

西土诸贤撰集



目录

达摩多罗禅经二卷

禅法要解经二卷

阿育王经十卷

阿育王譬喻经一卷

三慧经一卷

阿毗昙五法行经一卷

宾头卢突罗阇为优陀延王说法经一卷

请宾头卢经一卷

大勇菩萨分别业报略经一卷

坐禅三昧法门经二卷

佛所行赞经五卷

僧伽罗刹所集佛行经五卷

法句譬喻经四卷

菩提行经四卷

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经二卷

文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经二卷

僧伽斯那所撰菩萨本缘经四卷

那先比丘经三卷

旧杂譬喻经二卷

禅要诃欲经一卷

内身观章句经一卷

法观经一卷

迦葉结经一卷

百喻经二卷

法句经二卷

众经撰杂譬喻经二卷

阿育王子法益坏目因缘经一卷

杂譬喻经二卷

无明罗刹经一卷

文殊所说最胜名义经二卷

迦丁比丘说当来变经一卷

杂譬喻经一卷

思惟要略法一卷

十二游经一卷

贤圣集伽陀一百颂一卷

广大发愿颂一卷

无能胜大明陀罗尼经一卷

无能胜大明心陀罗尼经一卷

十不善业道经一卷

大乘修行菩萨行门诸经要集三卷

四阿含暮抄解二卷

五门禅经要用法一卷

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经一卷

密迹力士大权神王经偈颂一卷

一切秘密最上名义大教王仪轨二卷

大乐金刚萨埵修行成就仪轨一卷

曼殊室利菩萨吉祥伽陀一卷

成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨一卷

金刚瑜伽降三世成就极深密门一卷

金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨一卷

金刚寿命陀罗尼念诵法一卷

大药叉女欢喜母并爱子成就法一卷

佛说帝释岩秘密成就仪轨一卷

观自在菩萨如意轮念诵仪轨一卷

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法一卷

速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法一卷

大圣曼殊室利童子五字瑜伽法一卷

大威怒乌刍涩摩仪轨一卷

大孔雀明王画像坛场仪轨一卷

金刚顶瑜伽金刚萨埵仪轨一卷

一字轮王佛顶要略念诵法一卷

观自在菩萨如意轮瑜伽念诵法一卷

大圣大欢喜双身毗那耶迦法一卷

大日经略摄念诵随行法一卷

五字陀罗尼颂一卷

仁王般若陀罗尼释一卷

大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释二卷

佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分二卷

金刚王菩萨秘密念诵仪轨一卷

金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法经一卷

金刚顶瑜伽金刚萨埵五秘密修行念诵仪轨一卷

无量寿如来观行供养仪轨一卷

甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨一卷

观自在多罗瑜伽念诵法一卷

圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨一卷

菩萨诃色欲法一卷

四品学法一卷

大虚空藏菩萨念诵法一卷

仁王般若念诵法一卷

阿閦如来念诵供养法一卷

佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨一卷

圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法一卷

大乘方广曼殊室利菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言大威德仪轨品一卷

大方广曼殊室利童菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毗遮噜迦仪轨品一卷

苏悉地羯罗供养法三卷

不动使者陀罗尼秘密法一卷

金刚顶经瑜伽修习毗卢遮那三摩地法一卷

金刚顶瑜伽经文殊师利菩萨仪轨供养法一卷

瑜伽莲华部念诵法一卷

金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法一卷

金刚顶经观自在王如来修行法一卷

金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨一卷

略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门一卷

一字佛顶轮王念诵仪轨一卷

仁王护国般若波罗蜜多经道场念诵仪轨一卷

金刚顶莲花部心念诵仪轨一卷

佛说如意轮莲华心如来修行观门仪一卷

妙吉祥平等瑜伽秘密观身成佛仪轨一卷

法集要颂经四卷

劝发诸王要偈一卷

龙树菩萨劝诫王颂一卷

普贤金刚萨埵瑜伽念诵仪一卷

金刚顶瑜伽护摩仪轨一卷

大悲心陀罗尼修行念诵略仪一卷

妙吉祥平等观门大教王经略出护摩仪一卷

金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相一卷

金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品一卷

金刚顶瑜伽经十八会指归一卷

诃利帝母真言法一卷

大方广佛华严经入法界品四十二字观一卷

般若波罗蜜多理趣经大安乐不空三昧真实金刚菩萨等一十七圣大曼荼罗义述一卷

陀罗尼门诸部要目一卷

金刚顶瑜伽三十七尊礼一卷

受菩提心戒仪一卷

大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼一卷

一百五十赞佛颂一卷

百千诵大集经地藏菩萨请问法身赞一卷

佛吉祥德赞三卷

阿育王传五卷

马鸣菩萨传一卷

龙树菩萨传一卷

提婆菩萨传一卷

出曜经二十卷

出曜经序

出曜经者。婆须密舅法救菩萨之所撰也。集比一千章。立为三十三品。名曰法句录。其本起系而为释名曰出曜。出曜之言旧名譬喻。即十二部经第六部也。有罽宾沙门僧伽跋澄。以前秦建元十九年。陟葱岭涉流沙。不远万里来至长安。其所闇识富博绝伦。先师器之既重其人。吐诚亦深。数四年中。上闻异要奇杂盈耳。俄而三秦覆坠避地东周。后秦皇初四年还辕伊洛。将返旧乡伫驾京师。望路致慨恨。法句之不全。出曜之未具。缅邈长怀。蕴情盈抱。太尉姚旻笃诚深乐闻不俟驾。五年秋请令出之。六年春讫。澄执梵本佛念宣译。道嶷笔受。和碧二师。师法括而正之。时不有怙从本而已。旧有四卷所益已多。得此具解览之画然矣。予自武当轩衿华领咨询观化。预参检校聊复序之。弘始元年八月十二日僧睿造首。

出曜经卷第一

无常品第一

昔佛在波罗奈国。佛告诸比丘。当来之世众生之类。寿八万四千岁。尔时寿八万四千岁众生辈。于此阎浮利内。众生共居一处。谷米丰熟人民炽盛。鸡狗鸣唤共相闻声。佛告比丘。汝等当知尔时人民女年五百岁。便外适娶。尔时有王名曰蠰佉七宝导从以法治化无有阿曲。有自然羽宝之车。高千肘广十六肘。竖立修治众宝璎珞。在大众中。分檀布施无吝悔心。造立功德为众导首。与诸沙门婆罗门诸得道者。远行住止经过居宿皆悉给施。有所求索无所吝惜。尔时众生寿八万四千岁。有如来出世。名曰弥勒至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。如我今日。成无上正真等正觉十号具足。常当将护无数百千诸比丘僧。如我今日。将护无数百千诸比丘僧与诸大众。广说深法上中下善。义味微妙具足清净修于梵行。如我今日。与诸大众广说深法上中下善。义味微妙具足清净修于梵行。广说如弥勒下生。如佛所说。有经名曰六更乐道。若有众生生其中者。若眼见色尽见善色。不见恶色。见爱不见非爱。见可敬不见非可敬。见可念不见非可念。见美色。不见非美色。诸有众生耳闻声者。鼻嗅香舌知味身知细滑意知法。乃至天帝亦复如是。尔时世尊游毗舍离猕猴池水大讲堂上。尔时众多毗舍离诸童子等。各生此念。我等宜可共相率合至世尊所问讯礼觐。其中童子或有乘载青马青盖被服皆青。或有

乘载青黄赤白。被服皆白。捶钟鸣鼓作倡伎乐。前后导从至世尊所。尔时世尊告诸比丘。汝等当知。若有不见诸天游观至后园浴池者。今当观此诸童子等。所著法服乘载舆辇。与彼诸天亦无差别。所以然者。诸天被服与此无异。尔时座上数百千众生之类。各作是念。我等宜可发真诚誓。使我等后生生天上人中。恒着此法服永已不离。使当来世有佛兴出闻甚深法。永离苦恼入泥洹界。如来以知众生心念求生三有不离苦恼。便与大众而说此偈。

所行非常　为磨灭法　不可恃怙
变易不住

尔时众生闻此一句偈。不可称计百千众生。于现法中漏尽意解。皆得道果。

昔有婆罗门四人皆得神通。身能飞行神足无碍。此四梵志自相谓言。其有人民以肴馔食。施瞿昙沙门者。便得生天不离福堂。有闻法者入解脱门。我等今日意贪天福。不愿解脱不须闻法。是时四人各执四枚甘美石蜜。一人先至如来所。奉上世尊。如来受已。告彼梵志而说此偈。所行非常。梵志闻已以手掩耳。次第二人至如来所。贡上石蜜。如来复说此偈谓兴衰法。梵志闻已以手掩耳。次第三人至如来所。贡上石蜜。如来受已复说此偈夫生辄死。梵志闻已以手掩耳。次第四人至如来所。贡上石蜜。如来受已复说此偈此灭为乐。梵志闻已以手掩耳。各舍之去。如来观彼心意念知应得度。便以权便隐形不现四人各聚一处自相谓言。我等虽施瞿昙沙门。意不决了。瞿昙沙门有何言教。先问前者奉上石蜜得何言教。亦不闻法乎。对曰。我从如来闻一句义所行非常。闻此义已即以手掩耳亦不承受。次问第二人至如来所得何言教。其人复自陈说。吾至如来所贡上石蜜。如来与我而说此偈谓兴衰法。吾闻此已以手掩耳亦不承受。次问第三人汝至如来所得何言教。其人复自陈说。至如来所贡上石蜜。如来与我而说此偈夫生辄死。吾闻此已以手掩耳亦不承受。次问第四人汝至如来所得何言教。其人对曰。至如来所贡上石蜜。如来与我而说此偈此灭为乐。四人说此偈已心开意解。得诃那含道。尔时四人自知各得道证。还自恳责至如来所。头面礼足在一面立须臾退坐白世尊曰。唯愿如来听在道次得为沙门。世尊告曰。善来比丘。快修梵行。尔时四人头发自堕身所衣服变为袈裟。寻于佛前得罗汉道。佛临欲般泥洹时。告大迦葉及阿那律。汝等比丘当承受我教敬事佛语。汝等二人莫取灭度。先集契经戒律阿毗昙及宝杂藏。然后当取灭度。广说乃至供养舍利尽耶旬竟。便共普会集此诸经。五百罗汉皆得此解脱。捷疾利根众德备具普集一处。便与阿难敷师子高座。劝请阿难使升高座。已升高座便问阿难。如来最初何处说法。时阿难便说闻如是一时。说此语已。时五百

罗汉皆从绳床上起在地长跪。我等躬自见如来说法今日乃称闻如是一时。普皆举声相对悲泣。时大迦葉即告阿难曰。从今日始出法深藏。皆称闻如是勿言见也。佛在波罗奈仙人鹿野苑中。尔时世尊告五比丘。此苦原本。本所未闻本所未见广说如经本。是时众人已集契经。是时尊者迦葉复问阿难。如来最初何处说戒律。时阿难报大迦葉。吾从佛闻如是。一时佛在罗阅城伽兰陀竹园。时迦兰陀子名曰须陈那。出家学道在比丘境。最初犯律至不度法。广说如戒律。是时迦葉复问阿难。如来最初何处说阿毗昙。

阿难曰。吾从佛闻如是。一时佛在毗舍离猕猴池侧普集讲堂所。尔时世尊见拔耆子因缘本末。告诸比丘。诸无五畏恚恨之心者便不堕恶趣。亦复不生入地狱中。广说如阿毗昙。初夜集阿毗昙竟后夜便说出曜。而说此偈。睡眠觉寤。何以故说睡眠觉寤。如世尊等正觉所说。夫睡眠者损命。愚惑有所伤坏不成果证。没命无救不至明处。所以然者。如人觉寤。便能修德造立善本。耽着睡眠便失此法故谓愚惑。时座中复有说者。如佛所言。若有众生。觉寤之中所念众事。于睡眠中澹然无想。世尊告诸比丘。宁睡不觉此云何通。是故佛说除去睡眠常念觉寤。如佛说偈睡眠觉寤。宜欢喜思言。欢者内心踊跃。喜怡欢乐善心生焉。是故称说宜欢喜思听。我所说者专意一心无有乱想。意定无误堪任承受。是以故说听我所说撰记出曜。言出曜者。过去恒沙诸佛世尊。皆共赞叹出曜法义。如来世尊亦名最胜。云何为最胜。胜诸结使不善之法。胜淫怒痴。胜一切生死结缚。胜外道异学尼干子等九十六种术。于中特出故曰最胜。演说畅达无有留滞。布现演吐为诸天人义味成就。是故说撰记出曜。如世尊所说。演说畅达无有留滞。如世尊说一切通达仙人慈哀一身无余。如世尊所说者。畅达演说言无留滞。故曰世尊说也。一切通达者。一切智达一切示现一切通了分别一切义。游六神通成无上道。如来六通亦非罗汉所能及逮。佛为诸度最胜最上。于诸法相悉能分别故。曰一切通达也。仙人慈哀者。一切充满生死悕望如父母之想。拥护心慈哀之意。诸佛世尊亦言仙人。修神足道亦名仙人。众德具足亦名仙人。长夜修善亦名仙人。是以故说仙人慈哀也。一身无余者。所谓身者。依四大根本更无复有。亦无边际。亦无出生。如佛存在躬自演说。阿难。当知末后境界末后无胎末后所受形分如我。阿难。更不复见天地方域。更受此身此是苦边。故曰一身无余也。

所行非常　谓兴衰法　夫生辄死
此灭为乐

昔诸梵志各诵师法。分为二部。所见万物皆有。一部自称万物皆无。诸言有者。如来分别除去犹豫断其悕望。便与演说所行非常。诸

言有者自有赞诵。

以利轮剑　杀害众生　恒知惠施
无有善恶　亡形不变　身体中间
利剑来往　不伤其命　地大恒在
风界无著　火受苦乐　命根亦尔
正使利剑　通达来往　亦不见有
善恶之报　设害父母　无善恶报
况当余者　而有其果

犹如以瓶盛雀。有人打瓶。雀便飞逝。伤害众生命自远逝无所伤损。如来世尊。欲去彼邪见众生故。曰所行非常不可恃怙。迁转不住为磨灭法。命如朝露暂有便灭。故曰所行非常。一部自称万物无者。共相庆贺成我等义。如来观彼心中所念而告之曰。谓兴衰法。夫兴衰者。夫盛有衰合会有离。无身则已。受身有何可避。梵志复作是念。设衰耗法更不生者则成我义。是故世尊重与说义。夫生辄死轮转不住。诸受阴持共相受入。慧眼观察乃能分别。犹如日光尘数流驰难可称计。此五盛阴身众行所逼流转生死。无有懈息故。曰夫生辄死。此灭为乐者。所谓永尽无余无欲着意。常息安宁最第一乐。无生灭想成第一义。无欲乐无为乐无漏乐。尽乐灭乐故曰此灭为乐。

何喜何笑　念常炽然　深蔽幽冥
而不求锭

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。食后日晡。有众比丘及天帝臣民四辈弟子。欲听如来说甘露法。有异方道士异学婆罗门七人。头须皓白拄杖呻吟来至佛所。稽首作礼叉手白佛言。吾等远人伏承圣化。久应归命道术有简。今乃得来觐睹圣颜。愿为弟子得灭众苦。佛即听受悉为沙门。敕七比丘共止一房。然此七人睹见世尊。寻得为道。不计无常变易之法。共坐房中思惟世事。小语大笑不念成败。命日促尽不与人期。但共戏笑恣意放逸不念无常。尔时世尊起至房中。而告之曰。卿等为道当求度世无为之道。何为大笑。一切众生自凭五事。何谓为五。一者恃怙年少。二者恃怙端正。三者恃怙力势。四者恃怙才器。五者恃怙贵族卿等。七人小语大笑恃怙何等。于是世尊即说颂曰。

何喜何笑　念常炽然　深蔽幽冥
而不求锭

何喜何笑者。尔时世尊告七人曰。汝等七人来在道境。亦复不在须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。复告比丘我先有教。未能尽漏不可有所恃怙。汝等受形未脱结缚。蛇蚖共居成五盛阴。云何于中小语大笑。

当念此苦永劫不除。方兴戏笑以成尘垢。苦哉难悟卿等是也。故曰何喜何笑。是世尊教敕之言。念常炽然者。云何为炽然。以无常火而为炽然。亦以苦火而为炽然。愁忧苦恼而为炽然。又以何等而见炽然。爱欲嗔恚愚痴憍慢。嫉妒恚疑所见炽然故。曰念常炽然。深蔽幽冥者。犹人夜行不睹颜色。生盲无目不见玄黄。如此幽冥盖不足言。所谓大幽冥者。无明缠络遍人形体无空缺处。是谓大冥覆蔽众生。不别善恶趣要之本。不别白黑缚解之要道俗之法。亦复不知善趣恶趣出要灭尽故曰深蔽幽冥。而不求锭者云何为锭。所谓智慧之锭以智慧锭为照何等。答曰。知结所兴以道灭之。分别善趣恶趣出要之本。能别白黑缚解之要道俗之法。善能分别善趣恶趣出要灭尽。普曜诸法无不明照。而更舍之乃趣冥道故。曰而不求锭。

诸有形器　　散在诸方　　骨色如鸽
斯有何乐

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有异比丘。日至城外旷野塚间路。由他田乃得达过。其主见已便兴嗔恚。此何道士日此往来不修道德。即问道人。汝何乞士在吾田中纵横往来。乃成人踪。道人对曰。吾有斗讼来求证人。时彼田主宿缘钩连应蒙得度。便逐道人私匿从行。见旷塚间尸骸狼籍膖胀臭烂鸟狩食啖散落异处。或有食啖尽不尽者。有似炙鸽蛆虫[口*(一/巾)][口*束]臭秽难近。乌鹊狐狗老鹫鵄鵂啖死人尸。比丘举手语彼人曰。此诸鸟兽是我证人。其人问曰。此诸鸟兽可为证人。汝今比丘与谁共诤。比丘报曰。心之为病多诸漏患。我观此骸分别恶露。便还房室还自观身。从头至足与彼无异。然此心意流驰万端追逐幻伪色声香味细滑之法。我今欲诫心之原本。汝心当知。兴起是念。无令将吾入地狱饿鬼之中。我今凡夫未脱诸缚。然此心贼不见从命。以是之故日住旷野。为说恶露不净之想。复与心说心。为卒暴乱错不定心。今当改无造恶缘。时彼田主闻道人教。以手挥泪哽咽叹言。然彼田主于迦葉佛十千岁中。修不净想。寻时分别三十六物恶露不净。尔时比丘及彼田主。即往旷野大畏塚间。得须陀洹道。

尔时世尊天眼清净无瑕秽。观见二人成其果证因宿本缘。亦欲示现后学之徒。使将来世现其大明。正法久存无能中灭。便自称庆而说此偈。诸有形器者或有手脚臂肘腰髋髀膊膝踝足跟髑髅支节。各在异处。是故说曰。诸有形器散在诸方者。犹木无识。本所爱乐不去心怀庄严文饰。香花脂粉芬熏其身。今皆散落。各在异处。骨色如鸽者。本所众生亿百千数而见爱念观无厌足如今。亿百千众所见薄贱。睹皆怖懅身毛为竖。是故说曰骨色如鸽。斯谓何乐者。世言有乐则是凡夫愚惑之人。智者所弃。愚人所乐。智者怀愧但有丑陋。愚者玩习甘乐

不舍。藏匿怀抱。

若如初夜　识降母胎　日涉迁变
逝而不还

如佛世尊敷演言教有三有为。有为之相兴衰变易。问曰故当万物恒有常者。死尸骸骨不久存乎。百二十时谓之一日一夜。若当形骸久存世者。一人形体遍满世界。答曰。以其众生与根共生与根共灭。以是之故骸不久存。设当众生与根共灭与根共生者。骸骨便当久存于世。复次与识共生与识共灭。是时形骸不久在世。若当众生与识共灭与识共生。尔时形骸久存于世。问曰若当老耄久存世者。人初出胎头发恒不白乎。答曰。所谓头发皓然白者非衰老义。此义云何乎。答曰。依彼受形分时。便有衰色之变。有白发生犹酒酥麻油必有浊滓。受形分时亦复如是。便有衰色白发生焉。是故说曰。若如初夜识降母胎者。犹如男识女识降在母胎。据在一时之内。或生或灭。经百千变起灭不息犹如轮转。不可称计。唯有天眼乃得见耳。时识过去及还来者。亦非神咒技术能制。去自永逝来亦无迹。识处母胎生灭不停亦复如是。犹河东流终不西顾。胎识去过终不还反。唯有天眼。见胎识还见胎识去。

晨所睹见　夜则不现　昨所瞻者
今夕则无　我今少壮　无所恃怙
少者亦死　男女无数

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者阿难。到时着衣持钵入舍卫城分卫。遥见门外有众男子作倡伎乐而自娱乐。尊者阿难入城乞食讫欲还出城。见此伎人忽已命终。众人舁举号哭相向。时尊者阿难便生此念。奇哉变怪无常对至何其速乎。我向晨朝入城乞食。见此男子五乐自娱。像如天子。如今受对取无常耶。时尊者阿难出舍卫城祇洹精舍收摄衣服净洗手足。至世尊所头面礼足在一面立。尔时尊者阿难长跪叉手前白佛言。唯然世尊。我向晨朝着衣持钵入城乞食见有男子作倡伎乐五欲自娱。便入城乞还出在外见此男子忽已命终。众人舁举号哭相向。时我世尊便生此念。奇哉变怪无常对至何期速乎。我向晨朝入城乞食。见此男子五乐自娱。像如天子。如今受对取无常耶。我今所见甚为奇特未曾所睹。世尊告曰。汝今阿难有何奇特。我曾所睹乃为奇特出过汝今所见者上。我曾昔日到时着衣持钵。入舍卫城分卫乞食。时我阿难见有男子在祇洹门外作倡伎乐五欲自娱。时我入城乞食讫还出城外。见此男子作倡伎乐如本不误我见奇特出汝者上。尔时阿难即白佛言。此是常仪有何奇特。佛告阿难。命速于风逝难制御。汝今方言有何奇耶。尔时世尊观察此义寻究本末。欲使比丘明鉴此法。为将来众生现大光明。亦使正法久存于世。尔时世尊便说出曜之

偈。

晨所睹见　　夜则不现　　昨所瞻者
今夕则无　　我今少壮　　无所恃怙
少者亦死　　男女无数

前所睹者夜则不见者。晨朝所见众生之类数千百众暮则不见。诸有众生思惟校计善根具足。意不错乱。则自觉知命如瑑石闪现已灭。谁当兴意贪着此乎。唯有无闻凡夫愚人乃兴此心生贪着意。昨所瞻者今夕则无。如昨所见进止行来。设彼有念思惟善本殖众功德。心便勇猛能自改悔。内自兴发不可乐想。是故说曰晨所睹见夜则不现。昨所瞻者今夕则无也。我今少壮无所恃怙。如有愚人无所闻知自怙强壮气力炽盛。苟得自纵随其所如不顾后虑。自称端正颜貌殊特。余者卑贱非我等友色力财富出众人表。既自盛壮独步无侣所愿者得无能拒逆所欲自恣不避豪强。亦复不思无常对至。不睹生死苦恼之患。是故说曰我今少壮无所恃怙。少壮亦死男女无数。正使无数众生之类男女大小受形分者。气力殊特财富无数所欲自恣年皆盛壮。于人世间壮者命终多于老者皆为无常。所见蹈藉然彼终者先在世时不修功德。诸善之本无所恃怙。从今世至后世流驰五趣无有懈息。是故说曰。少者亦死男女无数。在胎自败初出亦殇既生子坏孩抱而丧。诸老少壮乃中间人。渐渐以次如果待熟。

六十千生六十百生。于生藏坏斯由害人。所谓人者国王一亿则害导师商人父母。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。兴心起意害此辈人。或入阿鼻地狱或热大热啼哭大啼哭等活黑绳等。会地狱毕此罪已生六畜中。经历劫数往来周旋。乃复人身于其中间在生藏中不卒其命。是故说曰在胎自败也。初出胎亦坏者。或有众生始出胎门而命终者。或有众生。始欲造福功业未果。便于胎门中夭命者。斯由前身兴心伤害彼造福人。是故说曰初出亦殇。既生子坏者。或有众生施功立德在诸塔寺施设园果浴池桥梁清厕。功业未就为人所害。斯由先世害福德人。死入地狱畜生饿鬼经历久远。乃还复人。既生离胎于中逝殇。是故说曰既生子坏也。孩抱而丧者。或有众生于塔寺中施功立德施设园果浴池桥梁清厕。功业已就余功未几。便为人所害。斯由前身兴心殇害彼造福人。身坏命终入地狱中。于中毕罪生畜生中。虽得为人未别白黑。便于孩抱夭其命也。

诸老少壮　　及中间人　　渐渐以次
如果待熟

昔日尊者马声说偈曰。

或有在胎丧　　已生在外终
盛壮不免死　　老耄甘心受
犹树生狂花　　结实时希有
志故必欲舍　　伺命召不忍

犹彼果树随时繁茂狂华生长遇风凋落结实者鲜。或已结实遇雹堕落。或有未花而凋落者。或有已华而凋落者。其中成实待熟落者。少少耳。此众生类亦复如是。于百千生其中身。若一若二处胎出胎少壮老疾悉归斯道无免此患。于百千生老寿命终。若一若二少壮死者不可称计。是故说曰诸老少壮及中间人渐渐以次如果待熟。

命如果待熟　　常恐会零落
已生皆有苦　　孰能致不死

昔恶生明王严驾翼从诣后园。游观众果树木行列相当。彼国常礼果熟乃食终不啖生。时王有教敕守园者。若有果蓏堕落地者不应献上。有犯此制当枭其首。时守园人内自思惟。此恶生明王暴虐无道杀害生类无慈愍心。若当我今犯制者死在旦夕不免其困。然今此园树果众多在树既少堕落者。众设责我果更无于出。且自逃走求出家学即踰墙出至世尊所。五体投地愿为沙门。佛即然可。得在道次。静寂无为不兴巧便坐禅诵经。亦复不习戒律阿毗昙。谓为行道齐是而已。亦复不惟空闲旷野经行讽诵十二难得勤劳之要。自凭三事不虑后缘内自喜庆。我今已脱形急之患今且自安焉知余者。尔时世尊观其人心。欲使免苦济众戹难。欲使安处善法妙堂。欲拔根本离生死原。将入解脱无退转道。尔时在众便说此出曜偈曰。

命如果待熟　　常恐会零落
已生皆有苦　　孰能致不死

尔时比丘闻佛所说。内自怨责怀惭愧心在闲静处思惟恶露止观之道。即于彼处成阿罗汉。

譬如陶家　　埏埴作器　　一切要坏
人命亦然

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有一陶师造作瓦器。触物不却随其形状亦无疑难。时拘萨罗国波斯匿王敕诸瓦师。使造器皿彼人事猥竟不成办。时波斯匿王内怀恚怒敕语傍臣。至瓦师家毁坏其器。时彼瓦师惧失命根。窃自逃走至迦尸国界。复于彼土造作瓦器。波斯匿王闻彼造器。复遣臣佐至彼国界悉使坏破所造瓦器。时彼瓦师复自逃走。至拘萨罗国。复于彼土造立瓦器。波斯匿王闻彼造器。复遣臣佐

使坏其器。时彼瓦师财产竭尽无复生理。食不充口衣不盖形。恒惧波斯匿王当取杀之。便复逃走入深山中。往至世尊所求为道人。时佛默然听在道次。然彼人内不思惟。谓为永离困厄之难。不复惧彼为王所害。在闲静处不思道德。亦不习契经戒律阿毗昙。亦复不分别义理。诸度世道亦复不习。坐禅诵经佐助众事。永离三事不勤采习。谓为行道齐是而已。不增翘勇进求上人法。然未得证不勤求证。然未得果不勤求果。如来世尊以三达智观察其心。以渐化彼无疑网意。便告彼人以免瓦器之功。更不惧丧身之恼。唯有五盛阴为瓦之形。此为大畏无免其患。瓦器虽坏不惧。当堕地狱饿鬼畜生之道。五盛阴为形瓦器。先不造诸功德福业修诸善本。无所恃怙亦无归趣。恒畏地狱饿鬼畜生。尔时世尊观察此义寻究本末观了此义已。欲使诸比丘永离嫌疑。使将来众生睹其大明正法久存。尔时在众便说此偈。

犹如陶家　　埏埴作器　　一切要坏
人命亦然

诸有生熟之器要当归坏。渐成粪聚无可贪者。诸有生类受五盛阴为坏之器。及刹利婆罗门梅陀罗种受形分者。短寿长寿饶财贫匮端正丑陋豪族卑贱有颜无颜智慧愚闇尽归于死。无常变易皆当捐弃。在旷墋间时。彼比丘闻如来所说教训之道。知无常之要达罪福之源。解兴衰之变遵灭度之行。即于佛前得阿罗汉道。

犹如张综　　以杼投织　　渐尽其缕
人命如是

昔日有人善能织[罽-厂]兼有一息意常惰懒。数劝语公作应舒迟何必速疾。此功适讫后更无作。父告其子此功虽讫更有余务。如是语公往来数十。儿神识错寻于父前肝裂命终。时父见子命根已断。即舍居业出家学道。虽为沙门念子在心不能舍离。亦复不思惟道德专定坐禅求增上法。亦复不思惟契经戒律阿毗昙。亦复不坐禅诵经佐助众事。唯心存在念彼亡子。尔时世尊以三达智观察彼人心意所向。寻究本末观了此义已。欲使诸比丘永离嫌疑。使将来众生睹其大明正法久存。在于众中便说出曜之偈。

犹如张综　　以杼投织　　渐尽其缕
人命如是

一切万物皆当归死无常变易皆当捐弃在于旷野墋间。时彼比丘闻如来所说教训之道。知无常之要达罪福之原。解兴衰之变遵灭行。即于佛前得阿罗汉道。

犹如死囚　　将诣都市　　动向死道
人命如是

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时拘萨罗国波斯匿王敕典狱者。诸有盗贼罪应入律诣市杀之。时有一贼在大众中逃窃得脱。外假法服私为沙门。然彼人内不思惟。谓为永离困厄之难。不复惧彼为王所害。在闲静处不思道德。亦不习契经戒律阿毗昙。亦复不分别义理。诸度世道亦复不习坐禅诵经佐助众事。永离三事不勤采习。谓为行道齐是而已。不增翘勇进求上人法。然未得证不勤求证。然未得果不勤求果。如来世尊以三达智观察其心。以渐化彼无疑网意。便告彼人以免生死贼寇之难故有余怨。五盛阴身轮转五趣无有解已。为诸结使所见残害。便当堕于饿鬼畜生之道。尔时世尊观察此义寻究本末。欲使诸比丘永离嫌疑。使将来众生睹其大明正法久存。于大众前便说此偈。

犹如死囚　　将诣都市　　动向死地
人命亦然

时彼比丘在闲静处。思惟挍计内自悬责。解知万物皆悉无常。生不久存尽归于灭。兴衰之变斯来久矣非适今也。即于佛前悔责自改。成阿罗汉道。

如河驶流　　往而不反　　人命如是
逝者不还

昔有众人在江水侧坐。而观看瞻水成败伤害人民无复齐限。或有父母妻子男女堕水死者亦无有量。其中得解脱者万中有一。于深水得解脱者往至佛所求为沙门。佛便然可。听在道末。内不思惟。谓为永离困厄之难。不复惧彼为水所溺。在闲静处不思道德。亦不习契经戒律阿毗昙。亦复不分别义理。诸度世要亦复不习坐禅诵经佐助众事。永离三事不勤采习。谓为行道齐是而已。不增翘勇进求上人法。然未得证不勤求证。然未得果不勤求果。如来世尊以三达智观察其心。以渐化彼无疑网意。便告彼人以免生死贼寇之难。故有余怨五盛阴身。轮转五趣无有解已。为诸结使所见残害。便当堕于饿鬼畜生之道。尔时世尊观察此义寻究本末。欲使诸比丘永离嫌疑。使将来众生睹其大明正法久存。于大众前便说此偈。

如河驶流　　往而不返　　人命如是
逝者不还

是时彼比丘闻此语已。内自惭愧。解知一切万物。皆当归死无常变易不可久居。恩爱别离怨憎会苦。思惟无我无人无命心意专正趣泥

洹门。江水所漂盖不足言。死河所溺永劫不解。当求方便去离驶流。尔时比丘闻佛切教。心开意解淡然无想。即于佛前离生死难成阿罗汉。三自称善快哉福报所愿者得。尔时坐上无数众生。闻此比丘成道果证皆发无欲清净之行。皆得须陀洹果。

所造功劳　　永世乃获　　如杖击水
离则还合

昔佛在毗耶离城甘梨园中。尔时众多比丘观见土界。国丰民盛所居平正。谷食丰贱纵情恣意。不随法禁上下相慢各谓真正。尔时世尊愍彼愚惑。以种种方便导引法味。即集大众告诸比丘。夫为智者以譬喻自解。犹如地界水满其中。东西南北地无空缺处。有一瞎鳖无数千劫不可称计生长于水。有一薄板纵广一肘唯有一孔为风所吹。然彼瞎鳖经历百岁。一举东看风吹板在南方。云何比丘彼瞎鳖者为值孔不。对曰不也。世尊复经百岁。复得南看风吹板复在西方。云何比丘彼瞎鳖者为值孔不。对曰不也。世尊。如是四方隅角亦复如是。云何比丘彼瞎鳖者会当值孔不乎。对曰不也。世尊。时诸比丘白世尊曰。此瞎鳖身会当与孔相值不耶。世尊告曰。此事极难时乃有相值期耳。受畜生身复难。于此畜生求人复甚难。于此如是比丘人身难得。虽得为人值命促短。不类古人寿命无量。毗婆尸世尊出现于世。如来至真等正觉自佛去世人寿七万岁。复有佛出名曰式弃如来至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。彼佛去世后人寿六万岁。尔时有佛名曰毗舍浮如来。至真等正觉明行成为善逝世间解无上士道法御天人师号佛世尊。出现于世彼佛去世后人寿五万岁。尔时有佛名曰迦鸠留如来至真等正觉。十号句义出现于世。彼佛去世后人寿四万岁。尔时有佛名曰迦那迦牟尼如来至真等正觉。十号句义。彼佛去世后人寿二万岁。有佛出世名曰迦葉如来至真等正觉。十号句义。彼佛去世后人寿百岁。我今出世名释迦文如来至真等正觉。十号句义。比丘当知极寿百岁出者无几寿百岁者时时乃有。是故说曰所造功劳永世乃获。古人积德寿命无量众行备具亦无疾病凶疫恶气。人寿八万四千岁。时有三疾患。一曰所欲二曰饥渴三曰衰老。如今比丘五浊鼎沸世人寿极短四百四病缠裹人体。尊者马声亦作是说。

诸患集为体　　为老死所伺
毒剑炽火逼　　万患守营卫

是故说曰。所造功劳永世了获以杖击水离则还合。如今比丘人命危脆不可久保。谁当贪慕愿受此生。唯有凡夫无知之人愿生三有。时诸人民闻佛所说皆发清净不退转行。

譬人操杖　　行牧食牛　　老死犹然

亦养命虫

昔佛在摩竭国界罗阅城中。佛将阿难着衣持钵。道见有人驱牛千头就其美草放烟瞻候。佛问阿难汝见有人驱放群牛不乎对曰。唯然见之。佛语阿难此群牛本有千头在外瞻守掌不牢固。为虎恶兽所见啖食死者过半。余不觉知方相抵触跳踉唤吼。伤其无智何乃甚哉。佛语阿难众生处世亦复如是。计于吾我不知非常。贪着五欲养育其躯。快心极意共相残害无常宿对卒至无期矇矇不觉。何异于彼群牛者乎。虽好水草长养其肤。但促其命无益于己。佛还精舍以此因缘诫励众会四辈弟子。中有二百余人闻法意悟得六神通成阿罗汉。佛告比丘或有众生应闻切教而得度者。或有众生应闻妙智思惟分别而得度者。或有譬喻而得度者。或有愚闇趣闻一句便得度脱应闻喻者。此偈则是其义随时料量而得度者。是故说曰譬人操杖其事如斯。

是日已过　　命则随减　　如少水鱼
斯有何乐

佛告比丘。夫人处世所行不同所见亦异。一日过去人命随减。虽寿百年卧消其半。便与众会而说此偈。

夫人欲立德　　日夜无令空
日夜速如电　　人命迅如是

时来会者观察此义分别修行。日夜已过死缘难计。愚人依凭染着受有当念勤如兴勇猛心无失躯体。是故说曰。

是日已过　　令则随减　　如少水鱼
斯有何乐

汝等比丘当明此理。大海江河犹有枯竭。万刃大鱼曝脊在外。况是少水而不然乎。或有时沟涧瀑雨溢满流疾趣下声震四远。彼岸人。唤此不闻声。此间人唤彼不闻声。或时沟涧水尽无余。四趣众生虽受形分命则随减如少水鱼斯有何乐。或有众生寿命极长。诸天寿八万四千劫。地狱寿一劫。畜生与地狱同寿。饿鬼寿命无有限量。如尊者满愿至时持钵正服。入弗迦罗国。时有饿鬼倚城门立。比丘满愿问饿鬼曰。汝今在此何所求索鬼报彼曰。汝今见我耶。比丘报曰。我先见矣。鬼复语曰。我夫入城于今未还故于此立自待夫主耳。比丘问曰。汝夫入城为何所求。时鬼报言。今此城中有大长者患痈积久。今日当溃脓血流溢。夫主将来二人共食以济其命。比丘复问。汝夫主入城经几许时。然彼城郭逼近江河。举手指城语比丘曰。此城于彼此岸成败以来今为第七。我夫入城经尔许时。饿鬼受形寿不可称亦无齐限。然

人受形极寿百岁虽出无几。是故说曰如少水鱼斯有何乐。故别说人不堕四趣。

不寐夜长　罢惓道长　愚生死长
莫知正法

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。佛告诸比丘。有四夜睡眠者少觉寤者多。云何为四。女与男想睡眠者少觉寤者多。男与女想睡眠者少觉寤者多。三曰盗贼睡眠者少觉寤者多。比丘求定勤修正法睡眠极少觉寤者多。三觉夜长修正法。比丘不觉夜长。罢惓道长愚生死长莫知正法。佛在舍卫国祇洹阿那律邠阿蓝。有一梵志缘本宿世造立功业缘至应度。暂闻此偈愚生死长。然彼梵志多饶财宝仆从给使居业成就。所纳妻室颜貌殊特与世无双。女人姿容一以无阙。时彼梵志内自思惟。我宜往彼至如来所。当来诸佛为有几乎。梵志出城至祇洹精舍到世尊所。共相问讯在一面立。叉手合掌白世尊曰。愿欲所问若见听者敢自陈启。世尊告曰恣汝所问。如来为汝敷演其义。梵志白曰。云何世尊于当来世。为有几许等正觉耶。世尊告曰。将来世诸佛数如恒沙。时彼梵志闻佛所说。瞻仰喜踊不能自胜。善心生焉。当来诸佛数如恒沙。于诸佛所善修梵行。兴功立德为福不惓。然吾处世饶财多宝。仆从给使居业成就。所纳妻室颜貌殊特与世无双。我依此业便当分檀布施。有所求索不逆人意。尔时梵志闻佛教诫。戢在心怀。绕佛三匝举手辞让便退而去。尔时梵志行道未远。复作是念。我向所启问将来佛。然吾退忘不问过去诸佛世尊。我今宜还至世尊所问过去佛。梵志即还至世尊所。共相问讯在一面立。尔时梵志白世尊曰。过去诸佛为有几所。佛告梵志。过去诸佛数如恒沙。梵志复前便自悲泣。并自举声而作是说。愚处生死缠绵积久。恒沙诸佛吾不及睹。斯何苦哉。复自投地宛转自责。斯由放逸行不从本。使我退在处凡夫地。或在泥梨地狱畜生饿鬼长夜受苦。刀山剑树火车炉炭。或伏雪山劫败乃移。或处炙狱受痛无量。虽出为人值生边地。有佛兴世不值不睹先有比丘教诲我言愚生死长。诚哉斯言。我今宜加精勤用意自归如来。复待将来诸佛为乎。田业妻妇斯是外役。何必贪慕毁败圣教。尔时梵志叉手合掌佛前长跪白世尊曰。唯然世尊。听为道次得修梵行。尔时世尊告诸比丘。汝等将此梵志。教授威仪度为比丘。比丘受教即度为沙门。在闲静处思惟挍计修上人法。所以族姓子出家学道。剃除须发着三法衣。以信坚固于家出家。修无上梵行。洁身受证以自娱乐。生死已尽梵行已立所作已办。更不复受有。如实知之。已得为道。在无余境得阿罗汉果。尔时世尊观察此义思惟本末。亦使诸比丘速取灭度。为后众生现其大明。然炽正法久存于世。重与梵志而说此偈。不寐夜长。罢惓道长。愚生死长莫知正法。非有子恃。亦非父兄。为死所迫。无亲可怙。

昔佛在摩竭国道场甘梨园北石室精舍中。时有一男子将从严驾随大导师入海采宝。余小贾人以类相从。饮食[飠-几＋燕]乐施诸贫穷沙门婆罗门。以得入海采致珍宝。还至平岸共相娱乐。饮食欢[飠-几＋燕]日日不断。时彼一人饮食粗恶唯服麨而已。不改常仪。然复多财珍宝所获无量。时大导师语其人曰。汝今处世饶财多宝少有比类。何为自困不肯食啖。夫人处世当行二业。一者广施。二者自食。彼人闻已心不纳受。乃更怀恨渐生忧悴。语导师曰。吾设食啖无以济彼妻妇男女。后遇疾急。竟不至家。中道无常。彼大导师说斯偈曰。

夫人悭贪　　贮聚财产　　念家怨仇
不觉命终

尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见彼导师兴功采宝中道无常。尔时世尊以此因缘。观察此义思惟本末。欲使诸比丘示现灭度。为后众生现其大明。然炽正法久久于世。尔时世尊便说斯偈。

非有子恃　　亦非父兄　　为死所迫
无亲可怙

时诸大众闻佛所说。心开意悟兴功立德。拯济穷乏持斋修戒。岁三月六末始有阙。四事供养衣服饭食床座卧具病瘦医药。须衣与衣须食与食。财宝七珍金银珍宝车磲马瑙真珠虎珀。有求索者不逆其意。远来久住经过人者皆悉供给。华香脂粉亦用给与无所吝惜。无数大众厌患生死。除贪着意执信坚固。出家修道修增上法无退转意。各以次第成阿罗汉道。

出曜经卷第二

无常品之余

千百非一　　族姓男女　　贮聚财产
无不衰丧

众生居世驰趣四方。贪求财货兴欲无厌。盛夏冒焰冬履严霜。饥寒勤苦艰难忧虑。万失一获犹用自庆。施心难果意不开悟。既自不食复不施人。虽饶宝货与无不异。坐禅之人装以七宝。虽目视之意不甘乐。以悭贪故流转生死。从今世至后世。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽观了众生驰趣四方贪求财货不顾后虑。皆为愚惑所见迷误。世尊以此因缘寻究本末。为诸比丘导引法味。亦为将来众生示现大明。然炽正法久存于世。三世诸佛尽见将护。尔时世尊于大众中。而说此偈。

千百非一　　族姓男女　　贮聚财产
无不衰丧

时世坐上数千万人。闻佛所说专意听受。各随所念成得果证。

常者皆尽　　高者亦堕　　合会有离
生者有死

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有异梵志至世尊所。共相问讯在一面坐。尔时梵志白世尊曰。愿欲所问。若见听者乃敢陈启。佛告梵志。恣汝所问。如来当为敷演其义。梵志白佛。云何世尊。以何因缘。今世众生转微转薄遂成减损。于人间世不见炽盛。佛告梵志。有三因缘使众生类转微转薄遂成减损。于人间世不见炽盛。云何为三。于是梵志。今世众生贪欲无道。悭嫉坚固习邪倒见。时彼众生为此三事所见染污。风雨非时灾害毒流。所种谷子各失时节。转不成熟。若彼众生所食之物或生或熟。饶诸疾瘆疫气纵横。死者填路不可称计是谓梵志最初因缘。使今世众生转微转薄遂成减损。于人间世不见炽盛。风雨非时灾害纵横。所种谷子失时不收。转不成熟苗亦不生。人民饥馑饿死者众。是谓梵志第二因缘使今世众生转微转薄遂成减损不见炽盛。复次梵志。如今国王贪欲无道。悭嫉坚固习邪倒见。治化失度托境无厌。越界攻伐共相伤害。刀剑鉾箭共相斫射。杀者无数不可称量。是谓梵志由三因缘使此生类灾害横起饥馑饿死攻伐无道。佛说此已告目连曰。吾患脊痛还诣静室。汝今专意与梵志论。兼与来会永除孤疑。对曰。如是世尊。尔时世尊襞郁多罗僧枕僧伽梨右胁倚地。脚脚相累系念在明。时大目连汝今谛听善思念之。梵志对曰。愿乐欲闻。目连以偈告曰。

今观此土境　　及诸众果树
山河流泉源　　江海逝不停
昔人瞻固守　　今为斯所在
宁转尊法轮　　示现天世人
不乐取命终　　竟知趣何方
欲觅昔旧人　　如今不见一

广说如旧文。梵志闻偈心开意解即履道迹。是故说曰。常者皆尽高者亦堕合会有离生者有死。此是其义。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有一孤母而丧一子。得此忧恼愁愦失意恍惚倒错。譬如狂人意不开悟。出城至祇洹精舍。转闻人说佛为大圣天人所宗。演说经道忘忧除患。无不照鉴无不通达。于是孤母往至佛所。作礼长跪白世尊言。素少子息唯有一息。卒得重病舍我丧亡。母子情慜不能自胜。唯愿世尊。垂神开化释我忧结。佛告孤母。汝速入城遍行衢巷。有不死

家者求火持还。孤母闻已欢悟踊跃。入舍卫城至一街巷。家家告曰。此中颇有不死者乎。吾欲须火还活我息。诸人报曰。我等曾祖父母今为所在。汝今荒错何须至巷狂有所说。所至之家皆言死亡。形神疲惓所求不克。便还归家。抱小小儿。至世尊所头面礼足白佛言。受敕入城家家乞火皆言死丧。是故空还。佛告孤母。夫人处世有四事因缘不可久保。何谓为四。一者常必无常。二者富贵必贫贱。三者合会必别离。四者强健必当死。趣死向死为死所牵无免此患。佛告孤母。汝今何为不自忧虑。何不广施持戒修斋。月八日十四日十五日。任力堪能给施孤穷沙门婆罗门远行久住暂停止者。果获其福不可计量。孤母白佛言。我今爱子入骨彻髓。为彼子故不惜身命。尔时世尊欲化彼人令得开悟。即化作四大火坑围绕孤母之身。火气逼身以儿自障。儿复呼唤不堪火痛。佛语孤母。汝向自陈爱子情重入骨彻髓。宁自丧身不使子亡。火气逼己酸痛难堪。但当自受以子障乎。人间微火盖不足言。地狱火然痛苦无量。畜生愚惑怀痴为苦。饿鬼福鲜以饥为苦。能自利者乃得行道修诸善本。分檀布施持戒忍辱。不生地狱畜生饿鬼受诸苦恼。受天人福渐近泥洹。时彼孤母闻佛所说极深之法。还自思惟。内心恳责。厌患恩爱除去想着。便念世间不可乐想。思惟分别五盛阴苦。即于佛前诸尘垢尽。得法眼净成须陀洹。尔时世尊观察此义寻究本末。为后众生开演法门。便于大众而说此偈。

常者皆尽　　高者亦堕　　合会有离
生者有死　　众生相克　　以丧其命
随行所堕　　自受殃福

一切众生蜎飞蠕动蚑行喘息有形之类。皆归磨灭无免死患。随行所造而受其报。为善受福恶则祸随。如影随形有何可免。以此因缘故说此偈耳。

恶行入地狱　　修善则生天
若修善道者　　无漏入泥洹

昔佛在罗阅城迦兰陀竹园所。时彼城中疫气灾害毒出纵横。人民死亡不可称限。世尊以天眼观清净无瑕秽。诸行恶者死入地狱。复有比丘。厌患生死观此四大无可贪慕臭秽难近。便入无余泥洹而般泥洹。尔时世尊观察此义寻究本末。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。时诸大会闻佛所说。皆发无上正真道意。

非空非海中　　非入山石间
无有地方所　　脱止不受死

昔者佛在王舍城迦兰陀竹园所。时有梵志兄弟四人。各得五通自

知命促近在不远。却后七日皆当命终。思共议言。我等弟兄五通通达。以己神力翻覆天地。现身极大手扪日月。移山住流无所不办。宁当不能避此难耶。第一兄曰。吾入大海上下平等正处中间。无常杀鬼安知我处。第二弟言。吾入须弥山腹中间还合其表使无际现。无常杀鬼焉知我处。第三弟言。吾处处虚空隐形无迹。无常杀鬼安知我处。第四弟言。吾当隐大市之中。众人猥闹各不相识。无常杀鬼趣得一人。何必取吾四人。议讫相将辞王。吾等计算余命七日。各欲逃走欲求多福。王寻告曰。善进其德。于是别去各适所至。七日期满各从其处而皆命终。处虚空者犹如熟果自然凋落。市守白王。有一梵志卒死市中。王乃醒悟祸灾无常。四人避对一人已死。其余三人岂得免乎。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。知四梵志避无常对。各求度世免济其难。然其宿命终不可避。以此因缘寻究本末。欲使后世人示其大明。亦使正法久存于世。尔时世尊在大众中。而说此偈。

非空非海中　　非入山石间
无有地方所　　脱止不受死

老见苦痛　　死则意去　　乐家缚狱
贪世不断

昔佛在罗阅城迦兰陀竹园所。众多比丘白世尊曰。如来今日为观何义有何事故。舍人间之乐极世之美。出家学道。尔时世尊与诸比丘广演生经。汝等谛听善思念之戢在心怀。吾今当说极微之法。诸比丘对曰。愿乐欲闻。世尊告曰。尔时世尊广与比丘生经。比丘当知。父真净王敕诸臣佐。吾今欲出后园观看。可速严驾羽宝之车。尔时臣佐至真净王所而白王曰。太子欲出后园观看。被敕严驾羽宝之车。时王闻此语。欢喜踊跃不能自胜。告臣佐曰。听太子出后园游观。或能除去愁忧乱想。即自严驾集诸大众三十部军。左右翼从各十五部。除前后导引。比丘。我时至后园观看。见有老人形衰色变皮缓面皱。拄杖呻吟气力枯竭。时问御者。斯是何人。形衰色变乃至于斯。御者报曰。此是老人。太子问曰。何谓为老。御者报曰。所谓老者形衰年迈伺命旦夕。衰耗之法渐近死趣。故谓为老。我时比丘。复问御者。吾亦当复有此衰耶。御者报曰。尊及人天皆有斯患无免此者。时我自念。夫人受形皆有此患。贫贱富贵皆当有此。便敕御者回车归宫。清净自守思惟道德。时真净王问彼御者。太子出游观看得遂意乎。御者曰。太子出游竟不至园。王问御者曰。以何因缘不至园观。御者报王。太子出游中道见老人。形变色衰忧思而还。时真净王得此罔然。吾先有教令敕语街巷。诸有不净秽污之物。无令太子见之。若有犯者左右前后当诛七家。即遣寻究而无有家。所以然者。以其净居天所化故也。时我比丘复作是念。衰老年迈非适今有。人出胞胎已受形分则

有衰老。及出胞胎行步出入年盛力壮渐微转衰皆有此患。时我比丘窃说偈曰。

少时意盛壮　　为老所见逼
形衰极枯槁　　气竭凭杖行

是时比丘。吾出游观先见此变。如是数日。复告御者。吾欲出游至后园观。速疾严驾羽宝之车。

尔时御者至真净王所而白王曰。太子欲出后园观看。被敕严驾羽宝之车。王闻此语欢喜踊跃不能自胜。告臣佐曰。听太子出后园游观。或能除去愁忧乱想。即自严驾集诸大众三十部军。左右翼从各十五部。除前后导引。比丘。我时至后园观看见有病人。形羸吐逆卧大小便。蝇噆其身。水腹痿黄臭秽难近。时我比丘。问彼御者。斯是何人。御者对曰。病人也。何谓为病。对曰。病者风差火错心无欢乐。众疹集聚食则不消。恶闻人声故谓为病。时我问彼御者。吾亦当复有此患耶。御者报曰。尊及人天亦有此病。时我比丘。复作是念。夫人受形不免此患。至园观看竟何求乎。即敕御者回车归宫。静寂自修欲除其患时真净王问彼御者。太子出游后园观看为适意乎。御者报曰。太子出游竟不至园。王问御者。以何因缘不至园观。御者报王。太子出游中道见病人。形羸吐逆卧大小便。蝇噆其身。水腹痿黄臭秽难近。时真净王得此罔然。吾先有教敕语街巷。诸有不净秽污之物。无令太子见之。若有犯者左右前后当诛七家。即遣寻究无有家聚。所以然者。以其净居天所化故。时我比丘。复作是念。夫人受形必有此病。古来有是非适今也。时真净王便作是念。太子出游所见瑞应。忧念世间必不乐家。会当出学。吾今当倍彼直卫侍护左侧娱乐其志。复经数日敕告御者。吾欲出游观看。速疾严驾羽宝之车。王闻此语欢喜踊跃不能自胜。告臣佐曰。听太子出后园游观或能除去愁忧乱想。即自严驾集诸大众三十部军。左右翼从各十五部。除前后导引。我时比丘。至后园看见有死人。宗族五亲散发蓬头。呼天扣地围绕啼哭。时我比丘。问彼御者。斯是何人。宗族五亲散发蓬头。呼天扣地围绕啼哭。御者报曰。死人也。问曰。何谓为死。御者报曰所谓死。人恩爱已离无复命根。妻子五亲永与世别。风逝火灭水消土散各在异处。魂神迁转形如干木无所觉知。故曰死也。我时比丘。问彼御者。吾亦当复有此死耶。御者报曰。尊及人天皆有此患无有免者。时我比丘复作是念。夫人处世不免此患。至后园观竟何求乎。即敕御者回车归宫。静寂自修欲除其患。时真净王问彼御者曰。太子出游后园观看为何适意乎。御者报曰。太子出游竟不至园。中道见死人于是便还。时真净王得此罔然。吾先有教令敕语街巷。诸有不净秽污之物。无令太子见之。若有犯者左右前后当诛七家。即遣寻究而无有家。所以然者。以

其净居天所化故也。时我比丘。便作是念。咄老病死无免之者。吾今宜可善求巧便出家学道时我比丘即舍家出求无上道成最正觉。今得为佛度脱万民。皆由积行无恋慕心。今我出现自致正觉。尔时世尊观察此义寻究本末。为将来众生示现大明。亦使正法久存于世。尔时世尊在大众中而说此偈。

老者苦痛　　死则意去　　乐家缚狱
贪世不断

诸比丘。闻佛所说踊跃欢喜。即从坐起。礼佛而去。

老则形变　　喻如故车　　法能除苦
宜以力学

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时众多比丘白世尊曰。如来今日年已耆老。肌肤舒缓不与常同。佛告比丘。如是如是。如汝所言。我年已老。设当持戒梵行。比丘以如来身安处高床周行四海。虽与恭敬以报重恩。然我本修无憍慢心自证成佛。吾不说是老则形变喻如故车。所谓故车者王家所造。或以金银刻镂作车。或水精琉璃杂厕其间。经年积岁犹有朽败。况四大身筋缠血浇。众事合集乃成此形。父母所造十月怀抱推温去湿。随时瞻视乃名为人。唯有明智能除此苦。以法自将训诲未悟。加以权化应适无方。宜以力学。称佛世尊诱导之言。以无谕谄钃除妄见。不犯身口意行。以第一义充饱一切。将育众生行不漏失无惧畏者。谓佛世尊如来弟子教训弟子以禁防非。尔时世尊知彼内心有所趣向寻究本末。亦与后世众生示现大明。使正法久存于世。在大众中。便说此偈。

老则形变　　喻如故车　　法能除苦
宜以力学

诸比丘闻佛所说。欢喜作礼而去。

咄嗟老至　　色变作耄　　少时如意
老见蹈藉

昔佛在罗阅城迦兰陀竹园所。尔时尊者阿难着衣正服。偏露右臂长跪叉手白佛言。世尊。今观如来形变色微诸根舒缓形状转朽。眼根耳鼻舌身诸根不与常同。佛告阿难。如是如是。如汝所言。所谓老者。能使极妙殊特之容变为异色。诸根具满能使缺漏。与病结伴与死并流。色力豪贵财富盈溢能使阙减。身体平正内理充满。能使偻步凭杖而行。发如绀青亦如蜜王犹如纯黑。能使变白发落不住。眼如牛眴

白黑分明。能使目中生肤睆翳。额如油光晃昱照曜。能使面皱状如皮燋。齿如白珂亦如白雪新[穀-禾＋牛]牛乳。如乌贼鱼绝白胞满。上下齐平观无厌足。能使凋落虫齲疼痛。取要言之。于揵沓和阿须伦迦留罗甄陀罗摩休勒人及非人。能使衰耗无少壮心。痛中之苦莫甚于老。是故说曰咄嗟老至色变作耄少时如意老见蹈藉。如来世尊以三十二相而自缠络。八十种好庄严其身。圆光七尺无冥不照。八种音声远震十方。犹为老病所见蹈藉。况处凡夫得免此乎。以此因缘寻究本末。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。于大众中故说斯偈。

　　虽寿百岁　　亦死过去　　为老所压
　　病条至际

　　昔佛在舍卫国祇树给孤独园。为天人龙鬼众生之类广演法教。时国王波斯匿母年过百二十卒得重病。非医药所疗神祇不能救。不经日夜遂便命终。王及大臣如法葬送。油酥华香事事供养。安措神庙给人瞻守。葬送已讫。还过佛所。如故王法除去五饰前礼佛足。佛命令坐而问之曰。王所从来衣服尘土形变色异。何所施设乃至于斯。王白佛言。国大夫人年过百二十。间得重病奄忽无常。向送灵柩殡葬始讫。今还城池过觐世尊。佛三达智知而问曰。云何大王。夫人生世有不死者乎。王白佛言。人生于世无有不死。佛告王曰。自古迄今。大畏有五不可得避。应老之法欲使不老者此不可得。应病之法欲使不病此不可得。应死之法欲使不死此不可得。应磨灭之法欲使不磨灭此不可得。应尽之法。欲使不尽此不可得。是谓大王此五不可得法。不与人期万物无常。难得久居一日过去。人命亦然。如五江流昼夜不息。人命驶疾亦复如是。

　　尔时世尊渐与波斯匿王说微妙法。论讲不退转要。所谓论者施论戒论生天之论。欲不净想漏为大患。大王当知。生则老至病无光泽。合会必离是世常法。如电历目击石现火。人命剧是有何可乐。衰变之法。欲使久存者。此事不然。尔时世尊以此因缘寻究本末。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。尔时世尊在大众中。与波斯匿王。而说斯偈。

　　虽寿百岁　　亦死过去　　为老所压
　　病条至际

　　佛告大王。世皆有是。无长存者。皆当归死无有脱者。古者国王诸佛真人五通仙士。亦皆过去无能住者。空为悲恋亡者为福不惓。福追魂灵如饷田夫。王由此缘广设福业。福祐助人如凭强杖。佛说此已。王及四辈诸来会者。莫不欢喜。忘忧除患[火*霍]然启悟。寻从坐起绕佛三匝。作礼而去。

是日已过　　命则随减　　如少水鱼
斯有何乐

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时南大海卒涌大洮。越海境界有三大鱼。随上流处在浅水。自相谓言。我等三鱼处在厄地漫水未减。宜可逆上还归大海。有碍水舟不得越过。第一鱼者尽其力势跳舟越过。第二鱼者复得凭草越度。第三鱼者气力消竭为猎者所得。时猎者。便说此偈。

第一虑未然　　必当被伤害
凭草计现在　　彼命得脱死
二鱼俱得免　　以济危脆命
愚守少水池　　受困于猎者

尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见彼三鱼逐洮波。二鱼得济一鱼受困。复见猎者而作斯颂。因此缘本寻究根原。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。即集大众说斯颂曰。

是日已过　　命则随减　　如少水鱼
斯有何乐

所谓是日已过者。或刹利婆罗门长者居士。若复少壮盛年老迈俱同此日。共有损减之逝昼夜不停。命变形羸气衰力竭。速迅于彼如少水鱼者。或为虚空飞鸟[壽*鳥]河白鹘鹳雀青鹤水乌黑鸡。亦为世人男女猎师。罗网捕取钩饵悬弶。处在浅水一命万虑。受形于水丧命在水。众苦难寻有何可乐。是故说曰。如少水鱼斯有何乐。

逝者不还　　昼夜勤力　　鱼被炽然
生苦死厄

昔佛在摩竭国界善胜道场。集诸修行之士。处高山者。或在深窟隐形不出。然彼行人随时行道瞻相时气。春节以至观诸树木悉皆蓓蕾色如水精渐转敷花。复见沟涧水流澄清静无声响。时彼行人。心则念言。时不假借。万物并生尔时行人下山诣村家家乞食。见诸男女饮食欢宴共相娱乐。行人问曰。斯是何人。前人对曰。某村某家姓号如是。某家子者某父所生。时修行人复自念曰。今此内物悉皆孚乳。知其万物日滋日长。还入深山静默自修。复至秋节下山诣村人间乞食。见诸树木渐皆凋落。霜雪加被叶落凝冻。复见沟涧水竭枯涸指刺不耎。时修行人内自忖度。今外万物皆悉凋落。时不再鲜华不重茂。诚哉斯言。复见人间村落城郭。男女大小共相携抱。散头垂发椎胸自掴。高声啼哭不能自止。时修行人问彼人曰。此是何人哀号啼哭乃至

于斯。某村某家儿亡女死或父母终。是故村落号悲如是。行人闻已而自思惟。今此内物亦复凋落已知内外衰耗法至。即还深山内自校计结跏趺坐。或坐绳床或坐树下。专心定意不兴乱想。观内外性实皆无常。便兴日转不停住想。云何为日转。计春至秋至岁。计岁至月。计月至半月。计半月至日数。计日数至时。计时至昼夜。计昼夜至动转。计动转至出入息。计出入息至尽无余。以至于尽。方知尽空万物无有。已知无有则知何起本灭亦无迹。或时行人行起有踪灭无有迹。方自觉悟忆如来一切无常亦无窠窟。有时行人观察前行。积时累日乃得消灭。复忆佛语如来亦说无常者苦也。时修行人内自忖度。生死如是谁肯乐者。心已厌患不染四流。愿于泥洹速取灭度。或于中间得须陀洹斯陀含阿那含果阿罗汉果。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见彼行人处在深山。精勤学道不断圣族。因此缘本寻究根源。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。即集大众而说斯偈。

逝者不还　　尽欲勤力　　鱼被炽然
生苦死厄

人名如日夜　　或住或周行
犹如驶流河　　往而不复反

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。诸佛世尊凡常说法。相时相宜观察人意。或有众生计身是常。昨五阴身今日不异。愚者意迷。谓阴不衰犹河逝驶。前非后流后非前流。去者永逝来者不停。人亦如是。前行非后行后行非前行。造功德人比丘比丘尼。优婆塞优婆夷。观四大身以譬流河。分别思惟至无漏境。优婆塞优婆夷得须陀洹斯陀含阿那含果。比丘比丘尼得阿罗汉。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见彼四部众分别五阴成败所趣。尔时世尊寻究本末。为后众生示现大明。亦使正法久存于世。尔时世尊集于大众。而说颂曰。

人名如日夜　　或住或周行
犹如驶流河　　往而不复反

四部之众闻佛所说。欢喜而去。

老则色衰　　所病自坏　　形败腐朽
命终其然

昔佛在毗舍离城弥猴池侧普集讲堂所。佛告诸比丘。或有众生自怙盛壮力无俦匹。或恃无病自保康宁。或恃财富生业无量。或恃豪贵宗族成就。或有老者集在众中。为人所毁称为弃物。尔时世尊观察其人心有是非。欲使众人改往修来故说斯颂。时毗舍离诸童子等闻此教

诫。或起无常无我之想。或起不净止观之心。或念安般守意顶法暖法忍法世间第一法。或得须陀洹果斯陀含果。或有兴发求无上道。或有求辟支佛阿罗汉道。尔时世尊以此一偈。化毗舍离无数童子。以此因缘寻究本末。为后世人现其大明。亦使正法久存于世。即于大众而说颂曰。

老则色衰　　所病自坏　　形败腐朽
命终其然

时诸童子闻佛所说。作礼而去。

是身不久　　还归于地　　神识已离
骨干独存

昔佛在毗舍离甘梨园中。尔时阿梵和利自怙色貌与世无双。进过人貌退及天形。形范端严视无厌足。然家里财富不可称限。饶财多宝七珍备足。时阿梵和利严饰羽宝之车。自严庄校饰沐浴澡洗香华芬薰。往至佛所头面礼足在一面住。是时众多比丘。欲爱未断在凡夫地。见阿梵和利来至佛所。皆兴爱欲起不净想。佛知其意即告之曰。云何比丘。阿梵和利者受四大形。臭处秽污无一可贪。比丘当知。此阿梵和利如是不久。当卧好高广床上衣裳芬薰价直一亿。于彼床上忽然命终。舁诣冢圹取耶旬之。时诸比丘闻之愕然。无常迅急不避老少。此人形貌世之希有。受如是形便当弃捐在于冢间。尔时世尊以此因缘寻究本末。为后世人示现大明。亦使正法久存于世。即于众中而说颂曰。其中四部众闻此教诫。或起无常无我之想。或起不净止观之心。或念安般守意顶法暖法忍法世间第一法。或得须陀洹果斯陀含果。或有兴发求无上道。或有求辟支佛阿罗汉道。尔时世尊以此一偈。化毗舍离无数童子。以此因缘而说颂曰。

是身不久　　还归于地　　神识已离
骨干独存

时诸大众闻佛所说。欢喜而去。

是身何用　　恒漏臭处　　为病所困
有老死患

昔佛在迦惟罗国尼拘类园中。彼国人民恒自恃怙。豪族富贵躯力强壮。所行自由夸无俦匹。彼有一人族姓最强身生疮痍。脓血流溢。昼夜不息臭秽不净。见皆掩鼻疼痛苦恼。众人见者无不厌患。佛知其心而告之曰。夫人受身四大一类。六门流溢与彼不异。一切人身患苦

之室。安止苦恼忧畏万端。时诸释种闻佛教戒。或起无常无我之想。或起不净止观之心。或念安般守意顶法暖法忍法世间第一法。或得须陀洹果斯陀含果。或有兴发求无上道。或求辟支佛道阿罗汉道。尔时世尊以此一偈。化彼释种。

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。有一长者请佛及比丘僧。时比丘僧往彼家。如来不往遣信迎食。所以如来遣信迎食有二因缘。云何为二。一者欲与诸天说法。二者瞻视病人。是时世尊遍观比丘皆悉受请。即取钥母开一房门。见一比丘抱患顿笃卧大小便不能转侧。尔时世尊知而问曰。汝有何患卧着床褥大小便利不能转侧。时彼比丘受性质直内无奸宄。报世尊曰。受性闇钝恒怀懈慢。初不劝佐瞻视余人。是故今日无看我者。今实孤穷所怙无处。尔时世尊躬抱出在门外。除去不净湔浣坐具。复取净水用洗其身。便与着衣敷新坐具还卧房中。如来躬自舒手为枕。告比丘曰。汝不加勤求增上法。未获者获未得者得。未受果证令受果证。设不用意受此法者。便当更受剧是苦恼。尔时世尊渐与说极妙法。无数方便劝使勇猛思惟道德。即从座起还闭房门。诣普会讲堂敕语侍者。汝今速集舍卫城中诸现在比丘即诣普会讲堂。比丘已集。世尊告曰。汝等比丘。无父无母无弟无兄。亦无姊妹。亦复无有宗族五亲。不相瞻视各相捐弃此非其宜。便为外道异学梵志所见嗤笑。瞿昙沙门乃无毫厘慈心。视人形命如视瓦石。死者孤穷无瞻养者。我法齐整上下和顺。汝设尔者便屈于彼。自今已始。弟子侍师事如父母至死不舍。师看弟子视如己息。随时将息至死不舍。师徒相慈恩流永劫。所有什物平等分布。设无什物当诣广施之家劝令修福。若少知识当诣贾家分卫乞食。好者给病恶者自食。其瞻病者则瞻我身。所获功德亦无差降。时病比丘世尊去不久便自思惟。受此四大众苦凑集。是身何用漏诸不净。为病所困不脱老死。宜可自谨承修佛语。即舍形寿入无余泥洹境而般泥洹。尔时众多比丘持钥母开门。见彼比丘已舍形寿即白世尊。抱患比丘今已命终。不审魂神为生何处在何道种。佛告比丘。彼病比丘素积善行。吾与说法意寻开悟。后便意猛向法次法分别深法。此族姓子已取泥洹。汝等宜可供养舍利。尔时世尊观察此义已。欲使正法久存于世。为将来众生示现大明。于大众中而说颂曰。

是身何用　　恒漏臭处　　为病所困
有老死患

众生闻法欢喜奉行。

是身漏臭处　　众疾集普会
无患第一灭　　安隐永休息

是身漏臭处者。众患秽污人所恶见。疮痍苦漏诸不净众刺之首。无常变易法应磨灭。苦中之苦莫甚于阴。当求巧便离四大身。善谋权慧求于出要。一切众恼永息无余。故曰尽也。已尽虚者空寂。亦无生灭着断之二。无患第一灭者。安隐无忧喜想。安隐永休息。第一灭。尽无余泥洹。时诸会者闻说此义。欢喜而受。作礼而去。

暑当止此　　寒雪止此　　愚多豫虑
莫知来变

昔有长者造立屋舍。春秋冬夏各立堂室。任情自用不奉禁戒。岁三月六初不防制。财富无数悭贪不施。亦不给与沙门婆罗门。亦不信有今世后世。放逸自恣悭贪难化。不识道德不计无常。更作好室前庌后堂。清凉之台冬温之室。东西起舍数十余间。刀风解形忽然无常。佛以天眼清净无瑕秽。见此长者卒便命终。存在之日无有慈恩加被众生。但有劳役于余人民。意所规郭竟不充愿。尔时世尊在诸大众中。欲现其义宣畅本原。亦使将来众生善解无疑。复现过去诸佛世尊神口印封之所封印。亦使正法久存于世。寻集大众而说颂曰。

暑当止此　　寒雪止此　　愚多豫虑
莫知来变

时诸会者闻佛所说。欢喜奉行。

生子欢豫　　爱染不离　　醉遇暴河
溺没形命

昔有居士。财富无数家里库藏七宝充满。金银珍宝车磲马瑙真珠虎珀七珍具足。奴僮仆从象马车乘谷储仓库一以无乏。唯阙无息以系后嗣。彼以子故求祷诸神。或跽舍神城神阶陌诸神。或跽诸神先祖父母山神树神天地神。下至墓堆秽恶之神尽向跪拜。意不充愿亦不生子。昼夜愁忧渐以生疾。今我家里财宝无数。难得之宝尽在我家。又复无息承继我后。若我命终所有财货尽没入官。念此伤惋知复如何。斯人有幸疾渐瘳降。未经旬月便生一息。端正无双世之希有。面如桃华众相具足。父母见已欢喜踊跃不能自胜。复请比居诸村落人。饮食欢宴作倡伎乐终日自娱。或耽醉睡眠无所觉知。时有大水暴涨驶流。尽漂没死无存活者。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见此长者成败所趣。因此缘本寻究根原。欲使后世众生善解无疑。复现过去诸佛世尊神口印封之所封印。亦使正法久存于世。寻集大众而说颂曰。

生子欢豫　　爱染不离　　醉遇暴河
溺没形命

尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

有子有财　　愚惟汲汲　　命非我有
何有子财　　愚蒙愚极　　自谓我智
愚而称智　　是谓极愚

昔佛在毗舍离猕猴池侧高讲堂上。尔时众多童子等善知射术。筈筈相拄于射术上彼最为第一。自恃高族与世无双。处阎浮利内无及我等。正使有忧虑者。子今与世无双。岂有奸贼侵欺我等。儿复自惟。吾父有伎必胜众人。各相凭俟竟不自济。无常对至迸在异处。是故颂曰。

在众疾姓流　　目视兄弟亲
为死使所追　　被害无有退
死使有数种　　亲族所在救
积财无有数　　为贼所娆触
火炽以水灭　　以盖除彼明
恚以毒药去　　咒术除非邪
暴象以钩牵　　牧牛以杖将
此众皆有乐　　无常难可保

无常力势　　不可恃怙　　知死命终
然不久住　　一切皆尽　　无觉知者
为世所毁　　流转诸趣

时诸迦惟罗越国释种闻佛所说。知已射术无有挂碍。与流离王共斗以箭相射。或残眉毛或残须鬓。无所伤损。流离王寻欲退还。诸臣前谏诸释种等。奉修戒律皆成道果。虽有射术无所损害。时流离王渐皆前进诸释退还。固守城门遣使白佛。今日穷急为流离王所攻。世尊告曰。若开门者有所伤损。不开门者无所伤损。时彼信使还至释所。而语释言。如来有教。若开门者为王所害。不开门者不为王所害。诸释闻语已重关闭固瞻守门户。时流离王屯守城门。语释种曰。速开城门两家共和无所伤损。其中释种宿缘牵者皆称开门。无宿缘者承如来教不肯开门。舍马释种先在城外。与流离王战杀七万众生。拔象牙伤杀无数众生。舍马释种语流离曰。室婢生子要莫退还。须我入城更备战具。是时城中诸释。闻舍马释伤害人民不可称计。即遣唤舍马释呵止责数。非释自称释。污染我释种。汝今已毁名。速出国去不须住此城。速去不须住。

时舍马释即出城去。时流离王复开门。宿缘释种语诸释言。但速开门。此婢生子何所堪办。无缘释种等语诸释言。如来有教。若开门

者有所杀。不开门者无所杀。时流离王复逼城门。时摩诃男释语流离王曰。听我一愿。若见许者便当自陈。王报释言。恣汝所说。吾不相违。

时摩诃男释前白王言。听我入水经时。令诸释种各得免脱。时摩诃男释。即入水以发系树根没死水底。时诸释皆得逃走。时流离王遣人入水看。舅男释入水何乃稽迟。寻入水云。摩诃男释已死于水。时流离王取七万释种成须陀洹果者。生埋在地暴象践杀。宿缘对至无所恃怙。尔时世尊语毗舍离诸童子等。空可为地地可为空。宿对因缘不可逃避。以此因缘寻究本末。为后世众生现示大明。亦使正法久存于世。在大众中而说颂曰。

非有子恃　　亦非父兄　　为死所迫
无亲可怙

时诸四辈之众。闻佛所说欢喜而去。

为是当行是　　行是事成是
众人自劳役　　不觉老死至
饥饿乏浆水　　如穷鹿奔驰
为猎者所射　　不念断欲爱
如是求方便　　分别此形体
老死忽然至　　不至究竟界

众多众生志行不同所作各异。所修善本亦不足言。意着外役不念内法。不念死命意恒计常。昔罽宾国兄弟二人。一人出家得阿罗汉道。一人在家修治居业。尔时兄数至弟家教诲弟言。布施持戒修诸善本生有名誉死堕善处。弟报兄曰。舍家作道。不虑官私不念父兄妻子。亦复不念居业财宝。若被毁辱不怀忧戚。若遇欢乐不孚用喜。数数谏诲不从兄教。弟后遇患忽便无常。生受牛形为人所驱驮盐入城。时兄罗汉从城中出。即向彼牛而说偈曰。

脊负为重担　　涉道无懈息
为人所驱使　　今日为闲剧
穿鼻为靷系　　破脊痈疽疮
为蝇所嚼[口*束]　　今日为闲剧
食以刍恶草　　饮以雨潦汁
杖捶不离身　　今日为闲剧
以受畜生形　　为行何权计
为可专意念　　三耶三佛德

时牛闻已悲哽不乐。牛主语道人曰。汝何道说使我牛不乐。道人报曰。此牛本是我弟牛主闻已语道人曰。君弟昔日与我亲亲。罗汉说曰。我弟昔日负君一钱盐价。是时牛主即语牛曰。吾今放汝不复役使。时牛自投深涧至心念佛。即便命终得生天上。或有众生深慕世累恋着财货不修善行。身坏命终生饿鬼中。或复有人出家学道。捐弃恩爱舍世八法修清净志。犹王太子栴陀罗女。身佩香璎颜貌端正。像如天女意欲纳娶。其王报曰。夫王者法不娶外类。不与细民为婚。常与长者居士共婚。太子白王。设不与婚此女者。今当自杀。不堪生世。王闻此语如食遇噎。既不入腹又不得吐。王遣出适到旃陀罗家。语女父母曰。汝当嫁女与我太子。女母报曰。随我种类习杀法者。当嫁女与王太子。王还语太子曰。汝今要习杀生法。舍王种类习凡细事。何为要杀女为婚。太子白王。意所贪乐。要习杀法不以为难。即舍王宫出诣杀家计婚姻。如是积久担负薪草持筐扫。第一大臣出行见之。问王子曰。竟得女不。王子报曰。吾役使烦多。早忘失女不复忆之。臣复问曰。香璎贯珠今为所在。太子报曰。吾亦忘不复忆也。臣语王子。既不得女。亦不得珠。复失王位。无所果获欲何方宜。王子堕泪悲感不乐。此譬在众有所长益。或有王子长者居士出家学道。建功立德求为阿罗汉。离世缚着于欲离欲。彼此解脱分别无明智慧解脱无疑解脱成珍宝义。父母兄弟呵制语出家者言。人中薄贱莫过于道。家家乞求以此为常。为人嗤笑何可堪乐。人相咒诅使汝作乞儿。不如在家五欲自娱。分檀布施作福不惓。供给当来过去现在。给施孤穷裸贱之人沙门婆罗门侨客远行。四事供养衣被饮食床卧医药。须衣与衣须食。与食。香熏华鬘手巾六器在家可办此物。出家极辛苦。时诸学人语五亲曰。我等志趣必欲学道。不乐在家理俗因缘。五亲报曰。不乐俗者随意出家。即舍家为道所习非要。不修正业经历数时。五亲往见语诸道士。汝等得罗汉道耶。道人报曰。自学道以来今乃闻阿罗汉名。五亲复问。于欲无欲彼此解脱除去无明智慧解脱无疑成就珍宝。具足如此众法为得不乎。道人报曰。如此众法我等悉失。不识其名况理行耶。五亲问道人。汝等何为舍家财业捐弃五亲与恩爱别。所习非法与世人不异。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见彼五亲与道人论。知习非法不顺正要。佛欲往化因现道力。因此因缘寻究本末。为后世众生示现大明。亦使正法久在于世。在大众中而说颂曰。

为是当行是　　行是事成是
众人自劳役　　不觉老死至

尔时尊者马声。复说颂曰。

沐浴庄严身　　愚弊不习善
无常忽然至　　如母抱死女

众生相克互相是非。所习非要不顺正法。犹昔夫妇二人姿貌端正威颜具足众相备悉诸根寂静。共相待敬终日无厌。如是经曰。夫妇二人忽然失明目无所睹。夫妇相恋恐为人所欺。夫恐失妇妇恐失夫。坐共相守不远斯须。时诸五亲远方求医。将至失明夫妇所拊药治目寻得开明。夫见妇颜变易非故。举声而言谁易我妇去。妇见夫颜状变易非故。举声而言谁易我夫。五亲晓曰。少壮之容随日迁转。气羸力竭皮缓面皱日异日变。以老朽颜望比少壮。钻冰求火不亦谬乎。何为啼哭自不相识。以镜自照容颜变易。咄嗟老至色不久停。威容挺特一朝色异。愁思忧虑遂增苦恼。尊者昙摩也世利。因此而说颂曰。

如人眠寐睡　　贼窃开墙盗
失财不觉知　　觉乃周旋觅
愚少习放恣　　自陷没冥池
不见贼失财　　为老贼无势

是故说曰。习不真要违道失法。不觉老死至。时诸人民闻说斯语。欢喜而去。

是故习禅定　　生尽无热恼
比丘厌魔兵　　从生死得度

如来宣昔无常迁转。诸比丘闻皆兴患厌去离阴持诸入之本。世尊教诫指授正业教习正法。或在冢间树下。或露处经行坐禅念定。勿怀懈慢。今不精勤后悔无益。是谓比丘我之禁戒。是故说曰。是故习禅定生尽无热恼。清旦日中向暮初夜中夜后夜。佛告比丘。若行若坐若来若去若睡若觉。当念行此三昧使无漏失。生尽无热恼者。身口意不恼不为结火所恼。勇猛精勤。佛告比丘。然头然衣以何防之。比丘白佛。救头护衣乃可防之。佛告比丘。不如来言观头观衣。更求方便以善法消灭恶法用意坚固。于诸善法永不越绪。生尽无热恼。生者犹生有。老病死犹生有。忧恼苦患周旋往来皆由有生。当说无常品时。时阿难便说颂曰。

吾闻一时事　　如来说出曜
众生怀愚闇　　以慈往拔济

说无常者。名身味身句身义身充足口说无瑕。

闻是一时吾者阴持入相尽能分别人士。夫众生寿命生形祸身。吾从佛闻一时事如是专意不乱亦不他念。求诸善本为愚闇众生开示径路。众生处世生盲无目。便与开目使得视瞻。以大慈哀拔济其苦。视彼众生如父如母。敷演其义。

以解深句义　　善修其道德
便得尽诸苦　　得逮无余处

或以义除结不以味身句身。佛经亦说不施无漏等见顺正。无结去漏勿生便说生。非余是佛经。或诵佛经不尽结使。是故世尊说当深解句义。时尊者罗云往至佛所。头面礼足在一面坐。时尊者罗云白世尊曰。唯愿如来。与我说法。使有漏心疾得解脱。尔时世尊告罗云曰。汝当思惟因缘杂诵已诵讫。来至如来所。是时罗云便诵因缘杂诵流利上口至世尊所。白世尊曰。唯然世尊。已诵因缘杂诵。有漏不得解脱。世尊告罗云。汝讽诵五盛阴杂诵。尔时罗云即受教诫便诵五盛阴。复于余时至世尊所白世尊曰。已诵五盛阴已。有漏心不得解脱。尔时世尊告罗云曰。汝当诵六更乐杂诵。时罗云受佛教已复诵六更乐。复余时到世尊所白世尊曰。已诵六更乐已有漏心不得解脱。是时世尊告罗云曰。汝当思惟观察其义。尔时罗云承受佛教。即自思惟分别其义。渐尽结使得阿罗汉果。皆由分别义。故越次取证。尽有漏成无漏。是故阿难说曰。以解深句义。善修道德。以道断结去诸七使缠缚。永尽无余。道者谓泥洹。灭尽无生灭着断安隐快乐。是故说曰善修其道德便得尽诸苦者。所谓苦者生苦老苦病苦死苦恩爱别离苦怨憎会苦得逮无余处。无余者。第一义无上无有过者。

出曜经卷第三

欲品第二

欲我知汝本　　意以思想生
我不思想汝　　则汝而不有

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊并侍者阿难。着衣持钵入舍卫城中。乞食已周还出城外。有一妇人抱儿持瓶诣井汲水。有一男子颜貌端正座井右边弹瑟自娱。时彼女人欲意偏多耽着彼人。彼人亦复欲意炽盛耽着女人。女人欲意迷荒。以索系小儿颈悬于井中。寻还挽出小儿即死。愁忧伤结呼天堕泪而说颂曰。

欲我知汝本　　意以思想生
我不思想汝　　则汝而不有

尔时世尊告阿难曰。向所闻偈过去恒沙诸佛所说。汝善诵习日晡集众。在众人中宣畅此偈。尔时世尊食后收摄三衣。即集大众诣普会讲堂在众人中坐。尔时世尊告诸比丘。我向清旦将阿难入城乞食已。复周遍还出城外。见有妇人抱儿持瓶诣井汲水。去井不远复有一人弹

瑟自娱。二人相见各兴欲意。熟视相看目不移转。错系儿颈悬于井中。寻还挽出儿已命终。愁忧号悲。寻说颂曰。

欲我知汝本　　意以思想生
我不思想汝　　则汝而不有

佛告比丘。淫火炽盛便能燔烧诸善之本。淫荒之士不识善恶。亦复不别清白之行。不知缚解出要之道。如斯辈人遂无惭愧。宁丧亲族分受形辱。不阙淫性以违其志。或因淫欲。杀害父母兄弟姊妹。斯受其殃。或因淫逸罪及五逆。王者所戮死受恶报。犹野火行傍树为燋。既罪自深复及宗亲。人由淫欲违佛慢法。谤毁圣众为诸圣贤之所嗤笑。我今当说犯淫之本。汝等善听。昔有一人奸淫不止。父母所生唯此一子。夜非人时天阴雷电。带刀持箭至他淫女村中。时母觉知即捉晓谕。今夜冥暗阴曀雷电。设不果者便为人所害。吾宿鲜德唯有一子。会遇恶者吾无所恃。子报母曰。子要当去不得复住。母知意正便向儿拜。今暮且住须明日乃往。儿语母曰。速放我去。若违我情当取母杀。母报儿言。宁取我杀。不忍见汝为他所害。儿复语母。可时放我。及闇至彼。若不见听正尔杀母。母语儿曰。死死不放汝。儿即拔刀取母刺杀。不虑后世殃罪深重。即至彼家打门微唤。女人应曰。汝是何人。其人以颂报曰。

淫恚诸根羸　　为想所谬误
不虑众事业　　为愚闇覆盖
念汝取母害　　折伏犹汝奴
翘立在门外　　如客附使役

尔时女人复遥见问曰。审杀母耶。报曰审杀。女人问曰。何故杀母男子报曰。母不见放来至此间。女人报曰。不须入家裹。是时女人以颂报曰。

咄嗟背恩养　　害母种罪灾
何忍见汝颜　　宜速远吾家
父母抱育养　　为子历众苦
害母行地上　　地不陷汝杀
立身无慈仁　　加害诸亲族
我是外种类　　岂能恩德将

尔时彼男子复报曰。由汝害母造无边罪。小见宽恕见为开门。暂得言谈便复还家。女人报曰。听我偈言。

宁入投炭炉　　从山投幽谷

生把七步蛇　　不与愚从事

是时二人各各共相别离。男子还家道逢恶寇为贼所害。死入阿鼻地狱受罪无数劫。淫之为病受殃无量。以微积大渐致烧身。自陷于道亦及他人。不至究竟。犹自饮毒复饮他人。是故说曰淫不可从。

爱欲生忧　　爱欲生畏　　无所爱欲
何忧何畏

爱欲生忧或遭妇丧为人所夺。或抱久患夫。或远行积久不归。是故说曰。爱欲生忧。爱欲生畏者。为豪贵见夺其妇。或抱久患命在旦夕。或适他方。是故说曰。爱欲生畏。无所爱欲者。云何无所爱欲。阿那含阿罗汉者。别二人者无忧无畏。何以故。已离诸忧无所畏难。有忧畏者欲界色界。阿那含者欲界忧畏尽。阿罗汉者三界结使尽。于中不生忧畏想。是故说曰。无所爱欲何忧何畏。

好乐生忧　　好乐生畏　　无所好乐
何忧何畏

好乐生忧者。作倡伎乐五欲自娱为王所嫌。欲夺乐器缘此起忧。或为王所使远适他方于中生忧。或抱久病缠绵着褥于中失明。恐丧命根便生畏惧。缘此乐器以致丧身。或有王者种亡国失位。事不由己忆本豪贵所游戏处。便生愁忧遂致笃疾。或为宿仇欲害其命昼夜伺捕复于其中生忧恼想。是故说曰。好乐生忧好乐生畏也。云何无所好乐者。阿那含阿罗汉舍诸五乐。以法乐自娱。犹如难陀前白佛言。不睹我孙陀利意终不乐。世尊告难陀曰。

无厌有何足　　不足有何乐
无乐有何爱　　无爱有何乐
汝今放意　　无有厌足　　志常炽盛
何时当息

是故汝今思惟内观不净之想。便当自悟意中得解。汝今所以不得解者。斯由不思惟想故。以不思惟淫怒痴炽盛。是故难陀忍精勤一意思惟恶露不净。何以故。求人身难。与贤圣相值亦复难。得诸根不缺亦复难。遇诸佛兴出亦不可遇。如优昙钵华时时乃现。欲闻正法亦不可值。休息无为常乐安宁。皆由正法得至彼岸。是故难陀念自谨慎思惟正法兴不净想。便当得至处无为境。是故说曰。好乐生忧好乐生畏无所好乐何忧何畏。佛复颂曰。

果先甜后苦　　淫怒亦如斯

后受苦痛报　　经历无数劫
愚者受烧煮　　恒在盛火焰
为狱伺所执　　如钩制伏象

昔佛与诸弟子说苦阴。契经云。着欲之人自共叹说。沙门瞿昙婆罗门。恒自谈说豫防未然虑将来。欲秽污不净。不如我等意染妙色。五欲自娱细滑更乐有何可失。若有众生固猗此法造不善行。身坏命终入地狱中。已生地狱方自觉悟共相悔责。我等为人不信沙门婆罗门语云欲秽污不净之行。由此淫秽受无量苦求出无期。己身自造向谁怨诉。是故说曰。果先甜后苦。犹如有果入口甘美。当时悦意后必患生。即说譬喻悦解智者。或有智人由劝励成就。或有智人呵制禁止。或有智人观其志趣而得受化。或有智人渐诱劝进而得度者。或有智人远游观俗意自悟者。世尊观察随意所染。以何疗治。即投其药。众生渐渐意得开悟。承如来教羞意[億-音＋(夫*夫)]负。渐尽诸结有漏心得解脱。然后乃知淫欲之为病。先甘而后苦也。

坚材铁铜锡　　此牢不为固
好染着彼色　　此牢最为固

昔有人遇事闭在铁牢。窃作方宜以自免罪。或依豪强或用财货或依姓族。用免其愆。欲爱牢缚非凡夫所能解。唯有诸佛出世。以智慧之赫焰。烧燔山野之结蘗。以刃利剑割断七使原本。然后乃得解脱。昔有一人遇事被系。会遇众僧在讲说法。罪人求吏暂诣讲听法。值一比丘夜半寂静诵经。为老所缚为生所缚为病所缚为死所缚。今世后世所缚。时人宗族求王脱过即得免罪。时诸五亲知识朋友至罪人家共相庆贺闻汝得出甚用庆贺其人报曰。汝等何为见诳。如我昨暮闻比丘诵经。我所被系甚过王者。众人问曰。汝虽得出故复荒错耶。其人报曰。我不荒错。但诸君自误耳。我所被缚非王者所解也。汝等诸亲设见爱我者。愿听出家得在道次。诸亲劝谏为说留难。父母宗亲男女成就。何由捐舍苟贪为道。其人报曰。我先誓愿要出家学。诸亲重求且停住止。复经七日并解疲劳还服气力。其人出门复遇道人静寂诵习。而说斯偈。

坚材铁铜锡　　此牢不为固
好染着彼色　　此牢最为固

复还入屋语诸五亲。我意志趣不乐在家。愿听出学修无上梵行。时诸五亲即听出学。进修其行昼夜不息。得阿罗汉果。永离缚着不复流转生死。

缚中牢固者　　流室缓难解

能断此为要　　不观断欲爱

缚中牢固者。恩爱恋着皆是缚着。唯有诸佛兴出。执金刚心牢固难沮坏。众德自缨络。捐弃诸恶不兴罪缘能断诸恶。是故名曰缚中牢固。流室缓难解者。流者流在界中有中生中趣中。今当与汝说譬。智者以譬喻自解。昔有国王。恩惠普润大赦天下。诸在牢狱重系者皆悉放出。其中生类厌患缚着不堪牢狱。志常远离速出离狱心不愿住。复有生类乐在狱中心意恋慕乐闻苦恼之音。即住狱中不肯去离。是故说曰流室缓难解。所以缓者。遭赦被恩而不肯离。昔所积善作诸功德乃能断之。故言能断此为要。不顾慕兄弟家业宗亲。不观断欲爱。欲爱已断永无遗余。度世八事以二盟誓。何谓为二。一者智誓。二为尽誓。以此二誓誓度众生。

世容众妙色　　此不名为欲
世欲久存世　　唯贤能觉知

昔佛在世。诸比丘自相谓言。我等宜可舍众僧食在人间乞求。所以然者。诸乞求比丘者游观人间。便得睹见极妙之色。耳闻极妙之音。鼻嗅极妙之香。身近极妙细滑。尔时世尊以天耳清净寂寞无尘垢。闻诸比丘自相谓言。各生恋慕染着世荣。尔时世尊即遣信唤集普会讲堂。诸比丘即集讲堂。佛告诸比丘。云何比丘。我曾与汝说诸乞食。比丘游在人间便得睹极妙之色。耳闻极妙之音。鼻嗅极妙之香。身近极妙细滑。云何比丘。心为轻飘。汝等方念色声香味细滑之法。犹如炽火焰极隆盛。复以脂酥而益之倍复增益。汝等倍益色声香味细滑之法。诸有比丘能自禁制。在外乞求心恒怀惧。受他信施为可易不。令诸檀越奔趣四方。劳情役思乃得财货。信有后世减割布施。我今鲜德恐不消化。观彼檀越当施之时。意欲受信施如不欲受想。自观己身如抱重病想。施物如药想。念空闲处如遭死亡想。意常系念修诸善本。观诸妇女如墢墓想。如是比类人间乞求。诸有贪着色声香味细滑法。依猗道者是谓大贼。时尊者舍利弗问摩诃拘絺罗曰。云何拘絺罗。眼为色相色为眼相。耳鼻舌身细滑法。法为意相意为法相。时摩诃拘絺罗报舍利弗曰。眼非色相色非眼相。耳鼻舌身意。意非法相法非意相。所谓相者贪欲自用是谓与相。复引喻自解。犹如白牛黑牛同系一处。或同一轭与缚系相应。云何舍利弗。颇有人说白牛系黑牛黑牛系白牛。为平等系不。对曰。非也。舍利弗。非白牛系黑牛。非黑牛系白牛。所谓缚者。或索或靮或轭。是谓缚也。如是舍利弗。眼非色相色非眼相。耳鼻舌身意。意非法相法非意相。于中生贪欲自用者。是谓为相。是故说曰。世容众妙色此不名为欲也。

人间欲无常　　内欲缚是常
此灭不受有　　余趣不受生

人间欲无常者。欲是无常为衰耗法。变易不停不可恃怙。人间欲者。不久停住。或亡或失或为人所夺。是故非常不可久保。内欲深固与神相染。心为祸首殃及身口。是故说曰。内欲缚是常。或为豪强伺命所害。如是欲者难制难禁。不可以己力留住不更趣诸有。亦不愿生世后世。是故说曰。世欲久存世唯贤能觉知。

欲生无漏行　　意愿常充满
于欲心不缚　　上流一究竟

欲生无漏行者。欲亦是善亦是不善。欲善者或是有漏。或是无漏。无漏欲者灭一切爱。此中不说有漏。意愿常充满者。一切诸善之法。普充满体中。于欲心不缚者。心于彼心不染着亦无所污。是故说曰。于欲心不缚。上流一究竟者。即阿那含是。所以然者。因说阿那含果。因说五下分结。因说断欲爱。此亦复说上流一究竟。

智者不越次　　渐渐以微微
巧匠渐刈垢　　净除诸秽污

智者不越次者。博古明今分别是非。于慧无减损。受性不懈怠。是故说曰。智者不越次也。渐渐以微者。渐渐日进勿怀中息。犹如巧匠除刈重垢积日乃成。人去心垢亦复如是。为诸天阿须伦真陀罗摩休勒等。所见称誉。

犹如车巧匠　　善能修治朴
随欲能灭欲　　后必受永康

犹如彼巧匠者。观彼朽车严治修饰。远致重载无所缺损。便成二义云何为二。一为名誉远布。二为得其财货。彼巧比丘亦复如是。唯舍于欲便得二称。名声远布诸天所誉。于现法中受无量乐。是故说曰。

犹如车巧匠　　善能修治朴
随欲能灭欲　　后必受永康

时诸众会闻佛所说。欢喜而去。

欲受一切乐　　当舍诸爱欲
已舍诸爱欲　　永受无穷乐

若有众生欲受一切乐者。当念四支五支禅乐行神通乐道出要乐。彼人当念舍一切欲。已舍诸欲倍获功德受乐无穷。得游戏乐遇诸福业乐。于现法中俗财无乏。昔外道异学各作是说。二二合会者。彼即清

净寻得解脱亦得出要。复有说者。欲妙欲净当与欲共相娱乐欲无厌足。欲除彼狐疑故。是故说曰。随欲能灭欲。后必受永康。

不念欲有厌　　岂能修禅定
变悔寻行本　　智慧疗乃止

若有众生。念欲不去心怀遂生尘垢。犹如有人近大火坑遂近遂热。欲避其热当求巧便求灭彼火。人亦如是。遂不念欲欲自然灭。犹如毒药颜色成就香美且甘若人遇病而服此药咽喉通利。入腹未久即丧命根。贪欲亦如是。当时悦意非法行欲。身坏命终入地狱中。今当引喻。智者以譬喻自解。昔阎浮利地。有顶生王出现于世。寿十四亿。时顶生王四方游观。至忉利天。三十六释取命终故住彼天宫。时彼人王经历久远心作是念。我今寿命过于天寿。躬自眼见三十六释尽取命终。我今宜可杀释提桓因。即于此治遥王四天下。领人天王。岂不乐也。以生此念便失神足。还堕世间住阎浮利。患身疼痛受诸苦恼。时王大臣问讯王曰。王今患重或就后世。若有人民来见问者。顶生王临欲终时有何言教。时顶生王告诸大臣。若有人民来问卿等当以此语报。顶生王者贪着五欲七宝无厌足。顶生王者生千子无厌足。顶生王者领四天下无厌足。而取命终。顶生王者七日七夜。于宫殿上雨七宝而无厌足。而取命终。顶生王者游观至忉利天宫。兴意欲害释提桓因。而取命终。是故说曰。

不念欲有厌　　岂能修禅定
变悔寻行本　　智慧疗乃止

尔时诸来会者。皆离爱欲无贪着心。皆发无上正真道意。

智慧厌足者　　不复观欲爱
人以智慧厌　　不随爱踪迹

智慧厌足者。何以故。言智慧厌足者。与诸世尊共同法室。与真人罗汉。观不净行起厌患心。除诸患苦知苦原本。诸佛世尊思惟智慧。是故说曰。智慧厌足者不复观欲爱。欲者知其体实而不亲近。曾所爱着今已远离。智者谨慎不染着欲。是时众会闻说此欲兴不净想。即于坐上逮得摠持。

人贪着爱欲　　习于非法行
不观死命至　　谓命为久长

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。有一男子居业贫。匮多乏财货躬自困苦劳功役力。周遍四方而乃获宝。所获无量从远归家。与父母五亲

共相娱乐。在大众中而自夸说。吾今获宝价直数亿。今当娉娶豪族女。人中盛壮不肥不瘦不白不黑。妇女姿态一以备悉。既自端正面如桃华色。复以香华脂粉庄严其身。日共娱乐不能舍离。肴馔饮食日日不同。杀害众生不可称计。纵情放恣独胜无匹。会复遇疾即便命终。见妇去世心迷意乱。遂致狂颠游诸街巷。称怨而行一何酷毒。杀鬼无道害我妇命。亦是诸人宗族五亲怀嫉妒心。各兴斯意欲夺我妇。恐事彰露窃共阴谋中陷我妇。如是怨诉日日不止。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见此男子怨诉街巷心意迷惑不识正真。尔时世尊欲现其义寻究本末。为后世众生示现大明。亦使正法久存于世。过去如来神口印封。而印封之在大众中。而说颂曰。

人贪着爱欲　　习于非法行
不观死命至　　谓命为久长

尔时众会闻说此偈。诸尘垢尽得法眼净。

愚以贪自缚　　不求度彼岸
贪为财爱故　　害人亦自害

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时有长者名曰难陀。饶财多宝金银珍宝。车磲马瑙珊瑚虎珀。象马车乘奴婢仆使。服饰田业不可限量。居一国之富无有过者。虽处荣富无有信心悭贪妒嫉。门合七重立守门人。有人来者不妄得入于中庭。虚空上安铁笼疏。恐有飞鸟食啖谷米。四壁墙下以白幖泥。恐鼠穿穴伤缺财物。然彼长者无常对至。唯有一子名栴檀香。即唤子前敕告子曰。吾今患苦必不济度。设我无常后所有财宝七珍之具勿妄费耗。亦莫施与沙门婆罗门。有乞丐者莫持一钱施与。此诸财宝足七世父母食啖。作此教敕已即取命终。即生舍卫城中处盲梅陀妇腹中。经八九月出生在外生盲无目。左右人问为生男女耶。母报生男。自念若生男者。吾今目冥须儿扶侍供养。左右报曰虽遇此儿生无两目。母闻此已倍增愁忧悲泣说曰。

子盲吾亦盲　　二俱无两目
遇此衰耗物　　益我愁忧苦

尔时世尊将侍者阿难。在祇洹精舍门外经行。奋手而说曰祸灾祸灾。是时阿难叉手长跪白佛言。向者世尊称言祸灾。有何因缘愿闻其意。佛告阿难。汝颇闻舍卫城中有长者难陀不耶。阿难白佛。舍卫城里曾有长者久以命终。世尊告曰。此长者神还处舍卫城里。为盲旃陀妇作子生无两目。昔所居业豪富无量。今故观者斯为所在。象马七珍不可称计。然复悭贪妒嫉禁忌。是故说曰祸灾。阿难白佛而说颂曰。

生死有畏惧　　幻化非有真
有成必有败　　智者谁可乐

是时盲母养儿年八九岁堪能行来。母以杖一枚食器一具而告子曰。吾今养汝堪能行来。宜求自活不须住此。吾亦无目复当乞求以济余命。此盲小儿家家乞求。渐至栴檀香长者家。在门外立而自说曰。

饥饿切已困　　兼复无两目
众苦无端绪　　谁当愍而施

时守门人闻此语已。嗔恚炽盛即前捉手远掷深坑。寻伤左臂复打头破。所乞饭食尽捐在地。其中有人临坑见者甚怜愍伤。往语盲母。汝子为守门人所打甚见困苦。伤臂破头痛不可堪。时母闻已匍匐拄杖到盲儿所抱着膝上。而说颂曰。

汝今有何愆　　子今速说之
与谁谁与子　　遭此苦尼难

子报母曰。

母我向者乞　　至此栴檀家
暂立此门外　　便遇恶人手

尔时世尊慈育众生如母如父。兴大慈悲欲有所济。过食后着衣端严。比丘僧前后围绕。入舍卫城至栴檀长者门外。尔时城里长者人民。见如来非时入城。必当有缘。或能演说过去当来现在事。尽共翼从随如来后。普共至栴檀门外。至盲小儿所。栴檀香闻如来至。寻出门外头面礼足在一面立。尔时世尊观大众已集。复见栴檀长者集在门外。复欲演说悭贪妒嫉受罪无量。加说惠施受报无量。欲使离有不着三界指授泥洹趣无为道。尔时世尊告小儿曰。汝是难陀非也。小儿报曰实是难陀。佛复重问是难陀耶。即报佛言实是难陀。其城中人民闻佛小儿相问字。皆共愕然。云何难陀长者乃受此形。尔时世尊。欲与栴檀长者拔地狱苦。除悭贪心安立福田。佛告栴檀香而说偈言。

昔父今难陀　　悭贪意缠裹
本不造善行　　遭此众苦恼
设当从此终　　当入无择狱
成恶众生室　　系以宿缘强

尔时栴檀长者。悲泣堕泪不能自止。头面礼足前白佛言。唯愿世尊慈愍见怜拔济罪根。于如来所得蒙遗福。唯愿世尊今请佛及比丘

僧。尔时世尊为彼长者默然受请。时世尊明清旦着衣持钵。比丘僧前后围绕。至彼长者家。各次第坐。长者躬自行水清净饭食。供养饮食已讫。行清净水取一小床。在如来前坐欲得闻法。尔时世尊以权方便。渐与长者说微妙法。论讲如来深奥之藏。所谓论者施论戒论生天之论。欲不净行淫为秽浊。如是说法不可思议。尔时长者即于座上。诸尘垢尽得法眼净。长者自察得法见法。分别诸法。得无所畏。即从坐起礼世尊足。我今于如来受三自归。归命佛法僧。自今已后听为优婆塞。尽形寿不复杀生。尔时世尊欲呵难陀长者。而说此偈。

愚者丧财货　　亦非自为己
愚者贪财货　　自没沟为狱
如是贪无利　　当知从痴生
愚为此害贤　　首领分于地

愚者丧财货者。所谓丧者已尽已灭更无有余。是故说曰丧财货也。愚者无智无所觉了。或贮聚财产。不能自食。复不施人。愚中之愚不过此人。人有财货。一者施与。二者自食。然彼长者自既不食。又不施人。自不为己者悭嫉是也。缠裹心本不能自解不能自为。愚者贪财货爱心染着不能舍离。是故智者去欲而守静。是故说曰。

如是贪无利　　当知从痴生
愚为此害贤　　首领分于地

时诸大会闻佛所说。欢喜而去。

天雨七宝　　犹欲无厌　　乐少苦多
觉之为贤

昔佛与顶生王而说此偈。是时顶生王宫天雨七宝七日七夜。时王临见心无厌足。贪欲者苦多乐少。是时彼王游在天上。受天五乐。游四方域快乐无穷。临知欲命终受无量苦。智者观察恒防未然。是故说曰。觉者为贤也。

虽有天欲　　惠舍不贪　　乐离恩爱
三佛弟子

昔佛在摩头罗国尼拘类园中。尔时有一比丘。静室坐禅形不移动。复有毒蛇床下蟠卧。比丘为睡所屈。或低或仰。毒蛇自念。此人见恐必欲害我。毒蛇即举身投掷螫坐禅比丘。比丘命终即生忉利天上。诸天玉女各来卫侍。天子告曰。汝等诸妹莫近我身。设当近者必犯于戒诸女自念。此天前身。必是沙门故生此间受天之福。时诸天

女。各执镜前照。天子见镜衣天之服头串天冠。天自念言咄嗟形变。云何吾身舍人形今来生天。即自悲泣从坐而起。行诸天阙。见诸卫从。有端正者有丑陋者。渐从行至园坐一树下。端坐思惟求定三昧。池水之中有异类奇鸟。相对悲鸣声哀响响鸟形若干形色不同。欲求成道不能得办。是时天子尽其天寿。从三十三天至阎浮利。到世尊所。头面礼足叉手向佛。以偈问义。

天女无数众　　侍卫有丑陋
后园名迷惑　　何由而拔济

然我世尊竟不见谛而取命终。虽生为天受天之福。福尽还入泰山地狱。如是流转无有穷已。如今处穷所向无趣。唯凭如来当见愍念。是时世尊以偈报曰。

道名直一向　　彼方名无畏
车名无曲戾　　观法所成就

尔时天子闻佛所说。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。尔时天子欢喜踊跃不能自胜。绕佛七匝作礼而去。尔时世尊观察此义寻究本末。示现大明。亦使正法久存于世。在大众中而说此偈。

虽有天欲　　惠舍不贪　　乐离恩爱
三佛弟子

尔时众会闻佛所说。欢喜而去。

众山尽为金　　犹如铁围山
此犹无厌足　　唯圣能觉知

尔时世尊亦与顶生而说此偈。未断欲之人。意所规郭境界方域。得一复念一。意贪无厌足。彼顶生王由贪着故。山中大者莫过此铁围。尽化为金弥满世界。犹无厌足也。

不观苦原本　　爱生焉能别
解知世爱刺　　进意修学戒

不观苦原本者。诸有众生奔趣四方经历崄难。或遇虎狼盗贼毒虺恶鬼荆棘深林无人踪迹。或遇刀剑所见屠割。复入大海遭诸众难。或遇暴风回波曲折伤坏大船。或遇黑山鬼魅堕罗刹界。由此因缘。是故说曰。不观苦原本也。爱生焉能别者。皆由贪欲展转相生也。解知世爱刺者。结使亦名为刺。四大亦名为刺。人有此二刺。不离生死受诸苦恼。刺者亦名爱刺。亦名见刺。进意修学戒者。进名为智。演说幽

奥舍非就是智慧成就。

爱品第三

夫人无止观　　多欲观清净
倍增生爱着　　缚结遂固深

夫人无止观者。如有人不善观染着。身心缠裹不解。于其中间不能思惟善法。是故说曰。夫人无止观。不得至于道。多欲观清净者。或有众生。染着于欲。不染着于结。或有染着于结不染着于欲。或有亦染着于欲。亦染着于结。或有不染着于结。亦不染着于欲。云何众生染着于欲。不染着于结。于是有人。初习于欲。后更不犯。是谓染着于欲不染着于结。或复有人数数习结而不去离。是谓习结不习欲。云何亦习结亦习欲。或有众生数数习欲亦习结。是谓习欲亦习结。云何亦不习欲亦不习结。或有众生。恩爱意断不着世累。亦不专意数数习近。或复有人从头至足。观身万物计齿白净手爪殊妙发绀青色。于中起想不能舍离。遂增爱根缚结转复坚固。为诸结所缚。今当引喻。智者以譬喻自解。犹如有人。而被二系。一者革索二者龙须索。将至火边。以火炙之。革索便急龙须索缓。若将入水革索便缓龙须索急。未断欲众生亦复如是。为二缚所系。云何为二缚。一者爱缚。二者见结。或时众生思惟不净观爱结便缓见结便急。有时众生思惟安般守意见结便缓。爱结便急。是故说缚结遂固深。

若有乐止观　　专意念不净
爱此便得除　　如此消灭结

若有乐止观者。若使有人乐舍观不善。思惟善观恒常亲近修学不离系念。在前修行不净念。自校计前所意着。发毛爪齿从头至足。皆是我所。后复思惟秽污不净。三十六物无可贪者。一一分别。寻得不净观身观身意止内外意法也。爱此便得除者以慧证尽证而除去爱思惟不净者。便能去爱着亦不能缚着。永弃诸结更不习近。是故说曰。如是消灭结也。

以欲网自弊　　以爱盖自覆
自恣缚于狱　　如鱼入于狱
为老死所伺　　若犊求母乳

以欲网自弊者。网者覆弊人目损智不明。不能出要至无为道。网者不能专意思惟校计。以无明自覆弊以爱盖自覆者。以爱自缠裹求出无期。犹如刚火灰覆不现。无智之士。以脚蹈践烧足乃觉。爱所覆盖亦复如是。犹如刀剑仰向。无目之士。以手把持即自被伤。诸众生类

亦复如是。以爱结自覆不观善不善法。缘是兴起忧悲苦恼。轮转生死不离五道。是故说曰。以爱盖自覆也。自恣缚于狱者。诸有自恣不顺正教。为爱缚所缚。不自恣者。便离于缚。如鱼入于狱者。犹如鱼猎执罗网捕鱼。以入罗网无有出期。此众生类亦复如是。舍于善法习于秽浊不要之道。如来说法时会众生大众之中。有如鱼入于狱求出无有期。此众生类亦复如是。为爱结所缠。不能得至泥洹无为之道。时彼猎人闻佛说颂各自惊愕。如来说法不为余人正为我等。各自悔责。改所修习更不为恶。是故说曰。犹鱼入于狱。诸佛常所说法。接有缘众生不唐举义。犹如医师。审病根原。而后授药。是时师瞻知病轻重。相颜视色然后授药。当授药时。不增不减处中瞻视。所以然者。恐病不除。诸佛世尊为人说法亦复如是。观察众人心意所趣。知病轻重然后说法。使得开解。心无减少要处中说。除诸结使。观众生心。须一偈者便说一偈。须五句者与说五句。须一句半者与说一句半。尔时世尊观察猎者意故。说斯偈。其中自恣放逸意者。便与说此为老死所伺。如犊求母乳也。犹如新生犊子。其心终不离母。此众生类亦复如是。为老死所追。如影随形。若利根众生善察分别。便得离此众患苦恼增益善本。若钝根众生不作此观则无所成。是故说曰。为老死所伺如犊求母乳。

　　意如放逸者　　犹如摩楼树
　　在在处处游　　如猿游求果

　　意如放逸者。若刹利长者居士比丘比丘尼优婆塞优婆夷少壮处中长老。未至于道者。意增于放逸。增爱欲根如摩楼树。初生为葛藤所缠。长便枯死。爱欲之意亦如是。使诸众生根本燋尽。是故说曰。犹如摩楼树。在在处处游者。地狱饿鬼畜生流转五趣犹如坏轮。是故说曰。在在处处游。如猿游求果者。犹如猕猴求诸果蓏。从树至树。从林至林。是故说曰。如猿游求果。

　　夫从爱润泽　　思想为滋蔓
　　爱欲深无底　　老死是用增

　　夫从爱润泽者。此爱流溢。如泉出水漏。诸色声香味细滑法。忆本所造五乐自娱。是故说曰。夫从爱润泽。夫为润泽酥麻膏油不为润泽。如此所润。可以灰土澡尽除去膏油。爱欲润泽者。唯有诸佛世尊。出现于世以智慧刀乃能割断。是故说曰。爱为润泽。思想为滋蔓者。火之炽热不过于思想。火所烧疮可以药疗。思想火被烧不可疗治。若有杀父杀母不与取淫逸作众罪过。诸佛世尊所不能疗治。是故说曰。思想为滋蔓。老死是用增者。生有分身忧。老有四百四病痛。死有刀风恼。是故说曰。老死是用增。

众生爱缠裹　　犹兔在于罝
为结使所缠　　数数受苦恼

众生爱缠裹者。爱恒在前导流转生死不得出三界。犹兔在于罝者。犹如兔在罝网。驰走东西无有出要。此众生类亦复如是。为爱迷惑流转生死。周旋五道沈弱四流。为结使所缠者。此众生类。为爱系所缠。不能离生死。愚者受苦愚者心口意行皆非真正不别善恶。受于地狱饿鬼畜生形。是故说曰。数数受苦恼也。

众生为爱使　　染着三有中
方便求解脱　　须权乃得出

众生为爱使者。为使所使。为结所结。为缚所缚。是故说曰。众生为爱所使。染着三有者。欲有色有无色有。是故说曰。染着三有中。方便求解脱者。云何求方便。欲使有使无明使见使。如此众生染着诸使。云何得免生死苦恼。犹如两牛共一轭。有人随后捶。岂得不挽重。此众生类亦复如是。以四流为重。安处四轭。岂得免生老死病也。须权乃得出者。以求方便与父母兄弟宗亲和同。无常对至。各自离别。是故说曰。为生老病死所逼。须权乃得出。诸有众生欲爱未尽。恒有生老病死。追在于后。欲爱已尽者。无复生老病死。是故说曰。生老病死须权乃得出。

若能灭彼爱　　三有无复爱
比丘已离爱　　寂灭归泥洹

若能灭彼爱者。爱之为病众苦凑集。诸天世人所见叹誉。是故说曰。若能灭彼爱。三有无复爱者。已除爱已除热已除众恼已除去愁忧。三有者。欲有色有。无色有。是故说曰。三有无复爱。比丘已离爱者。诸有爱所缠所裹所持。比丘破诸结使是名为比丘。着弊衣持钵亦名为比丘。是故说曰。比丘已离爱。寂灭归泥洹。亦无是意处。是不受是都无想着。是故归泥洹。亦无结使影。亦无更生影。是故说曰寂灭归泥洹。

以为爱忍苦　　贪欲着世间
忧患日夜长　　莚如蔓草生

以为爱忍苦者。诸有心趣不能去离。多诸患害无处不染着。是故说曰。以为爱忍苦。贪欲着世间者。难舍难离怀抱不忘世间者。五阴亦名世间受盛。亦名世间。是故说曰。贪欲着世间。忧患日夜长者。常有忧患有热恼有疾痛。今引譬喻。智者以譬喻自解。莚如蔓草日莚如蔓草生。

人为恩爱惑　　不能舍情欲
如是忧爱多　　潺潺盈于池

人为恩爱惑者。恩爱牢固永劫不朽戢在心识不能舍怀。以此恩爱不能越次取证。一往不还不可制持。亦不可灭。是故说曰。人为恩爱惑。如是忧爱多者。由此恩爱增诸苦恼入骨彻髓。犹如流水流入于池。亦如莲花池水不着。此亦如是。恩爱缠结深固心怀。以解脱水洗其爱心。亦复不着。是故说曰。潺潺盈于池也。

诸贤我今说　　众会咸共听
共拔爱根本　　如择取细新
以拔爱根本　　无忧何有惧

诸贤我今说者。我者如来一切智三达六通众相具足分别诸法。诸贤者大众之名。成就圣贤诸法所行众法。仁贤过于三界所为皆办。是故说曰诸贤。我今说众会咸共听者。众会者。刹利波罗门比丘比丘尼优婆塞优婆夷。尽集一处思惟法本。志所趣向皆得其愿。是故说曰。众会咸共听。共拔爱根本者。何者是无明。是如所说。诸向此五趣。从今世至后世无明为根本。皆由贪欲生。更有说者。前有痴心后爱染着。是故说曰。拔爱根本者。如选择细新者。所以称说择细新者有二因缘。一者除病。二者贩卖。思惟选择好者便取。病者得愈。贩者得利。彼修行者亦复如是。爱根深固须慧分别应行。众生寻得受化。便成就大事已。拔爱根便得阿罗汉。是故说曰。如择细新者。已拔爱根本者。所谓爱根本。根本是无明枝叶余结使。故曰爱本也。无忧何有惧者。有忧当有惧。无忧何有惧。忧者欲界非色无色界。何以故。忧欲界非色无色界耶。答曰。以其彼界性无忧故。所以生忧者。有父有母国城妻子仆从奴僮田宅财谷。此诸居业皆亦为忧。永无此者终无有忧。是故说曰。拔爱根本。

有爱以有死　　为致亲属多
涉忧之长涂　　爱苦常堕厄

为道行者　　不与俗会　　先诛爱本
无所殖根　　勿如刈苇　　令心复生

有爱以有死者。犹如未断欲众生。众结使具足爱在其中。说曰。凡此众生贪求无厌皆由爱心。求三有者。亦是爱心。意所贪着妻息财货皆由爱心。是故说曰。有爱以有死为致亲属多。涉忧之长涂者。前过不可寻。此诸众生。流转回趣五道生死。地狱饿鬼畜生死此生彼。缘此四大身爱结所缠。是故说曰。涉忧之长涂。爱苦常堕厄。数数处胎受形无量。处生熟藏间屎尿所染污臭秽不净数数入胎亦无厌足亦无

惭愧。是故说曰。当以巧便修其道会不与俗会。数数者生生不息来往不已。于此生在彼没。此生者此现身分。彼生者彼异趣也。此生者此人身。彼生者彼五道也。是故说曰。先诛爱本无所殖根。恒处五道生处五道复有轻重。有福便轻无福便重。虽有轻重莫若于道。无为道中都无轻重。无生灭着断设不求道染污秽者。如刈芦苇及刈[廿/((女/女)*干)]草生生不息。

无欲无所畏　　恬惔无忧患
欲除使结解　　是为长出渊

无欲无所畏者。圣人已离于欲无畏无忧。志性恬静。是故说曰。无欲无所畏。恬惔无忧患者。已离诸欲永尽无余。若有众生不能离爱。犹河趣海昼夜不息。是故说曰。恬惔无忧患。以能尽爱名灭体尽。无复根本。欲除使结解是为长出渊不复处有累。亦不作行非作不行。是故说曰。长出于渊。

诸天世人民　　依爱而住止
爱往众结随　　时流亦不停
时过复生忧　　入狱乃自觉

诸天世人民者。何以故说天及人民乎。以其为爱所使。若生为天玉女营从共相娱乐。视东忘西。若生为人多所染着。养妻育子心不舍离。若入地狱受诸苦恼无复爱心。饿鬼畜生虽有爱心微少不足言。诸天及人爱心最多。是故说曰。诸天及人民。依爱而住止者。众生之类依爱住染污与爱共俱。是故说曰。依爱而住止。爱往众结随者。犹如有人渡江河海导正从亦正爱亦如是。趣三恶道众结亦随。是故说曰。爱往众结随。时流不停者。一时中间生处人中。处在中国平正之土得种善本。无有山河石壁饶出珍奇异物。得信坚固于佛法众有反复心。慈愍一切殖众德本诸佛出生皆与此国。虽处中国亦是过去不得久住。是故说曰。时流亦不停。时过复生忧者。边地佛后在八无闲处。追本寻末自耻不及于中。便生愁忧苦恼椎胸唤呼念过去事。是故说曰。时过复生忧入狱乃自觉。咄嗟老苦。我等在世间时。闻诸学道之人修善得福。为恶入狱习爱心者殖三界病。沙门亦说。奉持五戒修行十善。得生天上人中。我等愚痴不从教诫。今反入狱受诸苦恼。刀山剑树火车炉炭。皆由爱心种此诸根。是故说曰。入狱乃自觉。

缘爱流不住　　阴根欲网覆
枝叶增饥渴　　爱苦数数增

缘爱流不住者。为缘何等。缘者地狱饿鬼人及诸天缘爱。未来有阴持入诸爱。亦缘境界出法所由。是故说曰缘也。爱流者犹如驶河流

逝于海。此爱流者亦复如是。漏出诸色声香味细滑法。是故说曰爱流也。不住者犹如谷种子。入地即变易随时溉灌萌芽得长。爱谷种子亦复如是。遍满人身随气回转增诸不善根。不住三界流转四生奔趣五道。是故说不住也。阴根者五盛阴身。是谓五盛阴。深固难动。如说阴根痴刺苦无常苦空无我亦复如是。是故说阴根也。欲者有二事欲。上至空际下遍十方境界。地狱饿鬼畜生缘欲不断故曰欲也。网覆者犹如世人以罗网捕鸟。以罝弶捕鹿。以深阱捕虎。其有鸟兽遭此难者无有出期。此众生类亦复如是。以欲网所覆。不见善恶。意常甘乐妙色香味细滑法。为爱所缠不能去离。其有众生堕于爱网者。必败正道不至究竟。是故说爱网覆也。犹如葛藤缠树至末。遍则树枯。爱亦如是。遍满人身从头至足。无空缺处。犹如人堕厕。尽污人身体。有智之士欲济彼命。遍观其人颇有净处。挽而出之。彼无净处可挽出之。然此人身爱心。遍满不可疗治。是故说曰。枝叶增爱也。饥渴者世人饥渴。可以水浆以济其命。或食草根果蓏。或以消息服气。或以药草神咒。可得延寿。此爱心饥渴者饮四海水。犹不渍爱一尺之地。是故说爱渴而难济也。爱苦者爱未除尽。数数增多长诸苦原。是故说曰。爱苦数数增。

伐树不尽根　　虽伐犹复生
伐爱不尽本　　数数复生苦

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时有守园人瞻守官园。当园中间生一毒树。诸有男女入园游观停息此树下者。或头痛欲裂。或腰脊疼痛。或即于树下便命终者。时守园人知为毒树。复见众人遭诸苦难。即施[金*斧]柯柯长一丈余。遥斫毒树。未经旬日即生如故。然彼毒树枝叶团足树中之妙。众人见者。无不欢喜其中众生。不知忌讳未遭此难。共往奔彼自荫其身。影未移间复遭苦尼。时守园人复于异日以[金*斧]往斫树生如故。倍复殊妙。如是数斫生生如旧。彼守园人宗族五亲妻息仆使。贪乐树荫尽取命终。其人单孑一己昼夜愁忧号悲。而行路遇智者。自陈酸苦其痛万端。是时智者。告园人曰。此众苦恼卿自为耳。夫欲止流莫若高隐。欲伐树者。当尽根原。卿所施功。但种生栽何言伐树。汝今速往掘出根本。其人意迷复虑死至。设我往彼掘出树根。定死无疑。若我死后官当更立守此园者。我族正尔灭尽无余。亦无继嗣续我后者。宜自逃走出家学道。至舍卫国祇洹精舍。诣诸道人得作沙门。然彼园人昔种善福根栽。垂熟应入律行。是时世尊还顾视彼比丘。在大众中而说此偈。

伐树不尽根　　虽伐犹复生
伐爱不尽本　　数数复生苦

时彼比丘闻说斯偈。便自追本自所经历。即自心悟。内自克责。

思惟四大秽漏之患。念彼毒树数数往伐生生不息。今四大身与彼无异。爱根深固不伐根者。枝流不断。便当就于生老病死。没彼生此没此生彼如是流转。永无休息。犹如毒树自伐其根复害众人。此爱结使亦复如是。自毁其命。复能外损智慧之性。尔时比丘。反覆重叠观此五阴。从头至足无一可贪。即于座上。得须陀洹果斯陀含阿那含阿罗汉果。六通清彻。在大众中。心自感激。三自称善快哉。大道不距微细。今蒙圣恩。得尽诸漏。即从座起。绕佛三匝。还复本座。现十八变。于无余泥洹界而取泥洹。

犹如自造箭　　还自伤其身
内箭亦如是　　爱箭伤众生

昔佛在摩竭国甘黎园中城北石室窟中。有众多猎师。入山游猎。广施罗网。杀鹿无数。复还上山。时有一鹿。堕彼弶中。大声唤呼。猎师闻已。各各驰奔。自还堕弶。伤害人民不可称数。虽复不死被疮极重。痛不可言。各相扶持劣得到舍。求诸膏药以傅其疮。室家五亲各迎尸丧归还耶。旬之其中被疮众生。自知疮差。厌患游猎。宿缘应度种诸善本。便自舍家学道作沙门。尔时世尊。与无央数百千众生。前后围绕而为说法。尔时世尊。为彼众生。欲拔其根修立功德示现教诫。永离生死。常处福堂。于大众中。而说此偈。

犹如自造箭　　还自伤其身
内箭亦如是　　爱箭伤众生

时彼猎者。虽为沙门不自觉知。如来今日证明我等定为猎师。内自惭愧。自省本过。在闲静处思惟止观。系意不乱所以族姓子。剃除须发着三法衣。出家学道修无上梵行。自身作证而自娱乐。生死已尽。梵行已立。所作已办。更不复受生死。如实知之。尔时诸比丘。皆得阿罗汉。六通清彻。无所挂碍。是故说此偈。

能觉知是者　　爱苦共生有
无欲无有想　　比丘专念度

能觉知是者。爱者众病之首。犹如城郭。聚集人民凭地自怙。云何爱众病之首。如佛所说。泥梨受苦其数难量。皆由爱所造。凡在地狱受诸苦恼。皆由爱病。诸杀生者。亦由爱致。不与取淫劮妄语。十不善行亦复如是。皆由爱心。造斯诸恶。十恶已具死入地狱。十三火炙烧炙其身。云何为十三。有二火山当前向身入腹穿脊过。又二火山从背后来入脊从腹出。又二火山从左胁入右胁出。又二火山从右胁入左胁出。又二火山从下入上出。又二火山从上入下出。第十三火山何者。是自身所造。渴爱者是也。十二火山其痛可忍。自身所造渴爱火

山者不可疗治。如佛契经。狱卒阿旁问诸罪人。汝等为从何来。罪人报曰。我等饥困亦不自知。为从何来。尔时狱卒。即以热铁丸。强令使食。狱卒斯须复问罪人。汝等为从何来。我等甚渴。亦不自知为从何来。尔时狱卒。偃卧罪人。洋铜灌口烧口咽喉皆悉下过。取要言之。地狱苦痛忧恼万端。受畜生形众苦无数。云何为畜生受苦。如佛契经所说。于是比丘。生畜生者。多诸苦恼。比丘当知。若有众生堕畜生者。生冥长冥于冥无常。此等何者。是所谓入地蛰虫。是皆由前身贪乐爱欲。身口意行恶身坏命终。死为地中蛰虫。是谓冥生冥长于冥命终。是谓比丘畜生甚苦甚痛难忍。或有众生。缘四大生缘四大长缘四大终。此何者是所谓疱生。是皆由前身贪着爱味故。身口意恶。身坏命终生疱虫中。缘四大生缘四大长缘四大命终。是谓比丘畜生甚苦甚痛难忍。比丘当知复有众生。生畜生中闻人大小便臭气驰走奔向。我等食是饮是。此等何者。是所谓鸡狗猪豚驴野狐乌鸟等是也。比丘当知饿鬼甚苦。云何饿鬼苦。或有饿鬼食啖须发或食身毛。或食指爪齿身垢薄膜至厚皮。至革筋骨心脾肾肝胆大小肠胃屎脑髓泪汗涕唾脓血脂腻胆尿。如此众类。饿鬼所食受此众苦。皆由前身贪着爱味悭贪独食。设施人食咒诅骂詈。汝等啖我食如食脓血大小便亦复如是。后为饿鬼食此众秽。复有饿鬼本为人时。独食无耻初不施人一粒之米。若见人施者抑遮使止。后为饿鬼经历久远。耳曾不闻饮食之名。况得食乎。此饿鬼苦不可具宣。此三恶趣受苦无量。斯由前身爱心坚固种此诸苦。是故佛说爱者众病之首也。爱苦共生有者无欲无有想。欲已去离永尽无余。已吐已舍。无有热恼众患之本。是故说曰。无欲无有想。比丘专念度者。比丘专意初不错乱离边至无边。从此彼岸入泥洹境。清无热恼。一切恋爱心寂然不起。是故说曰。比丘专念度也。

出曜经卷第四

无放逸品第四

　　戒为甘露道　　放逸为死径
　　不贪则不死　　失道为自丧

　　戒为甘露道者。不放逸人虽死亦不为死。昔一比丘行满德充六时行道无毫厘减失。初夜中夜后夜精勤汲汲斯须不惓。如是经久胸满结气得心痛患。众医疗治竟不除差便忽命终。有一优婆塞聪明高才无事不知。到比丘僧中而说此偈。学禅修定者虽身变败坏宁败。就后世不败令存在。何以故尔。不学禅定者自既不染神复不度人。何以故不自染神受他信施衣被饭食床卧具病瘦医药不能消化毕其施恩命终之后当复报偿不能济彼者兼使檀越主人不得果报不能显扬佛法虽存日损日

耗。大法隐没外道炽盛。如此之类丧法原首。是故说曰戒为甘露道放逸为死径。复重说曰放逸为死径者。放逸之人多诸[億-音＋(夫*夫)]咎种。今世后世不善根栽。尊者马师亦作是说。智者舍放逸犹如捐毒药。放逸多[億-音＋(夫*夫)]咎今世亦后世。智者返其原寻究放逸本。咄嗟放逸如鼠溺酥瓶。昔有长者家持酥高楼上。覆盖不固鼠入酥瓶。昼夜餐啖不出瓶口。身体遂长酥既尽澌鼠。满瓶里状似酥色。有人至长者家欲得买酥。是时长者寻楼上取酥持着火上。鼠在瓶里头在于下身体在上。便于瓶中命终。便于瓶中复化为酥。卖与买人得酥量取升斗。骨沈在下髑髅脚骨各自离解。长者见已内自思惟。吾取酥时瓶口无覆。必有鼠入啖食此酥。即住瓶里不肯出外。酥尽鼠死事必尔耳。长者复念放逸多[億-音＋(夫*夫)]其事如是。道俗不异俗不异者其事云何。悭贪不施不持禁戒不修八关斋法。岁三月六恒不奉持。虽处于世无益于道。死就后世神受殃痛堕恶趣八不闲处。受诸苦恼不可称计。此是俗之放逸众恼如是。云何道之放逸。于是学道之人。外猗法服内怀奸宄。亦复不修习经典承事受正教。不念禅定思惟戒律。唐劳其功不获其报。于现身中不获果证。于后世方更积行。是故说放逸为死径也。不贪则不死者。虽死亦不言死。何以故不放逸人。迁神生天受福无量。延寿无败心猛不惑。亦不中夭无失命之忧。是故说曰不贪则不死。失道为自丧者。习放逸行不虑前后中间之恶不习善寿。如圣贤寿述非。自是不从人谏。谓已所行真正余者不真。不以智慧以自营命。是故说曰失道为自丧也。

慧智守道胜　　终不为放逸
不贪致欢喜　　从是得道乐

慧智守道胜者。于诸功德最胜最上。智者自修身无复缺漏善。能分别诸趣诸道。智者聪明无有愚惑。常为天人所见叹誉。增益诸佛正法不断。是故说曰慧智守道胜也。终不为放逸者。已离于放逸更不造故。心悦意欢于诸善法心无厌足。是故说曰终不为放逸也。不贪致欢喜从是得道乐者。贤圣道者无放逸行习本因缘尽。不复乐生处在三有。是故说曰从是得道乐。

常当惟念道　　自强守正行
健者得度世　　吉祥无有上

常当惟念道者。夫坐禅者从朝至夜从夜至朝。系念在前心无错误。从初至后从后至初。思惟恶露此人身中不净之观。是故说曰常当惟念道也。自强守正行者。意常勇猛心不中悔越度生死。未获者获未得者得。未得证者疾令得证。是故说曰自强守正行。健者得度世者。所谓诸佛世尊及佛弟子。坚住正法心难沮坏。除诸恶法不净之行。渐近泥洹永寂安隐。是故说曰健者得度世也。吉祥无有上者。如来所化

吉无不利所行吉祥。皆悉降伏外道异学一切生死。谓不吉祥忧恼万端。如轮行辙初无停息。过是上者。更无有法出此法者。是故说曰吉祥无有上也。

放逸如自禁能却之为贤已升智慧堂去危而即安明智观于愚譬如山与地是故舍憍慢智者习明慧是故舍憍慢者。有目之士观放逸行非真非有不可恃怙是故说曰当念舍放逸所谓知者。不由他受应对无外不禀受他相色即觉是谓为知意性捷疾触事能报内虽博学外现咨受是故说曰智者。习明慧昔尊者大目揵连躬自度二弟子初出家学道一者从澣浣家出。二者从铁作家出。时大目揵连渐教二人曰。先告铁师当习此禅法善念思惟不净恶露观。次告浣衣者曰。汝今习安般守意。此二人等昼夜精勤所愿不果。经十二年不能得之。时尊者舍利弗知彼二人所愿不获。语目连曰。汝训弟子不以正行。训当用法乃训放逸。汝今未了应时法行。此浣衣出家者当以说不净观。所以然者其人意净意洁来久。若当闻说不净观者。心即解脱无所挂碍。复当与彼铁作比丘者。教训以安般守意。所以然者其人恒习手执鞴囊了气多少。然后心意乃得悟觉。时目揵连随舍利弗语。训二弟子即得开悟。是故说曰放逸如自禁能却之为贤以升智慧堂者诸贤圣得升此堂者观诸凡夫行人如野草木以大慈心广润无外。犹如人间豪族堂舍。庶民所羡诸贤圣等亦复如是。升贤圣堂观诸众生所习非真。忧念众生未脱其苦习着放逸。或于智慧放逸者。心在于禅意习于禅。随师教诫不违其训。是谓智慧放逸也。方知不习禅者无由得度。是故说曰去危而即安。明智观于愚譬如山与地。犹如有人登高山上。遍观下人无不照见。下人观上而无所睹。愚者与贤亦复如是。愚心迷固不能解了。要由贤圣乃得开悟。发行不放逸约己自调心。慧能作锭明不反入冥渊。发行不放逸者。发行用心不惓。虽复发行意怯弱者不为发行。但有勇猛所愿必果。是故说曰发行不放逸者。心虽精勤犹有放逸。不能成办无上道果。是故说曰不放逸也。约己自调心者。约己者戒具清净。调心者执意不乱终无邪念。是故说曰约己自调心。慧能作锭明者。处在弹指之间成办四事。云何四事。除去无明。烧五阴形。然生脂膏。永灭爱本。犹如慧明弹指之顷。成此四事亦复如是。成办四事除去无明烧五阴形然生脂膏永灭爱本。贤圣道明亦复如是。弹指之顷成办四事。除去无明然生脂膏永灭爱本烧五阴形。不为愚者所屈。以其成就贤圣道明故。以有道明。众邪外道。不能倾动其心。是故说曰不反入冥渊也。

正念常兴起　　行净恶易灭
自制以法寿　　不犯善名增

正念常兴起者。或有行人兴起想念。所欲为事则不成办。尊者童子辩说曰。意念施设事心悔则不办。识猛专一念何愿而不得。彼修行

人亦复如是。心但念善身不行者不至彼岸。是故说曰正念常兴起也。行净恶易灭者。身行清净口行清净意行清净。何者不净者四颠倒是。无常谓有常是一颠倒。苦谓曰乐是二倒。不净谓净是三倒。无我谓我是四倒。与此四倒不相应者是谓为净。是故说曰行净恶易灭。诸结使尽身体清凉而无热恼。亦名为恶灭。自制以法寿者。所以言制者。制身口意。以法养寿非为非法。以法求寿非为非法。是故说曰自制以法寿也。不犯善名增者。名称闻于八表德量彻于十方。其有闻者莫不笃信承受其教者。是故说曰不犯善名增也。

专意莫放逸　　习意能仁戒
终无愁忧苦　　乱念得休息

专意莫放逸者。夫欲习行意极炽盛者。于禁法中复有缺漏。昔佛世尊弟子二十亿耳比丘自说教诫曰。诸佛世尊弟子之中。勇猛精进者吾为上首。然我于无漏法中心未解脱。若我先祖父母财业居产不可称计。我今学道而不克获。宜还归家舍三法衣。修于俗法五乐自娱广施贫乏。修戒精进何为自苦不果我愿。尔时世尊以天耳彻听清净无有瑕秽。闻彼二十亿耳比丘欲得还家修白衣行。即从祇洹没至亿耳比丘所。问比丘曰。云何二十亿耳。汝发此念。又自陈说诸佛世尊弟子之中。勇猛精进吾为上首。然我于无漏法中心未解脱。然我先祖父母财业居产不可称计。我今学道而不克获。宜还归家舍三法服。修于俗法五乐自娱广施贫乏。修戒精进何为自苦乃至于斯。汝审有是语乎。对曰如是世尊。佛告二十亿耳比丘曰。我今问汝内法之义一一报吾。云何二十亿耳。汝本在家时善调琴琴与歌和歌与琴和。声响一类乃成其曲不乎。对曰尔也世尊。云何二十亿耳。若琴弦急缓者为成曲不乎。对曰不也世尊。云何二十亿耳。若琴弦不急不缓为成曲不乎。对曰如是世尊。世尊告曰。修行比丘勇猛精进便生。慢怠。若懈怠不精勤者复生懒惰。是故汝今亦莫极精勤亦莫懈怠。处中行道。乃成其果有漏心便得解脱。尔时世尊说此语已。便从座起而去。尔时尊者二十亿在闲静处专念思惟自感恳恻。所以族姓子剃除须发着三法衣出家学道修无上法。尽有漏成无漏于无余泥洹得阿罗汉。是故说曰专意不放逸也。习意能仁戒者。能仁者诸世尊。所谓戒者二百五十戒威仪内禁诸佛训诲一句一义。尽为禁律尽为戒。当习是舍是当离是就是。是故说习意能仁戒终无愁忧苦者。夫修行人内心懈怠不修无上道法。深着世累不离于俗。故生愁忧。复次违法失禁。亦生愁忧。复次行人受他信施贪餮无厌。亦不讽诵坐禅定意不修念道德。亦不教化佐助众事。如此之人便生愁忧。何者无愁忧。所谓五根得力于禅法无所缺损。便得越次至无为境入无忧堂寂然快乐。是故说曰终无愁忧苦也。乱念得休息者。所谓休息永灭不起。亦无生灭着断诸有热恼阴持入病吟而不起。由善习定乃至无忧之室专念不乱。恒有善念与善因缘。是故说曰

乱念得休息也。

不亲卑漏法　　不与放逸会
不种邪见根　　不于世长恶

不亲卑漏法者。卑漏法者何者是。一切诸结一切诸恶行一切邪见一切颠倒。若有众生亲近如斯法者便具众恶。是故智者不当亲近。亦莫与从事。亦莫与谈对言语。亦莫与坐起行步。常当远离如避火灾。是故说曰不亲卑漏法。不与放逸会者。夫放逸人所修行业动生患祸。以恶知识为徒侣以十恶法以为援助。实非亲款像如朋友。佯涕堕泪谋图其罪。辞为甘美内如剑戟。如此放逸之人常当远离不与从事。先甘后苦圣人不习。是故说曰不与放逸会。不种邪见根者。夫邪见之为病其事万端。如契经所说无今世后世。亦无父母世无罗汉。等得道者舍佛真言随俗美辞。造立诗颂虚称诈逸。行不合已舍本就末离实居诈所习颠倒云佛世尊辟支佛阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹非真非有。谤毁六度称言非行。如斯之比最为邪见。何以故尔。谓真非真谓不真是真。佛在世时神口说曰。愚痴之人不应受者而受。反见诽谤云何言。非自陷于渊复堕他于深渊中。诸天世人不致其敬。若习外道异学符书咒术镇压求觅良日役使鬼神幻现奇术。如此辈事皆为邪术。有目之士不当修习也。佛譬喻说犹有人须蛇食啖处处求索之。乃克蛇以手捉尾。蛇反螫手毒遍身体忽便无常。皆由其人不巧捉蛇故以丧其命。今此愚人亦复如是。以非为真以真为非。是故说曰不种邪见根也。不于世长恶者。所谓世者有三。云何为三。一者众生世二者阴世三者三界世。众生世者一足二足四足乃至众多足。有色无色有想无想亦非想非不想。是谓众生世。阴世者欲界色界五盛阴无色界四阴。是谓阴世。三界世者三千大千至无边界。复从一起数至三千大千世界。是谓三界世。若有众生习邪见者。便长于世生诸秽恶。长地狱世饿鬼世畜生世。不种邪见根者。不与此三世从事。是故说曰不于世长恶也。

正见增上道　　世俗智所察
更于百千生　　终不堕恶道

正见增上道者。诸有分别邪见根原永舍离之。正使前人化作佛形。其人前立演说颠倒谓为正法。持心坚固终不承受。何以故尔。以其正见难沮坏故。正使弊魔波旬及诸幻士化若干变来。恐善男子不能移动其心。倍修正见意不移易。此是世俗正见非第一义。是故说曰正见增上道世俗智所察也。于百千生者。如佛所说。吾未曾见行正见人。于百千生堕恶趣者吾未闻也。所生之处贤圣相遇。亦不堕地狱饿鬼畜生中。是故说曰于百千生终不堕恶道。

修习放逸人　　愚人所狎习

定则不放逸　　如财主守藏

修习放逸人者。执意迷固不顺正理。谓己所行是彼所行非。亲近玩习周而复始。如获重宝不能舍离。是故说曰修习放逸人也。愚人所狎习者。犹如愚惷小儿亦不别真伪白黑。所不应捉者便捉。何者是火毒蛇也。定则无放逸者。禅定摄思内外清彻经七大七。禅睡禅鞠法杖捡心坐禅。随时进趣不失禅法。云何名定。所谓定者。意不退还日进不却。三七二十一日寂然无想。大七者七七四十九日。于中精勤意不错乱便得禅定意乱失次。复从一始至七大七。禅睡者。以珂着头上以绳属耳睡则自寤。禅策者禅师手执禅策伺于睡者。以鞠往击得策转击余者用自觉寤。法杖复以杖寤于余者。展转相寤求于禅定。是故说曰定则无放逸也。如财主守藏者。彼守藏者彼禅定比丘守护不舍。设有错乱寻摄其心。彼守藏主亦复如是。寻时瞻候伺察库藏。七珍杂宝众物牛羊仆财奴婢金银珍宝车磲马瑙之属真珠虎珀。寻时瞻候不使漏失。是故说曰财主守藏也。修习放逸人愚人所狎习定。则无放逸便能尽有漏。便能尽有漏者。彼修行人内自思惟。有漏之病多诸[億-音＋(夫*夫)]咎。漏诸结使布在三处。欲界色界无色界。我缘此[億-音＋(夫*夫)]缚着生死实见欺诳不至究竟。我今方宜要当捐弃。现者使尽未来未生。亦不造新复不习故。是故说曰便能尽有漏也。莫贪莫好争。亦莫嗜欲乐。思念不放逸。可以获大安。莫贪莫好争者。不习放逸亦不与俱。见有习者心不好乐。复劝进人使离放逸亦不亲近是故说曰莫贪莫好争也。亦莫嗜欲乐。外道异学叹说欲乐。异学自说欲为鲜净清净无瑕。当共食欲使诸根充足。习欲无罪。以秽法为净。所以然者。有形之人非欲不生者。无欲者岂有我乎。如来说曰此非真义。当共毁呰何复叹誉。所以然者。为欲谓母主生欲乐。是故说曰亦莫嗜欲乐也。思念不放逸可以获大安。尽脱出诸结使恬然欢乐。国王大臣长者居士。积财巨亿恣心自娱谓为受乐无穷。此习非安之法。当时甘心后必受苦。求出无期实为崄危。一切诸使永尽无余者。是为乃获大安者。不可移动更不涉历四境之难。以三达六通。虽有神足不能移安使至危崄。是故说曰可以获大安也。

不为时自恣　　能制漏得尽
自恣魔得便　　如师子搏鹿

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。未得尽有漏莫有所恃。此偈亦说不为时自恣。长养四大如虺同居。汝今比丘当念精勤求离牢狱。何缘放逸永失道栽。死经无数苦多乐少。云何于中复兴尘劳。生死炽然无回避处。云何于中仍兴放逸。是故说曰不为时自恣。能制漏得尽者。汝等虽得须陀洹果斯陀含果。诸漏未尽欲爱未澌。虽不入地狱畜生饿鬼。欲未尽者未可有所恃怙。犹有大畏存在何

者魔是也。弊魔波旬昼夜伺察人短世间放逸。心怀踊跃追逐人后使人退转。是故说曰自恣魔得便如师子搏鹿。犹鹿母初乳儿小逐母东西恋其子不能远逝。时师子兽王审知鹿母不能离子。时往搏撮鹿母子俱丧。所以然者。以其鹿母恋其子故。师子得便。欲未尽者亦复如是。闻此切教生厌患观诸法如幻如化。在闲静之处静寂思惟志不移易。欲爱心尽无复尘染。欲爱尽得阿那含道。即复前进亦不中悔。共相率励精究苦原。尽诸缚着逮漏尽通得阿罗汉。是故说曰不为时自恣能制漏得尽自恣魔得便如师子搏鹿也。

放逸有四事　　好犯他人妇
危崄非福利　　毁三淫妫四

放逸有四事者。着欲之人所游居处心常悦习畜以宝。用明者观察以为秽漏不获其德卧则不安好喜骂詈。地狱为四事。好犯他妇者众恶不可计。今身亦后身现世为人所见憎嫉。云何现身为人所憎。所以为人所憎者。或为王法所拘。或为夫主所捉。或闭在牢狱榜笞万端拷掠荼毒其恼无数。身坏命终生剑树地狱中。罪人在狱见剑树上。有端正妇女颜貌殊特像如天女。时诸罪人见彼女端正无双心欢意乐欲与情通。相率上剑树枝下垂。刺坏身体毒痛难计。欲至不至。诸端正女忽然在地。罪人遥见诸女在地。复怀欢喜。复缘树下剑枝逆刺。破碎身体肉尽骨存。高声唤呼求死不得。罪苦未毕复还生肉。皆由贪淫致此苦毒。如此经历数千亿万岁。受此毒痛亦不命终。要尽罪贪淫人狱其事如是。若复贪淫之人堕畜生中。或有时节淫起。或无时节淫起。淫有时节众生辈。虽犯于淫不犯他妻。淫意偏少不大殷勤淫起。或无时节众生者。在人间时淫意偏多犯他妇女。今为畜生欲意甚多。以是之故淫无时节。生在畜生受罪如是。贪淫众生堕饿鬼中。为淫妫故共相征伐乃至阿须伦与诸天共争皆由贪淫。犯他妻妇生饿鬼中受罪如此。贪淫之人生人中者。己妇妻女奸淫无度。游荡自恣不可禁止。若复强犯越法淫妫或尊或卑不避亲疏。虽得为人亦无男根。或有两形或无形者。或有一形亦不成就。如此淫妫之类。皆由犯淫无高下故。贪淫之人若生为天。遭五灾疫瑞应之变。己天王。女与他娱乐。天子见已内怀忧戚如被火然。我身犹淫玉女离索。心意炽然生不善念。于彼命终生地狱中。斯由不福利行生五道中。随形受苦其罪不同。是故说曰危崄非福利也毁三淫妫四者。是时淫妫之人恒怀惧心。知犯淫罪重没命不改。具三口意骂詈恶言。或淫妫之人先不与女人相识。往便犯之为女人所骂。或与女人相识先有言语夫主见者夫主所骂。是故说曰毁辱骂詈三地狱四也。入地狱中役使罪人其事非一。是故说曰地狱为四也。

不福利堕恶　　畏而畏乐寡

王法重罪加　　制意离他妻

不福利堕恶者。所趣恶道饿鬼畜生地狱道受苦无量。畏而畏乐寡者今出其事。昔阿育王弟善容出城游猎入深山中。见诸梵志裸形暴露以求神仙。劳神苦体望获梵福服食树叶。其精进意勇猛者。日服一叶。劣软弱日服七叶。或有服六五四三二一。食七叶者服七合水。六者六合。五合三二一亦复如是。若不得水七过吸风。六者六吸五者五吸。四三二一亦复如是。其中梵志或卧荆棘刺或卧灰土。或卧石上或卧于杵。王弟善容问梵志曰。汝等在此行道何患最盛。梵志报曰王子当知。在此行道更无余患。唯有群鹿至此两两合同。我等欲意即时炽盛不能禁制。王子闻已寻生恶念。此等梵志劳形苦体日曝火炙。命根危崄如有如无。犹尚淫欲不悉除尽。沙门释种子服食甘美。在好床坐着好衣裳者。香华自熏岂得无淫劮意乎。阿育王闻弟论议即怀忧戚。吾有一弟与福同俱。云何反更生邪见心。我当方宜除其恶念。备受其报罪我不少。即入宫里敕诸伎从。各自庄严至善容王子所共相娱乐。豫敕大臣吾有所图。若我敕卿杀善容王子者。卿便谏我须待七日随王杀之。时诸侍女即往娱乐未经时顷。王躬自往语弟王子。何为将吾伎女妻妾恣意自娱。奋赫威怒以轮掷空。召诸大臣即告之曰。卿等知不吾未衰老。亦无外寇强敌来侵境者。吾亦曾闻古昔诸贤有此谚言。夫人有福四海归伏。福尽德薄肘腋叛离。如我目察未有斯变。然我弟善容诱吾伎女妻妾。纵情自恣事露。如是复有我乎。汝等将诣市杀之。诸臣谏曰。唯愿大王。听微臣言。王今唯有此一弟。又少子息无继嗣者。愿听七日奉顺王命。时王默然听臣所谏。王复宽恩敕语诸臣今听王子着吾服饰天冠威容如吾不异内吾宫里作倡伎乐共娱乐之。复敕一臣。自今日始着铠持仗手拔利剑。往语善容王子曰。王子知不。期七日终正尔当到。努力开割五乐自娱。今不自恣死后用悔无益。一日适过臣复往语。余有六日。如是次第乃至一日。臣往白言王子当知六日已过。唯明一日当就于死。努力恣情五乐自娱。至七日到王遣使唤。云何王子。七日之中意志自由快乐不乎。弟报王曰。大王当知。不见不闻。王问弟曰。着吾服饰入吾宫殿。众伎自娱食以甘美。何以面欺不见不闻。弟白王曰。应死之人虽未命绝与死无异。岂当有情着于五乐游意服饰间耶。王告弟曰。咄愚所启汝今一身忧虑百端一身断灭不容食息。况沙门释种子忧念三世。一身死坏复受一身。亿百千世身身有苦。追忆彼恼心意炽然。或复自忆入地狱中受苦无量。虽出为人与他走使。或生贫家衣食穷乏。念此辛酸故出家为道。求于无为度世之要。设不精勤当复更历劫数之难。是时王子前白王言。今闻王教乃得开悟。生老病死实可厌患。愁忧苦恼流转不息。唯愿大王见听为道。谨慎善修梵行。王告弟曰。宜知是时即辞王出家得为沙门。奉师教诫昼夜不息。次获证得须陀洹果阿罗汉果。六道清彻无所挂碍。是故说曰畏而畏乐寡也。王法重罪加者。时彼贪淫之人恒行秽浊王法所加。

所有财产尽没于官。髡笞榜拷毒痛无量。或闭在牢狱经年不出。加以五系鞭杖日加。疮痍脓血臭秽难近。蝇虫噆螫避无处所。卧大小便求死不得。斯由淫劮不净之行。死入地狱求出甚难。

本性不自造　　情知不自为
不虑邪径路　　愚者念力求

本性不自造者。所应造者不造。所不应造者反更造。为人所讥。或随人语不自任己。由此致乱习放逸行。是故说曰本性不自造。情知不自为者。目自见事于己有损。毁败正业牵致冥室。是故说曰情知不自为。不虑邪径路者。不可以思虑而获财产昼夜忧念。身不行者所愿不果无所成办。是故说曰不虑邪径路也。愚者念力求者。愚者所行少于智虑无有慧明。不能有所割断无有方便。处俗无俗义处道无道义。是故说曰愚者念力求也。

如车行道　　舍平大涂　　从邪径败
生折轴忧

如车行道者。昔有众人与十贾客相随采宝归家。时有一人乘车载宝。无价明月杂宝无数。车重顿踬失。伴在后进不见伴退。畏盗贼便随邪径御车涉路。行未经里数车坠深涧轴折毂败。又在旷野无人之处。椎胸唤呼怨诉无处。对车啼哭无方自致不求方计道为远近。复不修治朽车。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽见彼失伴之人。在于旷野毂破轴折对车啼哭。尔时世尊知彼众生应得度脱。即遣化人诣彼旷野。在虚空中结加趺坐。厄人仰见人坐空中。即向求愿我今在厄难之中。愿见救拔得至安隐方处。尔时化人即以神力。接彼财产及彼人身。忽然便在祇洹门外。尔时世尊告诸比丘。应受化人今在门外。汝等导引将诣世尊所。比丘受教即将入觐。其人见佛心开意解求为沙门。即得为道闻微妙法。解身无我万有皆虚。世间皆苦唯道是真。此大法中无复热恼。所有财宝尽施三尊。是我宿福遭遇福田。水火灾异不能伤害。心倍欢喜善心生焉。尔时世尊渐说妙法。所谓论者施论戒论生天之论。欲不净想漏为秽行无数方便劝进修学。在大众中而说此偈。

如车行道　　舍平大涂　　从邪径败
生折轴忧

时彼比丘闻佛说偈。内自思惟。今日世尊独为我说法不为余人。所以然者。如偈所云。尽为我身所涉勤苦。如来悉知。倍兴恭敬于佛法众。心开意解得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。六通清彻所愿者果。已离三有不处生死。时彼众中复有众生。执意不固欲犯禁戒。习爱欲行违远威仪。不随正真之道。尔时世尊知彼众生心中所

念。欲使大众忘忧除患去彼恶心安处无为。重与大众而说此偈。

离法如是　从非法增　愚守至死
亦有折患

是时世尊重告大众。犹彼商人舍平大涂而就邪径道路顿踬折轴之忧。今此众中异心众生亦复如是。欲离正法习增非法。愚人守死堕入恶趣。云何诸比丘在如来前而复面欺审尔不乎。若当老死对至无所恃怙。号天啼哭无益神识。泪如江河投于四海。不能制神不趣恶道。我今出现为诸众生除诸苦恼。夫人贪欲烧身灭族。今世后世所往不安。汝等比丘彼当犯戒于现法中不获度世。恒沙诸佛所不能疗。诸比丘闻佛所说。肃然毛竖心怀战慄内自悔责。佛知其心应得受化。渐与说法去诸尘劳得法眼净。以次得证须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。六通清彻不处三有永离八难。尔时大众闻佛所说欢喜作礼而去。

行亦应正　非事莫豫　邪径增垢
诸漏兴盛　漏已炽盛　除邪漏尽

行亦应正者。一切众善德本善法者是谓行也。众法要藏昼夜亲近遂至无为。然彼群类舍正就邪。不应行者便行应行者而舍离之。方更玩习不善之法已习非法。离于善道与地狱相近。是故说曰行亦应正也。非事莫豫者。非事者放逸贪淫习于不要之行。是故说曰非事莫豫也。邪径增垢者。意习邪业心如猿猴舍一捉一。心如流河意不真实不住于善法。如头落发华无从住。是故说曰邪径增垢也。诸漏兴盛者。犹如芦苇竹聚亦如溪谷河涧水流盈溢。意不专一心恒放荡漏诸尘劳。是故说曰诸漏兴盛也。漏已炽盛者。前漏后漏有何差别。报曰不修善法意恒漏失日夜滋甚。不专其念放逸自娱诸漏更兴。是故说曰漏已炽盛也。除邪漏尽永求远离不与同处。诸佛恒沙过去不住。放逸众生被系不解。明者观此行已知为失道之本。复当思惟求获善法。欲自敬者先当敬法。是故说曰除邪漏尽。

诸有猗权慧　常念于身患
非事亦不为　应为而不舍
有念思智慧　永无有诸漏

诸有猗权慧者。诸佛世尊常所说法。适前人说不唐举事。或隐事而说不显其名。或与刹利婆罗门长者居士比丘比丘尼优婆塞优婆夷。又时显名而说又时隐名而说。然此一偈隐显不定。是故如来说法不指事而说。统为一切故说此偈。或为教授比丘比丘尼沙弥沙弥尼优婆塞优婆夷。意常勇猛不怀怯弱不舍本誓意常劝励不及道者。是故说曰诸有猗权慧也。常念于身患者。如佛经所说诸有念身者即名不死。诸有

念身自致甘露。不念身者犯于甘露。思惟身本一一分别者。则致甘露所愿必果。有念身者广说如契经。尊者昙摩尸梨亦作是说。夫人一生中不怀众想念。彼人得善利多所饶益处世无众患由念身想故。在山有山想在家有家念不离身念者。是谓无上之人。若行若坐不离其念。是故说曰常念于身患。非事亦不为者。夫人意正所向皆达所非法事。亦不随顺不应亲近亦不亲近。不应广布者亦不广布。复不向人演说非法。常念舍离不与同俱。是故说曰非事亦不为也。应为不舍者。常顺时节不失明教。前后中间初不违失。是故说曰应为而不舍者也。有念思智慧者。诸有形类专其一意思惟智慧以智断结。犹如田家子左手执草右手刈除。智慧之士亦复如是。执念坚固心不移易。智能分别慧能割断。识物别真谓之智。畅演玄鉴是谓慧。是故说曰有念思智慧也。永无有诸漏者。智慧所照明。是时诸结皆悉消灭已尽已除拔其根本更无生死。是故说曰永无有诸漏也。

所谓持法者　不必多诵习
若少有所闻　具足法身行
是谓持法人　以法自将养

所谓持法者。尔时佛告尊者大迦葉。汝今迦葉当诣大众教诲。后学分别演说深法之义。所以然者。汝所教诲则我教训。汝演法味则我演法味。是时迦葉白世尊言。如今新学比丘难可觉悟。今日晨旦有二比丘与共竞诤。一人论无是目连弟子。一人善说是阿难弟子。此二人者各执所见共相是非。我等二人当共捔义。谁有胜负义理多少。是时世尊敕一比丘速唤。论无比丘目连弟子。善说比丘阿难弟子。将至如来所。比丘闻佛教已即时唤。二比丘将诣世尊所。头面礼足在一面坐。是时世尊告二比丘。卿等云何曾闻如来吐此言教。在大众中与人捔义诤于胜负见此不耶。比丘对曰不也世尊。汝等愚人。何为大法诤于胜如。尔时世尊在大众中而说斯颂。所诵持法者不必多诵习若少有所闻具足法身行是。谓持法人以法自将养也。若有利根众生诵一句义思惟分别。尽诸有漏越次取证。得其道果永无爱欲能尽诸结。未获求方便使获。未得果证求方便令得果证。如此之人乃名多闻也。名曰持法。以法次法证法向法。一一思惟如法教诫无所违缺。是谓持法不必多诵习也。虽少所闻具足法身。

虽多诵习义　放逸不从正
如牧数他牛　不获沙门正

虽多诵习义者。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。有异比丘从远方来至世尊所。头面礼足在一面坐。尔时比丘须臾退坐前白佛言。我闻多闻比丘。齐几名多闻比丘。如来说多闻比丘限齐至几许。名为多闻比丘。佛言比丘吾前后所说不可称记。一者契经直文而说义味深邃。二

者诵比次言语不失本文。三者记诸四部众七佛七世族姓出生及大般泥洹。复十六倮形梵志十四人取般泥洹。二人不取。弥勒阿耆是也。四者偈偈散在诸经义味深广义丰理弘。五者因缘缘是故说是。不缘是故不说是。六者出曜所谓出曜者从无常至梵志。采众经之要藏。演说布现以训将来故名出曜。七者成事所以言成者。如持律人记律所犯故名成事。八者现法所以言现者。记现在事目睹耳闻故名现也。九者生经所以言生经者。如孛鹿母前身。所更一生数生至百千生故名生经。十名方等方等者前略后广。无事不包故名方等。十一名曰未曾有法。若尊者阿难以未曾有法叹如来德。十二者义经所以言义者。契经义偈义一一通达无复滞碍。多闻比丘齐此而止。复次比丘若族姓子信心笃信。受四句义讽诵通利法法成就。次法向法以法证法。一一思惟如法教诫无所违阙。比丘齐是名曰多闻。虽复多诵包识众经。不顺其法如其教诫。违法自用者于法有损。不名多闻。如来引喻告诸比丘曰。昔有一人多牧群牛。舍己群牛数他群牛以为己用己所有牛。或遇恶兽或失草野。日有损耗不自觉知。便为众人所见嗤笑。世之愚惑莫甚于卿。认他群牛以为己有。多闻比丘亦复如是。自不随顺正法言教。能劝进他行四事供养衣被饮食床卧之具病瘦医药复劝进人奉戒修福行善得报习罪受殃。此多闻比丘不随沙门禁律。为诸梵行所见嗤笑。皆共重集至比丘所呵止谏曰。汝为多闻古今分明演折幽奥。不能自正安能正人。犯沙门律违法越教。虽尔人生一世谁不志乱世谁无过。诸天神仙皆闻有愆。唯有智士百虑千失犹是上行。尔时梵行说此偈曰。

虽多诵习义　　放逸不从正
如牧数他牛　　不获沙门正

尔时多闻比丘素自聪鉴。犹如新衣易染为色。时多闻比丘改往修来洁心净意。诸漏已尽得阿罗汉果。六通清彻存亡自由所愿成就。

出曜经卷第五

无放逸品第四之余

说法虽微少　　一意专听受
此名护法人　　除去淫怒痴
众结永尽者　　故名为沙门

说法虽微少者。少而有要义味相应。昔有二比丘在深山中学。一人多闻一人寡浅。时少闻者持戒完具所诵经文唯有一句。日日讽诵更不求受。时虚空神及山林神日日称善。愿乐欲闻道人所说。时彼多闻比丘。以已所知众妙之义甚深经句高声讽诵。山林诸神默然不对。亦

不唱善。时多闻比丘。寻怀恚怒语彼山神。今此晚学比丘所学浅薄唯诵一句。天便称善哉。我今多闻义理甚深。采拾众经言词妙语。与汝诵习。然诸天神亦不应对亦不称善。天神报曰。比丘不自责方复责我。此少闻比丘言与行相应。汝今比丘虽诵三藏行与经。违佛所演出曜。亦有此偈。

说法虽微少　　一意专听受
此名护法人　　除去淫怒痴

此比丘与法相应。虽未尽淫怒痴方便令尽。汝虽多闻昼夜习淫怒痴贪着色声香味细滑法。此少闻比丘昼夜禅思念不分散。是故恒与称善。汝虽多闻意不专一。是故不称善。时彼比丘闻诸天语即怀惭愧自耻所作。山神由尚见我秽行。况神通得道而不观见耶。我今自改思惟妙智。不复兴念着淫怒痴。如其所行言行相应。诸天日日称善无量。夫人履行随朋友诱于善法得具足成就。尔时比丘执行精勤。得世俗妙法不净安般念四意止暖法顶法忍法世间第一法。以次得证须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。比丘得道已报谢诸天。遭蒙劝诱拔濯清渊。我今得道尽蒙神祇之力。多所饶益多所成就。复重与诸天说法心开意解得法眼净。是故说曰说法虽微少。

不放而得称　　放逸致毁谤
不逸摩竭人　　缘净得生天

过去久远无数世时有佛出世名曰迦葉。至真等正觉在世教化所度有缘众生已讫。于无余泥洹界而般泥洹。尔时众生四部之众耶旬舍利起七宝塔兴敬供养。复经数世塔遂凋坏无补治者。是时义合邑众九万二千人。时瓶沙王最为上首。瓶沙王告诸大众。汝等各自劝励共造福德。佛世难遇人身难得。虽得为人或堕边地生邪见家。我等何为贪着世俗欢乐。不如开意修治朽故塔寺。诸人靡从受王教。令即共修治朽故塔寺。复共发愿。我等诸人心齐意同共治此寺。设有毫厘福德者。不堕三涂八难之中。便生天上人中同处不异。复闻将来有佛出现名释迦文。彼初说法使我大众最初得度。以王为首。是时九万二千人。随其世寿各各命终。尽生天上处忉利天宫。复经数世。阎浮利内有佛出世名释迦文至真等正觉。十号具足。三十二相八十种好紫磨金色圆光七尺。语声八种如羯毗鸟音。是时九万二千天。受天福已各各命终生摩竭国界。瓶沙王长年八岁系嗣王后以法治化。无有阿曲修治正法恩慈下及不害生命。分檀布施周穷济乏远行经过暂停息者尽供给之。是时儒童菩萨。舍八万婇女捐王重位。夜非人时舍国求道自剃头发。复脱宝衣所乘白马尽付车匿还国白王。生死苦恼忧劳无数。子今学道要求果证。若成所愿还当度王。是时菩萨转复前进。道逢猎师着其法服状如沙门。菩萨问猎者所著法服名为何等。猎师报曰。此名袈裟被着

游猎群鹿见已谓为学道之人。皆来敬附各无恐惧。我等以次取杀用自存命。菩萨闻此倍兴悲慈。

夫人依四等　　拔济众生类
袈裟如来服　　除秽而造秽

我今有此着身天衣极细软好可共博贸。猎师报曰。王子生长深宫身体软细。不更寒苦恐坏王子身。菩萨报曰。但贸无苦。此是古圣贤人幖式。猎师报曰。王子宝衣价直无数。今此袈裟无所任施何为苟欲博贸。菩萨报曰。意欲所须不计贵贱。猎师报曰。此衣垢秽脓血臭处不敢博贸。菩萨报曰。臭之与香开意见与自当浣濯。猎师即脱衣贸菩萨宝衣。是时菩萨着法衣手执藕华叶。入罗阅城乞食。尔时数千万众普集一处。逢见菩萨举手赞叹。或言。善来。或言。日月。或有叉手自归命者。或相问讯。为是天耶。梵耶。释提桓因耶。众人所围不容乞求。寻执华叶还至城外径至东山。人众追逐前后相次。时瓶沙王在高楼上。遥见人众追逐菩萨。即问左右此诸人众皆奔趣山为有何故。有一大臣审识菩萨。即白王曰。此是释种子辞家出学游荡在外。或能谋图国事当往诛杀。瓶沙闻已告彼臣曰。护卿种族勿吐此言。正使释子绍王位者作转轮圣王。我等便为臣佐。若使出家学道自致佛者。我等愿为上首弟子。最初说法先在其例。是瓶沙王车载饮食种种甘馔。往就山中与菩萨相见寻前礼足。自称姓字摩竭国界瓶沙王者我身是也。菩萨报曰。我先识矣何须致敬。瓶沙王启曰。今献微贡供食之余愿见纳受以示微心。菩萨默然受食食讫行清净水。王前白言。若使王子成无上道者。当见先度永离世苦。时瓶沙王礼足取别。菩萨进路到阿兰所。阿兰诸弟子等。遥见菩萨来即白其师。今有一人端正殊特径趣师门必求为弟子也。时阿兰即告弟子而说此颂。

吾观远来士　　众相不缺漏
此必王世界　　终不宗奉师

是时菩萨问阿兰曰。汝学积久涉苦无数为获何证而自娱乐。阿兰报曰。吾所游学度于色想上至空处。于其中间而自娱乐。是时菩萨便作是念。阿兰无智独吾有智阿兰无信独吾有信。阿兰犹尚得此空定。况我进学不成无上等正觉乎。是时菩萨思惟色想。反覆校计即获空定。即问阿兰。汝所获定齐是空耶复出空耶。阿兰曰。菩萨所学定意齐是而已。更无余定可狎习者。是时菩萨内自思惟。吾今宜可至郁头蓝弗所。即至蓝弗所问蓝弗曰。汝今在此学来积久为获何定而自娱乐。蓝弗报曰。吾所游学从不用处。至有想无想处。菩萨闻已即自入定。便获不用处至有想无想处。是时菩萨便作是念。蓝弗无智独吾有智蓝弗无信独吾有信。蓝弗犹尚能获此定。况我进学不成无上等正觉乎。菩萨舍此定已不由此法。得成无上等正觉。内自思惟说此偈曰。

众生贪自丧　　乐获世俗定
轮转堕生死　　祸灾入世冥

是时菩萨复自思惟此。非至要泥洹之道。我当更求出要之路。复向蓝弗说此偈曰。

我当暴尸骸　　露现钩锁骨
要当方便求　　生老病死本

是时菩萨便复前进在闲静处。勤形苦体日进一麻一米六年苦行。意欲起行起则前倒坐则却偃。是时兜术诸天下降卫侍菩萨。观见菩萨无出入息。或言命终或言灭度。悲哀感结而说斯偈。

本执弘誓心　　拯世无边境
舍彼忉利宫　　今方取命终

尔时有天前问菩萨。若使尊人厌患人间饮食精气。当以天上自然精气益菩萨力。是时菩萨复作是念。若我今日受天上精气。断人间食者则非其宜。是时菩萨便不受诸天所贡饮食精气。菩萨勤苦苦行已经六年。便自校计身中我今气力羸劣。夫成无上等正觉道不以苦行劳身然后成道。我今宜可饮食人间之食。食粳米蜜麨膏油涂身。是时菩萨便说此偈。

煎熬湿爱本　　以心智断别
心为万想本　　计身无有仇

尔时菩萨即如所念。人奉蜜麨乳糜膏油涂身。时菩萨左右有梵志二女供给所须。时彼二女[穀-禾＋牛]五百牛乳饮二百五十牛。复[穀-禾＋牛]二百五十牛乳饮百二十五牛。复[穀-禾＋牛]百二十五牛。饮六十牛。[穀-禾＋牛]六十牛饮三十。复[穀-禾＋牛]三十饮十五。[穀-禾＋牛]十五饮七复[穀-禾＋牛]七。便为菩萨作食。乳沸出釜上一仞复还入釜。时有相师梵志。见釜乳沸还相谓言。若有立根得力食此乳糜者便成无上等正觉道。时二女人以金盂盛糜贡上菩萨。菩萨纳受食已澡漱以金器投于水中。释提桓因接取持诣天上。菩萨气力充体渡尼连禅水。是时水侧有一人。名曰吉祥。执剑刈草。菩萨直前语吉祥曰。见与少草敷地结跏趺坐。吉祥奉上草往诣树下躬自敷草结跏趺坐。发大弘誓我今已坐此树下终不坏坐要成无上等正觉道。乃起于座。是时弊魔将十八亿众并魔子萨陀至菩萨所。或兽头人身或一头两体。或为猿猴师子虎兕毒蛇恶兽魔鬼形体若干。担山吐火手执刀剑戈矛戟楯。侧塞虚空跳踔吼唤来恐菩萨。菩萨慈力一毛不动。便成无上等正觉道魔即退还。是时如来熟视道树目未曾眴。时有三贾客远涉道

来欲还本土。诸天固遮不使时过牛车顿蹶。诸天告曰。如来成道已经七日可往奉献饮食。即以器盛蜜酪酥往至如来所贡上饮食。是时如来不欲纳受。所以然者。若我舒手取食者与外道梵志不别。我今当观过去诸佛世尊为用何食。适作是念。诸天空中曰。过去诸佛皆用钵食发语已讫。四天王奉上四钵。非是巧匠所造自然成就。是时如来复作是念。今四天王奉上四钵。若我取一舍三取三舍一则非其宜。今尽取四钵拍为一钵。时彼贾人以蜜酥酪奉上如来。即为嚫愿。今所布施欲使食者得充气力。当令施家世世受福安快无病终保年寿终受吉祥。两足安隐四足安隐远来安隐现在安隐夜安隐昼安隐日中安隐一切诸[穀-禾＋卵]子安隐居家尽安隐无病内安隐。及诸一切眷属安隐。多诸净洁饮食治百秋见百秋。尔时世尊七七四十九日默然不说法。内自思惟。欲使前人自来请受。时摩竭人民闻菩萨已成佛道。昼夜恳恻追念如来。摩竭国界疫气纵横。应度众生八万人死尽生天上。尔时世尊渐复前进先降五。次二五次三十七次十三村人。尔时阎浮利地有六十罗汉如来六十一。尔时世尊告诸比丘。汝等人间分卫两两为伴慎勿独行。所以然者。众生处世或有利根或有钝根。不遇沙门者便失泥洹。尔时世尊转诣郁毗黎梵志村聚。尔时世尊降千梵志转向罗阅城。瓶沙王闻如来转诣罗阅城人间分卫。即严四种兵欲出城外。诸天闭城门不使王出。王问左右何故不出城。虚空报曰大王当知。有缘众生幽系在狱。若王放大赦者乃得见如来耳。尔时大王寻放大赦牢狱系囚悉得开解。是时王寻得出城往迎世尊。如来遥见瓶沙即下道诣尼拘留树下坐。时瓶沙王即下步进往趣如来头面礼足。三自称字姓名我是摩竭国界瓶沙王也。世尊告曰。我先以知摩竭王耳。尔时世尊命王复坐渐与说法。使摩竭人民万二千人诸天八万诸尘垢尽法眼得生。是故说曰不逸摩竭人缘净得生天。

不欲致名誉　　智者分别义
无逸义丰饶　　智者所承受

不欲致名誉者。为诸贤圣正见之人。复为诸佛贤圣弟子所见叹誉。如此之人能去放逸习清净行。不放逸之人于诸善法增益功德多所饶益。夫人处世从今世至后世。与善法相遇遭贤遇圣闻法辄得蒙度。皆由不放逸得此名誉。在在处处绍继佛种正法久存。是故说曰不欲致名誉。智者分别义者。广学之人亦知俗义复知道义。云何知俗义。或习耕田种作或入海采宝或学书文辞或算计历数或学刻印封藏或为王者执使通致远近或和合二寇各处无为。如此俗义皆由不放逸得办此事。云何智者解了道义。坐禅诵经佐助众事。云何坐禅。夫坐禅。入定者得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。得初禅二禅三禅四禅。空处识处不用处有想无想处。复得四等慈悲喜护神足天耳。知他人心智自识宿命。复见众生逝者生者不憍慢之人入禅定意。办此诸法成第一

义。斯由不放逸也。放逸之人终不成办。是谓坐禅之人所获功德。云何诵经堪任诵习。契经律阿毗昙杂藏及外异学所诵经典。有人禀受不吝其义。若有外学来诘问者。便能詶答无有狐疑。放逸人不能习此法。放逸人者不能成办。云何佐助众事。是时无放逸人能劝四辈供事三宝兴起塔寺。或起讲堂冬温夏凉或作食堂修治补缺散华烧香香汁洒地供给当来过去现在众僧。不放逸之人能成办此事。放逸人者不能成办。是故说曰智者分别义。无逸义丰饶者。不放逸人饶财多宝。于世技术无所乏短。意欲施行出众人表。采致真珠车磲马瑙虎珀水精琉璃无价摩尼珠。此是俗间不放逸所得。出家学道得阿罗汉。获第一妙智见致身证。得空入空三昧。得无愿入无愿三昧。得无想入无想三昧。得此泥洹要路者。皆由不放逸也。是故说曰无逸义丰饶也。智者所承受者。所以言智者。言无漏失。语常含笑不怀憍慢。便能兴致如此之德。无智之人不能成办。是故说曰智者所承受。

现在所存义　　亦及后世缘
勇士能演说　　是谓明智士

现在所存义者。不放逸人于现在法中。多获财宝自然受福。为人所念言从语用承受其教。放逸人则无是也。是故说曰现在所存义也。亦及后世缘者。不放逸人得为人次便能布施持戒守齐。见诸行道者伐其欢喜。以诸善法香熏身体。于百千世颜貌端容。是故说曰亦及后世缘也。勇士能演义者。随时应适不失其所。所谓勇士者佛及弟子是也。是故说曰勇士能演义也。是谓明智士者。能成就众法分别思惟为人。导将示人之善除人之恶。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
能免深海难　　如象拔淤泥

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国王波斯匿有一暴象。恒入军阵所在征伐无不降伏。然彼暴象饮酒过多没在深泥。将诸大象人众数千共挽此象不能移动。有一智人见而问曰。汝等众人何等作为。众人报曰。王家大象暴战没在深泥。以数千象力及以人众共挽不能移动。智人问曰。此象先时力为多少。众人报曰。此象战斗力无涯限。智人复告众人。汝等还舍象众吾能拔出使得无他。是时智人即集鼓角椎钟鸣鼓。像如战斗。复使众人皆着器仗。象闻鼓声谓为大寇入境共相攻伐。即从深泥越奔趣军众驰奔四面求索战斗。时波斯匿王问左右。拔象淤泥是谁之力。左右白王。有一远侨智人。设此权谋得免象难。王寻赏用以为辅佐。时有众多比丘眼见耳闻。便自校计象为六畜无有慧明。堕无闲处闻战斗声。便从淤泥而自拔济。然我众人没在生死之海。不离五道之难。有生老病死毒畏之患不能自拔。共相追逐一身灭坏。复受一身动与罪连。还转六趣求出无期。是时诸比丘日夜精勤不

暇食息。如救火然如避劫烧炽然。诸法焚烧结使。如铁百炼成器必利。人亦如是。结去心存曜然大悟。得阿罗汉果。六通清彻存亡自由。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。知诸比丘执志坚固信不怀惓各相克励。复知战象自拔淤泥。为后众生作大炬明。亦使正法久存于世。阐扬大教远近听闻。在诸大众而说此偈。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
能免深海难　　如象拔淤泥

比丘谨慎乐者。持行比丘心不放逸。内外清彻无有瑕垢。游志无为无染无污。是故说曰比丘谨慎乐。放逸多忧愆者。众畏之原首多诸愆咎。亡国破家无不由之。犹火犹贼亦如毒药。放逸之人心意倒错堕入恶趣自入深渊。复教人入渊多诸恐畏初无欢乐之心。是故说曰放逸多忧愆也。能免深海难者。云何名为深海难。饿鬼畜生地狱。是欲从三趣求毫厘善而不可得。能自拔济者得须陀洹果。能拔饿鬼畜生之难以离世患不与罪俱。是故说曰能免深海难也。如象拔淤泥者。是时战象内心自念。吾前后来受王宠待甘美饮食。吾先服食与王斗战无不降伏。设我今日没在淤泥不自拔出与王进斗者。则我失由来之名。亦使一国被其毁辱。是故说曰如象拔淤泥。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
散洒诸恶法　　如风飘落叶

昔佛在摩竭国界甘梨园石室窟中。是时众多比丘在彼众中日夜行道。树木繁茂荫厚昼闇各不相见。贼寇纵逸在彼暴虐。恐怖诸行道比丘。及至秋节风飘叶落。各得相见贼自隐藏。时诸比丘复作是念。荫厚叶茂寇贼纵逸外事如是内亦当尔。毛发爪齿形容殊妙。覆诸结使奸爱游荡。得伺其便。劫善本财货。众多比丘到时。持钵入城乞食。还诣精舍自敷座具。端意正心系念在前。思惟方便伐结使贼渐渐除垢。断欲爱色爱无色爱。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见诸比丘共相笃励恳恻其心。各在闲静思惟校计。各除欲爱色爱无色爱。尔时世尊。欲使大法久存于世。为后众生作大炬明。阐扬大教远近听闻。在诸大众而说斯偈。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
散洒诸恶法　　如风飘落叶

结使大聚智慧火然。斯不由师自然觉悟。后学众生能法此者学中之上。从师承受学不进者学中下也。如是比丘。当求上学勿为下学。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆

结使所缠裹　　为火烧已尽

昔佛在摩竭国界甘梨园石室窟中。是时众多比丘日夜行道。地中众草极大茂盛各不相见。贼寇纵逸在彼暴虐。恐怖诸行道比丘。及至秋节风飘叶落各得相见贼自隐藏。时诸比丘复作是念。荫厚草茂寇贼纵逸外事犹然。况复于内发毛爪齿形容端正殊妙覆诸结使。奸爱游荡得伺其便劫善本财货。众多比丘至时持钵入城乞食。还诣精舍自敷座具。端意正心系念在前。思惟方便伐结使贼渐渐除垢。断欲爱色爱无色爱。尔时世尊以天眼。观清净无瑕秽。见诸比丘共相笃励恳恻其心。各在闲静思惟校计。各除欲爱色爱无色爱。尔时世尊。欲使大法久存于世。为后众生作大炬明。阐扬大教远近听闻。在诸大众而说斯偈。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
结使所缠裹　　为火烧已尽

犹如野火烧尽茂草永灭无余。此亦如是除欲界结使亦无遗余。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
各各以次第　　得尽诸结使

昔佛在摩竭国界甘梨园石室窟中。是时众多比丘日夜行道。到时入城分卫。道逢王者收估取利送诣王藏。诸比丘见已内自思惟。王者教令民悉靡从。况今如来有无量之藏何者是耶。所谓四意止四意断四神足五根五力七觉意八直行。有此诸道之法。得尽结使为良为美无过上者。是故说曰各各以次第得尽诸结使。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
义解分别句　　行息永安宁

昔佛在摩竭国界甘梨园石室窟中。是时众多比丘。到时着衣持钵入罗阅只城乞食。见诸王子及长者子数十之众。共学射御筈筈相拄无空漏者。时诸比丘见已便作是念。此诸贵族子。学此射术者希望称誉兼俟外寇令敌不入国。虽学是术不成学术能以毫厘。四谛分别思惟系在心者乃为学术。众多比丘乞食讫还出城到精舍。澡洗手脚敷尼师坛。结跏趺坐系念在前。昼夜不息便获四谛。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见诸比丘共相笃励恳恻其心。各在闲静思惟校计各除欲爱色爱无色爱。尔时世尊欲使大法久存于世。为后众生作大炬明。阐扬大教远近听闻。在诸大众而说斯偈。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆

义解分别句　　行息永安宁
比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
恋诤小致大　　积恶入火焚

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时佛弟子名拘提。于罗汉果六反退还。至第七头自觉得证。即求利剑复恐退还自害其命。是时弊魔波旬驰奔四面求觅比丘。神为生何处不知神所生之处。往至问佛。奔趣四方求觅神识不能知处。求觅拘提亦不知处。世尊告曰。拘提比丘已取灭度神识处空与空合体弊魔闻已心兴郁毒。举身自投青莲香浴池中。池水涌沸水性鼋鮀之属尽皆命终。是时拘提比丘求于道果七反退转。诸罗汉等见其退转复恐却退。昼夜精勤修贤圣道而现在前。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽见诸得道比丘各自精勤于证恐退复还欲使大法久存于世。为后众生作大炬明。在大众中而说此偈。

比丘谨慎乐　　放逸多忧愆
恋诤小致大　　积恶入火焚

恚怒隆盛　　冷水扬沸
恶至罪牵　　受报无穷

昼夜当精勤　　牢持于禁戒
为善友所敬　　恶友所不念

昼夜当精勤者。何以故说精勤远离非法之相貌去离不善法精勤于善法精勤灭有漏邪见。颠倒狐疑犹豫皆悉除尽。复求方便去诸习结。是故说曰昼夜当精勤。牢持于禁戒者。身口意威仪善念修习。心如金刚不可沮坏。执戒牢固不为外邪得其便。禁戒者二百五十戒。牢持守护不为慢怠。防戒当如不度弃捐法。淫怒痴起息令不起。是故说曰牢持于禁戒。为善友所敬恶友所不念者。善友者正见之人。修于真正之法等成就者。尽为彼人所敬念恶无放逸。是故说曰为善友所敬也。恶友者恶知识。离彼此岸见诸善人。修道德者心怀嫉妒不欲闻见。是故说曰恶友所不念。

无念及放逸　　亦不习所修
睡眠不求悟　　是谓入深渊

无念及放逸者。多喜忘误性意错乱心所施为尽。为不善善念遂灭恶念增生。已生恶念便堕恶趣为人所憎嫉。放逸之人昼夜思念。吾当舍此至彼或生害心起若干念。是故说曰无念及放逸。无念及所修者。意常慢惰已生慢惰为道俗所弃。云何为俗所弃如佛契经说。长者子慢惰之人有六非义受罪之法。云何为六事。应速行而不行事。应挽行而

不行饱食。应作而不作极饥。应作而不作极热。应作而不作极寒。应作而不作。是谓长者子慢惰之人。有此六非义受罪之法不得至无上正真之道。是谓俗所弃。云何为道所弃。于是比丘不诵契经律阿毗昙及以杂藏。不坐禅诵经佐助众事。于现法中不至究竟不肯修习。于道俗中永无所习。云何于俗无所修习。意不汲汲修习命财非命财。所谓命财者。象马牛羊奴僮仆使是谓命财。云何非命财金银七宝谷食田业养生之具。是谓非命财。藏置不牢为贼所侵。是谓俗所不修习。云何于道所不修习不守护诸根。前念生后念续念念恶随不容善想。如河于山而下流。有人意欲中断绝而不流者终不可得。放逸之人亦复如是。念念恶随。有人欲于前念后念中间生善心者终不可得。所以然者以其恶念念念相随。是故说曰亦不习所修也。睡眠不求悟者。犹如有人或时在众听法为睡眠所逼不能觉寤。或时与人言语辄便睡眠。唯有智者方宜谏谕。或以苦言谏谕。或以骂詈加彼。或以方便先嗔后喜。是故世尊出五鼎沸世为人演说生死炽然之法。设能分别知苦原本。则无复此众患之法。不求巧便于诸善法。日衰日耗增有漏行。是故说曰睡眠不求悟。是谓入深渊者。戒有二业。云何为二。一者二百五十戒清净如真金。二者于诸善法不广修学求尽有漏得无漏证。亦复不求向须陀洹得须陀洹果。向斯陀含得斯陀含果。向阿那含得阿那含果。向阿罗汉得阿罗汉果。于斯诸法不肯狎习。便自堕于深渊不至究竟。是谓道者入深渊也。云何俗入渊。若人处俗不习乘象御马执钩掷索相斗崄伪应进应退尽不修习。便自沉没不能显其名德家业不成就。是故说曰是谓入深渊也。

常求除前愆　　使不失其念
随时不兴慢　　快习于善法
善法善安寐　　今世亦后世

当求除前愆者。犹如曾入海人谙知入海孔穴道路所经过处。某处某处水浆某处博戏家某处淫种家。如此诸家当念远离。设至海中有果名摩檀那亦莫取食。设食此果者便不能采致珍宝。彼执律者亦复如是。示人径路常念避去非法之聚。设入非法聚者则不能采致深法。犹如有人素不明道意欲所趣。则有留碍亡失财物。能按大道不从邪径者便安隐归家。内法亦复如是。守护善法使外恶不入。常念思惟不去心怀。是故说曰当求除前愆使不失其念。云何随时不兴慢者。常念随时不兴于嫉慢。恒有勇猛心不怀懈怠。志离放逸诸法并集众善具足。犹如勇士能却外难着铠持仗。心不怯弱手执弓矢脚不移转。便不复畏外敌。比丘亦复如是。执心牢固兴弘誓意而自缠络除结使贼亦无疑难。是故说曰随时不兴慢也。云何快习于善法。所谓法者善不善无记。世尊说曰念除不善无记当修于善法。何以故不善法者令人入恶。无记法者令人堕愚惑之中。善法者令人生善处天上人中。或入无为泥洹境界

是故说曰快习于善法。云何善法善安寐者。不复畏堕地狱饿鬼畜生。若人毁辱不怀畏惧。卧寐恬淡寤则常安。是故说曰善法善安寐。今世亦后世若在今世无有愁忧苦恼。何以故尔。以其善修法故。若生后世遭遇贤圣不离善处。斯由身身相续习善所致。是故说曰今世亦后世也。

思惟不放逸　　为仁学仁迹
从是无有忧　　当念自灭意

思惟不放逸者。去五缚着不住五处终日思惟导引比丘修持禁戒。戒有二业云何为二业。一者二百五十戒。二者柔顺戒。业出言柔软不复害人。受诸梵行人教诲之法所闻法教闻能遵奉。不失贤圣出要之路。是故说曰思惟不放逸也。为仁学仁迹从是无有忧者。定意不乱内怀慈仁加被众生。不习欲爱嗔恚愚痴。但念思惟去离出爱求入寂定之室。是故说曰为仁学仁迹。从是无有忧云何。当念自灭意常当专念守意不乱。莫求彼短幸望其行。已得正定。外邪不入。弊魔波旬不得其便。或变其被服作父母兄弟来入。诡娆善男子者不能得其便。心已得定终不忘失无漏善法。已得善法便受如来名号。已受名号佛法便得久存。是故说曰当念自灭意。

善求出要　　顺从佛法
当灭死众　　象出华室

善求出要者。疾求方便善求伴侣。厌患生死贪欲远离。复求思惟恶露之观。虽处生死心不染着于生死。出要者出生死也。亦出三有更不受生。出要者。所谓出家学道。修无上道离于家业。出要者露精自暴不求覆盖。是故说曰善求出要也。顺从佛法者。云何顺从佛法守一正见不着邪部。与行相应不缺道心。行相应者何者是谓得阿罗汉。不缺道心何者是谓除诸结诸不善法无邪倒见。违此法者则不与佛法相应。是故说曰顺从佛法也。当灭死众者。云何名为死众百八结是也。求方便灭使不生。复重说曰云何为死众。所谓生老病是。亦求方便灭使不生。竖弘誓幢击四等鼓召受化人去生老病死。悬解脱幡布大音声遍满世界。普告蜎飞蠕动之类。吾今已成等正觉道。生死已尽梵行已立所作已办更不受有。如实知之。汝等亦当如我尽生死原入无畏城。无复众恼涉历生死。是故说曰当灭死众也。象出华室者。昔有一人捕得大象系以铁锁属王波斯匿。象甚匈暴伤害人民不可称计。或还害象破坏市肆生拔果树不可禁止。波斯匿王即遣人众围捕缚束闭在华室。系靽不与食犹暴难禁制。是时王家更被暴象。皆着器仗有所征伐。夫象战法有所攻伐必同声唤。时彼系象闻知有外寇来侵境者。象怀嗔恚顿锁自掷踏坏华室驰走东西命敌而行。众人见已皆怀恐怖。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见此暴象被系得脱自命大敌欲摧灭之自求永

安。如来将欲现其勇猛为彼众生现其大明亦使正法久存于世。在大众中而说斯偈。

善求出要　　顺从佛法
当灭死众　　象出华室

尔时世尊告诸比丘。龙象出现必有所益。虽为畜兽宿识极深生八难处离于仁义。闻众多象被钾着仗欲攻外寇奉教齐唤。象王闻者顿系驰奔恐不免难。畜兽愚暗犹尚乃尔。况汝等比丘躬从如来。闻句义味义句身味。身不能断缚着结使远离生死自系牢狱。复告四部众。夫世间系者无有牢固为危为脆为磨灭法不能舍家断慈慕心去俗因缘自不念道复不教人自行其道。象之被系未经旬日便自求脱得处无为。汝等众生染着生死。追忆受身积如十方山岳。目睹死者泪如十方四海。人之遗发计如十方生草。犹尚不能得免众难。犹如重罪之人一岁三移出狱复入狱不自改愆求出无为。何为贪着放逸不求解脱。常处在家业多诸秽污养妻畜子家之重鞞念求方术舍慈着心。时诸人民佥然心悟心开意解求出为道。我等以断世俗羁鞞。复当方宜断生死羁鞞。用意精勤昼夜不停。各各以次得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是时如来见诸比丘各获道迹叹说善哉。为大族姓子行应真正。所以族姓子剃除须发被三法衣出家学道修无上梵行生死已尽梵行已立所作已办更不受有。如实知之。受人信施不唐其功堪能为人福田。不但我今赞叹汝身。诸得道者皆赞叹之。亦能自利复能利人。展转相利则佛种不断。正法亦久存于世若有众生以其衣被饮食床卧具病瘦医药。时惠施者获福无量不可称计。

若于此正法　　不怀放逸意
断生老病死　　越苦度彼岸

若于此正法者。内所修学皆谓正法。不怀放逸纵情自用更不涉胎受若干生。虽复受生生于中国尽其苦原。是故我说苦之原本。是故说曰。

若于此正法　　不怀放逸意
断生老病死　　越苦度彼岸

出曜经卷第六

念品第五

念喜生忧　　念喜生畏　　无所念喜

何忧何畏

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时有外道梵志素少子息唯有一子卒便命终昼夜追忆不能饮食脱衣露形在塚啼哭恒忆亡儿行来进止处所。是时梵志出舍卫城到祇洹精舍。至世尊所共相问讯在一面坐。是时世尊告梵志曰。汝今梵志诸根不定心意倒错。有何事故乃至于是。梵志白佛。唯有一子舍我命终不能逐亡苟存而已诸根岂能得定意不倒错耶。少小养育冀望得力。今便舍我无常心意懊恼不能去怀。自死已来昼夜追忆不离食息脱衣露形在冢啼哭恒忆行来进止处所。世尊告曰如是梵志如汝所言。皆由恩爱生愁忧苦恼。梵志白佛不如瞿昙所说世人恩爱皆生欢乐。时彼梵志闻佛所说亦不然可。即从坐起俨头而去。道经戏村见有二人对坐博戏。梵志见已便兴斯念。夫人处世高才智慧博古揽今敷于幽奥。无有出此博戏之人。我今可以瞿昙所说向彼二人宣耶。时梵志即向二人说瞿昙所说言教。时彼戏人谓梵志曰如是如是如汝所言恩爱合会皆生欢乐。梵志心自生念我之所念与彼不异。即从坐起欢喜踊跃涉道而去。如是展转闻波斯匿王。时波斯匿王语末利夫人曰。卿颇闻瞿昙沙门所说恩爱合会皆生愁忧苦恼耶夫人白王。如王所说恩爱合会皆生愁忧苦恼。王告夫人。汝是瞿昙弟子瞿昙是汝师。岂得不说恩爱合会生愁忧苦恼耶。末利当知。恩爱合会皆生欢乐喜情内发共相娱乐何以故说生愁忧苦恼耶。是时夫人前白言。愿听微言。以自陈启。若见听者敢有所宣。王报夫人恣汝所说。夫人白王。云何大王颇念婆耆利王女不耶。复念流离大将军不。复念禹翅刹利夫人不。王告夫人。我甚爱念婆耆王女流离大将军禹翅刹利夫人。不去心怀。斯须顷夫人白王言。云何大王斯诸人等设当变易。各就后世当有愁忧苦恼不耶。王告夫人。彼等诸人变易迁转。甚怀忧愁痛切叵言。夫人白言。王念爱我不。王报夫人。甚爱于卿。夫人白言。设我迁转变易不住者王复当愁忧不。王告夫人。甚怀愁忧不去食息心意倒错。或成狂病。云何大王颇念迦尸拘萨罗国界人民不。王报夫人。甚爱敬念。所以然者。如我今日五乐自娱。皆由拘萨罗国界人民得此欢乐。云何大王若使拘萨罗国界人民变易迁转当生愁忧苦恼不耶。王告夫人。若无彼人民则无我身。那得不生愁忧苦恼乎。如今大王以自证明恩爱离苦怨憎会苦。如来所说正谓此义耳。时波斯匿王心开意悟。即敕夫人自今已后。我为瞿昙弟子。瞿昙为我师。我今末利。遥归命瞿昙沙门归命法归命比丘僧。尽我形寿不复杀生。是故说曰。念喜生忧念喜生畏无所念喜何忧何畏。念喜生畏者。人得疾患瞻养病者恒生忧畏恐病不差。或欲至他方或为王使或入海采宝。家人畏惧恐行不全济。家人谏谕家有余财足毕命生活。何为远涉艰难采致贵货。设汝去者两头俱衰或行安住衰或行衰住安。是故说曰。念喜生畏也。无所念喜何忧何畏者云何。设无所念喜能除欲爱。何以故。以其欲界忧根坚固掘根甚难。是故说曰。无所念喜何忧何畏。有忧则有畏无忧何有畏耶。忧尽

则畏尽五灭十八灭此之谓也。念喜生忧念喜生畏。念喜已离。遂舍狂惑。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时有梵志大种稻田。唯有一子在田守卫。时天大雹雨伤杀稻子并杀其儿。时彼梵志心怀苦恼驰走城市倮形露跣不避豪贱。展转以次到只桓精舍。然彼梵志应得受化。如来玄鉴知应得度。即化祇洹门外尽为稻田。复作化人如梵志子梵志见已意即开悟稻田我子今故存在。横自劳苦在外驰走心意还定不复狂惑。往至世尊所头面礼足在一面坐。是时如来见彼坐定。诸佛世尊常所说法苦习尽道四谛真如。尽为彼梵志一一说之。逆顺三昧空无想愿一一分别。使彼梵志曜然大悟诸尘垢尽得法眼净。彼已得法成法无虚妄法无狐疑法自处如来众无所畏法。即从座起礼如来足。自今已始受三自归。归命佛归命法归命比丘僧。尽形寿不复杀生。是故说曰。念喜已离便舍狂惑心意还正皆由佛力。不遇佛者则不成办。

夫人怀愁忧　　世苦无数端
斯由念恩爱　　无念则无畏

夫人怀愁忧者。众生之类昼夜愁忧相对号哭。或时失性遂致狂惑皆由恩爱恋慕所致。是故说曰。夫人怀愁忧也。世苦无数端者。衣不盖形食不充口颜色萎黄身体垢坌五亲分离废诸伎术。皆由恩爱致此灾患。人在世间遇诸苦恼。亦由恩爱不能舍离。是故说曰世苦无数端也。斯由念恩爱者。生死久长苦本难寻。愚者处中不自觉知。人相恋慕非徒一类。或念父母兄弟宗亲知识。死者生者于中兴念。追号啼哭。是故说曰。斯由念恩爱也。无念则无畏者。人去想念无所恋慕则无愁忧苦恼。有家忧家有财忧财。有车乘鞍马则忧车乘鞍马。无车乘鞍马则无所恋。无想念者何者。是所谓欲爱尽人永断无余。何者断欲爱人。所谓径取阿那含不由二道是谓断欲爱人。无有想念永处究竟不还欲界。凡夫爱未尽虽获五通不离三有。若失神足恚怒隆盛弹指之顷还堕恶趣。方当经历劫数乃还复身。是故说曰。无念则无畏也。

是故不生念　　念者是恶累
彼则无诸缚　　无念无不念

是故不生念者。人生世间由念生恩爱由念变易。诸有愁忧苦恼皆缘念而生。是故说曰。不生念也。念者是恶累云何。犹世有狂夫身抱困病以其病故。或杀五生或杀百生以救病者谓蒙瘳降。不知病者受罪无数。或有病人杀生祠祀亦望救命。正使病人藏置百重铁笼里者。于一重间尽安卫守共相括证。不听司命来录死者此事不然。皆由恩爱致此灾变。或复有人知亲别久远来归家念彼人故。杀害虫兽不可称计共相庆贺以积殃祸之根。是故说曰。念者是恶累也。彼则无诸缚者。所谓缚者羁绊人。神不至无为如契经所说。夫人染着爱心未尽者有缘有因所趣生处。或彼终生此。有因有缘系所系缚所缚结所结。犹如智人

及智弟子。若能作华鬘先作长绳为本因上织华鬘以花为缘得成华鬘。爱心未尽者亦复如是。有缘有因所趣生处彼终生此。有缘有因得果证之人。不复经此诸缚之难。是故说曰。彼则无诸缚。无念无不念也。以离恼热念而无恩爱。无为乐游戏第一义。是故说曰。无念无不念。

念为求方便　　非义未设权
权慧致大义　　自致第一尊

念为求方便者。欲得修习无上智慧分别深义无有欺诈。已成此慧终已无乱。是故说曰。念为求方便也。非义未设权者云何。非义与此深义亦不相应令人堕恶。不兴善根为诸智人所见嗤笑。若能改已往失者。令作将来福也。便为天人所叹誉权得消咎舋于当时殖善本于来世。是故说曰。非义未设权也。权慧致大义者云何。与善知识从事教人正见不顺邪业。亦复不习外道异术承受其义。所谓义者无漏慧义禅义观义。是故说曰。权慧致大义也。自致第一尊者。诸佛世尊奉持禁戒不放逸人执心牢固不入邪聚恒以禁戒训诲众生常求三业。是故说曰。自致第一尊也。

莫与爱念会　　亦莫不念俱
爱念不见苦　　不念爱忧戚
于中生愁戚　　消灭人根原

莫与爱念会者。昔有二人共相爱敬不能相离。行则俱进食则同甘。中共离别各在异处。后复追忆思共相见。屡遣信唤欲得同处。卿若不来益吾愁矣。此人怨家与彼人亲亲。彼其来唤宁可共赴其命耶。遂便从命相与共往。别久相见内怀欢喜。见彼怨家情愦不悦。在其隐处亲亲义言。奚复与我怨家游止同行我不喜见。得此言说爱着偏多便共俱还。其后思想复遣信唤如是再三。复语亲亲何故与彼人游处耶。其人报曰。爱至待厚退忘来言。即复报曰。思见所欢复见恶缘。我今何为乃尔恋着亲亲两不相适耶。即便捐家妻息出家学道。复有一人唯有一子为罗刹鬼所持。昼夜忧念不能舍离。时罗刹鬼全举小儿诣鬼住处经十余日。彼人不见其子昼夜忧念死而复稣。罗刹鬼复将儿还。父见儿喜不能自胜终日抱弄视无厌足。若见罗刹复怀愁忧衣毛为竖。复经十日罗刹鬼复将小儿还诣鬼国。父后追忆不离食息如是数反遂成忧疾。其父思惟人生忧恼其苦万端。我今宜可舍家为道。即便出家得在道次。尔时世尊欲度彼人等。示现权慧安处无为。在大众中而说此偈。

莫与爱念会　　亦莫不念俱
爱念不见苦　　不念爱忧戚
于中生愁戚　　消灭人根原

世尊说曰。恩爱犹尚不可恋慕。况非恩爱而可亲近。时二比丘内自思惟。如来所训正为我等。宜自谨慎修无上梵行。昼则经行夜则坐禅。未经旬日即获道迹身能飞行眼能彻视六通清彻无所挂碍。于如来佛法为有反复。咄嗟恩爱不可恃怙。诸结使尽得罗汉果。善哉福报如影追形。福业冥报如油津衣。身自衰丧罪福不朽。

爱念就后世　　朋友知亲多
长夜愁忧思　　念离甚为苦

爱念就后世者。父母兄弟姊妹中表及诸知识男女大小。从今世至后世流转不停。是故说曰。爱念就后世朋友知亲多也。长夜忧思啼泣号哭蓬头乱发捶胸懊恼。是故说曰。长夜愁忧思。念离甚为苦者。恩爱已离或在他方或复命终所求不得所念不从。是故说曰。念离甚为苦。

念色善色容　　天身而别住
极乐而害至　　为死王所录

念色善色容者。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。上空界有天名欢乐。过差展转共集作倡伎乐终日无厌。由其欢乐过故从彼命终今生此间比丘当知复有天名曰喜笑。展转共集举声大笑终日无厌。以其笑过差故从彼命终来生此间。是故说曰。念色善色容也。天身而别住者。昼夜戏笑不计无常对至。谓为受天之福无有穷已。极乐而害至作倡伎乐举声大唤。皆是害本皆当捐弃。寿非久保便为死王所摄。随形料简科量罪福分别善恶。重罪付镬汤轻付鬲子。平正如水齐量如概。是故说曰。为死王所摄也。

若人处昼夜　　消灭念爱色
自掘深根本　　不越死径路

若人处昼夜者。专精一意断欲界欲爱永尽无余。昼则勤精夜则讽诵。是故说曰。若人处昼夜也。消灭念爱色者。已灭已尽度有至无无复恚怒。是故说曰。消灭念爱色也。自掘深根本者。或时掘念根或掘爱根或掘恋慕宗亲缚着之根。着勇猛服执智慧钁掘三毒根永使不生是故说曰自掘深根本也。不越死径路者。爱着田业财宝七珍皆为死径。心意恋着初不舍离亦是死径。当求方便超越死路至不死处。是故说曰。不越死径路也。

不善像善色　　爱色言非爱
苦谓为乐色　　放逸之所使

不善像善色者。善者意所贪乐终日玩习而不舍离为人称讥。如此众善除舍远离。为智者所讥为智者所弃为智者所责。是故说曰。不善像善色也。云何爱色言非爱。爱者无欺无诈。令人忧恼所欲不果遂生爱恋。是故说曰。爱色言非爱。云何苦谓为乐色。乐者身中诸根寂静不乱。志性安和不兴乱想。亦能使人生众苦恼。先欢而后忧。是故说曰。苦谓为乐想。放逸所使者。放逸之人心不常定与诸五亲共相娱乐。生欣怒心放意自恣。是故说曰。放逸之所使也。

夫欲自念者　　不与恶共居
此则难获得　　乐为恶根本

夫欲自念者。若人欲自爱身当先爱彼。不由此爱伤害生命。是故说曰。夫欲自念身也。云何不与恶人共居。世间多诸畏惧。与恶从事遂积重罪。不与恶共居者。身口意常清净。是故说曰。不与恶共居也。此则难获得者。不修善本不教一切众生立于根门。亦复不能广化未悟。是故说曰。此则难获得也。乐为恶根本者。夫行恶人终无有乐心在杀害修不善本。是故说曰。乐为恶根本也。

夫欲自念者　　善宜自守护
犹如防边城　　深堑固乃牢
失三离三者　　智者宜自悟

夫欲自念者。犹如边城常当守护。自防护身亦复如是。或畏外寇来入境内。复恐自下私窃叛逆。复畏内人与外情通。内心城者亦当如是。常当三事防护。恐外结使贼来入境内。复畏心所念法与外尘同。内不思惟挍计。尘劳心城危险难赏难护多诸恐畏。守护坚牢无有恐惧。心城亦如是。守护牢固无有恐惧。是故说曰夫欲自念者也善宜自守护犹如防边城深堑固乃牢失三离三者智者宜自悟也。

夫欲自念者　　藏而使牢固
犹如防边城　　内外悉牢固

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。是时世尊告诸比丘。若边境郭七业成就四食充实易护易满。外寇欲来攻者终不能得。除其内人与外通也。云何边境七业成就。于是边境鹿角外防牢固不可移动。是谓边城初业成就。外寇不能得坏。复次边城掘堑深广修饰极妙。是谓边城二业成就。外寇不能得坏也。复次边城造其却敵以俟战斗。是谓边城成就三业。外寇不能得坏。复次边城战具备足。弓弩机关飞轮水道融铁雷石戈矛利槊内备退道是谓边城成就四业者外寇不能得坏。复次边城四面安四种军象军马军车军步军。除其内人与外通者。是谓边城成就五业。外寇不能得坏。复次边城。瞻守门户持时晓夜解知号令即别善

恶识者听入不识者不听入是谓边城成就六业外寇不能得坏复次边城高峻内外划治。除其内人与外通者。是谓边城成就七业。外寇不能得坏。云何边城裹四食充满外寇不能得攻。复次边城饶薪多水。除其内人与外通者。是谓成就初食。外寇不能得其便。复次边城丰饶谷米库藏充满。除其内人与外通者。是谓边城成就二食。外不寇能得便。复次边城饶稻麦豆。除其内人与外通者。是谓边城成就三食。外寇不能得其便。复次边城饶诸熟食。油酥脂膏鱼脯干肉。是谓边城成就四食。佛说此偈内外牢固奸宄寇贼不得其便。是故说曰犹如边城内外牢固。常当专意内无色想除外色。外无色想除内色。内外无色想除内外色也。

当自防护　　时不再遇　　时过生忧
坠堕地狱

当自防护者。执心不乱诸根寂定。目见生死灾害炽然修诸善法。知泥洹城清凉无为防护秽浊心垢之恼。是故说曰。当自防护。时不再遇者。于亿千万劫乃遇一良时。虽复遭遇或前或后或生中国与贤圣相遇诸根不缺宿种功德。遭值佛世汝等宿缘堪任断结越次取证。尽诸有漏成无漏行。是故说曰。时不再遇。时过生忧者。从无数劫积善所致乃遇良时。良时已过悔无所及。有八事中间不得向王有所陈启。云何为八。王遭丧难不得有所陈启。王身遇热患不得有所陈启。王饥未食不得有所陈启。王入深宫不得有所陈启。王或入库藏或侵他境不得有所陈启。王或与鼎臣共议不得有所陈启。有人发举阴谋之事不得有所陈启。王独坐静默意有所规不得有所陈启。俗间八事有所禁忌不得自宣。今此内法亦复如是。在八无闲不得兴发善心。云何为八。或遭丧难亲族死亡不得兴发善心。在八地狱十六鬲子刀山剑树火车炉炭受诸苦恼身烂心焦于其中间不容善心念道。或在饿鬼腹如泰山纵广数十由延。咽如细针长数十丈一寸千鬲。尔时意荒心念饮食。于其中间不容善心念道。若生六天一男服饰百亿庄严食以甘露玉女围绕视东忘西视右忘左。如数疾轮无有端绪。于其中间不容善心念道。若生边地夷狄之中。无佛法众不闻三法之音语。不真正心无笃信生在邪见。或生长寿天于其中间不容善心念道。或生中国手脚不具六情不完。或聋盲喑哑于其中间不容善心念道。或生佛后五无间处于其中间不容善心念道。若佛兴出于世其人在邪见家不信三宝。与颠倒相应。于其中间不容善心念道。是谓八不闲处。善不与恶俱恶不与恶善俱。佛告比丘如我今出现于世。如来至真等正觉十号具足敷演道义。上中下善志趣灭度度未度者。是故说曰时过生忧堕地狱中。

遍于诸方求　　念心中间察
颇有斯等类　　不爱己爱彼

以己喻彼命　　是故不害人

遍于诸方求者。心念十方何等众生不畏死不怀恐惧。复有何等众生不念乐不患苦。复有何等众生具一切众行。而自娱乐。是故说曰。遍于诸方求也。念心中间察者。心常忆念行业之本。行业有二种。一者净观。二者不净观智者净观不智者不净观。是故说曰。念心中间察也。云何颇有斯等类者。若大若小若好若丑。各自有性彼彼自相念如念己身无异。是故说曰。颇有斯等类也。不爱己爱彼者。人之受形四大俱等命根一类无有高下。彼命此命俱终变易。是故说曰。不爱己爱彼也以己喻彼命是故不害人也。

一切皆惧死　　莫不畏杖痛
恕己可为譬　　勿杀勿行杖

一切皆惧死者五道众生回转四流皆畏楚毒自护已命。世尊说曰。若欲护己者。不当行楚毒世间狂夫横行罪业。或以刀杖共相伤害。戏笑为恶号哭受痛怀毒阴谋祸及门族是故智者绝祸于未生。资福于无形。是故说曰。一切皆惧死莫不畏杖痛恕己可为譬勿杀勿行杖夫行杀者生辄短命是故汝等当避于杀也。

譬人久行　　从远吉还　　亲厚并安
归来喜欢

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时舍卫城里有人名曰钟磬。宗族五亲不可称限。己身贫匮乏诸财产衣不覆形食不充口。五亲相见皆伭头而过。钟磬自念五宿少福生不遇时。自知贫困五亲离薄。出则为人所笑入则为妻儿所责宁出此国造他方土死活由天安知余事。正使处他国土宁彼死亡不在此求活。时彼钟磬即出国界适他邦域。卖庸客作勤力生活。忆本穷悴为五亲所薄。昼夜勤勤不暇食息。渐渐积财无数。金银珍宝车磲马瑙珊瑚虎珀骆驼驴骡及以车舆载致珍宝归还本国。诸五亲闻钟磬多获珍宝还来归家尽出迎逆与家别久乱发鬓长衣裳垢坌步负钱财。五亲不识而问曰。钟磬今为所在。钟磬报曰。乃在于后斯须自到。五亲留待复问后人钟磬所在。后人报曰。钟磬最在前如是经久不见钟磬。钟磬但言在后。后人复言在前遂欲至家不识钟磬。时诸五亲捉钟磬奴指示钟磬五亲得与相见与卿别久各不相识人存形变乃至于斯。今我五亲故来迎卿何为面欺故言在后。钟磬报曰。我非钟磬。后车载宝货乃是钟磬。曩昔贫悴为诸五亲所见轻忽对面相见伭头而过。汝今何为求于钟磬。五亲报曰。我等接遇卿者。今日何由得致此财。虽尔五亲不多如本不及尽。往城外共相问讯。沐浴澡洗。更着新衣入城归家。至明清旦辞五亲。违远如来日久欲往礼觐问讯诸亲报曰。我等亦欲随从。是时五亲相将共至世尊所头面礼足在一面坐。尔时世尊

见众坐已定便说斯偈譬人久行从远吉还亲厚共安归来喜欢。尔时钟磬及诸五亲欢喜踊跃善心生焉即起长跪请佛及僧至家设供。如来默然受请。明日时到着衣持钵。比丘僧众前后围绕往造磬家各各次坐。钟磬手自斟酌行甘馔饮食。食讫行水更取小坐在如来前。而受咒愿。如来说偈。

好行福者　　从此到彼　　自受福祚
如亲来喜　　起从圣教　　禁制不善
近道见爱　　离道莫亲　　近与不近
所往者异　　近道升天　　不近堕狱

尔时钟磬及诸五亲闻佛所说心开意悟。即于坐上得尽信之法。

乐法戒成就　　诚信乐而习
能自敕身者　　为人所爱敬

乐法戒成就者。众生之类习于法教修诸善法戒成就者云何。若有众生奉持禁戒无毫厘失持此戒福。复生梵天受福无穷。此则缺戒不奉禁律。何以故。由其摸质天福故。若复有人奉持禁戒毫厘不失持禁戒福不求生天为梵身帝释。不求作魔王不求作转轮王典四天下。我今持戒之福求于无上等正觉。是谓名为戒成就。是故说曰。乐法戒成就也。诚信乐而习者。执信坚固常乐修习心不恐惧亦无乱念。一一笃信所行真实常处有记不处无记。出言至诚不说彼此。是故说曰。诚信乐而习。云何能自敕身。夫行善者自为己身以物惠施自爱其福。奉持禁戒舍放逸意求于济神为后世作桥梁。论经说义广采异同亦为己身。是故说曰。能自敕身也。为人所爱敬者。执行之人所游方域为人所敬叹说其德福。由人弘名称外被。是故说曰。为人所爱敬也。

为人所爱敬　　皆由己所造
现世得称誉　　后生于天上

为人所爱敬者。人之行全则名显。外来为数千万人所见尊奉。言从语用为人摽首。斯由积行无亏损故。是故说曰。为人所爱敬。皆由己所造者。人修善行求免厄难。受人信施衣被饭食床卧具病瘦医药则不损耗于禁律法。内有真诚外能消化。是故说曰。皆由己所造也。现世所称誉者。为天人所叹德可敬可贵所游之方无所挂碍。是故说曰。现世所称誉也。后生于天上者。身坏命终生善处天上七宝殿堂受福自然。是故说曰后生于天上。

教习使禀受　　制止非法行
善者之所念　　恶者当远离

教习使禀受者。在于法功德中教授正法。随彼所须而演其教。是故说曰。教习使禀受。制止非法行者。非法行者人所憎恶多兴乱念。众恶之原令人堕地狱饿鬼畜生。是故说曰。制止非法行也。善者之所念者。修善之人善德具足。终不使人至于恶道。是故说曰。善者之所念也。恶者当远离者。要知识者即是恶也。行不至要动与恶俱。心中所念以恶为首。是故说曰。恶者当远离也。

善与不善者　　此二俱不别
不善生地狱　　善者生天上

善与不善者。各自别异。一者妙。二者非妙。一者定。二者乱。一趣善道。二趣恶道。一得善誉。二致诽谤。是故说曰。善与不善也。此二俱不别者。从此人间终亦从行地死从此造业而致来变。是故说曰。此二俱不别也。不善生地狱者。恶知识人修不善行己所施为。亦欲使人同己。是故说曰。不善生地狱也。善者生天上者。所谓四双八辈十二贤士。修善本游虚无不乐世烦。是故说曰。善者生天上也。

戒品第六

慧人护戒　　福致三宝　　名闻得利
后上天乐

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。慧人欲求三法者。常当护于禁戒。云何为三法。一谓善者称之慎以法律。二者设得利养无能遏绝。三者身坏命终上生天上。是谓持戒之人。行此三法终受其福。尔时世尊在大众中而说此偈。

慧人护戒　　福致三宝　　名闻得利
后上天乐　　常见法处　　护戒为明
得成真见　　辈中吉祥　　持戒者安
令身无恼　　夜卧恬惔　　寤则常欢

尔时众会闻佛所说欢喜奉行。

戒终老安　　戒善安止　　慧为人宝
福盗不取

戒终老安者。持戒之人虽复年耆老朽。天龙神祇常随护助。阿须伦迦留罗真陀罗摩休勒人与非人鸠槃荼匹奢遮罗杀鬼。如此等类常护长老持戒之人。昼夜禁卫如影随形。是故说曰。戒终老安也。戒善安止者。若有众生信向如来信根成就。信有二业。一无狐疑信。二有根

本信。在诸众中若沙门梵志婆罗门众梵众魔众。不能使持戒之人回心就恶。为天人所供养。是故说曰。戒善安止也。慧为人宝者慧者。亦名为光。亦名为明。亦名为炬。亦名为锭。亦名为眼。亦名为日。亦名为月。亦名为大火聚。亦名诸法之晖曜。犹如世人多财珍宝乃得居里。慧人宝者亦复如是。功德慧明二事具者乃名为人宝。是故说曰。慧为人宝也。福盗不取。犹如杂阿含契经说。有天至如来所而问斯义。何物火不烧何物风。不飘何物风不动何物水不渍何物地不败。何物王盗贼暴雷所不损。何物在库藏不守不耗损。尔时世尊告彼天曰。福火不烧。福风不动。福水不渍。福地不败。福王贼不劫。暴雷无所害。福致诸库藏。不守亦不损。尔时诸天闻佛所说欢喜踊跃。复以此偈赞颂如来。

善哉世最胜　　为现世光明
我等修善行　　得受诸天福

是时诸天复重以颂问曰。

何终为善　　何善安止　　何为人宝
何盗不取

世尊以颂报曰。

戒终老安　　戒善安止　　慧为人宝
福盗不取

时彼天人闻佛所说戢在心怀。即从坐起绕佛三匝。忽然不现还于天上。

修戒布施　　作福为福　　从是适彼
常到安处

修戒布施者。施有二事。若持戒牢固兼行布施于天世间自然受善报。若施持戒之人多获果报。是故说曰。持戒布施也。作福为福者。或复有人持戒完具。不广多闻所获功德盖不足言。若复有人持戒完具加复大智多闻惠施。彼者获福无量。是故说曰。作福为福也。从是适彼者。从今世至后世心常欢悦心无悔吝。是故说曰。从是适彼。常到安处者。冀望具足自然欢乐心意悦豫。自知戒具布施清净必受功报不堕邪部。昼夜欢喜不怀热恼。施持戒人及多闻者亦复如是。是故说曰。常到安处。

比丘立戒　　守摄诸根　　食知自节

寤意令应

比丘立戒者。执志坚固不可沮坏。不为色声香味细滑法所牵。是故说曰。比丘立戒也。守摄诸根者。具足眼根耳鼻舌身根意根皆悉具足无所缺漏意不错乱亦无他念。尽随诸根修其妙行。是故说曰。守摄诸根也。食知自节者。量腹而食亦不畜积亦不贪餮。尊者昙摩难提说曰。多食致患苦少食气力衰。处中而食者如称无高下。尊者僧迦罗刹造立修行经亦作是说。犹如多捕众鸟藏在大器。随时瞻视养食以时。毛尾既长随时剪落选其肥者日用供厨。中有一鸟内自思惟。若我食多肥则致死。若饿不食复致丧身。宜自料量少食损肤衣毛悦泽当从笼出。如其所念即便少食。衣毛悦泽便从其愿。彼修行人亦复如是。内自校计如我多食便自瞢瞢不得修道。不获思惟善法。诸恶法日夜滋甚。贪欲嗔恚愚痴皆由多食。不获至竟。佛契经说多食之人有五苦患。云何为五。一者大便数。二者小便数。三者饶睡眠四者身重不堪修业。五者多患食不消化。多食之人有此五苦自坠苦际不至究竟。是故佛说食知自节也。悟意令应者。昼夜警悟系意在禅。若睡欲至时当舒一脚垂于床下。若睡缠绵不解。当垂两脚到于床下。若睡重当经行。经行睡重者以水洒面。若复不解仰观星宿以寤其志。初夜中夜后夜令无懈怠。是故说曰。寤意令应。

意常觉悟　　昼夜力学　　漏尽意解
可致泥洹

意常觉寤者。身口意常得觉寤。淫怒痴至寻能除断。不遇烦恼所游安隐。是故说曰。意常觉寤。昼夜力学昼习夜亦尔夜习昼亦尔。初夜中夜后夜亦复如是。持心专一无他异念。唯从于道思惟心所念法。是故说曰。昼夜力学。漏尽意解者。意勇刚强乃能尽漏。持心懈慢者。不能尽漏不能精勤于行。是故退转堕于凡夫部。然彼行人昼夜精勤如救头然。持心勇捍不虑崄难。志崇断结灭漏为先。是故说曰。漏尽意解也。可致泥洹者。众行已办世患诸恼永不复生。求入泥洹大化诸结缚着染污人者隐而不起。趣泥洹境无有挂碍。舍现在业入泥洹境。是故说曰。可致泥洹也。

慧者立禁戒　　专心习其智
比丘无热恼　　可果尽苦际

慧者立禁戒者。戒不移动善住牢固亦不可移。慧者除去愚闇终不处在愚惑之中。犹如猛将身被重铠。手无剑者则不能克定强敌。有剑无铠者亦复不能降彼强敌。若使猛将身被重铠手执利剑。前后固崄与贼共战必有所办则无狐疑。修行之人亦复如是。身被戒铠心无慧剑者。则不能坏结使原首。正使有慧身无戒铠。则不能坏其结使。若彼

猛将身被戒铠心执慧剑。前后固崄与结使共战必能果办。是故说曰。慧者立禁戒也。专心习智者。以慧炼心寻究诸垢。犹如矿铁数入百炼之炉。柔可为刚伪可为真。犹如大海日夜沸动浊滓下沉变成宝珍。人亦如是昼夜役心不止便获果证。是故说曰。专心习智也。比丘无热恼者。虽复天地融烂形。处其中终不热恼无所伤损。何以故。比丘立根得力志不退还所愿必果。比丘者坏诸结使永尽无余。身被袈裟手执应器。到时诣家正惭愧颜。获施无粗细愿及灭度故曰比丘。是故说曰。比丘无热恼也。可果尽苦际者。尽其苦原永灭无余。更不复涉历苦难。从是苦灭功福日滋。是故说曰。可果尽苦际。

以戒降心　　守意正定　　内学止观
无忘正智

以戒降心者。常系心不失亦不游荡纵逸。是故说曰。以戒降心也。守意正定者。定有三品。或善不善无记。护善定者不使不善定得伺其便。恒念思惟吾今已获正定要究竟原本。何缘使不善定错乱其间。是故说曰。守护正定也。内学止观者。常念系心念明除去闇冥为示炬锭观察爱根推寻痴本止而不生。是故说曰。内学止观无忘正智者。智之所照无往不在。心念智随如两牛共一轭。犹如漏尽通役形轻重。以身持心以心持身。身心已应所适无碍石壁皆过。斯为炼心入微炼微入身。心念形随无所触碍。是故说曰。无忘正智也。

蠲除诸垢　　尽慢勿生　　终身求法
勿暂离圣

蠲除诸垢者。意中诸垢缚使缚着诸受阴入已尽已灭无复茎节枝叶。是故说曰。蠲除诸垢。尽慢勿生者。憍慢增上慢执意持心制慢使灭。阴种结种二迹俱灭。是故说曰。尽慢勿生也。终身求法者。夫言身者。皆是形器之数结。亦名身阴身聚身养生之业。亦名为身象马车步四色兵众。亦名为身。身中甚者莫过结身。能坏结身求正法者是谓离缚。不处有为不念七处三观真佛弟子与坚信坚法相应能坏结聚。是故说曰。终身求法也。勿暂离圣者。常念从贤圣绍继宗徒。心所喜乐贤圣所居其事有三智。诸结使尽一智也。有余泥洹界二智也。无余泥洹界三智也。是故说曰。勿暂离圣也。

戒定慧解　　是当善惟　　都已离垢
无祸除有

戒定慧解者。彼修行人。戒品定品慧品三业具足以自缨络。摧结使聚何往不坏。犹如国王财富人盛才技过人。便能安恤国民外寇不加。今此行人亦复如是。三业具足坏结使寇亦无疑难。戒为立志定捡

乱心慧断结使。是故说曰。戒定慧解也。是当善惟者。思惟三品昼夜履行初不远离。是故说曰。是当善惟也。都已离垢者。所弘究竟知生死苦。于中拔济极净无瑕亦无诸垢。是故说曰都已离垢也。无祸除有者。已离苦恼鼎沸之患尽诸三有。更不受胎如实知之。是故说曰。无祸除有也。

着解则度　　余不复生　　越诸魔界
如日清明

着解则度者。行有六品。欲界色界无色界结聚缚垢。欲界所出痴慢愚惑以自缠络。是故说曰。着解则度也。余不复生者。彼修行人思惟观察如实知之即求方便求灭彼结生死已尽更不受胎梵行已立所作已办。是故说曰。余不复生也。越诸魔界者。六天以下皆是魔界。多诸苦恼闭塞道心不令人至无为之处。阎浮利内有异类众生。名曰摩佉。昼则隐藏处在生熟藏间堕魔部界。是谓欲界为魔所害多诸患祸。贤圣之人越于邪境。是故说曰。越诸魔界如日清明者。犹如日明无有五蔽。云何为五蔽。一者云。二者烟。三者尘。四者雾。五者阿须伦手。无此五患者即日月清明。修行比丘亦复如是。离五阴盖。云何为五盖。一者贪欲盖。二者嗔恚盖。三者睡眠盖。四者调戏盖。五者疑盖。修行比丘离此五盖者。即得清明内外通达如紫磨金。是故说曰。如日清明。

狂惑自恣　　比丘外避　　戒定慧行
求满勿离

狂惑自恣者。愚惑凡夫所行卒暴。犹如猿猴舍一取一。心如疾风驰念万端。是故说曰。狂惑自恣也。比丘外避者。持行如水忍恕如地。所谓比丘不猗豪族能自制情闭塞六门乃谓比丘。是故说曰。比丘外避。戒定慧行者。戒品定品慧品昼夜精勤不兴放逸。欲度巨海当乘大舫。欲趣灭度当须戒定慧行。损不善法增益善法。违此正教不顺法律者。则于佛法圣众便有相累。是故说曰。戒定慧行求满勿离也。

既不自恣　　又不想念　　是故舍慢
如是不生

既不自恣者。不驰于色声香味细滑法。是故说曰既不自恣也。又不想念者。心所念法于其中间唯修定意。亦不想念色声香味细滑法。是故说曰。又不想念也。是故舍慢者。内思止观制去意乱。恒入定意不得布现。憍慢色声香味细滑法。是故说曰舍慢也。如是不生者。犹如彼不在色声香味细滑法。心所念法亦复如是。心之所念犹如天雨如车翻弃谷。心所念恶复多于彼。是故说曰如是不生也。

智者学牢固　　于诸禁戒律
直趣泥洹路　　速得至灭度

智者学牢固者。承佛教诫受师训诲去邪就正。心常坚固不为弊心沮坏。是故说曰。智者学牢固也。于诸禁戒律者。随时行道守护禁戒。智者所修非愚者所行。是故说曰。于诸禁戒律也。直趣泥洹路者。永息无为亦无终始寂灭无生。是故说曰。直趣泥洹路也。速得至灭度者。中间无碍犹河暴溢尽趣于海。是故说曰。速得至灭度。

华香不逆风　　芙蓉栴檀香
德香逆风熏　　德人遍闻香

昔佛在罗阅只迦兰陀竹园所。尔时尊者大迦葉在耆阇崛山中。然大迦葉生长豪族。身体柔软食则甘细不曾粗[麸-夫＋廣]。意所开化多愍贫穷。至贫家乞得食粗恶食便生疾。内风变动遂成暴下。是时世尊告大目连。汝今随我问诸疾人。对曰如是。世尊即将目连诣耆阇崛山。时大迦葉独坐闲房无有瞻病之人。如来即往诣大迦葉窟。迦葉见佛欲从坐起。尔时世尊告大迦葉曰。汝今抱患但坐勿起吾自有坐具自随。尔时世尊知而问迦葉曰。汝今独空房无有瞻视病者。云何能乐此空山中。时释提桓因在迦葉后立。时大迦葉白世尊曰。而说此偈。

舍天王位　　为德不惓　　心怀欢喜
枸翼瞻视

尔时世尊告释提桓因而说此偈。

天身性清净　　香熏以自涂
云何降神意　　瞻视臭秽身

尔时释提桓因叉手合掌而白佛言。重说此偈。

最胜今当知　　戒香无等伦
我今嗅功德　　不计丑陋形

然今世尊天上诸香增炽结本长益尘劳。贤圣戒香断诸结使闭塞祸门不漏诸欲。然今世尊如此凡香流转生死涉历劫数。不能令人永入寂静。贤圣戒香亿千百劫时时乃有。尔时世尊微察释提桓因而说此偈。

善哉天帝因　　今意甚希有
能于放逸中　　摄意修德本

尔时世尊因此法本处在大众而说此颂。

华香不逆风　　芙蓉旃檀香
德香逆风熏　　德人遍闻香

夫世间诸华香尽顺风香不逆风香。戒德之香亦逆风香亦顺风香。世间华香齐熏欲界不熏色界。或直熏一方不熏三方。持戒之香香彻十方。华香逼近乃别。持戒之香上彻一究竟天。是故说曰。华香不逆风德人遍闻香。

旃檀多香　　青莲芳华　　虽谓是真
不如戒香

旃檀多香者诸世所说。沉水木榓旃檀都良此是根香。华香者。青莲芙蓉瞻卜须干提末须干提华至解脱华纯日精华分陀利华。如是众华数十百种于持戒香百倍千倍万倍巨亿万倍不可以譬喻为比非心所思非意所度。今此众香随人一世现身娱乐。不能随人至于后世。持戒之香现世蒙祐于百千劫未曾唐捐。是故说曰。虽谓是真不如戒香也。

华香气微　　不可谓真　　持戒之香
到天殊胜

华香气微者。旃檀木榓中国所贵边土所无。戒德之香上熏过诸天。下彻十方弥满世界无不闻者。是故说曰。华香气微不可谓真持戒之香到天殊胜者。忉利诸天纵情放意所念自由犹尚叹誉。持戒之人修善得福为恶堕罪。诸在戒品定品慧品解脱见慧品度知见品可敬可贵为无上道。何以故。如此之人为人导师牵示正路。开人愚冥令见慧明。是故说曰。持戒之香到天殊胜。

戒具成就　　定意度脱　　魔迷失道
魔不知道

戒具成就者。四部之众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。斯戒具清净无有毫厘缺漏。魔王虽有豪势统领欲界于中独尊。然不能知四部之众所获果证。亦复不知从何道果得尽漏结。是时弊魔口与心语。此诸黑服之士。剃发露譬偏袒右肩修禅习定。或有进至离我浊境。或有往还不由我教。或有永灭不知神识所处。或有舍寿知识所趣。是故说曰。魔迷于道魔不知道。

此道为究竟　　此道无有上
向得能究原　　禅定是缚魔

此道为究竟者。安隐无为快乐无穷。趣向一道至泥洹门。是故说

曰。此道为究竟也。此道无有上者。于此道更无有上。诸天龙鬼敬心承事兴致供养。尊者舍利弗有一沙弥名曰纯头。长年八岁得六神通飞腾虚空至阿耨泉。有五通梵志名曰须拔。亦至彼泉。时彼耨泉守泉青衣鬼。驱逐五通梵志。瓦石打掷不使逼近神泉。纯头沙弥乘虚空至。彼青衣神鬼数百之众皆前迎逆。或前收摄衣者。或持净水洗手足者。或以净巾拂拭首面者。或以香汤沐浴身体者。须拔梵志放声说曰。我今以得五通神德无量。力能移山住流回转。天地犹掌回珠。自学道以来百二十余年。劳形苦体形神疲极。或事五明四处然火日光上照。或卧灰粪。或卧荆棘崄难之中无道不学。然更驱逐不得至泉。然此黑衣小儿年在七八未离乳哺。身体秽臭故存。然更待敬过重迎逆承事用何等故。时青衣鬼语梵志曰。今此学士形年虽小行过三界。得贤圣八品道。汝今无是故不兴敬。有一婆罗门名曰阅叉。兴立一寺亦名阅叉。恒供给酥油供寺然灯。时有远方婆罗门来至阅叉寺中。又闻阅叉梵志高才明德。偏信佛法建立神庙与共相见共相问讯。时有一沙弥复来迎。取油酥供寺然灯。众多梵志语阅叉婆罗门曰。汝审向色衣人礼耶。言语未讫沙弥已至。即复礼之。众多梵志语此梵志曰。汝出四姓才艺过人天文地理无不观练。神咒感灵无事不克。今此色衣之人出众多姓种非真正。何为违本法而向恭礼。又卿梵志执行清净自修。内藏图谶秘记行道成福何愿不克。文字章印无不周悉。佛行寡鲜有何可贵。舍本取末是我所疾。盖闻沙门寒贱巧诈繁滋。幻惑世人所行短促。齐荣一身不能延致梵福。正使相见正可擎拳而已。何为五体投地恭敬作礼耶。我等亲见甚怪所以。况先学大人岂能恕卿此罪耶。阅叉报众多婆罗门曰。诸人静默听我所说妙偈之颂。

贤圣德难量　　八直无上道
是为沙门梵　　如来口所宣
睹此形虽小　　以果贤圣道
是故今自归　　梵志何为嗤

是故说曰。此道无有上也。向得能究原者。须陀洹斯陀含能断欲界缚诸缠阴入。是故说曰。向得能尽原也。禅定是缚魔者。入定坐禅之人。乐处闲静志崇一意。计出入息执意牢固。能断魔缚反缚于魔。入定之人能使役鬼神如意即至。佛契经亦说我于天上人间遍观察之。缚中牢者不过魔缚。然为漏尽罗汉所见摧辱。于当来变更不受生。是故比丘当作是学当求方便断魔牢缚。

出曜经卷第七

学品第七

护身恶行　　自正身行　　护身恶者
修身善行

护身恶行者。何以故说身恶行。自知内过知他人过故名恶行。恶已充具颜色变异。或以手拳相加毁坏形体。此恶众事今世后世不获安隐。或堕饿鬼畜生中形貌丑陋。若生人中才不及人。有异梵志为犬所啮。梵志恚怒身心炽盛。要治恶犬使不暴虐。父母告曰。梵志犹犬啮婆罗门。婆罗门复可啮犬不也。梵志报父母要当治犬使不纵毒。父母告子不随我教恣汝所为。是时梵志捉犬反缚以杖捶打。打时有二非义草索伤犬足复令失粪。此众生类亦复如是。诤小致大以用害身。诸佛世尊大慈加被训诲众生令不诤讼。然众生类不从其教嗔恚所缠。复生二非义为众苦所缚。当复经历地狱饿鬼畜生之恼。虽得为人形貌丑陋。如是众恼不可称记。是故世尊说护身恶行。护身恶行已获何功德。答曰。获二功德名誉善本。云何为二。若处在天宫受福自然七宝殿堂悬处虚空。若生人中颜貌端正见者欢喜皆来归仰。在大众中为数千万众所见尊奉。如月独明众星回附。是故说曰。护身恶行。自正身行者得何功德有何名誉。答曰。于现世中亦得名誉。若使身灭命终亦得名誉。云何于现身中而得名誉。若于今身进止行来。为数千万众所见供养。若身坏。命终生善处天上。自正身行复有何功德。答曰。凶弊邪魅暴恶鬼神不能得便。怨仇伺捕不能得捉。于是颂曰。

怨仇弥满世　　欲求得其捉
种恶还自加　　犹蛇反自毒

形为苦本心为祸首。是故世尊说曰。自正身行也。护身恶者何以故说。恶行所趣非真如所说恶财恶子恶服恶处恶土此皆名恶。或缘知亲作恶。或缘非知亲作恶。是故如来说护身恶者也。修身善行者。善行有二业如所说。善财善子善服善处善土身修善行。于佛法圣众父母尊长尽行恭敬无他越逸。是故世尊说修身善行也。

护口恶行　　自正口行　　护口恶者
修口善行

护口恶行者何以故说。自知内过知他人过故名曰恶行。若已嗔恚发口骂詈虚生过吝。使数千万众皆生恶念。而不自觉亦复不知。后受恶报咸共怀嗔恚。彼骂者后入地狱饿鬼畜生受苦无量。若生人中多被诽谤言不信用。能守护口者自致福报亦生天上快乐自然。若生为人不被粗言。是故说曰。护口恶行也。自正口行者为得何等功德。答曰。为数千万众所见叹誉。传相告语此人良谨与行相应言不粗犷。不求彼短不讥彼失口齿端严言不强吃。是故说曰。自正口行也。护口恶者者其义有二。或当贤圣默然。或当法说义说。夫欲出言先当自理。言致

败身非独一人。若吐粗言为人所疾进止行来无人敬待。是故说曰。护口恶者也。修口善行者。诸修善行之人心怀仁慈吐言柔软不伤人意为众多人所见爱念。是故说曰修口善行也。

护意恶行　　自正意行　　护意恶者
修意善行

护意恶行者。于意三行最为上首。意一念顷能使城郭村落尽为丘野。如契经所说。云何居士汝颇闻有流沙空。野随沙门空野闲静空野不。长者白佛。闻有流沙旷野随沙门空野闲静空野。佛告居士。云何居士谁造此流沙空野随沙门空野。长者白佛。皆由神仙意念恶故。咒术所作有此流沙空野随沙门空野。如修行经说。十九人执修正行唯有一人不应在闲静之处。以其口业心。恶持行之人不许此人在旷野间。即告彼人曰。汝心怀恶所念不善。宜在人间诵习经典佐助众事。役心乱意应成道果。汝设在空之中欲求空意意方念乱恒。生不善自致灭亡不至善道。不护意者随意所种入地狱饿鬼畜生中。设得为人辄堕卑贱为人所疾见则不欢。能护意者。若生天上。封受自然金床玉机七宝殿堂。若生为人人所爱敬。是故说曰。护意恶行也。自正意行者。意所驰念难禁难制。由意生念能使成事。身危妙行退转垂办之证转为凡夫。是故说曰。自正意行也。护意恶者。息意寂然不生想着修意正行敛意专一。是故说曰。护意恶也。修意善行者。意念善行身修正法口宣其教二事由意乃至无为。是故说曰。意修善行也。

身弃恶行　　及口恶行　　意弃恶行
及诸秽恶

身弃恶行者。舍身恶行永灭无余。是故说曰。弃身恶行也。及口恶行者。口所宣说不陈恶法亦莫布现恶事。是故说曰。及口恶行也。意弃恶行者。意不念诸不善法不生害心于众生类。是故说曰。意弃恶行也。及诸秽恶者。诸外不善法与意并者。既不自利又不利人。尽当求灭不令使生。是故说曰。及诸秽恶也。

身修善行　　口善亦尔　　意修善行
无欲尽漏

身修善行者。身不造恶行。身行有三。不杀生。不盗。不淫劮。修此三业正其身行供养佛法及众僧。扫洒补治故坏塔寺。是故说曰。身修善行也。口意亦尔者。口有四过。不妄语不粗言不斗乱彼此不绮语。赞叹说佛功德叹法及比丘僧。承事父母师友长者。是故说曰。口善亦尔也。意修善行者。意有三过。不生嫉妒恚痴邪见。但生众善功德不随倒见堕邪部界。是故说曰。意修善行也。无欲尽漏者。无欲之

人无量旷大无限之用。尽漏者诸阴盖持入不复。兴起是故。说曰无欲尽漏也。

身修善行　　口意亦尔　　于今后世
永生善处

身修善行者。问曰。上已身修善行有何不及复更重演。报曰。如来所化受教若干。或有欲广闻其义。或有欲略说旨要。略旨要者粗举五阴苦形。欲广闻其义者。一一断别身口意行。各随次第以其事类证而解之。复有欲闻广说略说。是故如来广演此偈如所说。身修善行者是谓广说。口意亦尔者是谓略说。如来观前众生意之所乐。便演其义令得受化。亦使受化人所愿充满。凡诸善行饶益众生多所成就。是故说曰。身修善行口意亦尔。于今世至后世长夜受乐食福无穷永生善处。受福有二俗福无漏福。是故说曰。永生善处也。

慈仁不杀　　常能摄身　　是处不死
所适无患

慈仁不杀者。终不杀害触恼生类。不劫略他财。不淫犯他妻。所谓仁者得履贤圣善法。是故说曰慈仁不杀也。当能摄身者。昼夜谨慎以身御行如护吉祥瓶。宁自丧身分受刑斩。不托形命造不善行。昔有栴陀利家生七男。六兄得须陀洹道。小者故处凡夫。母人旃陀利得阿那含道。兄弟七人尽受五戒为佛弟子。彼国常仪方俗旧法旃陀利法要当行杀。国中设有男女杀盗淫劮及余重罪。尽使旃陀利杀之。时国主召彼大儿。今有应死之徒。汝行杀之。其人即向王拜求哀自陈。愿大王弘恕。身受五戒为佛弟子不敢行杀。守身谨慎不念邪非。宁自杀身不以犯戒杀害蚁子。时王奋赫天威嗔恚隆盛。告其人曰。卿为国民我为国主。不从吾教方更信佛浮说。寻敕傍臣速将此人诣市杀之。其人复白王曰。身是王民心是我资恣王所欲杀便杀之即将诣市而梟其首。王问傍臣。向应死人更有谁存。臣报王曰。余有强弟六人。王敕左右随次召来复敕杀人。其人报曰。身受五戒为佛弟子不敢行杀。王嗔怒盛复取杀之。如是尽唤兄弟六人。皆言受戒不敢行杀。王嗔恚盛尽使杀之。次复召小弟母子俱来。王见母来倍复嗔恚。前杀六子母不送行。今召小子何故便来。母白王曰。愿听微言以自宣理。前六子者尽得须陀洹道。正使大王取彼六人碎身如尘者。终不兴恶如毛发。今此小者处在凡夫。身虽修善未蒙道法润身。是故我念子未得道。或能失意畏王教令。自惜形命毁戒行杀故送来耳。彼当毁戒随王教令。不仁行杀身坏命终入泰山地狱。怜愍子故是以送来。王复问母。前死六子尽得须陀洹道耶。答曰尽得。王复问母。母身为得何道。母答曰得阿那含道。王闻斯语自投于地。诸臣扶起以水洒之。久乃醒寤称怨自责。我为自造。无量罪根。放心建意杀六须陀洹。身意烦恼坐不安

席。即自严办香油酥薪。取六死尸而耶旬之。起六偷婆兴敬供养日三忏悔意愿灭罪渐渐微薄。复出财货给彼老母。至于斋日数数忏悔。冀得罪薄免于地狱。是故说曰常能摄身也。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。守护禁戒无所缺减。凡夫人虽守护戒。心如飘风不能恒定。是故说曰常能摄身。是处不死者。得果之人舍男子身还得男子身。舍贤圣身还得贤圣身。终不怀忧畏地狱饿鬼畜生。阿那含身即彼天上不还世间。阿罗汉永无愁恼。诸累已尽入无为境惔然寂灭。是故说曰是处不死也。所适无患者。于彼无为境终无烦恼。亦无愁忧苦患。亦无死亡恋慕。是故说曰所适无患也。

不杀为仁　　常能慎言　　是处不死
所适无患

不杀为仁者。终不信谗毁之人于中起害心。是故说曰不杀为仁也。常能慎言者。若被骂詈粗言恶语。计皆空寂音响无形。犹如贤圣终无恚怒。设有所为斯皆权化非实恚怒。或意内自念不发于口。设发于口寻怀惭愧。是故说曰常能慎言。是处不死所适无患也。

不杀为仁　　常能慎意　　是处不死
所适无患

得向之人。设遭百千苦恼。身堕回波深渊。若堕火坑炽焰之中。终不怀惧令心变易。昼夜调心不令越逸。犹如得胜怨仇死而加毒。得向之人心除结使犹怨不尽。复重思惟。彼修行人观心成败五阴所趣。移有漏心至无漏境。无常苦空无我。已获无漏守护不失。何以故。彼修行人每自思惟。从永劫以来染着生死。流转刀剑世中。恒修此意造罪无端。为意役使如人使奴仆。我今已胜调伏心识。今重守护使不越逸。是故说曰。不杀为仁常能慎意是处不死所适无患。

慎身为勇悍　　慎口悍亦然
慎意为勇悍　　一切结亦然
此处名不死　　所适无忧患

夫言勇悍者。博古揽今高才明德技术备具。与智相应舍诸恶法。身所修行不处贪欲。是故说曰慎身为勇悍也。慎口悍亦然者。口所吐言先笑后语不伤人意。是故说曰慎口悍亦然也。慎意为勇悍者。意已柔调不兴恶念。是故说曰慎意为勇悍也。一切结亦然者。问曰。身口意行三事已办。有何缺漏而云一切结亦然耶。答曰。如所说应来往进止缝作补绽。应为而不为。此皆身所应行阙而不行。彼修行人能具此诸行。是故说曰慎身为勇行。口行有余者。应随贤圣教律。而不为不习男音女音。彼此音皆悉不习。是谓口余行。何谓意有余行更造有缘

受生之分。此是意余行。彼执行人能见此诸行。身口意余行尽能具足。是故说一切结亦然也。此处名不死者。灭尽泥洹无终无始无来无往无生灭着断。是故说此处名不死也。所适无忧患者。所以言有忧者。由衣被饮食床卧具病瘦医药奴婢仆使象马车乘国财妻息。皆生忧患。无此则无患。是故说所适无忧患也。

护身为善哉　　护口善亦然
护意为善哉　　护一切亦然
比丘护一切　　能尽苦原际

护身为善哉者。能一意守护身。诸天世人称叹其德。天龙鬼神八部之众尽叹其德。昼夜祐助劝成究竟。是故说护身为善哉也。护口善亦然者。若有习非弊恶之业。或被骂詈为人所毁。执心护口终不还报。诸天世人皆共称善。是故说护口善亦然也。护意为善哉者。若人杖棰割截形体复被骂詈。彼执行人持心洁净不兴恚怒。诸天世人皆称其善。是故说护意为善哉也。护一切亦然者。于身口意外诸余行谨慎摄护是故说护一切亦然也。比丘护一切者。执行比丘护身意及余外行。威仪礼节悉皆备具。是故说比丘护一切也。能尽苦原际者。以具此行岂当趣恶道耶。尽断地狱畜生饿鬼道人中苦人中痛能悉断之。是故说能尽苦原际。

护口意清净　　身终不为恶
能净此三者　　便逮神仙道

护口意清净者。于三毁败中。寿败劫败结败。此名三败。释迦文佛出现于世。在浊世中人寿百岁。翼从弟子不守护口过多犯禁律。圣人在世犹尚毁戒。况千载末能存戒律耶。佛契经说。后千岁末正法欲没尽时。有七秽行显布于世。云何为七。若有人百岁持戒。弹指之顷为恶知识所坏。二者久行慈心。弹指之顷为嗔恚所坏。三者薄贱威仪不随其教。四者互相是非诤于胜负。五者在国城村落。斗乱彼此传东至西。六者贪着利养遂致疫病。七者从凡夫至罗汉。皆被毁辱而取灭度。所以致诽谤者皆由不护口故。尊者满足阿罗汉说曰。恒训化饿鬼。往诣饿鬼界。见一饿鬼形状丑陋。见者毛竖莫不畏惧。身出炽焰如大火聚。口出蛆虫脓血流溢。臭气远彻不可亲近。或口吐焰火长数十丈。或耳鼻眼身体支节放诸火焰长数十丈。唇口垂倒像如野猪。身体纵广一由旬。手自抓掴举声号哭驰走东西。时尊满足问饿鬼曰。汝宿作何罪咎今受此苦。饿鬼报曰。吾曩昔在世时。出家作沙门。恋着房舍悭贪不舍。身持威仪出言臭恶。若见持戒精进比丘辄复骂辱。或戾口弄。或偏眼视。或戾是作非。或戾非作是。自恃豪族谓为不死。造诸无量不善之本。宁以利刀自割其舌。如是从劫离劫甘心受苦。不以一日之中诽谤精进比丘。尊若还阎浮利地者。以我形状可戒敕诸比

丘。善护口过勿妄出言。设见梵行持戒比丘者。念宣其德。自受饿鬼形以来。经数百岁数千岁数万岁数千百万岁受如此苦恼。我却后命终当入地狱中。是时饿鬼说此语已。举声号哭自投于地。如泰山崩天翻地覆。斯由口过故使然矣。能守护口过者受福无穷。迦葉如来出现于世敷演法教教化已周。于无余泥洹界而般泥洹。泥洹后时有三藏比丘名曰黄颜。众僧告敕一切杂使不命卿涉。但与诸后学说诸妙法。时三藏比丘内心轻蔑不免僧命。便与后学敷演经义唤受义曰。速前象头。次唤第二者。复曰马头。复次骆驼头。复次驴头。复次猪头。次唤羊头羯羝头。次唤师子头次唤虎头次唤禽头次唤熊头。如是唤众兽之类不可称数。三藏黄颜口出如此无量恶言。虽授经义不免其罪。身坏命终入地狱中。经历数千万劫受苦无量。余罪未毕从地狱出生大海中受水性形。一身百头形体极大。异类见之皆悉驰走。尔时世尊见众多比丘互相是非不慎口过。或吐言粗[麩-夫＋廣]以致忿怒。或所说似戏发起旧怨。或以智陵人彼人不信伏受。或说种类所出卑贱用作嫌吝。尔时世尊知诸比丘彼此者多恐后堕罪。即以神足接诸比丘。诣于大海见彼受罪兽一身百头。欲使诸比丘改往修来。问彼罪虫曰。汝是黄颜不耶。虫即报言实是。如是至三。报曰实是。时诸比丘即前长跪白世尊曰。我等未曾闻此为因何义。频问此兽审是黄颜耶。唯愿世尊敷演其义。令未悟者使得开解。如来三达无不观察。过去当来现在事皆悉解明。其有难诘如来义者。随时发遣永除疑网。尔时世尊。与诸比丘说曩昔本缘。昔古久远无数世时人寿二万岁。尔时有佛出世名曰迦葉如来至真等正觉十号具足。敷演法教旷济无涯。教化已周于无余泥洹界而般泥洹泥洹后时有三藏比丘名曰黄颜。众僧告敕一切杂使不命卿涉。与诸后学说微妙法。时三藏比丘内心自大。轻蔑于人不免僧命。便与后学敷演经义。唤诸受义人名目众兽之类。虽授经义犹不免罪。身坏命终入地狱中。经历数千万劫受苦无量。余罪未毕从地狱出生彼大海。受水性形一身百头。是故比丘当精勤护口。出言柔和勿吐粗语。汝观此兽由其恶言故便致此罪。时诸比丘闻佛教诫。又见彼兽形苦如兹道心遂固。悔本所习心念口言形之大患。能摄口心者终无恶声流布于外。是故说曰护口意清净也。身终不为恶者。若身行恶为诸佛世尊所不称记。若生地狱饿鬼畜生中受苦难计设身修善立诸德本为诸佛世尊所见叹誉。若生天上封受自然。若尽苦际于无余泥洹界而般泥洹。是故说曰。身终不为恶也。能净此三者身行口行意行。此三业净为获何果。答曰。为天龙鬼神八部之众所见尊奉。便为得至灭尽泥洹。不为凡夫所共牵连。逮得仙人道。所谓仙人者。诸佛世尊是也。所演言教一言片辞。上中下义尽趣于道。是故说曰。能净此三者便逮仙人道。

口品第八

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊无数大众前后围绕而为说法。时有栴摩那只在舍卫城里。时摩那只宿旧怨深。罪识不除。身带木杅以衣覆之。出舍卫城至只桓精舍。遥见世尊与无数大众而为说法。欢喜踊跃不能自胜。今日要当在大众中毁辱瞿昙沙门。令我等师得致供养。在于大众而说此偈。

说法甘悦人　　口出无量义
使我怀妊身　　不羞此宜适

尔时世尊出柔。软响声如羯脾鸟亦如梵音。而说斯偈。

妄语地狱近。摩那只报曰。作之言不作。佛复报曰。二罪后俱受。是行自牵往。时大众中多诸外道异学裸形梵志。信佛者少。习邪者众。闻此女语皆共信用。此女孤独少失父母。如其所说必实彰审。其信佛者内自思惟。昔佛在宫。舍王重位捐弃婇女。出家学道成最正觉。岂当有心与此秽陋之女与共从事。时释提桓因在如来后。执扇而扇。内自思惟。此弊梵志女云何乃兴此意诽谤如来。即化为白鼠啮木杅系断声震。大众无不见者。其中不笃信者悉皆愕然。此为何声乃震四远。其中信佛之人闻此音声。欢喜踊跃佥然同悦。寻有一人从坐起手执木杅语彼女曰。此是汝儿耶。时地自开全身入阿鼻地狱中。时女宗族追慕啼泣不能舍离。不信佛者即起忏悔。其中信者共相告曰。诽谤之报其罪如是现验如兹。岂云后世妄语地狱近者本无而言有。实非而言是。曾不经历自言数涉。如此之类堕八大地狱。入十六鬲子。是故说曰妄语地狱近。作之言不作者。其罪有二。一者实作而犯之。二者妄语作而言非。此罪最重其报无量。是故说曰作之言不作也。二罪后俱受者。其二重罪殃祸之本亡身丧命。智者所不为。是故说曰二罪后俱受也。是行自牵往者。世人造秽行与身作累。后受其报亲族不救。经历劫数乃得解脱。是故说曰。是行自牵往也。

夫士之生　　斧在口中　　所以斩身
由其恶言

昔佛在罗阅只城耆阇崛山。时尊者舍利弗大目犍连。食时着衣持钵正其威仪。下灵鹫山顶入城乞食。食后还出罗阅只城。未至其所。道逢暴雨。雷电霹雳。道侧有神寺。房舍深邃。先有放牛女人于此止住。时舍利弗目犍连入寺便住不见女人。女人遥见舍利弗等。即便失精堕地。时瞿波利比丘复从后来。舍利弗遥见。来语目连曰。不与愚从事得离恶人快。今此比丘是恶知识宜可出避。即与目连出彼寺庙涉道而去。瞿波利后至入于庙内。见有女人颜貌端正。作弄女姿像如犯淫有不净在地。咄曰。祸灾未曾所见。云何舍利弗目连等自称智慧神足夸世独步。神通智达谓为第一。今乃与此放牛女人犯淫交接。斯现

事如是。世岂有圣人耶。我今躬自见不从人闻。得是欢喜即出寺庙。徒跣涉雨至世尊所。头面礼足在一面立。时瞿波利比丘前白佛言。舍利弗目连等。纂行极弊造凡夫业。适从城出道遇暴雨入寺避之。见目连等与牧牛女人交接。我躬见之实不虚诳。女人今故在寺现可验之。尔时世尊三称瞿波利字而告之曰。止止比丘勿吐斯言。可发善心向舍利弗目连等。所以然者。此二贤人梵行已立所作已办。时瞿波利复重白佛。我今实信如来如所教敕。然舍利弗目连所行秽恶。实见淫劮犯于梵行。佛复告瞿波利。止止比丘无令于如来前自坠命根。舍利弗目连者行过三界净如天金。岂当有此淫欲意乎。瞿波利白佛。诚如来教。但弟子躬见犯欲。若今如来不见信者知复如何。说此语已即前礼足涉路而去。还至静室复自思惟。舍利弗目连身犯秽行我实见之。然今世尊特不见信。时四天王夜非人时。往至瞿波利所。谓瞿波利曰。舍利弗目连等贤善之人。三界福田无有过者。何为兴念诽谤自坠罪苦。比丘问曰卿是何人。报曰。护世四天王。比丘报曰。汝等诸天何为舍自然伎乐来至此山。四王报言。故为比丘来至此耳。可发善心于彼二贤比丘告王。但还宫殿。不相豫事。天即还宫。去未经时释提桓因复从后至谓比丘曰。可发善心于彼二贤。比丘报释提桓因曰。且守汝天福。不豫汝事。时拘翼复道而还。富梵天复来到比丘所。语比丘曰。可发善心于彼二贤。比丘答曰。汝是何人。报曰。吾是富梵天。比丘告曰。世尊不记汝得阿那含耶。报曰如是。汝设得阿那含者何由至此乎。富梵天即便还去。即其夜瞿波利举身生疱大如芥子。转如胡豆渐如桃杏。亦如鼻罗果等。疮遂坏败脓血流出臭秽难近。身坏命终入阿浮度地狱中。千具犁牛而耕其舌。尔时世尊告诸比丘。守护口过慎勿诽谤。夫诽谤之生皆由贪嫉。昨瞿波利比丘来至我所云。舍利弗目连等。习近恶智与女人交接。吾寻呵制。止止比丘勿出此言。可发善心于舍利弗目连所。如是再三。波利比丘谤心遂炽。释提桓因富梵天及四天王。皆来到波利比丘所。殷勤谏晓曰。可发善心于彼舍利弗目连等。波利比丘即复报曰。各还汝天宫。吾躬自睹彼二贤秽行。如是何为干豫其事。且还速归。勿复重宣。寻即各还其所于夜波利比丘身生疱疮即取命终。脓血流出入阿浮度地狱中。千具犁牛而耕其舌。是故比丘当兴勇猛摄护身口意过。见诸精进比丘共相敬待如视我无异。是时世尊在大众中。而说斯颂。

夫士之生　　斧在口中　　所以斩身
由其恶言

夫士之生者出母胞胎宿行不同意性殊异犹如有人手执利斧入山斩伐林木华果药草毁坏成功。今此人间亦复如是。人生于世不能守护口过。为心所使。造不善本皆由于舌。端正丑陋长短好恶。亦由心念口发致此重罪。是故比丘心秉牢固守护其口。如是比丘当作是学。尔时

诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

　　誉恶恶所誉　　是二俱为恶
　　好以口会斗　　是后皆无安

　　誉恶恶所誉者。彼瞿波利比丘叹誉调达功德。体性柔软行业真正。多闻广慧慈悲四等。育养众生。如此之类应当毁呰不应叹誉。是故说誉恶恶所誉也。是二俱为恶者。舍利弗目连比丘。修清净梵行众德具足。永离尘埃不与欲会。广博多智明达三世。然瞿波利比丘。愚心不革执意牢固。兴致诽谤云。舍利弗目连比丘造诸恶业。如此之类应当叹德不应兴谤。何以故。舍利弗目连者。持戒多闻为人导师。处在大众转无上法轮。逮得罗汉诸漏已尽。然彼恶人兴致诽谤不叹其德。是故说曰。是二俱为恶也。好以口会斗者。夫人处世罪苦万端。或因淫嫉致吝。或因博戏致恚。罪心已固不虑后缘。出言招祸以灭身本。渐当入泰山地狱饿鬼畜生。涉诸苦难无有穷已。虽得为人诸根不具。聋盲喑哑为人所轻。或在边地佛后。皆由口过身受殃罪。犹木生火还自焚烧。口为祸门。舌为殃本。二事机发。败毁形命。是故说。好以口会斗。是后皆无安者。众生处在欲界。为颠倒所惑。愚无慧明。为爱缚所系。憍慢缠身悭嫉心深。不达五识身乐。不知苦之所兴。永处闇冥不求灯明。是故说。是后皆无安也。

　　诤为少利　　如掩失财　　从彼致诤
　　令意向恶

　　诤为少利者。昔有众多比丘。时到着衣持钵入舍卫城乞食。见数十博戏之人对坐共戏。一人得胜一人不如。彼得胜者捉不如者剥脱衣裳。五毒加形痛不可忍。众多比丘见已入舍卫城乞食。乞食已收摄衣钵。更正衣服至世尊所。头面礼足在一面坐。时诸比丘具以此事白世尊曰。向入城乞食。见二戏人对面博戏。一人得胜一人不如。其不如者既失衣裳。身被毒手。痛不可忍。佛因此本为诸比丘而说偈曰。诤为少利也。言少利者。犹如大海取其一渧。减须弥山如芥子许。损大地土如米许。复损虚空如蚊许。比丘极为少不。白佛言甚少。博戏虽小亦复如是。百倍千倍万倍巨亿万倍不可譬喻为比。是故比丘由小致大遂及诤讼。亲变为疏骨肉离索。若复有人诽谤贤圣持戒比丘及谤毁如来。虚而无实。其后受罪。亿佛不救。是故说诤为少利如掩失财从彼致诤令意向恶也。

　　百千尼罗浮　　三十六五狱
　　诽谤贤圣者　　依口发愿恶

　　尔时世尊告诸比丘。瞿波利比丘者。自招祸患入尼罗浮地狱中。

尔时狱卒阿傍以铁刚钳拔出其舌长数百丈。舒展平正以铁钉钉之。以千犁牛犁铧火然用耕其舌。一日之中百千万终死而复生。所以然者。以其恶罪未除故。当复经三十六五地狱受苦无量不可称记。从彼狱出当受畜生饿鬼。复当经历数千万劫毕其罪苦。若其为人聋盲喑哑六根不具。语不真正多被诽谤。若行道路横为人打。是故比丘当勤修道德。慎莫诽谤贤圣比丘。诽谤贤圣者其受如是。如是比丘当作是学。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

无道堕恶道　　自增地狱苦
远愚修忍意　　念谛则无犯

无道堕恶道者。虚而不实亦复不见正事可依诳生非祸。犹如旃摩那者瞿波利比丘等。虚而不实诽谤贤圣及舍利弗目连比丘身受其报亿劫不息。是故说曰。无道堕恶道也。自增地狱苦者。当入百千尼罗浮地狱。当复入三十六五阿浮地狱。身入其中毒痛无量。舍地狱身受地狱身增地狱苦。是故说曰。自增地狱苦也。远愚修忍意者。恒怀恐惧闻犯禁制衣毛为竖。远离愚暗忍诸不忍。是故说曰。远愚修忍意也。念谛则无犯者。去垢止病莫若四谛。能专意不乱思惟形器内外无主。乃得离此诽谤之声。是故说曰。念谛则无犯也。

若猗内藏　　依贤圣活　　愚者堕恶
犹愿邪见

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。时与数千万众前后围绕而为说法。有异比丘即从坐起。偏露右臂叉手合掌前白佛言。如来莫说休息泥洹。如来出要贤圣妙法。如来于现法中闲静无为而自娱乐。尔时世尊告诸比丘。汝等观此愚人自坠恶趣永灭形寿。不但今日呵制如来。乃往久远无数世时。于毗波尸如来所。亦复呵制使不说法。不但呵制毗波尸如来。乃复呵制尸弃如来使不说法。次复呵制毗舍毗如来。次复呵制拘楼如来。复次呵制拘那含牟尼佛。次复呵制迦葉如来。我今第七如来至真等正觉出现于世。复来呵制使不说法。如此愚人端心正意不呵制如来者。即应此座上坐诸尘垢尽得法眼净。是时世尊在大众中。说此偈曰。

以失今良会　　更立誓愿求
终不见圣谛　　况欲见究竟

比丘当知。此愚痴凡夫之人。于贤圣道捡自丧形命离于佛法圣众。若猗内藏者。如来深法之藏无所染着。其事有三。一者三界缘对结使永尽无余亦名阿罗汉。二者不复生灭更无萌兆趣生熟藏三者于天人世兴致供养悉能消化。使前施者受福无穷。是故说曰若倚内藏也。

依贤圣活者。贤圣有二。一者善根成就名曰贤圣。二者无漏成就名曰贤圣。如此贤圣不猗邪见而求活。乃依深法妙智而求活也。是故说曰依贤圣活也。愚者堕恶者。犹如彼比丘呵制如来使不说法。休息泥洹如来出要贤圣妙法。如来于现法中但当闲静无为而自娱乐。何为与大众说法。如此比类。愚不识真自招祸恶。愿乐汤火以为屋室。此人不当与坐起言语。是故说曰愚者堕恶也。犹愿邪见者。怀犹豫见习颠倒久与边见相应。如彼契经所说。佛告长者夫邪见之人自犯身行如所说。犯口所行如所说。犯意所行如所说。兴意想念流驰万端。尽兴邪见不可亲近。消灭善本增益恶种。所以然者。长者当知。邪见为病迷于正法。犹伊叉桓子帝多罗子尸婆犁子种散于地。随时长养渐得水润火温风动地持后得长大。食之极苦粗涩秽臭不可食啖。邪见之人亦复如是。自犯身行口行意行。是故说曰犹愿邪见也。

竹芦生节　　还害其躯　　吐言当善
不演恶教

竹芦生节者。竹芦生节粗而且长。若遇暴风倚互相撑各入其节。节自枯朽更不复生。彼比丘所说亦复如是。自招其罪不为他人。是故说曰竹芦生节还害其躯也。吐言当善者。言当慈仁哀愍一切。是故说曰吐言当善也不演恶教者。有吐言教不善之法后趣恶道。人身犹尚可行言辩通达时乃有耳。是故说曰不演恶教也。

从善得解脱　　为恶不得解
善解者为贤　　是为脱恶恼
贤圣解不然　　如彼愚得解

从善得解脱者。夫至解脱无为之处。言当用善。巧言善语者。为人所敬所至到方多所饶益。是故说曰从善得解脱也。为恶不得解者。常怀愁忧心意烦恼恒怀恐惧。是故说为恶不得解也。善解者为贤者。言解脱未必是解脱。或能被系王者所拘。所谓解脱者心身俱解脱。是故说善解者为贤。是谓脱恶恼者。缚有二缘今身易后身。今身者桁械考掠及诸五毒之痛。复被结使缚流转五趣。于中能自拔济乃为善解。是故说解脱恶恼也。贤圣解不然者。贤圣有二业。一者善本成就。二者无漏成就。彼贤圣人所吐言教不自伤损后无苦恼。是故说贤圣解不然也。如彼愚得解者。愚人习行好着邪道不随正路。以自牵往趣三恶道。是故说如彼愚得解也。

比丘抱损意　　不躁言得忠
义说如法说　　是言柔软甘

比丘抱损意者。比丘护口意。自能收摄。语不烦重。若处道俗处

中而说不娆彼此。是故说曰比丘抱损意也。不躁言得忠者。少言多中不离佛语。世俗烦闹意恒远离。是故说曰不躁言得忠也。义说如法说者。具足而说句身味身无所缺漏。是故说曰义说如法说也。是言柔软甘。出无量义解悦人意所说无厌足。如天甘露善心无怒。亦不选择彼豪族种此卑家种。平等而说无增减心。是故说曰是言柔软甘也。

善说贤圣教　　法说如法二
念说如念三　　谛说如谛四

善说贤圣教者。贤圣出教必有所由。接度众生无不有济。是故说贤圣教也。法说如法二者。贤圣教中正法所居非法所居。何以故。说法之时广布贤圣道长益善根。说非法时增益不善根善法有损。善说贤圣教。第一句法说如法说是故说法说如法二也。念说如念三者。出言柔和为人所爱念。出言粗犷为人所憎恶。欲为人所念者当自念其善。虽处畜生闻其恶言皆怀愁戚。昔有二人各畜力牛。一人自夸欲得与彼牛捔力。若不如者。要金钱五百。试牛并耕一牛力实胜之。其牛主骂曰。弊牛努力。牛闻其骂。即便卧地。输金钱五百枚。复至后日主责牛曰。名汝为快牛。乃使我失钱令我惭愧。牛报其主曰。更可试之。当尽我力当还倍得彼钱。即复更耕。如牛所言倍得彼钱。畜生尚识善恶之言。况人当不识善恶言乎。是故说念说如念三也。谛说如谛四者。好学之士畏惧生死五道患难。既损耗不益前人。如斯之类塞泥洹路开地狱门。如来欲现真妙之义。谛说如谛四也。

是以言语者　　必使己无患
亦不克众人　　是为能善言

是以言语者。言先自惟不自克伐。使今世后世必无苦患。若今身为恶犯王者法。或财产田业没入于宫。或为盗贼劫掠。居业日耗所愿必乖。若至后身死入地狱畜生饿鬼。地狱五毒不可堪忍。畜生刍蒿负重为役。饿鬼饥馑形[戀-心＋足]极苦。若欲吐言当念谨慎。使今世后世永无苦患。为无数众生见辄爱念。死生天上受福自然。是故说曰是以言语者必使己无患也。亦不克众人者。或有狂夫妄谗良善。使彼兴恚以致丧身。言说真诚不讥彼短则无所克。是故说曰亦不克众人也。是为能善言者。人修善行言必有验。或说泥洹趣要正路。顺从佛教种天之福。是故说是为能善言也。

言使投意可　　亦令得欢喜
不使至恶意　　出言众悉可

言使投意可者。人之处世当习方俗。或相颜而出语。或听彼进趣而后报。恒适彼人意良宜得所。或现威怒怯怕时人。或现羸弱伏从于

人。将护其意令彼得所。是故说曰言使投意可也。亦令得欢喜者。出言向人必使有益。前人闻者倍用欢喜。不被骂詈来彼骂辱。是故说曰亦令得欢喜也。不使至恶意者。不施怨于人造不善行。亦不种地狱饿鬼畜生之行造恶业者。当受三报。是故说曰不使至恶意也。出言众悉可者。与人从事恒当谦恭卑下。正使言论得胜。当自鄙不如。是故说曰出言众悉可也。

至诚甘露说　　说法无有上
谛说义如法　　是为立道根

至诚甘露说者。与人说法当修诸功德。如来法者甚深微妙。善住安隐一切行无常一切法无我。泥洹为灭尽。能意御乱。与人说法不怀懈怠。是故说曰至诚甘露说也。说法无有上者。出言真正辄有所度。趣道之要由是通达。是故说曰说法无有上也。谛说义如法者。如念真实本际清净。亦不颠倒不怀虚诈。如法者名句身句味句。真如法性亦不变易。是故说曰谛说义如法也。是为立道根者。无漏善法永离尘垢。至解脱门逮无碍道。是为立道根也。

说如佛言者　　是吉得灭度
为能断苦际　　是谓言中上

说如佛言者。说四意止究生死原系念专意。或说意断精进不懈。或说神足兼逮定。或说根义于中逮慧根。或说力义成就于力。或说觉意令达觉法。或说八直道分别八道。亦复说若干众法名身句身味身如来。或说八十千诸度使众生类乘此度而度彼岸。是故说曰说如佛言者。是吉得泥洹者。永寂之处吉无不利。脱众苦患离诸结使。亦复脱于生老病死忧戚难祸。是故说曰是吉得泥洹也。为能断苦际者。所谓苦者五盛阴。身牵致冥室不睹慧明。苦有八相。生苦老苦病苦死苦怨憎会苦爱别离苦所求不得苦。取要言之。五盛阴苦。阿僧祇众生涉历苦涂至永寂处。如今众生履行妙观。越苦境界至无为岸者。皆由佛恩。是故说曰为能断苦际也。是谓言中上者。所出言教无能过上。亦非二乘所能逮及。旷济无量亦无边福。是故说曰是谓言中上也。

出曜经卷第八

行品第九

一法过去　　谓妄语人
不免后世　　无恶不更

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊像如经行。渐渐以次至罗云房中。时罗云遥见世尊。即从坐起更拂拭坐具清净水。世尊至房偏踞罗云床。取清净水洗手足。留少残水告罗云曰。汝见留此水不。唯然已见。佛告罗云。沙门执行亦复如是。不知惭愧无有耻辱。罗云当知。设有比丘。如此行者。无恶不更无痛不遭。犹此恶垢水不可净用。尔时世尊躬自写水于地告罗云曰。汝见吾写水在地不乎。唯然已见。其有至诚执意妄语不知惭愧无有耻辱。如此之行无恶不涉。尔时世尊手执水器覆地语罗云曰。汝见我覆此器不。唯然已见。若有至诚执意妄语人。不知惭愧无有羞辱。如此之类无恶不涉。尔时世尊告罗云曰。汝今当作是学。弹指戏笑之间不得妄语。况至诚妄语乎。如是罗云当作是学。是故说曰一法过去谓妄语人。二百五十戒威仪内禁七法所说。犯一法者则受其愆。是故说曰一法过去谓妄语人也。不免后世者。已舍后世功勋善本。夫人妄语众人证知。况言重作罪涉历艰苦无不周遍。是故说曰不免后世无恶不更。

宁啖烧铁　　吞饮洋铜
不以无戒　　食人信施

宁啖烧铁者。犹如铁丸猛父烧赤。取而吞之。烧唇烧舌烧咽烧腹下过虽有此苦自致死亡。不缘此入地狱饿鬼畜生受苦无量。是故说曰宁啖烧铁吞饮洋铜也。不以无戒食人信施者。不持戒人外荷法服内怀奸诡。信无实行自大憍人。少有所知夸世自誉。受人信施谓宜应尔。不虑后世万毒加形。见诸持梵行人兴轻蔑心。死辄堕恶身口意不具。亦不修威仪礼节。出入行来违失禁限。见人得养生嫉妒心。死辄受困无罪不受。是故说曰不以无戒食人信施也。

若人畏苦　　亦不乐苦
勿造恶行　　念寻变悔

若人畏苦者。己身畏苦不得施苦于人。施苦于人者后受其报。是身如地随其所种各获其果。众生之类亦复如是。随其种罪后受其报。人心不同犹如形像。罪苦追身无有脱者。是故说曰若人畏苦亦不乐苦也。勿造恶行者。不得为恶加被一切。夫人自利乃得利人。不能自益安得益人。若处闹中若在闲静。若大若小。可见不可见。当远离于恶如避劫烧。是故说曰勿造恶行念寻变悔也。

至诚为恶　　已作当作
不免于苦　　欲避何益

至诚为恶者。或复有人已作当作方作。已作过去方作现在当作未来。三世作恶不知苦至。是故说至诚为恶已作当作也不免于苦者。众

生之类心好为恶。不知后罪报至。若于现身犯王者禁。随罪轻重料简决断。此内法禁亦复如是。习恶不自觉纵情弛意是。故说不免于恶欲避何益也。死王阎罗遣狱卒阿傍。迎罪人魂神。身被五系。将至阎罗王所。王问罪人。汝颇见第一天使不耶对曰不见。王问罪人。云何男子。汝生在人间时。经过村落城郭郡县。见诸男女父母怀抱未能离大小便。父母推燥处湿。沐浴澡洗澥浣衣裳。汝为见不。对曰已见。王告罪人曰。汝何不作是虑。于现法中见善恶报当自谨慎。净身口意修诸善法。罪人报曰。处在人间放意自恣愚不识真。本我所造今受其报。王告罪人。如卿来语。卿本自造今当受报。使放逸人知禁制难犯。汝所作罪业非父母为。亦非兄弟五亲沙门婆罗门所造。尔时阎罗王以此第一天使教诫。次复第二天使教诫之。汝颇见第二天使不耶。对曰不见。王问罪人。云何男子。汝在人间经过村落郡县城邑。见诸男女疾病困笃坐床褥上或坐或卧。罪人报曰。已见。云何男子。汝何不作是念。于现在法中其罪如此。当自谨慎净身口意修诸善法。罪人报曰。处在人间放逸自恣愚不识真。本我所造今受其殃。王告罪人。如卿所说。卿本自造今当受报。使放逸人知制难犯。汝所作罪非父母为。亦非兄弟五亲沙门婆罗门所造。亦非诸天世人教卿所作。尔时王以此第二天使教诫已。次与第三天使重教诫之。汝颇见第三天使不耶。对曰不见。王问罪人。云何男子。汝在人间经过村落城郭郡县。见诸老人柱杖呻吟行步脊偻头白齿落饮食苦竭命在旦夕。汝为见不。罪人对曰。唯然见之。王问罪人。云何男子。汝何不作是念。于现法中其事如此。当自谨慎净身口意修诸善法。罪人报曰。处在人间放逸自恣愚不识真。本我所造今受其殃。王告罪人。如卿所说。卿本自造今当受报。使放逸人知禁制难犯。汝所作罪非父母为。亦非兄弟五亲沙门婆罗门所造。亦非诸天世人教卿使作。时阎罗王以此第三天使教诫已。次以第四天使重教诫之。汝颇见第四天使不。对曰不见。王问罪人。云何男子。汝在人间经过城郭郡县村落。见诸男女有终亡者。或死经一日二日乃至七日。身体膖胀脓血流出。或为乌鹊虎狼所见啖食。汝见不耶。罪人报曰。唯然见之。云何男子。汝何不作是念。于现法中其事如此。当自谨慎净身口意修诸善法。罪人报曰。处在人间放逸自恣愚不识真。本我所造今受其殃。王告罪人。如卿所说。卿本自造今当受报。使放逸人知禁制难犯。汝所作罪。亦非父母兄弟五亲沙门婆罗门所造亦非诸天世人教卿使作。时阎罗王以此第四天使教诫已。次以第五天使重教诫之。汝颇见第五天使不。对曰不见。王问罪人。云何男子。汝在人间经过城郭郡县村落。见诸男子偷盗作贼为王所缚。或截手截脚或截耳截鼻或生剥其皮或拔头筋或以锯锯颈或以长橛刺臆从口出或融铜灌身或支节解其形或倒悬于树。经于七日以箭射杀。或生革络头反缚野地上弃之旷野。或开腹抽肠以草充之。汝为见不。对曰。唯然见之。云何男子。汝何不作是念。于现法中其事如此。当自谨慎净身口意修诸善法。罪人报曰。处在人间放逸自恣愚不

识真。本我所造今受其报。王告罪人。如卿所说。卿本自造今当受报。使放逸人知禁制难犯。汝所作罪。亦非父母兄弟五亲沙门婆罗门所造。亦非诸天世人教卿使作。时阎罗王以此第五天使教诫已。即以罪人付狱卒。将诣镬汤所随罪轻重。使入百三十六镬汤。经历劫数受苦难量。是故说曰欲避何益也。

非空非海中　　非入山石间
莫能于此处　　避免宿恶殃

昔佛在释翅瘦迦惟罗越国尼鸠类园中。尔时流离王集四种兵。欲往攻伐舍夷国。将诸营从退父王位自立为王。有一恶臣名曰耶利。白流离王。王本为王子时。至舍夷外家舍。到佛精舍为释子所毁辱。时王见敕若我为王便启此事。今时已到兵马兴盛。即敕严驾欲往报怨。佛知其意先至道侧坐枯树下。时流离王躬率兵马。往伐舍夷国。道遇如来即前礼覲前白世尊。此间多诸好树枝叶繁茂。何以舍之坐枯树下。佛告王曰。五亲荫厚不可舍离。昔此树茂枝叶炽盛。曾经过此得树荫力。王寻退还。还诣兵众告语上下。我等宜还不应前进。所以然者。如来今日为彼五亲。必佐神力不可攻伐臣佐白王。如来岂能恒坐树下乎。如来见流离王去后。知此宿缘不可得避。此宿命智观其所由。观诸释种必当受苦即从坐而去。还至比丘僧中在众而坐。时大目连见如来怜愍五亲如有忧悒。往到佛所前白佛言。今流离王攻舍夷国。念其中人当遭辛苦。欲以方便救接彼国。一者举舍夷国着虚空中。二者举舍夷国着大海中。三者举舍夷国着须弥山腹里四者举舍夷国人。着此地下他方世界。令流离王不知其处。佛告目连。知卿虽有此智德神足无量。安隐舍夷国人耳。何能安处宿对人耶。于是目连礼已便退。尔时世尊与诸大众。敷演其义。欲使正法久存于世。示现宿对永不可避。大众闻其所说怅然悲泣。愍流离王当报宿缘。在于大众而说颂曰。

非空非海中　　非入山石间
莫能于是处　　避免宿恶殃
众生有苦恼　　不得免老死
唯有仁智者　　不念人非恶

众生有苦恼者。若见他人非法之事觉寤。比丘专念五法。然后兴发人意。云何为五。一者谓为前人契经不流利。二者戒不成就。三者定意不具。四者愚无黠慧。五者诸漏不尽。是故说曰众生有苦恼不得免老死也。唯有人智者。欲止彼人当自谨慎。己自为秽复止他者。为人所讥嗤其所为。是故智者终已远离。缚中牢者莫若缘对。缚处在泥犁无有系缚者。随罪轻重各受其报。是故说曰唯有仁智者不念人非恶也。

妄证求赂　　行己不正　　怨谮良人
以枉治士　　罪缚斯人　　自投在坑

妄证求赂者。或有众生不自量己内不思惟。恒求人短。见非则喜见善不从。所行众事以邪为正。是故说曰妄证求赂行己不正也。怨谮良人者。或有良善之人。意在贪学。衣不盖形食不充口。为愚者所轻障塞其德不使显现。缘是致咎。复当经历百三十六地狱。从一地狱至一地狱。其中受苦不可称计。以融铜为食。以釜汤为室。以脓血为盛馔。以髓脑为脂泽。毕彼罪已来入畜生。受形若干志趣不同。或高或下。食以刍草担负重载。皆由先世抵突所致。若生饿鬼以空气充腹以针刺腹。内气泄出寻还满腹。犹如罗縠观空表里悉现。是故说怨谮良人以枉治士也。罪缚斯人者。行对追身如影随形。奔趣五道涉苦无量。所至到处不离四缚五结。设处为人恒在牢狱系闭。身被考掠求死不得。是故说曰罪缚斯人自投于坑也。

夫士为行　　好之与恶　　吝自为身
终不败亡

夫士为行者。一切有形众生之类。心念口言身口意行。是故说夫士为行也。好之与恶者。或善不善若好若丑若苦若乐。或苦痛乐痛。斯名善恶皆由行兴。是故说好之与恶也。各自为身者。人为善恶若苦若乐若好若丑尽。当受报无免之者。善生天上恶入地狱。是故说各自为身。终不败亡也。夫善恶之行犹形影相追。受对由行终不毁败。正使天焦地融须弥崩颓海水枯涸日月堕地星宿凋落善恶之报终不毁败。于是颂曰。

动转屈申　　影常亲附　　或起或住
不离其形　　不但影随　　形亦随影
犹行善恶　　终不相离　　是故说终
不败亡也

好取之士　　自以为可　　没取彼者
人亦灭亡

好取之士者。夫人自善其身不当念彼长短。亦莫讥别。择地取要。若诡欺于人虚妄不实。于百千生没彼生此。恒为人欺展转受报不离缚着。随本作行今受其报。如种果树苦得苦果甜得甜果。善恶之报亦复如是。善受天福恶报地狱。是故说曰好取之士自以为可没彼取者人亦没亡也。

作恶不起　　如兵所截　　牵往不觉

己堕恶道　　后受苦报　　乃知前习

作恶不起者。愚人思虑不与善俱。昼夜兴想杀盗淫劮犯十恶行。是故说作恶不起也。如兵所截终不还变有回顾心。何以故尔。愚人自作是念。檀越施主素自贫匮。悭嫉之人反更富贵。是以愚者见此讥变。执意遂坚心不开悟。是故说曰作恶不起如兵所截也。牵往不觉己堕恶道者。不知现世后世所作善恶诸不善行。不虑后当无有覆护。是故说曰牵往不觉己堕恶道也。后受苦报乃知前习者。昔有居士戒敕家人以雉为食。先持雉肉着釜中。然后方觅火煮之。不觉蛇堕釜中居士食法。要当问师。师曰此。不可食不。从师教遂便食之。经宿蛇毒内发。方更问师。师曰。不从我命知当如何。尔时医师向彼而说颂曰。

贪味遂食毒　　不从吾往言
为毒之所困　　后乃自觉悟

尔时世尊告众会人。当为是离是。夫人为恶死入地狱。修行善者受彼天福。然此众生者有来久不计无常迁变之事。不受如来真实至教。谓恶为善以是为非。尔时世尊便说此偈。

愚心不开悟　　习恶不从吾
受苦地狱痛　　后乃忆真教

后受苦报乃知前习者。地狱烧炙痛。饿鬼饥馑苦。畜生常重苦。是故说曰后受苦报乃知前习也。

凶人行虐　　沈渐数数　　快欲为之
罪报自然

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时拘萨罗国波斯匿王在闲堂空室自生想念。何等众生不自念己。时王复重思惟。诸有身口意念恶颠倒者。是谓斯人不自念己。云何众生而自念己。若有众生身口意行清净。是谓斯人为自念己。尔时王波斯匿即从闲堂静室起。即严驾羽宝车将诸营从至世尊所。到已头面礼足在一面坐。须臾退坐前白佛言。向在闲堂静室自生心念。何等众生自念己。何等众生不自念己。时我世尊复重思念。诸有身口意念恶颠倒者。是谓斯人不自念己。云何众生而自念己。若有众生身口意行清净。是谓斯人为自念己。尔时世尊告波斯匿曰。如是如王所言诸有身口意行不清净者其人则不自念己。若有身口意清净者。则为自念己。所以然者。大王当知。诸有不自念己为自减损兴不善法。诸有身口意行清净者。则自为己。所以然者。以其人修清净行故。尔时尊者马声便说斯偈。

夫人习恶者　　不虑后世缘
为恶自受殃　　殃身永不灭

是故说曰凶人行虐沈渐数数快欲为之罪报自然者。所生之处受其恶报。生地狱中榜笞无量。饿鬼中愚惑为苦。生畜生中偿罪为苦。若生人中行缺为苦。是故说曰快欲为之罪报自然也。

凡人为恶　　不能自觉　　愚痴快意
后受郁毒

凡人为恶不能自觉者。凡夫愚人恒怀愚惑恣情为恶不能改更。亦不知后受其报。犹如有人行过山崄。两边崄峻闭眼而过。不知身危或致命终。此凡夫人亦复如是。生盲无智亦不知后当受报。是故说曰凡人为恶不能自觉也。愚痴快意后受郁毒者。有智之士明眼视瞻。犹如一趣之道有大火坑。行人经过先不谙道。明者指授语行人曰。中道有大火坑不得经过。卿等可于此息意勿复前行。诸人意勇不信其语。各共进前皆堕火坑。受痛甚苦号天唤呼悔亦无及。自相谓言。智人所敕不从其教。今受苦痛知当诉谁。此众生颠倒亦复如是。一向趣人道为智人所诃。止道多艰难有郁毒痛。卿等设欲前进必遇此患不免其难。是故说曰愚痴快意后受郁毒也。

夫人行恶　　还自炽然　　啼泣流面
后受其报

夫人行恶者。纯恶不善不念不喜。是故说夫人行恶也。还自炽然者。若人怀变悔心知有愁忧之恼。昼夜忧思以致烦热。是故说曰夫人行恶还自炽然也。啼泣流面者。昼夜悲泣逢头乱发举声悲泣。是故说啼泣流面也。后受其报者。酸苦无量不可爱乐。兼有愁忧苦恼艰难无数忧虑百千是故说后受其报也。

吉人行德　　相随积增　　甘心为之
福应自然

吉人行德者。犹如有人行应得至。为天人所恭敬。叹誉其德。称扬善名。四远皆闻。无数诸人皆来供养。是故说吉人行德也。相随积增者。昼夜喜庆无有忧愁。心意欢悦无有烦热。是故说相随积增也。甘心为之福应自然者。若生天身福应自然。宫室百亿五色玄黄快乐无极。若生人间五乐自娱作倡伎乐。以自欢悦心意怡然不兴乱想。是故说甘心为之福应自然。

戏笑为恶　　已作身行　　号泣受报

随行罪至

戏笑为恶者。善恶之行皆有轻重。身口意造非独一类。或依己身戏笑为恶触娆众生不安其所。或以瓦石刀器共相伤害。或合会彼此由致斗讼。犹如世人好喜斗羊斗鸡斗驼斗牛斗人斗象。或以骂詈来往。见以欢喜不能自胜。若其寿终啼哭受苦。是故说戏笑为恶已作身行号泣受报随行罪至也。

恶不即时　　如[(㲉-一)/牛]牛乳　　罪在阴伺
如灰覆火

恶不即时者。夫人造行报不即应。昔有异国生即应草若以彼草。着乳中者。即成为酪不移时节。是故说曰恶不即时如[(㲉-一)/牛]牛乳也。若不尔者其义云何。答曰。愚者被烧然后乃悟。罪在阴伺如灰覆火者。犹若以灰覆火。人不觉足往蹈之。渐渐热彻乃知烧足。此众生类亦复如是。当行恶时甘心悦豫。若寿终后身堕恶道五毒加治。乃自觉悟方知罪至。是故说罪在阴伺如灰覆火也。

恶不即时　　如彼利剑　　不虑后世
当受其报

恶不即时者。或有众生习其恶本。寿经百年自恃年寿谓为无罪。自相谓言。人之为恶皆谓有罪。我躬行之方便延寿。诸有屠儿猎师自兴诽谤谓。沙门瞿昙行不真实好行妄语虚辞万端。教敕弟子言。诸有杀生伤害人物者。身坏命终当入地狱畜生饿鬼受苦无量。是故世尊躬说偈曰。

恶为恶所缠　　为恶不自觉
至恶知恶至　　受恶恶根原

时彼屠儿闻佛所说犹不改更。是故说曰。恶不即时如[(㲉-一)/牛]牛乳。不虑后世当受其报。报对卒至乃知为恶复当经历地狱饿鬼畜生。是故说不虑后世当受其报也。

如铁生垢　　反食其身　　恶生于心
还自坏形

如铁生垢者。犹如净铁及明净镜。莹治净洁无有尘垢。然其人藏隐不牢。或在土中或在湿地便生重垢。触便碎散不任本用。犹如利刀人所爱敬。恒自防备不离其身。中便忘误安置不牢。便生尘垢本铁不存。追惟此刀乃无有价。一朝坏败不可任用。是故说如铁生垢反食其

身也。彼修行人亦复如是。为贪欲所覆闭。不虑后世殃釁众恼。与恶知识从事。不以善为友。缘是故殃自毁其根。不修梵行淫劮不净。已自招患而受其报。是故说曰恶生于心还自害形也。

信品第十

信惭戒意财　　是法雅士誉
斯道明智说　　如是升天世

信惭戒意财者。世傥有人族姓男族姓女有此信财。惭愧戒意财者。便为亿百千众生于中独尊贵。为人所敬众生乐从不能去离。是故说曰信惭戒意财也。是法雅士誉者。诸佛世尊及辟支佛。皆逮度无极众行不缺。为贤圣所誉。是故说是法雅士誉也。斯道明智说者。明智之人聪明黠慧。能演其道畅说旨要。云何名为道。道者是谁。所谓道者无形无声寻迹不可睹。智者所履非愚所习。清净所修非秽浊所行。是故说曰斯道明智说也。如是升天世者。人欲求福安处无为。有信有惭闻施慧智。皆生天路。或有人偏有信。因信生天者其福不广。或以惭愧因惭愧生天。或以戒因戒生天。或以闻因闻生天。或以施因施生天。或以慧因慧生天。其福不广受福微少盖不足言。或有众生但持戒生天者。唯有一天女一伎乐己身为三。或有诸天共一器食。若持一行而生天者。举手食黑覆口食之。若众行具足而生天者。举手食白在众显现而不匿藏。众戒具足惭愧戒闻生彼天者。玉女营从不可称计。七宝宫殿所欲自恣。作倡伎乐极自欢悦。是故说如是升天世也。

愚不修天行　　亦不誉布施
信施助善者　　从是到彼安

愚不修天行者。悭嫉妒疑意性局短无惠施心。亦复不造后世良祐福田。复无勇猛诸善德本。是故说曰愚不修天行也。亦不誉布施者。愚痴之人自不布施见施便怒。好修恶业不行善法习近愚法。如所说。愚不好施智者所忌。愚人执心意性刚强。虽欲惠施意终不悟。慧人分别知之不要。是故说曰亦不誉布施也。信施助善者。智人财施意不怯弱。信施受福悭嫉为病。是故说曰信施助善者也。从是到彼安者。若从此间上升于天。天上独王。生于世间豪贵无极。由是自致入灭尽泥洹。无有生老病死诸患。寂然永息亦不着断。是故说曰从是到彼安也。

信者真人长　　念法所住安
近者意得上　　智寿寿中贤

昔佛在阿罗毗鬼界处。彼国中时有暴鬼名阿罗婆。恒啖生人日数

十人奴婢悉尽。时彼国界人民自相谓言。我等为此恶鬼所食。死者狼籍在者无几。我等宜可求谢彼鬼。家家以次日送一人供彼厨宰。然后乃有生路耳。时彼人民如其所言求鬼得恩日送一人。先遣奴婢无复遗余。次遣儿息。时有那忧罗父长者。素鲜儿息即日生一男儿。颜貌殊特世之希有。面如桃华视之无厌。次应食鬼复是其日。时彼长者饶财多宝象马七珍不可称计。金银珍宝车磲马瑙珊瑚琥珀水精琉璃。无价宝物充满库藏长者躬自在街巷求买奴婢。以供彼鬼而不能得。尔时长者向天地诸神自归求哀。奈何亡我所天。吾今日唯生一子满我誓愿。今日次食彼恶鬼。复遥归命如来世尊。当见哀愍拔斯苦难。尔时世尊三达六通。知长者心意烦炽无所恃怙。以其神力至彼鬼界。正值阿罗婆鬼大集鬼众至四王所。时有诃陀罗鬼。将乘虚过彼鬼界上。尽其力势不能得过。内自思惟计吾力势。能移山飞岳倒覆天地。神力所接无所挂碍。吾常由此经过亦无艰难。今日何为有此踬顿。即从空下诣彼鬼舍。遥见世尊光相明着。即前礼足右绕三匝便退而去。到彼大集鬼界。语阿罗婆鬼曰。汝今贤士快得善利。所以然者。瞿昙大沙门在汝界住。恶鬼闻已嗔恚兴盛。心口自语吾行不在。便为沙门所见轻易。语彼轲陀罗鬼曰。吾今还家与沙门共斗。设我得胜则无沙门。若我不如便当自丧不行于世。阿罗婆鬼将军还诣本界。到已语世尊曰。速出沙门不须停住。如来如其语出。还入沙门。如来如其语入。如是至三。世尊告曰。吾以从汝意三出三入。更有进退不从汝意。鬼曰世尊。若沙门不出者当问沙门义。若不报义者。当破沙门腹而饮其血。当使沸血从面孔出。当捉汝臂掉着江表如来告曰。吾亦不见沙门婆罗门梵魔众圣天若非天能破我腹及使沸血从面孔出。汝欲问义者今正是时。吾当与汝一一分别。即以说偈问如来曰。

人业何者上　　何行致欢乐
何要出要者　　何寿寿中上

世尊以偈告曰。

信者真人长　　念法所住安
近者意得上　　智寿寿中贤

时彼阿罗婆鬼闻佛真实之义心开意解。即前五体投地自归如来。我今自归大沙门足下。归命法归命比丘僧。自今已始不复杀生。愿为优婆塞。世尊告曰。善来贤士。可从如来修奉五戒。于现法中获无量果报。鬼白佛言。自受鬼身以来。恒食生人不食死人肉血。设当修奉五戒者。云何得全其命。佛告鬼曰。去此直北有无量众生。彼国常宜国主大臣父母宗族。有死亡者以刀画面。或画胸唇血出如涌泉汝可食之。又不毁戒得全性命。即受五戒为优婆塞。尽其寿命不得杀生。亦不念杀亦不教人杀。能者报曰优鼻。为优婆塞尽其寿命。不得不与

取。不得念取不得教人取。能者报曰优鼻。为优婆塞尽其寿命。不得淫劮犯他妻妇。不得教人淫劮。能者报曰优鼻。为优婆塞尽其寿命。不得妄语不能教人妄语斗乱彼此。能者报曰优鼻。为优婆塞尽其寿命。不得饮酒。不得尝酒。不得教人饮酒。能者报曰优鼻。时阿罗婆居士那忧罗父躬抱其儿沐浴澡洗。更着新衣将来至鬼界付与鬼将军。尔时彼鬼受已付佛。佛复受已复付其父。以其手手相付。字曰手宝。由儿因缘故说此偈。信者真人长念法所住安。近者意得上智寿寿中贤也。佛契经说。告诸比丘。若见豪贵长者。饶财多宝七珍具足无所缺乏。当念亲近微说道教论施论戒生天之德。如此众行信为原首。是故说曰信为真人长也。念法所住安者。念法之人当受快乐。乐有二义。一者世俗乐。二者第一义乐。世俗乐者天上世间。第一义乐者。贤圣四禅以为乐也。念法之人获此二乐。是故说曰念法所住安也。近者意得上者。生死流转周而复始。唯贵信义真实为上。若人妄语生辄宗族不和穆死入地狱。千具犁牛而耕其舌。生饿鬼畜生苦恼无量。设生为人恒被诽谤言不信用。是故说曰近者意得上也。智寿寿中贤者。受诸果证于世无限。永舍生死寿。前进贤圣之寿。贤圣寿者心常游在百千定意。应机之辩问便能报。是故说曰智寿寿中贤。

信财乃得道　　自致法灭度
善闻从得慧　　一切缚得解

信财乃得道者。贤圣无疑信终不离三宝。一向念佛修罗汉业。至心念佛所造功德。若人信心向百须陀洹向百斯陀含向百阿那含。不如信心向一阿罗汉。信须陀洹斯陀含阿那含皆得生天。信阿罗汉者则信泥洹径路。是故说信财乃得道自致法灭度也。善闻从得慧者。承受师教从本至竟。究畅义味执义思惟不失本际。昔有一比丘名婆耶罗。好习奇异搜求妙术。从师受法义理不失。比丘学术未尽师法。师外遇客醉酒还归。却踞其床床脚即折。恐师颠倒以身担床。终竟一夜至晓。问其弟子。卿作何等。弟子答曰。师昨醉归踞其床床脚折。弟子以身担床耳。师感其意我有技术尽当教卿终不惜也。技术已备师复试其意。师饮盐汤即吐在地。使弟子食之。弟子即欲食之师捉止之卿术已成吉无不利。方忆佛语教诫之言善闻从得慧。信哉斯言一切缚得解者。尽能断诸七使九结诸缚。持入十二因缘。永尽无余已舍已离。是故说曰一切缚得解也。

信之与戒　　慧意能行　　健夫度恚
从是脱渊

信之与戒者。彼修行人执信守戒持心无乱想。具足二业者。便为众生所见尊奉。在大众中独步无匹。犹如满月处在众星。若有亲近修笃信心。所生之处多饶财宝。象马七珍无所渴乏。斯由信心难沮坏

故。设复行人守戒不缺怀抱玩习昼夜孜孜。犹人抱剑履冰。守护禁戒无所缺漏。便为无数众生而为上首。身坏命终生善处天上。是故说曰信之与戒也。慧意能行者。身口意无所伤损。思惟止观摄诸乱意。如来说偈三业具足。端坐一意多诵无厌执事劝佐。是谓三。复有三业。一者惠施。二者持戒。三者思惟。是谓三。信者属施戒摄不杀定摄思惟。是故说慧意能行也。健夫度恚者。健夫者谓立根得力已入贤圣境。怨恨恚怒永息不生。内外清彻犹天琉璃。所作已办更不处胎。众智具足内已洁净外化无惓。是故说曰健夫度恚也。从是脱渊者。能具此众德者斯人希有。所以然者。以其脱缚着故。正使命终名称远布。是故说从是脱渊也。

信使戒成　　亦寿智慧　　在在能行
处处见养

信使戒成者。谁成就信戒。答曰。贤圣人须陀洹斯陀含。凡夫人者已成复失。所以然者。皆由贪欲嗔恚愚痴所致。与恶知识从事所致。不与善师从事所致。失时失果失人。须陀洹斯陀含者。不为此所蹈践。正使作佛形像来试其人者作若干变化。心不移易不为彼屈。昔舍卫城里有最胜长者。多饶财宝象马七珍库藏充满。然为人悭贪不肯惠施。其有乞者不听入内。守瞻门户牢固门户。七重皆作重关。石屑涂壁恐鼠穿墙。以铁笼盖屋以防飞鸟家不畜狗恐损米谷。尔时世尊告阿难曰。汝往诣彼降最胜长者。是时阿难敬奉佛教。即着衣持钵诣舍卫城到长者家。语长者曰。如来恒说。夫人布施给穷乏者得五功德。云何为五。一者寿。二者色。三者力。四者乐。五者辩。其有施者获此五德。长者自惟。吾闻瞿昙沙门高才博学所演经典八万四千亿象所载不胜。今日多闻弟子来至我家。但说布施。贪着财货。斯是乞士之法。非是贤智。尔时阿难广采经义。随时适彼长者。然其长者心如刚铁不可移易。语阿难曰。今日欲中有受请处为欲乞食。阿难报曰。亦无请处今当乞食。长者寻语阿难。日已欲中宜知是时阿难即起舍出。更诣余家乞食。还至世尊所白世尊曰。悭贪长者执意坚固不可降伏。明日清旦佛告阿那律曰。汝往诣彼降伏悭贪长者。阿那律受教即往长者家与共相见。渐与长者说微妙法。如来至真等正觉恒说此法。夫人布施给穷乏者获福无量。现世后身封受自然。长者复念。吾闻阿那律者舍豪族位出家为道。恒受五百钵食供养然无厌足。今复来诣吾家劝我布施。复是乞人非贤士之法。寻语阿那律。日欲逼中宜知是时。阿那律即起舍出。更适余家乞食。还至世尊所白世尊曰。悭贪长者执意坚固不可降伏。佛复告大迦葉。汝往降伏悭贪长者。迦葉受教诣彼长者家与共相见。复与长者说微妙法。如来至真等正觉恒所说法。若人布施获五功德。所生之处人所爱敬。长者自念。斯人昔在家时。九百九十九具梨牛耕田。六十箪金粟一箪三百四十斛。黔毗罗国第一贤女

以为妻室。舍彼豪贵今作沙门。何为至他家如乞人所说叹誉布施贪着财货。迦葉无数方便而为说法。意不开解亦不移易。语迦葉曰。今日欲中。有受请处为欲乞食。迦葉报曰。亦无请处今当乞食。长者语迦葉宜知是时。即起舍出更诣余家。还白世尊。其人热心意难沮坏。佛复告目连。汝往诣彼悭贪长者。目连受教即往至彼长者家。与共相见与说布施。如来至真等正觉恒说此法。夫人布施给穷乏者获福无量。现世后身封受自然。佛告比丘。若有众生知施果报者。最后钵中遗余已不取食。开意惠施值贤圣良祐福田者。吾证明此其德无量。长者自惟。吾闻此人神足无碍。能移山飞岳翻覆天地。或移他方世界来入此土。众生之类无觉知者。不能与吾现一神足。方说布施之福。将由悭贪故存于怀。斯是乞人非是贤士。目连复说法。不释其意。语目连曰。今日欲中。有受请处为欲乞食。宜知是时。即适余家。佛复告舍利弗。汝往诣彼悭贪长者。即复受教诣彼长者。与共相见在一面坐。告长者曰。夫智达之士当分别四法。云何为四智。一者分别布施。二者亲近善知识。三者当离悭嫉。四者念修智达。长者自惟。吾闻斯人年至八岁越众论上。尽堕诸幢无敢当者。长年十六究尽阎浮利地书籍。无事不开博古览今演畅幽奥。天文地理书记图谶。梵志历术尽皆通达。瞿昙沙门弟子之中智慧第一。谓为当说智慧微妙之教。今乃复说布施之德。复是乞人非贤士也。语舍利弗。为有请处为欲乞食。宜知是时。舍利弗即还至世尊所。前白佛言。其人悭贪执心牢固。积薪至天以火焚烧。融消其心意故不革。唯愿世尊躬降屈神诣彼长者。示佛威力除去悭心开发愚惑。尔时世尊。犹如力士屈申臂顷。至长者家坐于中庭。最胜长者见世尊至。头面礼足在一面坐。尔时世尊。告长者曰。夫人布施获五大功德。长者白佛。云何布施得五大功德。佛告长者。第一施者谓不杀生。是谓长者第一施也。若有众生。持不杀戒。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第一施也。长者自念。夫人杀生皆由贫贱。吾今家内饶财多宝所欲自恣。何为当复杀生。此语善矣。当顺其教。即白佛言。愿身自归当受佛戒。尽其寿命不敢犯杀。佛复告长者。不犯不与取。若有众生持不与取戒。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第二大施。长者自念。窃盗人物者皆由贫贱。吾今家内象马七珍金银杂宝车磲马瑙珊瑚琥珀充满库藏。何为盗窃人物。斯言善矣。当顺其教。即白佛言。愿身自归当受佛戒。尽其寿命不犯盗戒。佛复告长者。若有众生不犯盗者。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第二施也。佛复告长者。不得淫劮犯他妻女。若有众生持不淫戒者。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第三大施。长者自念。已无妻者则犯淫劮。吾今家内婇女营从动有万数。意欲幸纳意犹不遍。况当犯他妻女。斯言善矣。当顺其教。即白佛言。愿身自归当受佛戒。尽其寿命不犯淫劮。佛复告长者。若有众生不犯淫劮。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第三大施也。佛复告长者。不得妄语是谓大施。长者自念。夫人处世所以妄语者。以

其贫贱不能自存。是以虚称诈逸诡调为业故妄语耳。吾今家内积财无数居一亿里。岂当妄语耶。斯言善矣。当顺其教。即白佛言。愿身自归当受佛戒。尽其寿命不犯妄语。佛告长者。不犯妄语者。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第四大施。佛复告长者。不得饮酒。是谓第五大施。长者自念。夫人饮酒三十六失。亡国破家莫不由酒。若我饮酒客来烦闹。又损我酒加致斗乱。斯言善矣。当奉佛教。即白佛言。愿身自归当受佛戒。尽其形寿不犯酒失。佛告长者。若有众生不犯酒者。则于一切众生慈心覆盖。亦无恐惧。是谓第五大施。时彼长者内自思惟。如我外道异学内禁所犯。若弟子事师承受教诫。不问多少要当报恩。供养财宝给其所须。躬自入库选择白氎。取不妙者欲以献佛。其所选者捉辄极妙。如是数十反覆不能得弊者。心口共争悭贪深固意不开解。正值尔时阿须伦与忉利天共斗。或阿须伦得胜诸天不如。或诸天得胜阿须伦不如。尔时世尊以天眼观清净无瑕秽。见诸天阿须伦共斗。复见长者施心悭心共争。或施心得胜悭心不如。或悭心得胜施心不如。尔时世尊便说斯偈。

施与斗共集　　此业智不处
施时非斗时　　速施何为疑

最胜长者闻如来说偈。内怀惭愧即出白氎跪受咒愿。尔时世尊渐与说微妙之法。讲论妙行。所谓论者。施论戒论生天之论。欲不净想漏为大患。长者闻已。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。得法获法法法成就分别诸法。于如来法逮无所畏。即从坐起头面礼足前白佛言。自今已始愿为优婆塞尽形寿不杀。如来默而可之。归命佛归命法归命比丘僧。受三自归命已。如来即从坐起而去。佛去不久。弊魔波旬化作佛形像。来至长者家。身有三十二相八十种好。紫磨金色圆光七尺。长者见已内自念曰。如来向出还其何速。敬意如见佛而为礼之。不审如来有何教诫。伪佛告曰。吾谓长者高才博智分别机趣。谛念长者愚惑无智。吾向所说四谛者实非真谛。斯是颠倒外道所习。长者寻觉知为诈伪。即报之曰。止止勿语。吾获慧眼立牢固地。正使汝化亿千万身来至我所。欲使退转我心者。其事不然。岂当以萤火之光与日竞明。田家埠阜欲比须弥。鸱鹫乌鹊金鸟并飞。以汝秽形欺诈伪身。设是幻师不应久停。若是波旬宜速还归。弊魔波旬闻是语已。惭形愧影即还复身。复道而去。若有众生信戒成就。终不为魔所沮也。况当须陀洹斯陀含有退还乎。此事不然。住凡夫地未在道检。见此幻形则有退转。则不成就凡夫人者先成而后退。是故说信使戒成也。亦寿智慧者。能究竟施其间不有乱想。须陀洹见谛所断八十八使。以施心永断无余。除欲界七死七生色界无色一死一生。其余生者永尽无余。斯陀含者。以施心见谛所断八十八使淫怒痴薄。除欲界一死一生。其余生者永尽无余。阿那含三界见谛所断结。欲界思惟所断结。以施心永尽

无余。舍欲界生。除色界无色界一死一生。其余生者永不生也。无复悭嫉意不想念贪着世荣。众智具足寿不中夭。是故说亦寿智慧也。在在能行者。慧人执行以教化为本意。欲所适东西南北。辄有所益兴起佛事。是故说在在能行也。处处见养者。已至彼界便为众生所见供养。在在处处分流法化。是故说处处见养也。

比方世利　　慧信为智　　是财上宝
家产非常

比方世利者。世利谓阎浮利地人身。何以故说世利。谓阎浮利人以其阎浮利内出诸佛世尊辟支佛阿罗汉神仙得道者行度无极。人于此间身行善口意行善。复于此间信根成就。知有佛法僧。无复愚惑染世尘劳。正使寿终后无遗患。是故说比方世利也。慧信为智者。有信有智则能具足八十千行。信御心本智璎珞身。信致大富智成果证。是故说慧信为智也。是财上宝者。宝中真者。谓智慧宝也。最胜最上无有过者。极上微妙不可譬喻为比。是故说是财上宝也。家产非常者。世财虽多会有衰丧者。石室城内有三居士。一名阇利异姓人也。二名晡陀满。三名婆波那。此三人亲兄弟也。多财饶宝财产无极。象马七珍无所乏短。县官盗贼水火灾变不能侵欺。有一婆罗门。持伊罗钵龙斋。冀望富贵饶财多宝。时龙现身语婆罗门。汝今何为勤身苦体食风饮露断谷除味。在此持斋为何所求。婆罗门报曰。所以在神泉与龙斋者。冀望大富获致珍宝。龙王报曰。汝不闻乎。吾有二号。一名伊罗钵。二名财无厌。既名无厌复从吾有所求耶。婆罗门报曰。设不惠者便于此命终不能徒还。龙王即出紫磨好金以报婆罗门。石室城内有豪富长者。出自天竺姓某字某。汝往至家以此金与从彼求财。时婆罗门得金便去。至彼长者家出金示之。长者见金告语藏之勿令人见。将诣内馆召诸五亲。此人远送斯金与我。五亲饮食欢娱藏金库内。库中杂物尽没入于地还彼龙库。不但一家左右。七家财物亦复尽没于地。声闻外布彻。彼三居士复闻龙王与梵志金至石室城。使七豪贵人库藏尽没入于地还至龙宫。时三居士自相谓言。我等三家资财无数库藏充满。以法获致不抂滥人。终不为水火盗贼王法所夺。国人闻之谓为夸谈言与行违。普共聚集诣彼三家。问居士曰。七家财宝尽入龙宫。闻卿三人自相谓言。家业财宝以法获致不榄人物。以何为证可得知不。时三居士各出十斤分为六段。将诸人民及七家亡失财主。往至龙泉以金投泉。水皆涌沸犹如镬汤。龙王惊惧即遣龙女。出金还归报谢使还。顺法财者以理成办。终不为水火盗贼所见侵欺。非义财者抂滥人物得以非道。便为盗贼水火王者所夺。彼七家者即是其义。是故说家产非常也。

欲见诸真　　乐听讲法　　能舍悭垢

此之谓信

欲见诸真者。若有信心坚固。往见贤圣造诸精舍塔寺。礼觐高德法师。问讯听受乐闻讲法如契经所说。若有人着俗乐家无所乏。造者便有五阙。云何为五。于是其人乐以家里谈论。若至众中便闻师教。夫人执行应当贤圣。默然其人心悔誓不至众。吾所好乐者众人见呵。于我无益复至众为。以不至众便不见圣。以不见圣便不闻法。以不闻法便坠堕凡夫趣三恶道。是谓斯人于贤圣律第一阙也。复次斯人意所爱欲者。常自在前。会至众中闻诸法师说。其滓秽其人心悔誓不至众。吾所好乐众人见呵。于我无益复至众为。以不至众便不见圣。以不见圣便不闻法。以不闻法便坠凡夫趣三恶道。是谓斯人于贤圣律第二阙也。复次斯人知亲远行心常爱敬。行至众中便闻师教。远游妨乐知亲企望。离师离众不至究竟。其人心悔誓不至众。吾所好乐者众人讥论。于我无益复至众为。以不至众便不见圣。以不见圣便不闻法。以不闻法便坠凡夫趣三恶道。是谓斯人于贤圣律第三阙也。复次斯人知亲为众擯弃。行至众中便闻师教诲责知亲。其人心悔誓不至众。吾所好乐众人讥论。于我无益复至众为。以不至众便不见圣。以不见圣便不闻法。以不闻法便坠凡夫趣三恶道。是谓斯人于贤圣律第四阙。复次斯人知亲命终。追慕悲哀不离食息。行至众中便闻师教。身死神离当更受胎。其人不信谓为永灭其人心悔誓不至众。吾所好者其人讥论。于我无益复至众为。以不至众便不见圣。以不见圣便不闻法。以不闻法便坠凡夫趣三恶道。是谓斯人于贤圣律第五阙也。是谓五阙。不至大众之所致也。是故说曰欲见诸真乐听讲法也。能舍悭垢者。垢中深者悭嫉为首。染污人心不至于道。止人施心断诸德本皆由悭嫉。若彼行人心如死灰持意如地。设遇财宝终不贪欲。计彼财物瓦石不异。唯信于道不习颠倒。是故说能舍悭垢此之谓信。

信能渡河　　其福难夺　　能禁止盗
野沙门乐

信能渡河者。信直至心所向无碍。如所说近行若远游为人所诳。前实艰难欺言无患。斯人信已涉路而进。虽遇艰难通达无患。有一直信人欲渡江水已至岸所。问行人曰水为深浅。答曰齐踝而已。执信而渡实如所言。正使斯人戢信。命终所生之处无违言者。众人敬奉言是福人。是故说信能渡河也。其福难夺者。昔有一人犯于王法。家产诸物尽没于官。王敕其人送汝家产财簿尽诣于官。其人赍福德名簿送诣于官。王问其人。吾敕汝送家产财簿。乃送福德簿耶。其人报曰后身家产簿者此簿是也。今身家产簿随王所录。王闻斯语心开意悟息而不录。是故说其福难夺也。能禁止盗者。昔舍卫城里有一长者。笃信三尊慈仁惠施。苞育众生赒诸穷乏。时天暴雨电雷霹雳盗窃忽至劫掠财

物。长者寻觉语彼贼曰。汝莫持去吾欲与沙门。贼闻斯语眼则随闇手便不举。贼帅相告寻退而去。是故说能禁止盗野沙门乐。

沙门数至　　智者所乐　　及余笃信
其间欢喜

沙门数至者。见沙门者心开意解。给施所须随时问讯。四事供养衣被饭食床褥卧具病瘦医药。是故说沙门数至智者所乐也。及余笃信者。比近村落见其造福。皆佐欢喜普共修善。是故说及余笃信也。其间欢喜者。或从远来躬自亲奉同发欢喜。出入行来观其威仪礼节。是故说曰其间欢喜也。

若人怀忧　　贪他衣食　　彼人昼夜
不得定意

若人怀忧者。昔佛未出世时。尔时九十九种道普皆兴盛。如来出世众邪自灭。弟子翼从皆得供养。外道异学内怀憎疾发心妒忌。见人得利养者烦怨苦恼诽谤而行。是谓外道生嫉心也。或复有人。于内法中虽复出家染道不精勤。于道外像持律内行不纯。见人得利养者。兴嫉妒心吾亦出家汝亦出家。汝独受福吾不得养。犹二罗汉功齐行满俱无增减。一人招致利养追身不离。一人家家乞求不自给足。便自生念兴相似疑。吾独何为不见供养。彼独何福恒受利养。无垢道心犹尚兴想。况于凡夫能不生嫉。唯有得佛三界特尊。毁辱之不以忧戚。供养者不以加欢。持心如地亦无增减。是故说若人怀忧贪他衣食彼人昼夜不得定意。

若人能断　　尽其根原　　彼人昼夜
而获其定

若人能断者。畏将来罪不生后世缘。尽其根荫无复生兆此亦如是。若能断意根本所念昼夜安隐。定意不乱心之所念随意即至。是故说若人能断尽其根原彼人昼夜而获其定也。

无信不习　　好剥正言　　如拙取水
掘泉扬泥

无信不习者。亦不亲近亦不承事。言谈往反设共从事者。善法有减增诸不善。如拙取水者从高山求。唐劳其功不获致水。正使掘地得水扬泥不可任饮。是故说无信不习好剥正言如拙取水掘泉扬泥。

贤夫习智　　乐仰清流　　如善取水

思冷不扰

贤夫习智者。贤夫者谓佛弟子。常当亲近承事供养。随时瞻视不使有乏便获大福。戒身未具者。便能具足戒身定身慧身解脱身解脱见慧身。犹如有人渴爱于法昼夜思虑。唇口焦烂追寻不舍。犹水澄清冷而不浊。彼修行人亦复如是。众德具足慈悲四等。恩及一切广及众生不自为己。秽浊结使已尽。不生阴持入热无复根本。更受冷阴无复熅气。是故说贤夫习智乐仰清流如善取水思冷不扰也。

信不染他　唯贤与仁　非好则远
可好则学

信不染他者。染者为沉重结使。淫怒痴具足入骨彻髓。如此染者常当远离。所以然者。以其患重不可习故。是故说曰信不染他也。唯贤与仁者。以得仙道离世八业。修行清净己身无染复不染他。所以然者。以其染本不可近故。是故说唯贤与仁也。非好则远者。斯是弊友远之如舍厕。如避恶狗奔逸暴牛。如离恶马狂醉之象。如避奸道贼寇。是故说非好则离也。可好则学者。如此人等皆是贤圣奉律之人。可敬可贵。天人所尊。犹澄清水冷而且甘。犹人渴乏求毗沙门。获致财宝无所患恨。犹人须华当诣园圃。须珍宝者当诣大海。是故说可好则学也。

无常欲爱　无放逸念　戒善学口
行信为本

出曜经卷第九

沙门品第十一

截流而渡　无欲如梵　知行已尽
逮无量德

截流而渡者。流者结使之本。漏出色声香味细滑意法。犹如江河诸流尽趣于海。凡夫结使亦复如是。漏出尘劳色声香味细滑意法。彼修行人执智慧剑。断而使住不复漏出结使缠缚。是故说截流而渡也。无欲如梵者。思惟断欲犹如梵志昼夜精勤。劳形苦体曝露尸骸。日夜翘足仰事日月。愿生梵天。受彼天福为梵豪尊。便于此间专精一意。思惟断欲修清净行。是故说无欲如梵也。知行已尽者。无欲之人内外清净练精。其心无复尘垢。是故说知行已尽也。逮无量德者。如此之人受供无量。施一切凡夫人。不如施一须陀洹。所以然者。毕当尽一

切生死。更不处三有故。斯陀含阿那含。众行具足功德无量。施百须陀洹。不如施一斯陀含。施百斯陀含不如。施一阿那含是故说逮无量德。

智者立行　　精勤果获　　行人执缓
转更增尘

智者立行。或时诵习精微。入定坐禅诵经佐助众事。执意勇健不怀怯弱。昼夜孜孜不怀懈惓。是故说智者立行精勤果获也。行人执缓者。夫人出家要犹精勤。昼则经行夜则禅定。不能顺从佛教佐助众事礼拜塔庙。方更懈怠不勤三业。遂堕凡夫不至究竟。是故说行人执缓也。转更增尘者。凡夫人行不牢固。淫怒痴增以出家学受他信施。不能思惟道德。方更虚论万端行不真正不诵习受。是故说转更增尘也。

夫行舒缓　　善之与恶　　梵行不净
不获大果

夫行舒缓者。人欲建行要当究竟。所愿毕果终不中退。然彼行人心意舒迟不能究竟。亦复不能诵习有所成办。不坐禅诵经佐助众事。是故说夫行舒缓也。善之与恶者。人欲习行为善为恶。要当建志必果所愿。意欲趣善必成其善。意欲趣恶必成其恶。习垢多者结使随之。习善多者结使寻灭。或复苦行具诸威仪。劳形苦体曝露尸骸。仰事日月五火自炙。卧寝荆棘断谷服气。或食果蓏欲成所愿。是故说善之与恶也。不净梵行者或复持戒模贸天福求生梵天。或求帝释六天魔王。复以戒福求作圣王典主四域。是故说不净梵行也。不获大果者。果中上者解脱果也。最上最尊无与等者。但受报果不受证果。是故说不获大果也。譬如执[廾/((女/女)*干)]草。执缓则伤手。沙门不禁制狱录乃自贼。犹如学术战斗相势乘马御车飞轮掷索拨桥马蹈比当了知。复当次学在家田业。收拾藏举望风烧野。收刈苗谷知草刚软。刚者牢执缓则伤手。软者缓持无所伤损。是故说譬如执[廾/((女/女)*干)]草。执缓则伤手也。沙门习行亦复如是。习戒不牢违失禁法。或修或舍。若有学人先不学戒入定径路分别慧明。或全失戒本。或漏脱半。皆由不随善知识习近恶知识。便生地狱中。是故说沙门不禁制狱录乃自贼也。

譬如拔[廾/((女/女)*干)]草　　执牢不伤手
沙门禁制戒　　渐近泥洹路

譬如执[廾/((女/女)*干)]草者。凡学之法当尽师术。才伎六艺尽当备具。犹如战斗当有战具。安脚定心手执弓矢。随意所趣必果其心。及获家业收拾藏举。[廾/((女/女)*干)]草苗谷亦复如是。是故说

执牢不伤手沙门禁制戒渐近泥洹路也。沙门持戒难动如山不可移转。不为外邪所见沮坏。已离恶知识。与牢固善知识从事知泥洹所趣。斯亦复是沙门禁戒灭尽泥洹也。

难晓难了　　沙门少智　　多诸扰乱
愚者致苦

难晓难了者。学道求佛难。出家遇师难。实为难晓上法妙业贤圣所学。是故说难晓难了。沙门少智者少智人者。不得为沙门或处在居家。染着非要不能舍离。或同釜窖漏坏不完不能舍离。或同床褥秽漏不净不能舍离。设有一妇盲跛憔悴不能舍离。是故佛说蝇困于蜘蛛网。鸟困于罗。象困刚锁系。恶马困于策。学人观此已能永舍居业。捐弃妻息除去五欲永离八法。便得为道不着世累。少智之者犹蝇投网鸟入罗里求出甚难。是故说沙门少智也。多诸扰乱者。或以道心无数百千方便劝语前人。使出家学不肯信用。心如藕叶水不着污。不但劝出家亦复劝持八关斋。亦不信用。不但劝八关斋。弹指之顷使念其善亦不信用。况能舍家学道此事不然。犹如国主赦囚出狱牢系罪人。厌患狱者闻辄寻出如避火灾。愚人乐狱恋慕不出。如来出现于世放大慈赦。又遍三千大千世界。解俗缚着牢固之结。渐当离彼生死。其中智人有目之士。闻大慈赦音者。即舍家业出家为道。愚痴少福心不开寤。染着世累不肯出家。虽闻赦音不入其心。是故说多诸扰乱愚者致苦。

沙门为何行　　如意不自禁
步步数着粘　　但随思想走

沙门为何行者。修沙门法息意不起。愚人起惑谓为沙门当趣何行。于中息心不乐出家。是故说沙门为何行也。如意不自禁者。当禁制不令色声香味细滑法得入。犹如收苗家恒遮畜生不令侵暴。如钩调象人心亦复如是。恒当将御不令色声香味细滑法得其便。是故说如意不自禁也。步步数着粘者。其中行人执意不牢。犹如轻衣随风东西。亦如轻羽得风则移。兴念众想流驰万端为三想所牵。云何为三。一者欲想。二者恚想。三者悭嫉想。是谓三想。难御难制去无踪迹来亦无形。想为心使求定难获。是故说步步数着粘但随思想走也。

学难舍罪难　　居在家亦难
会止同利难　　艰难不过有

比丘出家心恒着俗。追念家业不修福事。中间自念有变悔心。何为出家修沙门法。怀抱忧虑如人遭丧。鹿惊奔走执意多误。心如猿猴彼心不定亦复如是。但念色声香味细滑法。违失戒律进无道心退念家

累。遂自积罪不至永寂。是故说学难舍罪难居在家亦难会止同利难者。如契经所说。佛告比丘侨寄他乡难。素贫乞求难。会止同利难。汝今比丘若造家乞者。恒自下意莫随彼娆。设得好丑勿生是非。是故说会止同利难也。艰难不过有者。经历地狱有畜生有饿鬼有。佛告比丘。汝等所以出家者。欲断三有不生三有。捐弃家业永舍妻息。皆欲灭有不愿生有。汝等比丘积有以来。经无数世涉苦无量。是故说艰难不过有。

架裟被肩　　为恶不捐　　恶恶行者
斯堕恶道

架裟被肩者。或有人学道外被袈裟内行不纯。昔有众多比丘。居在山薮无人之处。村落郡县追饷无量。其中比丘贪着鲜洁。所被衣裳极细微妙。昼夜谈论心不离欲。时彼树神山神。观诸比丘心意所趣。皆兴欲想欲制止之。即现人身。而说颂曰。

畏死而怀惧　　假名为沙门
身被僧袈裟　　如老牛长尾

尔时众多比丘。闻天说偈嗔恚隆盛。寻报天曰。我等是汝老牛耶。时彼天神报道人以此偈。

吾不称姓字　　亦不选择人
其中秽行者　　吾故说此人

是故说袈裟被肩也。为恶不捐者。彼修行人成就恶法。贪欲无忌不守护身口意诸根不具。纵姿自由不自收摄。是故说为恶不捐。恶恶行者。昼夜为恶勤而不怠。如佛说瞿昙契经。佛告阿难。吾善逝后。当来之世。有名种姓比丘。不修立戒习诸恶法。身被袈裟不自禁制。是故说恶恶行者。斯堕恶者以恶自缠。不能离恶死。后便入三恶道。是故说斯堕恶道也。

至竟犯戒人　　葛藤缠树枯
斯作自为身　　为恚火所烧

至竟犯戒人者。无毫厘戒存在心怀。亦无清白之法。如彼契经所说。佛告阿难。吾不见调达有毫厘清白法存在心者。设当有毫厘善法存在心者。吾不记调达入地狱。犹如有人溺堕深厕不能动转。复有慈哀人欲济其命。观彼人身颇有净处屎尿不污。吾欲捉而挽出。遍观其人无处不污。无毫厘净处。至竟犯戒人罪与彼同。是故说至竟犯戒人也。葛藤缠树枯者。犹如萨卢好树枝叶繁茂。为葛藤所缠凋落枯死。

是故说葛藤缠树枯也。斯作自为身者。自招其祸以自克伐。为众所嫉不叹其德。是故说斯作自为身也。为恚火所烧者。北方雪山有草名伊罗叉天分含毒。随风所吹草木悉死。海水有鱼其名自害。在水岸侧卧深草。中风吹草动触彼鱼身。恚毒炽盛身体浮肿。再三触身身坏自终。是故说为恚火所烧也。

所谓长老　　不以耆年　　形熟发白
蠢愚而已

所谓长老者。不以耆年。形骸老朽以离少壮不知法禁。亦复不知善恶之法好丑进趣。亦复不知戒与不戒犯与不犯。不知轻重。不知二百五十戒威仪进趣。形熟面皱肌皮舒缓。犹如老牛老象。虽为年至蠢愚而已。可谓食年非智慧年。不诵契经律阿毗昙。不观三义徒自受苦。是故说所谓长老不以年耆也。形熟发白蠢愚而已者。形骸已熟命在旦夕。当往至彼阎罗王所。为王所诘无言可对。存在世时愚心自缠不作善果。徒寿于世不观三业。是故说形熟发白蠢愚而已。

谓舍罪福　　净修梵行　　明远清洁
是谓长老

谓能舍罪福者。生天人中是谓为福。入地狱畜生是谓为罪。其人已断更不复生。尽其根原不种当来有。是故说能舍罪福也。净修梵行者。贤圣八道亦是梵行。依此梵行得至善处尽苦原底。是故说净修梵行。明远清洁者。彼长老者成就老法。昔波斯匿王治化无外远近敬附。六师相率至王波斯匿所。切教王曰。沙门瞿昙夸世自称谓为第一独步无侣。王可造沙门所语彼沙门。汝今瞿昙审成无上等正觉道耶。若彼报言成等正觉者。王当以此言报之。不兰迦葉等少出家学年在耆艾。形熟神疲犹不得佛道。汝今学以来日浅。二十九出家。自云六年苦行。云何能成等正觉乎。时波斯匿王受六师教诫。往至世尊所共相问讯。在一面坐须臾退坐前白佛言。瞿昙沙门审成等正觉道耶。佛报王曰如王所言成等正觉。不兰六师等。少出家学道。于今积年形神俱乏不能得成无上道。况瞿昙少在王宫。五欲自恣不更寒苦。年二十九出家求道。夸世自称成无上道耶。佛告王曰。世有四事最不可轻。何谓为四。一者毒蛇嗔恚兴盛口吐毒火焚烧山野。有形之类皆被其毒。是谓一不可轻。二者火虽小亦不可轻。焚烧万物。是谓二不可轻。三者比丘年虽盛壮亦不可轻。神足自在变化无常。权慧化人亦无穷极。是谓三不可轻。四者王子虽小亦不可轻。所以然者。斩断自由随意出教无不从命。是谓大王四不可轻。时波斯匿王闻佛教诫欢喜踊跃。即从坐起头面礼足便退而去。是故说明远清洁是谓长老也。

所谓沙门　　非必除发　　妄语贪取

有欲如凡

所谓沙门非必除发者。昔佛在罗阅只城竹园迦兰陀所。尔时世尊告诸比丘。摩竭国界快得善利。遭遇如来贤圣弟子围绕。于此国界罗阅只城。夏坐九十日。尔时名声彻十六大国。闻如来叹说。贤圣弟子及比丘僧。国界人民倍怀欢喜。兴敬供养衣被饮食床褥卧具病瘦医药。有无量众生在家穷乏。昼夜救命不能自存。见诸比丘受自然供。既自营已复无官私。思惟权宜各自相率出家为道。既为沙门不能纂修法教诵契经律阿毗昙。亦复不坐禅诵经佐助众事。受人信施论不要事。佛告诸比丘汝等本在家时。不理家业乏于衣裳。见诸比丘得自然供养。汝等贪着故出家为道。形如沙门心如饿虎。有何道德饶润我法。尔时如来便说此偈。

世称卿沙门　　汝亦言沙门
形虽似沙门　　如鹤伺于鱼

佛告比丘。剃除须发着三法衣。受他信施谓法应尔。报应一至亿佛不救。其中利根捷疾智者。即自改往修来承如来教。诸有钝根不能改更。遂自招祸。是故说所谓沙门非必除发也。妄语贪取有欲如凡者。汝等比丘与恶智相应。永离善法实非沙门。自称为沙门。外视法服似如沙门。如来复说此偈。

如离实不离　　袈裟除不除
持钵实不持　　非俗非沙门
重云而无雨　　苗茂不获果
比丘离比丘　　如昼灯无光

是故说妄语贪取有欲如凡。

所谓沙门　　恢廓弘道　　息心灭意
粗结不兴

所谓沙门者。昔有愚人志性游荡不别是非好恶。见数十人舁死者出城。复值众人以香华散于死尸。时彼愚人还家寝卧。先有郁金华裹悬于屋栋。绳解华散堕于愚人上。愚人举声唤家室告曰。吾今已死何不舁我捐弃。家人问曰。汝云何为死。报曰汝不见华散我身上乎。家室答曰不。以华散身上谓以为死。所谓死者无出入息。身如枯木。风去火弃神识断去。身体刚强无所复任。如斯比者乃谓为死。汝虽言死像死而不死。此比丘众亦复如是。汝今比丘像比丘非比丘也。真实比丘者。威仪具足见小隙畏惧。况于大者。众行不阙志趣三道。佛辟支佛阿罗汉道。具足威仪戒律如此之比乃谓沙门。汝等剃除须发外被袈

裟内怀奸宄。所谓沙门恢廓弘道也。息心灭意粗结不兴者。诸弊恶法已尽已灭更不复兴。粗者谓结中根本。根本已除则无枝叶。是故说息心灭意粗结不兴也。

谓能舍恶　　是谓沙门　　梵志除恶
沙门执行　　自除己垢　　可谓为道

谓能舍恶是谓沙门者。已息诸恶如契经所说。佛告比丘。如人称卿皆云沙门沙门。诸比丘对曰。如是世尊愚人皆云沙门沙门。佛告比丘。若应尔者当执沙门行。若为梵志当持梵志行。是故比丘行如沙门亦如梵志。所以然者。沙门梵志其行清净。意欲所愿必如所念。云何为沙门梵志法。所谓沙门梵志法。身行清净或复作是念。我所作已办已成。口意亦复如是便得养寿。是谓沙门梵志法。梵志除恶沙门执行。梵志修行恒以贡高为首。自恃技术自相谓曰。吾等婆罗门从梵口生。刹利种者从梵天齐生。毗奢种者从梵天胁生。输陀罗种者从梵天脚生。以梵为父贡高夸说自谓第一。尔时世尊告诸比丘。梵志法者其实不然。修梵行人至竟清净除不善法。今诸梵志为身招祸。畜妻养子男女列堂己行不纯。反更称说吾从梵天口生。是故说梵志除恶沙门执行也。自除己垢可谓为道者。修行比丘自除己垢。诸恶不善法永尽无余。游戏于贤圣八品道。是故说自除己垢可谓为道。垢有三品上中下。垢上上上中上下。中上中中中下。下上下中下下。如此缠结染污人心。尽当舍离修清净行。或有梵志兴邪见。意谓为内无尘垢病由外来。或入江水或入三华池。或入人非人泉。沐浴澡洗除去外垢。不能除心缚着。世尊说曰。夫人习行至竟清净除尘垢者。当执无上等智能去其垢。何以故。身外尘垢为人所疾。以第一义除心垢者。诸天世人所见尊敬。人间尘垢令人堕地狱畜生饿鬼。人间尘垢虽以香华薰之犹故复生。已舍诸结使戒香所薰终以香香莫不闻者。是故说曰自除己垢。可谓为道。

道品第十二

八直最正道　　四谛为法迹
是道名无为　　以锭灭爱冥

八直最正道者。云何名为正直。四谛为义处为四为缘果为四。以聚故为四。若义故为四者是谓三也。记苦则无习记习则无苦。是谓一尽二道三苦。缘果为四者是谓五。由苦有缘亦缘有果。道亦如是尽谛为五。若以聚为四者是谓八。先从欲界断苦。后色界无色界为二。乃至道亦如是。立此义已复有说者。从缘果义名为五。苦者亦由缘亦由果尽名苦迹。有迹贪迹悭迹也。有难者道亦有缘有果尽名苦迹。亦名

有迹亦名悭迹。何以故。此中不立二谛。答曰制彼论故亦有因缘也。于彼苦习兴二论。亦无苦亦无习。欲制此二论故有苦有习。道者有缘有果。则生一论言无道也。欲制此一论故有道。是故说有四谛非五谛。更有说者以聚故立此论言有八。答曰。以聚义一相。欲界苦色无色界苦尽集聚已。欲界行缘色无色行缘尽集已兴出生相。欲界行尽色无色行尽尽集已名休息相。欲界行对色无色行对尽集已名出要相。是故说名为四谛。如慧所观者。知有累无累念知出要。是故说四谛为法迹。是道名无为者。安隐泥洹灭尽无为尽舍诸苦。是故说是道名无为。以锭灭爱冥者。爱有亦有三。欲有色有无色有。彼牢固爱缚着爱主生乱想多诸苦恼由何而断。答曰贤圣八道永断不生。是故说以锭灭爱冥。

慧离诸渊　　如风却云　　已灭思想
是为慧见

慧离诸渊者。非图一类渊有若干。或言风尘或言深水。尘者污人身体老少不别。令人目视不明衣裳垢坋。上弊日月使无精光。妨人远视真伪不别。时龙王慈愍愍世愚惑。欲使离此诸难。便降凉风细雨。掩尘灭雾曜然大明。是故说慧离诸渊如风却云也。彼执行人专精一意灭内尘想。想者有三。欲想恚想痴想。此三想者亦不为尘主生乱念。败坏智慧不至究竟。遮智慧目不睹四谛。垢染法身使不清明。能制此意不兴诸想。是故说已。灭思想是为慧见。

智为世长　　惔乐无为　　智受正教
生老死尽

智为世长者。为最为上为微为妙。亦名三义。云何为三。一为事义。二为见义。三为缘义。亦名眼义首义道义觉义贤圣出要义。以此普照诸法。犹如外物有所照明。外物者日月星宿衣服宫殿。名入一界入一入入一阴入一道入一界色界也。入一入色入也。入一阴者色阴也。入一道者现在道也。以此智慧光明照十八界十二入五阴。当来过去现在世以智慧普有所照。多所饶益多所成就。是故说智为世长也。惔乐无为者。乘此智慧远离生死。善能分别不怀犹豫。亦复分别四谛。不怀狐疑。是故说惔乐无为也。知受正教生老死尽者。所以受苦者由其有生。若无生者何有苦哉。犹如培的众箭竞射。是身如是众苦染着。是故说智受正教生老死尽也。

道为八直妙　　圣谛四句上
无欲法之最　　明眼二足尊

道为八直妙者。外道异学意欲习道。断谷绝粮以为净行。或卧灰

粪不著文饰。或露形倮跣形体不覆。或卧棘刺枕石漱流。或编发为衣。或观树叶习算咒术。或事水火日月星辰。或投高山或入深水谓为成道。世尊说曰。此非真道非至要处。非善知识所习。此道非妙非贤圣所习。如此众道。贤圣八品道为最为上。是故说道为八直妙也。圣谛四句上者。犹众多外道异学皆修妄谛。在闲静处日夜苦行。或事山鸟秃枭鸱鸺。或事獐鹿鸡狗蛇蚖。谓为真实得至灭度无为无作。得至泥洹至解脱门永离忧恼。世尊说曰。此非真道非至要处。真实谛者四谛是也。得至无为灭尽之处。是故说圣谛四句上也。无欲法之最者。如契经所说。三事最第一也。一为佛二为法三为众。所谓法者有为法无为法。爱尽无欲灭尽泥洹。真实法者最尊最上无能过者。是故说无欲法之最也。明眼二足尊者。诸有众生无足二足四足及众多足。有色无色有想无想。乃至非想非无想如来。于中最尊最上无能过者。是故说明眼二足尊也。

一切行无常　　如慧所观见
若能觉此苦　　行道净其迹

一切行无常者。变易不停不可恃怙。犹电过目琢石见火焰现已灭。是故说一切行无常也。如慧所观见者。知之秽漏非真非实。为磨灭法皆归灭尽。是故说如慧所观见者。若能觉此苦者。厌患此苦意不愿乐。念求解脱永欲舍离。是故说若能觉此苦也。行道净其迹者。常念修持无上正道见谛所断能净其迹。是故说行道净其迹也。

一切众行苦　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹

一切众行苦者。从欲界上至有顶斯是苦际。若在欲界求离苦难。若在色界数变易苦。若在无色界受行为苦。是故世尊说生死炽然一切为苦。流转五趣不免其苦。谁当乐此众苦之中。是故说一切众行苦也。如慧之所见者。夫博学之士探古知今。三世通达如掌观珠皆悉分明。是故说如慧之所见。若能觉此苦者。以知此苦欲得远离。意常厌患不与同处。是故说若能觉此苦也。行道净其迹者。唯有贤圣道能净苦迹。是故说行道净其迹也。

一切众行空　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹

一切众行空者。众行转变不可恃怙。亦不常住生生即灭流逝不停。苦空无我空性自尔。亦非不尔。是故说一切众行空也。如慧之所见者。犹如大士观彼净水。自见其形皆悉分明。彼修行人亦复如是。观诸众行起者灭者无所挂碍。是故说如慧之所见也。若能觉此苦者。

从初积行乃至成道。其间涉苦不自觉知。为苦所惑不至究竟。如吾今日成得人身。遭遇佛世贤圣相值。长夜染着五盛阴身。今乃自觉知为非真。如我今日观此五盛阴众苦集凑。是故说若能觉此苦也。行道净其迹者。以苦未知智而灭其迹。至竟清净而无瑕秽。尽苦原本令得清净。是故说行道净其迹也。

一切行无我　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹

一切行无我者。无欲无作故一切法无我。以不坚固故一切法无我。不自由故一切法无我。是故说一切行无我。如慧之所见者。慧之所鉴照察。三十七道品之法。犹如有人照于明镜。悉自见形无所挂碍。此亦如是以慧观察皆悉分明。是故说如慧之所见也。若能觉此苦者。彼修行人长夜之中。为此五盛阴身所见侵欺。计是我有我是彼所。以实观之便生厌患能离解脱。是故说若能觉此苦也。行道净其迹者。住十五心以见谛道断无常苦空无我永尽无余。以其四行由苦而生苦谛。所录苦未知智断。是故说行道净其迹。

吾已说道　　爱箭为射　　宜以自勖
受如来言

吾已说道者。或有众生懈怠慢惰自相谓言。若使如来神力自在者。何能不使我等早成道果。又复不能躬自执道内我形中。犹如契经所说。有异梵志来至世尊所。而问斯义说偈曰。

我观天世人　　梵志行清净
今我重自归　　解我狐疑滞

此为何义。说曰彼梵志者受性顽钝懈怠慢惰。欲使瞿昙沙门与我说道早成其果。使我体中结使速得灭尽。世尊说偈报曰。

吾不解脱卿　　净行世梵志
欲求极妙道　　如是得度流

此为何义。报曰梵志已欲求道不假他得。若假他得者。我坐树王下。则能灭一切众生心意结使。亦以大慈加被众生。梵志当知不究病根错投其药。欲蒙祐者其义不然也。此亦如是已不修道望彼果报。除己结使此义不然。犹如梵志良师达鉴审病根原随病所生而投其药。便得瘳愈终无错谬。此亦如是以贤圣道观病根原而投其药。身中结使永得除尽。或有比丘内自思惟。如来出现于世。大慈大悲广被众生。何须劳苦躬自行道。为结使所逼不能得度。若使如来普慈一切。自当为

我演说道教。何故不独与我除去结使。尔时世尊知彼心中所念。是故说吾已说道也。爱箭为射者。我先觉知后与人说。犹如医师先学方略审病根原毫厘不失然后投药。此亦如是先成道果知己结使永尽无余。然后与人说结使病一一分别。乃投道药永无尘曀。以无上利箭射彼结使。是故说爱箭为射也。宜以自勖者。演道之人为人说道直趣一向。不随邪曲者成道则易得受果证。如来世尊。亦复如是与人说。道者无形无为无作。安隐灭尽泥洹。出言如教亦无虚妄。犹如父爱子随时瞻养推燥去湿。复以甘馔饮食食彼诸子。诸子放逸不从父教。贪着五欲不从正教。如来世尊亦复如是。广与众生演甘露法。复以善权方便重说微妙法。众生不肯承受。是故说宜以自勖受如来言也。

吾已说道　　除爱固刺　　宜以自勖
受如来言

夫如来言教终不复重出言成教。更不重演所说。安详终不卒暴。所畅法本与义相从。观前受化应问。何法辄往度之。已说当说随时布现。是故说吾已说道。除爱固刺者爱之为病。坠人恶趣不可恃怙。于中自拔御以止观不兴爱心。犹如毒箭入人胸掖不可得拔。此爱箭亦复如是。入人心识不可得拔。是故说除毒固刺也。宜以自勖者。常念精勤求其巧便。志趣无上终不中悔。亦不退转。是故说宜以自勖也。受如来言者。如来出世所演言教。上中下善义理深邃。众德具足得修梵行。是故说受如来言也。

是道无有余　　见谛之所净
趣向灭众苦　　此能坏魔兵

是道无有余者。长阿鋡契经说。七佛如来等正觉。亦说七世父母种族姓号。寿命长短翼从多少。神足智慧遗腹儿息。毗婆尸如来至真等正觉出现于世。人寿八万岁生婆罗门种。取要言之。侍者名无忧。集说戒时忍辱为第一。广说如契经。式弃如来至真等正觉出现世时生婆罗门种。人寿七万岁。略说其要。侍者名吉祥行。集说戒时眼莫视非邪。广说如契经。毗舍婆如来至真等正觉出现世时人寿六万岁。生刹利种。略说其要。侍者名休息。集说戒时不害亦不杀。广说如契经。拘留孙如来至真等正觉出现世时人寿五万岁。生婆罗门种。侍者名佛堤。集说戒时譬如蜂采华。广说如契经。拘那含牟尼如来至真等正觉出现世时人寿四万岁。生刹利种。略说其要。侍者名吉祥。集说戒时亦不触娆。彼广说如契经迦葉如来至真等正觉出现世时人寿二万岁。生婆罗门种。略说其要。侍者名等睹。集说戒时。诸恶莫作。广说如契经。如我今日释迦文佛如来至真等正觉出现世时。人寿百岁。生刹利种。略说其要。侍者名阿难。集说戒时。护口为第一。广说如契经。尔时世尊说七佛根原七世父母名号姓字翼从多少。说戒本末。

时诸比丘闻佛所说。各生此念。过去诸佛姓族名号各各不同。翼从弟子亦有多少。所行道禁亦有差别。道以不同法亦当异。如来世尊知比丘心中所念。即于大众而说斯偈。

是道无有余　　见谛之所净
趣向灭众苦　　此能坏魔兵

过去恒沙诸佛。亦以此道而自觉寤。将诸翼从坏破结聚。竖解脱幢击大法鼓。生死已尽。梵行已立。所作已办。更不受有。如实知之已。入无忧之境。无复生老病死。寂然泥洹。亦无起灭无复往还。是故说是道无有余见谛之所净也。趣向灭众苦者。向斯陀含得斯陀含向阿那含得阿那含。直行成就觉行成就等业成就。志不颠倒渐至于道。是故说趣向灭众苦也。此能坏魔兵者。魔有诸缚何者是。欲界行结染着人者。于中求便永断无余。灭重灭。坏重坏。尽重尽。打重打剥重剥越魔。局界入色无色界。是故说此能坏魔兵也。

唯是更无过　　壹趣如渊流
如能仁入定　　在众数演道

唯是更无过者。直至无为径趣泥洹。越过生死中不退还。住生死岸顾瞻众生。欲与同归。已得至彼更不还转。是故说唯是更无过也。壹趣如渊流者。犹如澄静泉深且清彻。亿百千众生。怀饥渴者皆能充足。亦无饥渴之想。以法味润之除去结使此亦如是。依贤圣道亿百千众生饥渴于道。以甘露法味充饱一切。永无饥渴想。兼除结使终无热恼。去不善行更不复生。是故说一趣如渊流。如能仁入定者。释迦文佛如来至真等正觉。系意入定有四事因缘。云何为四一者于现在法而自娱乐。二者游戏法供。三者扶危救羸定意不乱。四者劝进必至究竟。是故说如能仁入定也。在众数演道者。欲使弟子不错其众。救拔生死安处无为。沐浴清净不染尘垢。永离轮转不兴八法。亦复不造四百四病。是故说在众数演道也。

一入见生死　　道为得祐助
此道度当度　　截流至彼岸

一入见生死者。谁能觉知生死原本。维卫世尊本履菩萨行。乃能觉知生死原本。后与弟子演说微妙法。谁能分别滓浊法。唯有一入道乃能觉知。是故说一入见生死也。道为得祐助者。菩萨处众起大慈悲。愍一切众生如母爱子。演甚深道令得解脱。是故说道为得祐助也。此道度当度者。于过去世佛辟支佛声闻。尽以此道度爱欲海。是故说道为得祐助也。此道度当度者。当来诸佛世尊。如弥勒比度不可计阿僧祇众生。是故说此道度当度也。截流至彼岸者。现在释迦文佛

如来至真等正觉。度不可计阿僧祇众生。是故说截流至彼岸也。

究竟道清净　　以尽生死本
辩才无数界　　佛说是得道

究竟道清净者。究竟有二义。一名事究竟。二名定究竟。事究竟者。所作事办必然不疑。定究竟者。游戏诸定。从一定起复入一定。如是经历数千万定。意欲有所感动随意成办。是谓定究竟。以此正行蠲除心所念法断诸结使。令得清净。犹如尘垢衣浣令清净。此亦如是。以八解脱清净水。洗浴心垢永无尘曀。是故说究竟道清净也。以尽生死本者。人有生分必当有老死。亦由生众生流转回趣五道。亦由神识迁转不停。是故说以尽生死本也。辩才无数界者。如来神德适化无方。以辩才慧游于无量无数刹土。观察众生有利根钝根。有虚有实。有修正真行者。不修正真行者。如来皆悉知之。是故说辩才无数刹也。佛说是得道者。夫言世界皆有三义。一者阴世。二者器世。三者众生世。阴世者。所谓五盛阴是。器世者。三千大千刹土是。众生世者。谓有形之类乃至四生。皆名众生世。谁能分别了知此生。答曰。唯有如来至真乃能知耳。犹如有目之士掌中观阿摩勒果。斤两大小悉能了知。如来等觉亦复如是。观众生类心意根本悉能分别。是故说佛说是得道也。

驶流澍于海　　翻水羡疾满
故为智道说　　可趣服甘露

驶流澍于海者。有大河。名曰恒伽。从阿耨大泉出。从牛口流。新头大河者。亦从阿耨泉。从师子口出。婆叉大河亦由阿耨大泉。从马口出。私陀大河者。亦从阿耨达泉。从象口出。恒伽河者。梵志所事以为师范。外道异学自相谓言。若有学人去恒伽河百由旬外。遥三称扬恒伽名者。恒伽恒伽恒伽者。虽住百由旬外。一切众恶尽如蛇脱故皮。恒伽水者悉归于海澄净无众秽。是故说曰驶流澍于海也。翻水羡疾满者。以至于海昼夜不息。从海复至入焦炭山。从焦炭山复至雪根本山。如是渐渐还至本原。昼夜流逝周而复始。海亦不满流亦不停。是故说翻水羡疾满也。故为智说道者。诸佛世尊皆名善逝。至泥洹灭尽处。已得至彼。无有生老病死愁忧苦恼。亦复无有饥寒勤苦。尽离此苦故曰善逝。是故说故为智说道也。可趣服甘露者。可趣至泥洹境涉求甘露。犹如江河驶流皆名海。具成办海业。此贤圣法律亦复如是。渐渐得至泥洹境界。是故说可趣服甘露也。

前未闻法轮　　转为哀众生
于是奉事者　　礼之度三有

昔佛在婆罗奈国仙人鹿野苑中。河名婆犁。因彼名故故名婆罗奈国。仙人鹿野苑者。诸有神仙得道五通学者。皆游学彼国。纯善之人非凡夫所住。时彼国王出野游猎。值群鹿千头悉入网裹。王布步兵围绕一匝。群鹿惊惧有失声唐突于琼。或有伏地自隐形者。释迦文佛昔为菩萨时。生彼群鹿中为众导首。告诸群鹿。汝等安意。勿怀恐惧。吾设方便向王求哀。必得济命各令无他。时鹿王即向人王下膝求哀。王遥见之敕诸左右。各勿举手伤害此鹿。鹿复举声跪向王曰。今观王意欲杀千鹿一日供厨。今且盛热肉叵久停。愿王哀愍日杀一鹿以供厨宰。不烦王使鹿自当往诣厨受死。肉供不断鹿得增多。王问鹿曰。汝在群鹿中最为长大耶。答曰。如是。最为长大。王复问鹿。汝审实不。答曰。审实。王即舍鹿摄阵入城。时菩萨将鹿五百。调达亦将鹿五百。日差一鹿诣王供厨。时次调达遣鹿诣王。值一鹿母怀妊数月。次应供厨。鹿母向王自陈哀苦。次应供厨诚不敢辞。今垂欲产与子分身。我次应至子次未至。愿见差次小听在后。调达恚曰。何不速往。谁能代汝先死。鹿母哀泣悲鸣唤呼。辄就菩萨自陈启曰。怀妊日满产日垂至。愿王开恕听在后次。分身适讫。自当诣厨。菩萨问鹿。汝主听汝自陈不。答曰。主不见听。菩萨闻已八九叹息。慰劳彼鹿。汝且自安勿怀恐惧。吾今代汝以供厨宰。菩萨鹿王即召千鹿恳切诫敕。汝等各各勿怀懈慢。亦莫侵王秋苗谷食。调达闻已嗔彼鹿母。汝死应至何为辞訢不时就死。时菩萨寻语调达。止止勿陈此言。鹿母诚应次死。但为愍彼胎子未应死耳。吾今当代济彼胎命。菩萨所念。群鹿跪向菩萨各各自陈。吾等愿欲代王受死。王在我存得食水草。随意自游无所畏忌。王遂意盛舍而诣厨。群鹿追逐随到王宫。鹿王就厨自求供宰。厨士见鹿王分明识知。即往白王。鹿王入厨次应供宰。不审大王为可杀不。王闻斯语自投床下。诸臣水洒扶令还坐。王敕诸臣。速将鹿王来。吾欲见之。寻将至王所。王问鹿曰。千鹿尽耶汝何为来。鹿白王言。千鹿孚乳遂成大群。日有增多无有减少。复向人王说鹿根原。王自垦责自怨不及。吾为人王。不别真伪抂杀生类。乃至于斯王告大臣。普令国界其有游猎杀害鹿者当取诛戮。即遣鹿王将诸群鹿还山自安。复令国内不得食鹿肉。其有食鹿肉者当枭其首。因是立名鹿野苑也。尔时世尊在鹿野苑中而转法轮。是故说前未闻法轮也。转为哀众生者。最初与五人说法。及与八万天人。反覆说四谛真如法。本所未闻本所未见。亦非沙门婆罗门释梵诸天魔若魔天所能转者。是故说转为哀众生也。于是奉事者。诸天世人所见恭敬。处阎浮利地流化教授。从六天已下皆蒙济度。问曰。何以故但与天人说法。不与余处说耶。答曰。诸天及人得成道果越次取证。众知自在除就八关斋法。除鬼神三自归。犹如畜兽佉频阇罗鸟勤精梵行。昔有三兽处在深山。一者象。二者猕猴。三者佉频阇罗鸟。象语二兽。我等三兽不相敬待。各无礼节。今当推让。谁应耆旧推为上首。时有大树高而且广。荫五百车。猕猴自陈。吾昔食其栽。象言。吾食其树。猕猴言。应推

我为年耆。象即举猕猴负于脊上。佉频阇罗鸟复自陈曰。吾昔游雪山北食甘美果。于此大便处即生此树。吾应宿旧。应在上首。猕猴复负脊上。从国至国。从村至村。斋戒自守共相敬待。设得饮食推让老者。城郭村落人民见者怪未曾有。四面云集。问其原由。三兽自陈昔所经历。象虽形大年幼处小。敬上二兽如子事父。人民感兽各生善心。鸟兽犹然。况我人乎。共相劝励上下相事。举国人民孝敬者众。自可有此孝顺之义。但不能越次取证成其道果。唯有天人最可奉敬。是故说于是奉事者也礼之度三有者。兴敬众生在在处处见如来形承事礼敬。却行久久乃回心不离佛。三有者。欲有色有无色有。谁能度此三有。唯有佛世尊乃得度耳。次有声闻弟子。承佛威神得度三有。是故说礼之度三有也。

三念可念善　　三念当离恶
从念而有行　　灭之为正断

三念可念善者。随时兴念食息不废。常当念善具众德本。渐得越次受诸果证尽生死原。尽有漏成无漏。是故说三念可念善也。三念当离恶者。已离恶念获何功德。答曰。不为心垢所染污。除诸结使染着。亦不为彼结使所使。是故说三念当离恶也。从念而有行者。有觉有观游戏初禅乃至第四禅。除弊恶心诸不善法。日进其行终不退转。是故说从念而有行也。灭之为正断者。以断智慧智以此灭之。云何为灭。或为乱想抑制善心。不随行三十七品。覆蔽诸道果不得露现。犹如风尘卒起覆蔽日月不睹光明。龙降甘雨随时掩尘。便睹日月精光。此亦如是。以贤圣甘露灭心尘垢。曜然大悟无复微曀。贤圣道果皆悉露现。是故说灭之为正断也。

三观为转念　　逮获无上道
得三除三窟　　无量修念持

三观为转念者。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。昔我未成佛道时。兴三不善念欲念恚念害念。问曰。尔时菩萨云何生欲念恚念害念耶。答曰。菩萨苦行六年。勤劳从苦起退。自还念昔日所更。追忆本时歌笑伎乐作倡。由是便生欲想。复闻调达窃自兴意欲。夺宫人婇女。尔时便生恚想。二垢和同于中便生害想。复次菩萨从苦行起。难陀难陀波罗二女。以苏麻油涂菩萨身。诸女天身极自柔软状如天女。于彼便生欲想爱想。时菩萨便作是念。设彼五人给使我不舍。吾去者何由。使此女以油涂吾身。尔时菩萨便兴恚想亦兴害想。二垢和同于中便生害想。尔时菩萨复生是念。我今已生欲想自损亦损他人二事俱损。自损者。诸善功德尽舍而去。是谓自损。云何损他人。若食他信施衣被饭食状卧具病瘦医药不能消化。遂增尘劳不获果实众德有阙。是谓损他也。取要言之。二垢和同者便生害想。是时

菩萨厌患二事。求灭不善想。以忍之力降魔劳怨。永弃乱想不生恶念速成道果。是故说三观为转念也。逮获无上道者。云何为无上道。所谓无上道者。答曰。志求出要无欲想无恚想。是故说三观为转念也。逮获无上道者。菩萨坐树王下。弃三十四意。成无上道。所谓无上道者。出过世间天人上。三千大千刹土蜎飞蠕动之类。于中最上无有过者。如彼契经所说。七微为一忽。所谓微者。不长不短。不圆不方。不高不下。无形不可睹。非眼识所摄。所以然者。以其微细不可见故。唯有转轮圣王。补处菩萨贤圣天眼通者。乃能见耳。正使有法过此极微细者。如来通达即觉即知。是故说逮获无上道也。得三除三窟者。住于四禅入清净定。不兴想着结使。疾灭系意不忘进修不懈。游志三四专一除结。是故说得三除三窟也。无量修念持者。住初禅地思惟念持。或于四禅摄内外法。亦有念持。初禅内有不定想。有觉有观炽燃似火焚烧法体。外有不定想为火所烧。二禅内有不定想意爱似水。外有不定想为水所渍。第三禅内有不定想。犹风有出入息。外有不定想便为风所动。第四禅中内无不定想。不为外法所摄。已得念护除内不定想无量者。于诸初禅地无量地种所系。入此三昧定者亦复如兹。无量无限不可称计。阿僧祇人成就众行。是故说无量修念持也。

能除三有垢　　摄定用缚意
智慧禅定力　　已定摄外乱

能除三有垢者。从欲界至色界无色界。名曰众垢之室。众生所居处也。能求巧便离三有者。是谓上尊道出过三界。是故说能除三有垢也。摄定用缚意者。不使粗心游逸在外。恒专心意不令外色得便。由其三昧难沮坏故。是故说摄定用缚意也。智慧禅定力者。以智慧利戟。无所不任断诸结使尽其源本。是故说智慧禅定力也。已定摄外乱者。己身入定能摄外人。是故说己定摄外乱也。

积善得善行　　处处得名誉
逮贤圣八品　　修道甘露果

积善得善行者。夫欲学道当用渐渐。如初禅所行二禅所行三禅为妙。三禅所行四禅为妙。是故说积善得善行也。处处得名誉者。如彼昼度树契经所说。忉利诸天遥观世间。某村某落某甲弟子以信坚固。出家学道剃除须发着三法衣。生死已尽。所作已办。梵行已立。更不受胎。如实知之。是故说处处得名誉也。逮贤圣八品者。如彼学人一趣贤圣八品道。灭尽泥洹无为无作。是故说逮贤圣八品也。修道甘露果者。彼修行人躬自行道。欲至无上安隐之处。服食甘露无终无始。所谓甘露者。灭尽泥洹是。若有学人得至彼者。不生不老不病不死。是故说修道甘露果也。

出曜经卷第十

利养品第十三

芭蕉以实死　　竹芦实亦然
駏驉坐妊死　　士以贪自丧

昔佛在罗阅城竹园加兰陀所。尔时有比丘。名曰调达。聪明广学。十二年中坐禅入定心不移易。十二头陀初不缺减。起不净观了出入息。世间第一法乃至顶法一一分别。所诵佛经六万。象载不胜。后意转转退渐生恶念。意望供养深着世利。往至世尊所。头面礼足在一面立。须臾退坐前白佛言。唯然世尊。愿说神足之道。我闻此已当善修行。使我得神足已。游至他方处处教化。尔时世尊告调达比丘曰。汝今且置神足。何不学四非常。非常义苦义空义无我之义。是时调达比丘便生此念。如来所以不与我说神足义者。恐有胜己耻在不如。调达即舍如来。往至舍利弗所。白舍利弗言。唯然贤者。愿为我说神足之道。我闻此已当善修行。使我得神足已。游至他方处处教化。尔时舍利弗谓调达比丘曰。汝今且置神足。复用学为。何不修四非常。非常义苦义空义非身之义。时调达比丘内自思惟。此舍利弗比丘者。自称智慧第一。如吾观之。犹如萤火比于日月吾所诵习无与等者。犹尚不解神足之道。况复舍利弗比丘岂能解乎。即便舍去至大目揵连所。语目连曰。吾闻族姓子。神德无量神足变化无所挂碍。愿为我说神足道。我闻此已奉而修行。游至他方处处教化。目连语比丘曰。止止调达。何用此神足道为。吾闻始行之人。先学四非常。苦义空义非身之义。复当精修四禅。尔乃得神足道耳。调达闻已即兴恚怒。此目连者自夸神足无与等者。所以不与我说神足道者。恐神足有胜。如我若得神足。彼便无有名誉。是故不与我说神足道耳。调达比丘内自思惟。吾今在在处处学神足道。人皆不肯教我。吾自有弟。名曰阿难。多闻博学众德具足。大慈四等无所不覆。明古知今三世通达。吾今当往问神足道。设授我者当善修行。是时调达便至尊者阿难所。语阿难曰。吾闻卿善解神足之道。可与吾说。吾得神足已。游至他方处处教化。是时阿难便与说神足之道。调达闻已。在闲静处。专心一意以粗入微。复从微起还至于粗。以心举身以身举心。身心俱合渐渐离地。初如胡麻转如胡桃渐离于地。从地至床从床至屋从屋至空。在虚空中作十八变涌没自由。身上出火身下出水。身下出火身上出水。东出西没西出东没。四方皆尔。或分身无数还合为一。是时调达复作是念。吾今已得神足。石壁皆过无所挂碍。吾今宁可化作婴孩小儿。形貌端正头上五处面如桃华。在阿阇世太子膝上。或笑或号现婴儿能。然太子阿阇世独知是调达身。终日玩弄无有厌足。或呜嗽唾或擎身传左右手中。时太子阿阇世内自思惟。调达神足胜彼瞿昙沙门。能作无数变

化。时阿阇世日给五百釜食。随时供养不令有乏。尔时众多比丘。见阿阇世太子日给五百釜食供给调达。共相率合往至世尊所。头面礼足白世尊言。向者人间分越。见阿阇世供给调达五百釜食。尔时世尊告诸比丘。汝等诸人勿兴斯意。贪利调达供养。所以然者。调达所得供养。自陷于罪亦陷他人。堕于深罪二俱堕罪。比丘当知。所谓自陷罪者。犹如彼芭蕉树。愚人求实不能克获。竹芦亦复如是。駏驉怀妊二命俱丧。夫士贪货后自丧亡。调达比丘亦复如是。贪着利养。由此利养自致丧亡。佛告比丘。今当为汝说譬。智者以譬喻自解。昔有群鹫游在深山各各孚乳。鹫告其雏曰。汝若学飞玄在虚空。见地如槃慎勿上过。所以然者。上有随蓝风。伤害于汝。头恼支节各在异处。时雏儿不随父母教诫。飞越过量为风所吹丧命。支节异处。汝等比丘勿兴斯意。调达比丘如是受殃近在不远。比丘复当知之。犹如群龟告语诸子。汝等自护莫至某处。彼有猎者备获汝身分为五分。时诸龟子不随其教。便至其处共相娱乐。便为猎者所获。或有安隐还得归者。龟问其子。汝等为从何来。不至彼处乎。子报父母。我等相将至彼处观。不见猎者唯睹长线而追我后。龟语其子。此线逐汝后者由来久矣。非适今也。汝先祖父母皆由此线而致丧亡。诸比丘当知。犹如野狐。昼夜伺求大便畜兽粪除已自食讫。复自于此大便而去。调达比丘贪致供养亦复如是。已自陷罪复陷他人。诸比丘莫贪着供养。如彼调达比丘。复引喻来。昔大月支国风俗常仪。要当酥煎麦食猪。时宫马驹谓其母曰。我等与王致力。不计远近皆赴其命。然食以草刍饮以潦水。马告其子。汝等慎勿兴此意。羡彼酥煎麦耶。如是不久自当现验。时逼节会新岁垂至。家家缚猪投于瀵汤举声号唤。马母告子汝等颇忆酥煎麦不乎。欲知证验可往观之。诸马驹等知之审然。方知前[億-音+(夫*夫)]为不及也。虽复食草。时复遇麦。让而不食。时诸比丘白世尊曰。调达为人。其德云何。乃能致斯供养。佛告比丘。汝等莫兴意贪着利养。如是不久自当见调达现验之事。尔时世尊观察此义。为后世众生示现大明。亦使正法久存于世。尔时世尊处在大众而说斯偈。

芭蕉以实死　　竹芦实亦然
駏驉坐妊死　　士以贪自丧

芭蕉以实死者。皮皮相裹叶叶相连。欲求其实终不可得。彼树常宜根生一芽树便辄死。竹芦实亦然。是故说芭蕉以实死竹芦实亦然也。士以贪自丧者。所谓士者勇猛大将能却外敌内奸不起。如此之比乃名大将。然彼大将思虑不出众人之表。贪入深阵不能自出于中自丧。或复有人内实怯弱外现勇悍。设遭战斗之日见敌便惧。赏赐之际思在上首。调达比丘亦复如是。受人信施日啖五百釜食自称勇悍。能与结使众敌共战反招祸患。是故说士以贪自丧也駏驉坐妊死者。犹如

駏驉欲深固情交通自致其祸既自丧身复杀其子。不能自安安能安人。调达比丘由此利养身坏命终入阿鼻地狱。所谓自陷于罪。云何亦陷他人。使阿阇世太子所施财货不可称计。然不致果报不获其福。是谓亦陷他人。二罪交集故致丧身。是故说駏驉坐妊死。

如是贪无利　　当知从痴生
愚为此害贤　　首领分在地

如是贪无利者。调达比丘。学致神足为已招祸。设不得神足者。其罪盖不足言。既贪利养不至究竟。是故说如是贪无利也。当知从痴生者。皆是凡夫人志不坚固。或从正入邪不自觉知。设得信施快自喜庆。不虑后缘当受其报。是故说当知从痴生也。愚为此害贤者。诸善之法皆是贤人所习。非是愚者所学。是故说愚为此害贤也。首领分乎地者。谓调达比丘。通出入息起不净想。乃至顶法亦复如是。以其神通贪着利养自陷乎罪。是故说首领分乎地。

愚人贪利养　　求望名誉称
在家自兴嫉　　常求他供养

愚人贪利养者。不能明鉴善法。内自兴嫉外望供养。欲使四部众随时致敬。是故说愚人贪利养。求望名誉称者。昼夜伺捕国王大臣一亿居士。猗豪力势贪求名称。观察前意随形应适。趣欲悦彼以获利养。或时在众虚谈万端欲现己智。独望尊贵。余者处卑。内怀悕望衣被饭食床卧具病瘦医药。余者不得利养。调达比丘所诵经典。六万象载不胜。十二年中恒处岩薮空闲山间。持戒牢固如护吉祥瓶。以其贪着利养故。所造功德尽为恚火所烧。是故说求望名誉称也。在家自兴嫉者。或有在家居士。家累自随每兴忌妒。吾今不欲见持行清净之人。设有梵行清净人。来至我家者。不经日夜暂息。便进各还本居。复重生念。设欲住者恒乏利养。是故说在家自兴妒也。常求他供养者。彼习行人复作是念。我今名在道检行出人表。当令蜎飞有形之类日来供养。衣服饮食床卧具病瘦医药。使令余者不得其养。设见余人兴致利养者。横生妒嫉如失宝藏。是故说常求他供养也。

勿猗此养　　为家舍罪　　此非至意
用用何益

勿猗此养者。彼执行之人勇猛精进少欲知足志趣牢固。常乐闲静思惟恶露不净之观。其间思惟善念。夫人处世贪着利养者。自增慢惰渐坠于罪。是故说勿猗此养也。为家舍罪者。或在国王长者一亿居士比丘比丘尼沙弥沙弥尼。不令诸人知我在某处家。论说神德戒行备具。是故说为家舍罪也。此非至意者。捐弃恶缘修无量定。设遭遇恶

违本誓愿。所行事业不自为己。是故说此非意至也。用用何益者。亦复自隐不令人知。我持戒精进修阿练行。一坐一起复不使知。漏尽意解勇猛强记。辩才捷疾智慧无量。不欲闻人称誉己德。是故说用用何益也。

愚为愚计想　　欲慢日用增
异哉夫利养　　泥洹趣不同

愚为愚计想者。愚人计想念念兴恶。但求他养己行不均。在众人中独尊独贵兴致礼敬。愿令余者卑贱。是故说愚为愚计想也。欲慢日用增者。夫中直之人厌患利养。戒闻施惠众德具足。解脱知见无观不入。功德已具堪任受养。福度前人已能消化复能济彼。是谓续如来种绍继贤圣。是故说欲慢日用增也。异哉夫利养者。非法之义。兴利养者日损日减。非至要处舍正就危者。当知非贤圣道教。是故说异哉夫利养也。泥洹趣不同者。至泥洹终其道不同。先学俗中妙法。次习贤圣道法。以次得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。是故说泥洹趣不同也。

能谛知是者　　比丘真佛子
不乐着利养　　闲居却乱意

能谛知是者。彼修行人知人利养至为难消。身有瑕隙受彼重施。犹彼朽车轮轴不牢载以重载。必坏败车定矣不疑。此亦如是。以无戒身受人恩施。必自坠堕恶趣。是故说能谛知是也。比丘真佛子者。过去诸佛弟子翼从成就此德。当来诸佛世尊弟子亦当成就此德。云何名为佛弟子耶。答曰四也。须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。如斯四部弟子一向承佛教诫。正使外邪众恶化作若干形像。来试四种弟子者。终不能得其便也。所以然者。以其真实谛故。凡夫下劣不得称为弟子者何。答曰。所以不称者。以彼人心犹豫不定故。或时承受佛教。或时着外道异学。如斯之类不得称为佛弟子。此贤圣弟子信根牢固。一向承受佛教敬奉三宝。此乃得名佛弟子也。或有说者于如来所得无疑信根。是故说比丘真佛子也。不乐贪利养者。何以故。皆由如来言无二故。如佛契经所说告诸比丘。利养甜美内人恶趣不得至道。能离此者可成果证。问曰。已得阿罗汉果。有何不具而复修道。答曰。根门未具分别故。于退转法当求方便至不退根不退根人。当求方便进至念法人所。念法人复当求方便至护法人所。护法根人。当求方便至定住根人所。定住根人。当求方便至无碍根人所。如是渐进功德之业。犹如不动牢固之行自致无愿无想空定。是故说不乐贪利养也。闲居却乱意者。常当五闲净法。一为喜。喜已所得。二为安。安止众生。三为自守。守行不失。四为念。念定不乱。五为待。待善去恶。所谓欲界者众乱之原。善求巧便勤求解脱。愿不生欲界。是故说闲居却乱意也。

夫欲安命　　息心自省　　不知计数
衣被饮食

夫欲安命者。安命有二事。一为身命。二智慧命。有身命则有慧命。设无身命何有慧命。如是行人常当自护将育慧命。是故说夫欲安命也。息心自省者云何。息心而自省己。所谓省己者戒闻施惠。是为妙法。若在第一义。便逮须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。是故说息心自省也。不知计数者。昔有一比丘往至世尊所。头面礼足叉手白佛言。唯然世尊。听诸比丘露其形体。人间游化与世殊异岂不快耶。佛告比丘。咄愚所白不入圣律违于道教。倮形露体者外道异学尼干子法。非我贤圣法律所应之行。设当我众倮形游世者。与彼畜兽有何差别。则不知尊卑贵贱父母宗亲。复有异比丘。往至世尊所。白佛言。唯然大圣。听诸比丘着织发衣。佛告比丘。斯是外道异学所服衣被。非我贤圣法律所容受也。愚人当知。着织发衣者有五瑕秽。云何为五。一为臭秽二为难近三为饶虱四为饶虮。五为热时佐热。寒时佐寒。夫为道士披僧伽梨者。过去诸佛贤圣标式。是故说不知计数也。衣服饮食者。已说僧伽梨复说衣被饮食耶。报曰。所谓衣被者。泥洹僧僧祇支安陀卫郁多罗僧。所谓饮者甘蔗浆黑石蜜浆蒲桃浆石蜜浆。所谓食者。食本有五穄粟[麩-夫＋黃]麦[麩-夫＋黃]麦头麸。正根本食者粳米为首。种种饮食者恶生畏。王请一比丘敕太官。与比丘精细饮食令如吾食。比丘食已辞王出外。王问比丘饮食讫耶。答曰已讫。王意自念。比丘所食必当粗恶。观色不悦必然不疑。重请明日更食。比丘辞还精舍。明日更来。王躬自斟酌若干甘馔食彼比丘已。问比丘曰。云何道士食为甘美耶。比丘答曰如食所食。王内兴恚吾躬自具食。道士故言如食所食。王复重请比丘。明日更食以苦酒煮[喙-口＋豆]豆食之。食已问曰。云何道士食为甘美耶。答曰如食所食。王问道士食好饮食亦言如食所食。得斯恶食亦言如食所食。将有何故愿闻其意。比丘答曰。

如笮瞻卜华　　出油用膏车
臭脂膏致远　　岂贵好以丑
百味食续命　　支形得行道
苦酒[喙-口＋豆]豆食　　全命何假彼

时王闻已内自惭愧无颜仰瞻。我之所为极为可耻。乃兴恶意触娆贤圣。犹如愚人不自顾虑。便自兴意叉须弥山不损于彼而自伤手。以小升斗欲量海水。我今所行其犹如此。自以褊狭小意。量度贤圣王。复思惟夫修行人不自为己但欲支命。得修行道亦复不望现身受报。今身施好后获好报。施秽得秽如影随形。是以智者当清净施。莫怀妄想。是故说衣被饮食也。

不自望利　　不谄于人　　不依他活
守己法行

不自望利者。昔诸比丘初学日浅。贪着乞求所在分越得食。皆恶粗弊不甘。所游乞处正使得食。或迟或疾意转欲退不堪习行。内怀忧戚渐兴权诈。转习世法不复论讲契经律阿毗昙。世尊告曰汝等比丘。当观宿缘皆有果报。犹如尸婆罗比丘。阿那律比丘。功德满足不求自至余。虽有福不相为。譬能知宿缘有高下者。不当兴意起憎嫉心。是故说不自望利也。不谄于人者。行当专一身心相应。外现愚惑内智勇猛。心念口发无所差违。奸伪邪意常当远离。昔罽宾国拘秀那罗村。时有一人好事谄伪奸者。彼有塔寺名婆槃那。有一比丘恒给众僧清净水。此比丘皆欲现权诈佯如奸宄集聚阿练。比丘皆着百补纳衣。其色若干。往至彼村与主人相见。相问讯讫各一面坐。其人悲泣五体投地。谓诸道士。为从何来而至贫家。为从莲华池来。为从他方世界。为从神仙山来。意甚爱敬即请诸比丘。愿明日于贫家食。诸比丘报曰。吾等所以来者。正为君一人耳。今以相造岂得受余人请耶。虽尔欲求度人之首良祐福田者。斯有尔许人无有过者。即入家内敕诸仆使。速办种种甘馔饮食。有诸神人道士来造我家吾欲食之。时诸比丘报语主人。贤士竟为知不。我等涉学积有年岁。经行进止常有法则。六时行道不与常同。意欲经行清旦至暮暮达平晓。日出则食不违典律。彼众中上座入语檀越。吾一人者名曰一坐一食。饭食诸馔及以果蓏。一时赍来吾当咒愿。檀越闻已欢喜踊跃不能自胜。办具种种诸馔饮食投于钵中。别上果蓏前受咒愿。复以酥饼蜜和麨别贡上座。望道士食已钵中遗。吾得食之必获其福。比丘受食咒愿已讫问檀越曰。颇有甘浆美饮不。檀越报曰。如贫家中浆有数种。[菘-公＋甫]桃甘蔗石蜜诸浆种种皆有。不审尊者上座为须何浆。道人报曰。向所论浆。生来不饮初不历口。吾所问浆淳清重。甘储在积年味不变者吾乃饮耳。檀越闻已甚怪所以。咄咄祸灾乃置此变。吾生斯念谓诸道士皆获六通罗汉清澈。今观其踪正是大贼。檀越寻语道人。自少以来酒不过口。岂敢以酒施于道人。道人即以奢勒里钱语檀越曰。家若无酒可持此钱为我酤来。檀越闻已以手掩耳。咄咄甚为可怪。何意道士持生业自随。此诸人等皆是赖韆。道士有何道心。即语道人别更使人。吾非汝仆使乃令吾酤酒室。赖韆道人吾先不谙堕汝欺中。我今终不为汝所诳。比丘报曰。止止檀越勿兴斯谤。吾等所以来者。欲觉寤卿一人耳。汝前后以来费耗财货施不值主。檀越若下意者听我说譬喻。报曰大佳愿欲闻之。可善听之。犹如善射之士。百步射毛时时乃中。或高或下或左或右不中其的。若以地为的而取射者。高下东西南北。所射皆着终不失地。今此大众亦复如是。不选择施者必值真人。若选择施者时时乃值。多有空出费而不益。大众之中四果备足四双八辈十二贤士。皆悉具有欲取珍宝。当诣大海至须弥宝山。欲求贤人得道罗汉者

当诣大众。檀越明听更说一譬。开意受持明者。以譬喻自解。昔此贵邦有一侨士适南天竺。同伴一人与彼奢婆罗咒术家女人交通。其人发意欲还归家。辄化为驴不能得归。同伴语曰。我等积年离家吉凶灾变永无消息。汝意云何为欲归不。设欲去者可时庄严。其人报曰。吾无远虑遭值恶缘。与咒术女人交通。意适欲归便化为驴。神识倒错天地洞燃。为一不知东西南北。以是故不能得归。同伴报曰。汝何愚惑乃至如此。此南山顶有草名遮罗波罗。其有人被咒术镇压者。食彼药草即还服形。其人报曰。不识此草知当如何。同伴语曰。汝以次啖草自当遇之。其人随语如彼教诫。设成为驴即诣南山。以次啖草还服人形。采取奇珍异宝。得与同伴安隐归家。檀越当知此亦如是愚惑之人。一向直信施求罗汉得道者何曰可果。所在推觅终不可值。欲求真人罗汉者。当从大众索之。以次供养必值贤圣获果不疑。檀越复当明听。昔佛在世大爱道瞿昙弥亲佛夷母。以金缕织成衣奉献如来。佛告大爱道。夫欲施者当诣大众。何为独向我耶。吾亦是大众之一数。亦有微分可持此金缕织成衣往施圣众。如来三界特尊。犹尚不能偏受信施。辞让圣众不自专己。檀越颇闻此界南城内婆槃那寺主。给施众僧水者不乎。檀越报曰。久闻消息生年已来不睹其形。今方乃知贤圣之人。比丘答曰。前后已来奸伪虚诈诳惑万端。侵欺檀越如我比者非徒一人。自今已始若欲设福。当诣大众所求果报如愿克获。时彼比丘即说颂曰。

毒蛇擎持颈　　被服虎斑文
行如鹤伺鱼　　闭塞寂无声
内无四等心　　欺诈于主人
是故离谀谄　　以真练精神
如来广普教　　三界廓然明
所以致利养　　由有贤圣道
施者忘悭贪　　尽心事三宝
是以离欺诈　　以法成其性

尔时檀越即从坐起五体投地敬礼圣众愿受忏悔。今蒙润泽昔所未闻。虽言父母尊长犹不能导引。真要遭蒙圣恩永除心垢。自今已始设当惠施不问多少。尽当诣众不敢自专。今重自归愿诸贤圣尽为我师。当以四事供养衣被饭食床卧具病瘦医药。是故说不谄于人也。不依他活者。昔调达比丘将五百比丘。受王重养供给什物。随时瞻视不失其意。此五百人皆仰调达得致利养。自无功德不足为贵。要当己身备具众法。自致供养乃可为贵。是故说不依他活也。守己法行者。法者诸善之法恒念备具。不于余人受教授。沙门白衣以己内教授。息心令常精勤不失法度。恒随正法不堕邪部。是故说守己法行也。自得不恃不从他望望彼比丘不至正定自得不恃者。夫人执德而不见其德。为而不

见其为。自不恃德陵彼无德调达门徒。已实无德虚受信施。皆兴愿求独尊无等。是故说自得不恃也。不从他望者。调达弟子各立限制。不得共相诽谤。称叹名誉一人不说逐出众外。正说无德强说有德。是故世尊告诸比丘。各各自守慎莫虚称功德。行不合己则致其殃不致究竟。是故说不从他望也。望彼比丘不至正定者。意常侥幸有所希望。心意不专不履正行。于中终不能得出受定意。夫人入定要当专意无他异念。是故说曰。望彼比丘不至正定也。

夫欲安命　　息心自省　　如鼠藏穴
潜隐习教

夫欲安命者。所谓安命者。众善普集阐扬幽玄以为营命。非但衣服饮食而已。是故说曰。夫欲安命也。息心自省者。戒闻惠施智慧解脱。解脱见慧而自璎珞。是故说曰。沙门自省也。如鼠藏穴者。夫穴处之虫深则牢固无所畏惧。不为恶人弊虫所见侵害。不为暴火溢水所见烧溺。是故说曰如鼠藏穴。潜隐习教者。尽具沙门内禁之法潜居隐处。心意游寂节食知足。人若非人不得其便。是故说潜隐习教也。

夫欲安命　　息心自省　　趣得知足
念修一法

夫欲安命者。夫人所以周流四海。超越崄难遂增艰苦。无毫厘之善。是故说曰夫欲安命也。息心自省者。食知止足不广殷勤。设欲得衣被饭食床卧具。终无荣冀。是故说曰趣得知足也。念修一法者。云何为一法。所谓一法者于诸善法而悉知足。是故说曰念修一法也。

约利约可　　奉戒思惟　　为慧所称
清洁勿殆

约利约可者。谨慎其行不为流耶所屈。设得利养先劝施大众然后自受。当为四部弟子比丘比丘尼优婆塞优婆夷。或为国王大臣一亿居士豪富长者。日夜咨受恒以推让为先。然后自表。是故说曰约利约可也。奉戒思惟者。专意奉戒毫厘不犯。出入行来不失威仪。持心修戒如经火难。是故说曰奉戒思惟。为慧所称者。诸有智人志崇高显耻不上及。见有执行之人共相扶佐成就其行。便共称叹誉其名德。是故说曰为慧所称也。清洁勿殆者。昼夜精勤坐卧经行不失本业。清旦至暮暮经达晓。思惟止观食息不废。是故说曰清洁勿殆也。

比丘三达　　解脱无漏　　寡知鲜识
智者忆念

比丘三达者。利根高德无疑解脱弃八除入。是谓一明亦名一达。诸漏已尽是谓二明。得诸神通是谓三明。复有说者。诸漏永尽是谓一明。知所从生是谓二明自识宿命是谓三明。是故说曰比丘三明也。解脱无漏者。彼执行人已去老死。死有四义。一为结使死二为阴死三为至竟死四为自在天死。是谓四死。三达比丘永降二魔。云何降二魔。一者结使魔二者天魔。是故说解脱无漏也。寡知鲜识者。己身智慧广普无崖。然不与人间周旋。不与知识往反唯有智者乃能分别。是故说寡知鲜识也。智者忆念者。为诸梵行所见爱敬。知其神力信得自在无所挂碍。是故说智者忆念也。

其于饮食　　从人得利　　而有恶法
从供养嫉

其于饮食从人得利者。皆由前身好喜惠施。颜貌端正面如桃华。生豪族家饶财多宝。先笑后言和颜悦色。神识了朗聪明智慧。高才博学无事不知。所至到处增益法事。是故说其于饮食从人得利也。而有恶法从供养嫉者。或有学人展转相承而得供养。互相法则从一人得养。后人效之复来供养。亦不能分别智慧深浅道德多少。有智慧人反更轻慢巧诈虚名。反更恭奉以真为伪以伪为真。转相是非共兴诽谤。我智慧才技出过于人汝所知浅。各伺其便枉杀良善死者无限。令诸智人隐而不出。愚惑恶人在世纵逸。是故说而有恶法从供养嫉也。

多集知识　　强服法衣　　但望饮食
床卧之具

多集知识强服法衣者。或巧伪之人着补纳衣。外阳下密内共同情人间同处安行法步自不离前。是故说多集知识强服法衣也。但望饮食床卧具者。其有清信士女。出逢见者皆兴恭敬善心生焉。当见之际如华开敷见日鲜明。心意哀愍不能去离。然彼人虽被纳衣心如豺狼。如狸伺鼠。无戒受施不惟道德。欺惑世人不以经戒。众生奔趣如柱崩颓。犹渴须饮裸者得衣。心意敬待立望其福。谓为良祐福田不复是过。是故说但望饮食床卧具也。

当知是过　　养为大畏　　寡取无忧
比丘释意

当知是过养为大畏者。利养为病入骨彻髓。死堕恶趣必然不疑。多诸恐畏终已无安。若处人间多诸危害。欲自防护复无善助。住则畏死去则畏贼。是故说当知是过养为大畏也。寡取无忧比丘释意者。或有族姓男女执信牢固。捐舍妻息出家学道。剃除须发着三法衣。到时持钵广福众生。得食粗细咒愿施家。缘是蒙祐尽得度脱。然少于知

识。不广周旋。捷疾辩才应适无方。复为天龙鬼神八部之众所见尊待。来听正法受三自归。无数鬼神诸尘垢尽得法眼净。是故说寡取无忧比丘释意也。

非食命不济　　孰能不揣食
夫立食为先　　知是不宜嫉

非食命不济者。一切众生有形之类。依食得全其命。或有贪着饮食。以其贪故伤害众生数千万众。复有众生心无悭吝。于诸饮食不大殷勤。所以然者皆由起八大人念。饮食知足取支形命。是故说非食命不济也。孰能不揣食者。人得饮食便有出入息。神识得定进经行道。虽有四食揣食为先。进趣行来皆能成办。是故说孰能不揣食也。夫立食为先者。彼修行人意常观食。食从何来为从何去。一一分别由食成果。是故说夫立食为先也。知是不宜嫉者。或有行人深山隐处独乐闲静。骐驎戴一独无伴侣。各住只居亦无徒众。所以不乐贪在世者。见讥知微防虑未然。患出于对水溢于原。设无对者则我无患。是以圣人教人闲居不处愦闹。则无复有憎嫉之想。是故说知是不宜嫉也。

嫉先创己　　而后创人　　击人得击
是不得除

嫉先创己者。犹如有人没在污泥。不能得济拔彼厄难。己不能度安能度人。当求方便免济其厄。是故说嫉先创己也。而后创人者。己既得度复求方便济彼未度。是故说而后创人也。击人得击者。皆由人心未去是非。此现法报犹仰睡虚空还下着面。不能计彼。音响寂静无形为人所骂。但有音声吾耳往听了无形质。何为空寂法中横生喜怒。愚人无虑自生识想。互相是非遂致丧亡。是故说击人得击也。是不得除。愚人执意至死不改。设遇利养计为己有。于中生嫉不能广及。是故说是不得除也。

出曜经卷第十一

忿怒品第十四

不怒而兴怒　　不造而行恶
彼受其苦痛　　今世亦后世

昔佛在拘萫弥瞿师园中。尔时彼村众多比丘好喜斗诤。恶眼相视共相毁辱。尔时世尊告诸比丘。止止比丘勿共斗诤。所以然者。比丘当知怨不息怨忍乃息怨。是如来正法。何以故。过去久远无数世时。

迦尸国王。名梵摩达。拘萨罗王。名曰长寿。时梵摩达王即集四兵。象兵马兵步兵车兵。攻伐长寿王土界。时长寿王闻外境有军马至。复集四兵。象兵马兵步兵车兵。出往迎逆与共战斗生擒梵摩达。身摧破大众语梵摩达曰。赦汝生命归汝本国。自今以去更莫叛逆。时梵摩达得还本国。未经几时复集四种兵。象兵马兵步兵车兵。往诣攻拘萨罗国求共斗战。长寿王内自思惟吾先与共战斗擒获己身摧破大众。不能自改既往之失。今复来战侵我土境。长寿王轻将数骑往与共战。为梵摩达所破。轻走得脱及将第一夫人。侍臣有一。隐处深山无人之处。藏形灭迹恐有知者。时长寿王复重思惟。吾居深山无方自存。当习诗颂歌咏游处人间乞丐自存。如其所念即习歌颂。兼学弹琴鼓瑟。音响流利与琴相入。在在处处以得自存。时梵摩达王第一大臣出梵志种。闻此国界寒俭乞士夫妇二人。游在人间弹琴鼓瑟乞丐自存。即遣人唤欲听音乐。乞者到家共相慰劳即设音乐。大臣闻已欢喜踊跃不能自胜。即告乞人汝等夫妇二人孤穷倮露恒乏衣食。可住我家教习后生。常当供给不令乏短。时彼乞士第一夫人垂垂欲产。内生此心语其夫曰。我向生念。愿得四种兵众围我数匝。得好帏帐而寝其中。洗利刀汁欲得饮之。君能办不。夫报其妻我等。二人为梵摩达所坏。亡失国土那得办此四种兵众。及好帏帐洗利刀汁。其妻语夫设不办者。正尔取死复用活为。尔时大臣即唤乞士在前作乐。声与琴合琴与声合。或时琴与声违声与琴违。大臣问曰观卿作乐。而有不悦身有患耶。心有所念乎。乞士报曰。身无苦患。唯心有所念耳。问曰汝何所念可说情故。答曰我所将妻怀妊。日满垂产在近欻生此念。欲得四种兵众。围绕数匝寝好帏帐洗利刀汁而欲饮之。得便存活不得便死。审当尔者我用活为。大臣报语卿且自宁勿怀忧虑。当设权计办四种兵。即如其语办四种兵。围绕数重寝好帏帐饮洗刀汁。即生男儿颜貌殊特有豪贵相。大臣见已跽向夫人三自称善。举声说曰。拘萨罗国复生圣主系嗣王位自今炽盛。告己兵众莫传此语。及使彰露当诛戮之。时梵摩达窃闻长寿弹琴鼓瑟人间乞求。即遣人捕得闭在牢狱。长生太子渐长成人。诣诸大臣豪贵长者。自诉求愿口出斯言。愿诸贤士行檀布施分德立善。设有毫厘福者。尽施长寿王早得解脱毕此苦原。梵摩达王。窃复闻知长寿太子长生者。游在人间与父乞恩劝人修善。愿及父身早免苦难。梵摩达王嗔恚兴盛。即出长寿王诣于都市。长生后执利剑高声白父。我堪此间脱父厄难。长寿王报曰。止止童子。夫人立行亦莫见短亦莫见长。傍人闻之谓为长寿王知死逼近狂有所说。长寿报傍人曰。其中智者童子。乃当识吾往言耳。即于市上斩为七段。长生太子见己身中沸血遍满身中。嗔恚内盛不敢显外。复诣诸大臣所求哀请恩。我父无过横为贵主所杀。形尸暴露捐在都市。无人殡藏收拾形骸。愿诸贤士与我收舍起七偷婆。华香供养如世常法。即如其语收拾供养起七偷婆。长生太子内自思惟。梵摩达王暴虐无道。侵我境土夺我民众。复取父王都市斩杀。我宜逃走出此国界。捕得我者不免此

患。即将夫人出国逃走到他方土。复习琴瑟歌声调和。在在处处乞丐自存。渐渐以次还入本国。梵摩达王闻有乞士将母自随。弹琴鼓瑟家家乞索。音响清和见莫不欢。即遣人唤将入深宫。昼夜听乐乃无厌足。形命相委如同产子。时梵摩达出外游猎。长生太子御车游猎。恒导险难无人之处。不按正路不附兵众。太子自念。昔破我国劫夺我民枉杀我父。今不报怨何日可果。复御猎车转入深山。时梵摩达疲顿欲得懈息。即告御者可于此顿。吾今疲极欲小止息。即如其言住车止息。王告御者汝坐。吾欲枕汝膝上。王即枕而眠。长生太子内自思惟口发斯语。此梵摩达王暴虐无道。侵我境土夺我人民。枉杀我父思欲报怨。正是今日。若不杀者何日可果。时长生太子即拔利剑俟王颈项。退复追念昔我父王临终时教诫我曰。童子当知夫人立行宜唯贵信义。违父遗意者则非孝子。又敕我曰。汝莫见短亦莫见长。设当杀此王者违我父教。即还内剑息恚不兴。时梵摩达王于梦中惊忽然觉寤。身体流汗衣毛皆竖。长生太子问其王曰。向如安眠何为惊寤。王告御者汝欲知不。我向安眠。梦见长寿王儿长生。右手执剑左捽吾髻。以刀俟我项曰。吾欲报怨汝知不乎。即于梦中复重悔责。昔我父王临欲终时殷勤教敕。夫欲胜怨唯当以忍。以是之故于梦惊觉。御者白王还安眠勿复惊惧。王欲知不。长寿王子长生者我身是也。昔我父王以法治化不枉人民。王自暴虐。侵我境土夺我人民枉杀我父。思欲报怨于此深山正得王便。今不报怨何日可果。向实拔剑俟王颈。退复追念父王教诫。童子当知夫人立行唯贵信义慎莫念恶。恶加人形终不得解。设我违父遗意者则非孝子。欲崇父教诫故即便内剑耳。今原前[億-音＋(夫*夫)]不录其罪。欲还将王早归国界。得至彼已任王刑斩。即共载车还本宫殿。普集大臣而告之曰。卿等云何设见长寿王太子者卿等如何。其中或有说者。设当见者先截手足却取杀之。复有说者。当生剥其皮尔乃却杀。复有说者。当以火炭箭射之。异口论者不可称计。时梵摩达王告诸群臣。长寿王太子者今此人是。卿等勿兴恶意生杀害心于此太子。所以然者。我由此人得存命根。尔时梵摩达王。即沐浴长生太子。着王者服头戴天冠妻以一女。还立为拘萨国王。佛告比丘。古昔诸王检意自守。修忍如地视怨如赤子不造怨仇。况汝等诸族姓子。以信坚固出家学道。剃除须发着三法衣。不能行忍互相是非。以小致大共相毁辱。为是宜不于彼众中斗讼。比丘前白佛言。唯愿世尊。暂屈威神至彼比丘众中。乃当知曲直耳。彼人自恣骂詈不虑禁法。我等有何不如能默然忍之。尔时世尊观彼比丘不受其教。即腾上虚空还本精舍。复集圣众说斯颂曰。

不怒不兴怒　　不造而行恶
彼受其苦痛　　今世亦后世

无过而强生过者。今世后世而受其痛。

先自漏罪　　然后害人　　彼此兴害
如鸟堕网

先自漏罪者。或有众生心识倒错。数兴恶念不能禁制。是故说先自漏罪也。然后害人者。夫人兴恶结嫌积久常求方便。思惟计数。然后乃得发恶于外。已生恶念不得思惟道德。是故说然后害人也。彼比丘兴恶者。复以偈报之。

多结怨仇　　祸患流溢　　实无过咎
怨者何望

是故说彼此兴害也。如鸟堕网者。昔有鹰王搏撮群鸟获得一鸟。名伽频阇路。高飞远翔诣高山顶。时伽频阇路并说斯言。是我身过当复告谁。设我恒守本业旧居者。则不为汝所擒。鹰王问曰。本业旧居在何所乎。雀报鹰曰。高山绝岸深涧石聚则我旧墟。若在彼者终不为汝所擒。鹰告雀曰。今且放汝听归本居。观吾力势为能获汝身不。时鸟雀得归住两石间。遥语鹰王汝设可者暂下共战。鹰王闻已恚怒炽盛。鼓翼奋势。从空中下欲搏撮之。鸟入石间鹰摧翅翮于此命终。是故说如鸟堕网罗也。

害人得害　　行怨得怨　　骂人得骂
击人得击

害人得害者。众生处世志趣不同。己身行恶自然不祐。举手打人仍更自害。是故说害人得害也。行怨得怨者。复有暴恶众生。昼夜念恶常伺人短心常思惟。某村某家。劫夺我牛强取我财。杀我知亲侵我田业。要当伺捕方便报其重怨。思惟挍计不去心怀。设复出家道心未固学日既浅。内心思惟某甲比丘曾共止住。取我坐具针筒钥拇沙门六物至今不还。但思惟诸物不念修道。不知后报卒至为身招祸。是故说行怨得怨也。骂人得骂者。若有骂詈反得其辱不自观省。皆由愚惑缘致斯骂。不知受报亦复不久。修行人。所修彼行人者分别前人。计骂尽寂了无形质。若人骂我知之为空。吾耳往听悉无所有。彼虚我寂谁有骂者。是故我今忍而不起。夫人骂詈法自有极。四大为形不久居世快意斯须。不知久久涉苦无量。是故说骂人得骂也。击人得击者。夫人相嫉毁人善行。性无常则喜怒无恒。或有愚人不遇师训既不广学。志性闇钝结怨在心终已不解。如斯之人不当与坐起言语饮食欢宴。人欲之造见则不吉成事倾败不果本愿。是故说击人得击也。

斯何沙门　　不知正法　　寿既短促
复结怨为

斯何沙门者。夫言沙门者。履行清虚离世八业志崇清净乃谓沙门。如今卿等沙门荷佩法服不能禅寂。六情闭塞五欲世间荣宠心求染着。设遭毁辱悔欲就俗。夫为沙门若遭荣宠不以增欢。设遇毁辱不以加戚。尔乃名为沙门。是故说斯何沙门也。不知正法者。是时世尊告诸比丘。汝等虽出家学种姓若干意行不同。或畏王法而出家者。或避重役而共出家。如斯之心不可亲近。已能出家当修正业。六时行道昼夜不废。复当思惟福度众生。设欲饮食意愿一切不独为己。汝等诸人虽言为道行与愿违。过去贤圣所以教人。法衣表识者欲令除内秽垢。卿等秽人假被法服。污染真形坏败表识。是故说不知正法也。寿既短促者。佛告比丘生处五浊。虽云百年卧消其半。命多危险受四大身如蛇蛰聚。一增百病共相危害。乐少苦多忧患万端苦痛难量。不能端意思惟以来真道方便兴起慢嫉履凡夫行。是故说寿既短促也。复结怨为者。人身难得佛世难值像法难遇。虽得为人不能练精进行禅燕。役神方更随时进趣与世同流又不广显三宝训悟后学。三涂八难何日当空。是故说复结怨为也。

人相谤毁　自古至今　既毁多言
又毁讷讱　亦毁中和　世无不毁

昔佛在罗阅城竹园迦兰陀所。尔时调达往至世尊所。头面礼足在一面立。须臾前白佛言。我观如来颜色变易诸根纯熟年过少壮垂朽老迈。唯愿世尊自闭静室禅定自娱。四部之众愿见付授我当教诫。如世尊无异。随时供养四事不乏。尔时世尊告调达曰。咄愚所启不虑后殃。舍利弗目连比丘。由尚不付授众僧。况汝嗽唾弊恶之人可付授圣众耶。尔时调达内兴妒嫉。闻世尊语已倍生恚怒。如来今日赞叹舍利弗目连比丘。而更轻贱小弟。要当求便丧灭师徒使此国界众生不睹其形不闻其声。是时调达比丘。即从坐起礼足退归。在在处处巧言伪辞。诳惑于俗劝诱世人得数十人。在在处处共相劝勉取要言之。尔时世尊与无央数大众。围绕而为说法。尔时调达告己弟子曰。汝等莫听瞿昙所说。所以然者。所说不随正法。吾有一一深经好义当以相教。恒求方便欲坏乱如来圣众。尔时世尊告调达曰。止止调达慎勿兴意坏乱圣众。后备受报其痛难忍。尔时调达执意牢固不改其行。尔时世尊知彼意正终不可回。便以宿命通。观过去无数阿僧祇世因缘宿对所经历事。是时调达将五百弟子。如来自观为菩萨身。复将五百弟子俱游宝积山侧。菩萨门徒宽仁柔和。教以正法修持禁戒。出入进止不越其序。调达众者己行不均。门徒弟子尽法师。则出言粗[麩-夫＋黃]语辄兴恚。与弟子论如怨斗讼。弟子厌患不堪侍从。尽舍调达往就菩萨。菩萨得已欢喜踊跃不能自胜。并自称说吾有千弟子众德具足。与世殊绝谁能及者调达得是极兴恚怒即发誓愿。此人今日诱我弟子坏我门徒。正使此人后成无上等正觉时。我当坏彼徒众如今无异。如来观知

调达比丘。必坏圣众定无有疑。如来即从坐起舍众而去。何以故。有五事不得坏乱众僧。一者如来目前不得坏乱众僧。如来威神不舍本誓故。二者如来般泥洹后。不得坏乱众僧。设有人言。我今成佛逮最正觉。当以此问之。释迦文佛在时汝为所在。三者未曾有恶时。不得坏乱众僧。四者比丘不竞利养。不得坏乱众僧。五者知慧神足弟子和合。不得坏乱众僧。诸佛世尊常法神足智慧弟子。一日之中圣众终不空缺。如来以宿命智观。必知调达当坏乱众僧。如来即舍而去。调达在后与众说法。若有众生事我为尊。承受教诫当习五法。何以故。行此五法早得解脱。何假沙门瞿昙说八直行。云何为五。一尽形寿常守三衣。二尽形寿常当乞食。三尽形寿不得食肉饮血。四尽形寿常当树下露宿。五尽形寿不得获持金银宝物。诸有比丘修此五法者。早得解脱尽有漏成无漏。何假沙门瞿昙八直行耶。调达说是语已即从坐起。五百比丘寻从而去。左面弟子名曰铿荼陀婆。右面弟子名曰瞿婆离。归本所居。弟子前后围绕而为说法。舍利弗目连比丘后往彼众。调达见已举声称善。善来舍利弗目连比丘。吾获大利知我成佛三界独尊。智慧神足弟子自然响应。尔时调达即移瞿波等左右弟子坐。舍利弗目连安处左右。尔时调达像如如来。告舍利弗目连曰。吾患脊痛小欲安睡。卿等二人与圣众说法。尔时调达右胁着地欲得睡寐。天神强挽调达左胁在地。天神复厌诳有言语。鼾声现外秽气远彻。尔时尊者目连以神足力飞腾虚空作十八变。坐卧经行涌没自由。或身上出火身下出水。或身下出火身上出水。东没西涌四方亦尔。尔时目连从空中还就本坐。尊者舍利弗告众会人。如来之身神德无量。具一切智前达无穷却睹无极。如来法者得现法报快乐无为。智者之所修学。非愚者之所习。如来圣众者。戒具成就智慧成就解脱成就解脱见慧成就可敬可贵。承事供养为众生良祐福田。尔时诸比丘各生此念。我等愚惑不识真正。舍实就华弃本逐末。今日观二贤所说。世之希有我等宁可舍此调达。就如来众不亦快乎。舍利弗知其心念即从坐起。彼五百比丘亦皆俱起。随舍利弗目连后追随而去。时瞿波离比丘以右脚蹋调达曰。弊恶调达何为耽睡。舍利弗目连二人将汝弟子去尽。尔时调达觉寤甚怀忧戚。是故说人相谤毁自古至今。乃至世无不毁也。

　　断骨命终　　牛马财失　　国界丧败
　　复还聚集

　　尔时世尊告诸比丘。昔长寿王身分为七段。亡国失土由尚忍怨不起。共相尊敬还立国土如本无异。汝今比丘当以道德自持共相忏悔。大者以法小者承受。汝等云何不知正法。当念忍辱叹说忍力。所行真正叹说真正。比丘当知吾所以从无数阿僧祇劫。积行已来修六度无极行檀修施。头目髓脑国财妻子持戒忍辱精勤一心。皆欲除贪除嗔怒想。是故说断骨命终国界丧败也。

人若骂我　　胜我不胜　　快意从者
怨终不息

人若骂我者。人自思惟彼人骂我。不随禁律枉侵良善。是故说若人骂我也。胜我不胜者。彼自思惟如我法者则我得胜。不如法者则我不胜是故说胜我不胜也。快意从者。作是思惟者遂增怨仇不谛思惟。是故说快意从者。怨终不息者。如此之人心如刚铁不可沮坏。是故说怨终不息也。

不可怨以怨　　终已得休息
行忍得息怨　　此名如来法

不可怨以怨者。是时世尊告诸来会。吾自追忆无数劫已来。怨能息怨人身难得佛世难遇。犹如忧昙钵华时时乃有。难得为人出家学道亦不可果。汝等已得人身诸根不缺堪任受化。何为于正法中共相诤竞。是故说不可怨以怨。终已得休息也。行忍得息怨此名如来法者。夫人行忍寂默为首。听彼已报闻彼骂已还以骂报。如是之比怨终不息。弱名忍强亦名为胜。是故说行忍得息怨此名如来法也。

若得亲善友　　共游于世界
不积有遗余　　专念同其意

若得亲善友者。或有众生礼仪成就于行不缺义味成就忍行成就皆由朋友成就身行。是故说若得亲善友。共游于世界者。如此善友从劫至劫共相追随不以为苦。是故说共游于世界也。不积有遗余者。夫人意等不计财货。亦复不选择知亲。正使朋友出在卑贱。善色恶色若好若丑不得选择。是故说不积有遗余也。专念同其意者。发心起行齐同其善笃信向佛。是故说专念同其意也。

设不得亲友　　独游无伴侣
广观诸方界　　独善不造恶

设不得亲友者。所谓亲友者。行齐德同俱造于善乃名亲友。不造善行者不名为亲友。如世常言人无有伴侣。如驴牛俱修不善行不得名为善友。是故说设不得亲友也。独游无伴侣者。宁独游处快修善行。不以弊恶与人共俱。是故说独游无伴侣也。广观诸方界者。人欲观化触类所见。渐以益智闻语不惑。是故说广观诸方界也。独善不造恶者。是以智士乐静不居乱闹。昔有敌国大王兴兵相攻。邻国闻之臣启王曰。外有贼寇逼近土境。王曰。无苦无所堪任。贼复前进臣复白王。贼已逼至转来到城。王言无能侵我。贼遂入城固守城郭。臣复白王贼寇逼近。王宜防备出共斗战。王言无苦终不害我。外冠转进直趣

宫殿。臣复白王。贼今已至王欲云何。时王沐浴更着新衣自负粮食。出见敌国邻王而告之曰。城郭宫殿是卿所有。吾欲入山且修道德。食足支命衣足盖形。尔时王便说颂曰。

吾今此衣食　　自求欲隐形
舍位卿为王　　且欲求多福
宁处岩石间　　粗衣弊恶食
食果数息定　　麋鹿共相娱
不以处王位　　考掠苦毒病
智者畏后世　　终不造恶缘
观卿兴兵众　　欲来伤害吾
是身为朽器　　时杀勿枉众

时彼敌国王闻是语已熟自思惟。复以此偈报曰。

快哉大觉士　　依法而自将
被一切德箭　　摧破我兵众
虽怨智慧胜　　亲友愚何益
是以慧为首　　智慧广济度

时敌国王即退军马。将己兵众归还本国。宫殿屋舍尽还本王。是故说广观诸方界独善不造恶也。

忍辱胜怨　　善胜不善　　胜者能施
至诚胜欺

忍辱胜怨者。两剑所俟必有伤损。遇毒毒治必死不疑。唯有忍者能去其怨。是故说忍胜怨也。善胜不善者云何。卿等颇闻火之禀性有冷义耶。对曰无之。此亦如是怨欲息怨终不可得。何者能息。唯有善者乃能息耳。是故说善胜不善也。胜者能施修善之人行无缺漏。意不起想果能惠施。结怨之人为身招祸。死入地狱受苦无量。共相伤害死而复生。若生人中颜貌丑陋。为人轻慢所愿不果。是故说胜者能施也。至诚胜欺者。智者行身不犯口过。出言应律无所触娆。正使身死不以妄言绮语而求苟活。经历生老涉苦无量。目见耳闻怨仇最重。是故说至诚胜欺也。

学无朋类　　不得善友　　宁独守善
不与愚谐

学无朋类者。夫人广学当凭善知识。从初发意至得道。皆凭善知识乃得成就。若遇恶友行必遇恶。是故说学无朋类也。不得善友者。

或复学人遇恶知识。昼夜斗讼行恶为业。是故说不得善友也。宁独守善不与愚谐者。设无朋类。当自建意念在闲静去离愦乱。设闻斗讼者。常当远离心不愿乐。是故说宁独守善不与愚谐也。

乐戒学行　　奚用伴为　　独善无忧
如空野象

乐戒学行者。夫修行人心乐闲静。恒以禁戒自缨络身。尔时世尊告拘苫鞞比丘。谏喻止讼。比丘闻已不受佛教。佛知其意即从坐起。飞腾虚空十二由旬。还本精舍至大众中。而说颂曰。

乐戒学行　　奚用伴为　　独善无忧
如空野象

尔时世尊便作是念。拘苫鞞好喜斗讼各相谤毁。吾今已离之。正使我闻拘苫鞞比丘在其方者。吾当避之而就他方。尔时有一象王离诸群索居。独游旷野心自思惟。得离诸象及诸宗亲。独游在此何以快哉。我在象中时群多纵逸。蹋蹈水草然后吾乃得食。今日独行得清水好草亦无忧虑。尔时世尊见彼象心中所念。便于大众而说颂曰。

一象于象众　　六牙而备具
心念与吾同　　独善而乐静

一象于象众者。如来身者亦名龙象。彼象者亦名龙象。如来世雄三界独尊。象者龙中独尊。是故说一象于象众也。六牙而备具者。牙者象之威怒自缨络身。功德者如来相好。如来见彼拘苫鞞比丘自生厌患。象者患厌群众。是故说独善无忧如空野象也。

惟念品第十五

出息入息念　　具满谛思惟
从初竟通利　　按如佛所说

出息入息念者。安者谓息入。般者谓息出。彼修行人当善观察二甘露门。一者安般二者不净观。或有行人但修安般或修不净观。彼修安般者。思惟分别出息入息。息长亦知息短亦知息煴亦知息冷亦知。意若错乱复从一始。从头至足分别了知。设复错者复从一始。如是经历返覆数过自知意至。吾今捉息皆得自在。欲使气息从左耳出如意不难从左耳入。亦复如是从右耳出入。或从鼻出入皆能随意。最后回息从顶上出随意者成数息法。设不成者脑盖发坏即取命终。如是学人经十二年。或有成有不成者。复次行人分别思惟不净观。往至城外丘旷

墶间。观死人尸骸谛熟分别。此尸我形有何差别。复还至精舍或坐床或敷坐具。或复露坐内自思惟。经忆墶间死尸暴露。我身与彼等无差别。如是经历过十二年。有得定者不得定者。是故说出息入息念也。具满谛思惟者。夫人定意善察分别。一数二随三止四观五还六净。是故说具满谛思惟也。从初竟通利者。昼夜孜孜初不懈息。数缺则从一始。是通利不受六情染外尘垢。是故说从初竟通利也。按如佛所说者。如来所以遗十二部经。剖判要义皆为后生。未开悟者众智自在除去希望。是故说按如佛所说也。

是则照世间　　如云解日现
起止学思惟　　坐卧不废忘

是则照世间者。犹如秋时明月。无有五蔽在众星中光明独照。此亦如是得安般定者。在众修行人中。威神独显颜貌光曜无与等者。是故说是则照世间如云解日现也。起止学思惟者。以得安般定意。身意铿然不动不为外邪所沮。心亦如是不随外尘兴于邪念。是故说起止学思惟。坐卧不废忘者。彼修行人已得三昧定意亦常思惟。若坐若卧终日学习初不暂舍。是故说坐卧不废忘也。

比丘立是念　　前利后则好
始得终必胜　　誓不睹生死

比丘立是念者。所谓比丘永息万想意不驰骋。执志牢固端摄诸情意。常在定不求余念。是故说比丘立是念也。前利后则好者。先得安般数息禅定。后能越次取证超过三界。身中诸结永尽无余。净如真金永无微翳。是故说前利后则好也。始得终必胜者。已具知断化缘已遍。己身度有更不受当来形。是故说始得终必胜誓不睹生死也。

若见身所住　　六更以为最
息心常一意　　便自致泥洹

若见身所住者。比丘比丘尼及新学者。男弥女尼优婆塞优婆夷刹利婆罗门长者居士种。执志坚固趣道不难。是故说若见身所住也。六更以为最者。闭塞诸根眼耳鼻口身意诸根澄净不乱。守护六情不受诸见。是故说六更以为最也。息心常一意者。彼修行人数出入息观诸毛孔一一分别终无错谬。犹如明眼之士于明镜中自睹面像。是故说息心常一意也。便自致泥洹者。断诸使流永离世俗。便逮泥洹不动不变。无复往还染着诸界。是故说便自致泥洹。

以有是诸念　　自身常建行
若其不如是　　终不得意行

以有是诸念自身常建行者。如彼执行之人。昼夜精勤意不迷误。进前求道如遭劫烧救护头燃。初中竟夜亦不废忘。是故说以有是诸念。自身常建行也。若其不如是终不得意行者。生死长远亦无端绪。解知泥洹已离三界过去未来现在。是故说若其不如是终不得意行也。

是随本行者　　如是度爱劳
若能寤意念　　解脱一心乐

是随本行者。初入道者。或时先教安般守意。或时先教不净观。须观彼行者心之好乐。是故说是随本行者也。如是度爱劳者。爱为病根难掘难拔。何以故。爱难掘爱难拔。犹此爱本涉历生死。遍满三界。增益四生。回趣五道。谁能觉者唯黠慧之士。乃能觉了三界五道受苦之恼。是故说如是度爱劳也。

若能寤意念　　解脱一心乐
应时等行法　　是度老死地

若能寤意念者。彼修行者。系意在明不敢睡寤成诸道果。要由觉悟不从睡寐而得道也。虽复觉寤系意不专不成道果。意既觉寤加心专正。便越三有至无余界。是故说若能寤意念也。解脱一心乐者。彼修行人已得定意众德具足。不得定人不能具诸德行。昔有淫逸之人。意专女色不能去离觉寤。思女姿颜欲与言语交通。眠寐梦想容貌携手共游。时妇遇疾骨消肉尽形骸独立。尔时彼家恒有知识道人往返。其妇白道人曰。我今所患日夜困羸。将其意故欲陈我情为可尔不。时道人曰但说无苦。设有隐匿之事。我当覆藏不使彰露。妇人白言。我夫禀性淫欲偏多。昼夜役娆不容食息。由是生疾恐不自济。时彼道人告妇人曰。若汝夫主。近汝身者。便以此语其夫曰。须陀洹法礼应尔耶。后果如所言夫主来近。妇寻语曰。夫为须陀洹道为应尔耶。夫闻妇言甚怀惭愧内自思惟。我将不审是须陀洹乎。即便息意在闲静处思惟校计。成斯陀含阿那含果。自知已得道迹。便不复与女人从事。妇人问夫。汝今何故永息欲心不与吾从事。夫告妇曰。吾审见汝已何由复共往反。妇语其夫。汝言审见我。我有何咎。我恒贞良不犯女礼。何以见骂。乃至于斯妇人即集五亲宗族。告语之曰。今我夫主意见疏薄。永息亲情不复交通。复见骂詈称言见我。今于众前便可说之。夫言且止须我引证乃得自明。夫主还归彩画好瓶。成满粪秽牢盖其口香华芬熏。还至彼众告其妇曰。审爱我不。若爱我。者可抱弄此瓶如爱我身。妇随其语抱瓶玩弄意不舍离。夫主见妇已爱着此瓶。即打瓶破臭秽流溢蛆虫现出。复语妇曰。汝今故能抱此破瓶不耶。妇答曰。我宁取死终不能近此破瓶。宁入火坑投于深水。高山自投于下。头足异处终不能近此瓶。夫告其妇。前言见汝。正见此事耳。我观汝身剧于此瓶。从头至足分别思惟。三十六物有何可贪。尔时复重说偈曰。

勇者入定观　　身心所兴尘
见已生秽恶　　如彼彩画瓶

是故说解脱一心乐也。应时等行法者。夫修行人凭善知识。或诸天卫护外邪不入。求道甚易无所畏难。犹如远行之人迷失大道反从小径。惺寤之士告其人曰。此非正道时可变悔从彼正路。时迷路者从其言教。还复大路安隐得归。彼修行人亦复如是。凭善知识获致正道。是故说应时等行法也。是度老死地者。犹人涉路多诸恐畏。或遇虎狼盗贼。或遭奸邪恶鬼。或值道路崄难侧身傍过。如此众难数百千变。复值水浆乏短。其人自念设道路有一难犹尚叵过。况复多崄。即自建意昼夜不息。得越彼难安隐得归大失财宝。彼修行人观察三界皆悉炽燃。欲得远离求无为道。是故说是度老死地也。

比丘寤意念　　当令应是念
都佁生死弃　　为能作苦际

比丘寤意念者。昔有商客经过旷野。道路疲极竟夜眠睡。群贼相率欲来劫夺。时彼虚空神天。于虚空中。以偈告商人曰。

觉者谁为眠　　眠者谁为觉
谁知谁分别　　见报如其义

尔时商客中有优婆塞。是佛五戒弟子即报之曰。

我觉我为眠　　我眠我为觉
我知我分别　　欲知此是义

天复问曰。

云何觉为眠　　云何眠为觉
云何知分别　　吾欲闻此义

时优婆塞即报天曰。

觉圣八道者　　三佛之所演
于彼觉寤法　　我为在眠寐
不觉八道者　　三佛之所说
于彼眠寤法　　我为在觉寤

是谓神天我觉我为眠。我眠我为觉。我知我分别。欲知是此义。天复说曰。

善哉觉为眠　　善哉眠为觉
善哉知分别　　善哉闻此义

时优婆塞闻此义已即报天曰。遭蒙天恩安隐得归。天迷盗贼不知商人止顿处所。令诸贾客得度险路。是故说比丘寤意念也。当令应是念者。彼修行人执意精勤。意之所愿无事不果。清净无瑕秽不行放逸。身着精进衣心怀慧明。愚痴闇冥无由得现。是故说当令应是念也。都佮生死弃者。彼修行人复以方便断诸结使。缘着诸缚。弃重弃剥重剥打重打。去离生老病死。是故说都佮生死弃也。为能作苦际者。于现法中越凡夫法。不处中般泥洹生泥洹行无行般泥洹不上流究竟般泥洹。如斯学人于现法中般泥洹。舍此五泥洹。何以故。佛契经杂阿含所说。我今比丘不说少许生分。下及弹指之顷况复多乎。何以故。受生分苦由是流转不免于苦。比丘当观犹如粪除。少许常臭况复多耶。是故比丘当求方便断受生分永离三有。如是诸比丘。当作是学拔生根本无令滋蔓。诸修行人闻佛所说承受教诫。于现法中。拔其生本不复受。是故说为能作苦际。

常当听微妙　　自觉寤其意
能觉之为贤　　终始无所畏

常当听微妙者。与人说法甚为难遇。具足诸根亦复难得。遭贤遇圣亿世乃值。世尊说曰。吾昔积行亿百千劫时乃闻法。虽得闻法分别义味复不可遭。告诸来会专精一意听微妙法。是故说常当听微妙也。自觉寤其意者。世尊在世与无央数百千之众。前后围绕而为说法。时有一人于彼大众眠寐睡彻。于上比丘一人。告彼睡比丘曰。何不觉寤听如来说法。方更睡寐惊动大众。汝何不观如来妙法。美于甘露除人万患。其人闻已默然不对。是故说自觉寤其意也。能觉之为贤者。觉此睡眠犹天之与地。亿千万倍不可以譬喻为比。或有行人阴盖所蔽瞪懵着睡。诸天扶佐数来觉寤。伺命狂象蹋三善根苗。无常炽火烧生类根栽。人中尊者今日出现。普照三界无不蒙光。结使贼寇盗窃善财。如此众变不可称记。皆由睡眠不觉寤故。是故说能觉之为贤也。终始无所畏者。夫人觉寤万邪不能干。不但行道之人觉寤为贤。世凡夫人亦由觉寤成办众事。或时俗人于眠睡中忘失财货。怨家责主盗贼水火所见侵欺。或时行人瞪懵睡眠。应闻法时反更不闻。应成道果反更不获。应当诵习根义觉道。于睡眠中皆悉亡失。是故说终始无所畏也。

以觉意得应　　日夜慕学行
当解甘露要　　令诸漏得尽

以觉意得应者。彼修行人校计思惟。昼夜叹誉觉寤之德。慢惰之人复自叹说睡眠之要。是故说以觉寤其意得应也。日夜慕学行者。彼

修行人精勤自役昼夜不息。前后中间不失次第。是故说日夜慕学行也。当解甘露要者。贤圣八品道。谓之甘露。灭尽泥洹。亦名甘露。彼修行人习学贤圣八道进趣泥洹。离八不闲贪乐意欲。寂静淡泊无为无作。是故说当学甘露要也。令诸漏得尽者。漏义云何。以何故名为漏义。答曰住义为漏义。渍为漏义滞为漏义。增上为漏义。非人所持为漏义。住为漏义者。欲界众生以何制住。答曰漏也。色无色界众生以何制住。答曰漏也。是故说住为漏义。云何渍为漏义。答曰。犹如以水。渍谷萌芽得生。此众生类亦复如是以三有水。渍宿行本结使。萌芽得生。是谓渍为漏义也。滞为漏义者。犹如涌泉屋漏。深渠沟涧母人慈重自然流溢。是名滞为漏义也。增上为漏义者。犹如人间共相尊贵。尊卑贵贱各有所在。上有明主下民不得东西纵逸。此众生类亦复如是。为结使所制持。不能得离三界四生五趣。是谓增上为漏义。非人所持为漏义者。犹如人为非人所持。狂有所说可避而不避。应离而不离。可持而不持。不可捉而捉。此众生类亦复如是。为结使非人所持狂有所说。是故说非人所持为漏义。能断此诸漏者。于人天独尊意之所念必成不难。而获断智拔苦根本至究竟处。不受当来有。得无生忍。是故说能断此诸漏也。

夫人得善利　　乃来自归佛
是故当昼夜　　一心当念佛

夫人得善利者。世间利者。象马车乘国财妻息金银珍宝。车磲马瑙水精琉璃珊瑚琥珀。虽言是善利非真正利。欺惑世人。由是致忿亡国破家无不由之。不免地狱饿鬼畜生。能投命自归于如来所。便能得免地狱畜生之难。自归佛者。断有至无欲越次取证。随三乘行各得其愿。若生天上人中受自然福。若初发意志崇佛道者。复得四意止四意断四神足五根五力七觉意八贤圣道。是谓三十七品。是故说夫人得善利也。问曰何以故。但说人得果证。不说天龙阿须伦阅叉鬼神耶。答曰。人道于诸趣最尊最妙。专心一意便能断漏尽结越次取证。人道堪受贤圣道教故说人也。乃来自归佛者。云何名为自归。何以故说自归。答曰救护为归义。复次无畏为归义。脱难为归义。是故说乃来自归佛也。是故当昼夜一心当念佛者。人心所念流驰万端。弹指之顷造行无量。昼夜所思无有停息。于中自拔回意向善。一心念佛永无众想。是故当昼夜一心念佛也。

夫人得善利　　乃来自归法
是故当昼夜　　一心当念法

所谓法者。灭尽泥洹有恐惧者。令至无为。无恐惧者取道有何难乎。有为法者。为生老病死所见逼迫。灭尽泥洹无生老病死者。是故说夫人得善利乃来自归法也。昼夜一心念法者。夫言法者。现在获祐

除诸热恼。智者所习非愚所行。是故说昼夜一心念法者也。

夫人得善利　　乃来自归众
是故当昼夜　　一心念于众

夫人得善利乃来自归众者。问曰无畏为归义。于大众中有恐怖者。何以故说自归于众。答曰。或有大众。已离五难无复恐惧。云何五难。一为生难二为老难三为病难四为死难五为不乐众难。离此五难乃可自归。云何名为众诸有异众外道。裸形从一至十乃至无数。如来圣众在诸众中为尊最上。是故说夫人得善利乃来自归众。是故当昼夜一心念众也。

能知自觉者　　是瞿昙弟子
昼夜当念是　　一心归命佛

能知自觉者。初自归法其义不定。今此念佛乃名为定。向佛牢固不可移转。是故说能知自觉者。是瞿昙弟子者。如来出瞿昙姓。观察将来未然事故说此义。于将来世当有众生。姓婆嗟无父母。忽然而生豪尊自贵在世自夸。如来欲止彼谤故。说瞿昙弟子也。昼夜当念是一心念于佛。一心念佛者。邪恶鬼众不敢侵近。是故说昼夜当念是佛一心念于佛也。

善觉自觉者　　是瞿昙弟子
昼夜当念是　　一心念于法

善觉自觉者。佛告诸比丘。当自观察于诸法要除去乱想。是故说善觉自觉者。是瞿昙弟子昼夜当念是一心念于法也。

善觉自觉者　　是瞿昙弟子
昼夜当念是　　一心念于众

善觉自觉者。佛告诸大众。汝等皆见一切大众。以智而见非为无智。以观而观非为无观。亦知我众清净不清净。是故说善觉自觉者是瞿昙弟子。昼夜当念是一心念于众也。

念身念非常　　念戒布施德
念天安般死　　昼夜当念是

彼修行人持戒完具清净无秽。犹如金刚不可沮坏。犹如须弥不可移动。是故说念身念非常念戒布施德念天安般死昼夜当念是。所谓念施者施有二种。财施结使施。结使施者名曰究竟施。不变悔。财物施者非至竟施。施已还悔。是故说念施也。所谓念天者。贤圣弟子昼夜

念天。于此持戒得生彼处。习行功德不断信根。具众德本成就禁戒。是故说昼夜当念天也。当念身者。常观此身成诸不净瑕秽充满。是故说当念身也。至死亡念亦复如是也。

善觉自觉者　　是瞿昙弟子
昼夜当念是　　一心念不害

善觉自觉者。是瞿昙弟子者。一切众生皆念其命。爱恋妻息贪着家业。身口意所修。不害人者乃称明智之士。是故说昼夜当念是一心念不害也。昼夜当念是不起嗔恚者。夫人嗔恚多起乱想心。如剑戟难制难持。生恚者不获其果。是故说昼夜当念是不起嗔恚也。昼夜当念是。愿欲出家不乐在家贪着五欲。彼修行人虽在家内。观欲如火意常厌患。昼夜思惟梦想出家。是故说昼夜当念是常念欲出家也。昼夜当念是坐禅一意定。初学三禅定为首。禅以摄意不兴结使。众想寂定念不流驰。是故说昼夜当念是坐禅一意也。昼夜当念是念持不受尘。常乐寂静不处人间。粗衣恶食不著文饰。趣自支形自足修道。是故说昼夜当念是念持不受尘也。昼夜当念是空不愿无想。恒观五阴身虚而不真不可恃怙。为变易法不得久停。计我无我况有身耶。是故说昼夜当念是空不愿无想。昼夜当念是去离愿求意。彼修行人。志求道德不自为己。亦不愿男相女形。亦不愿色声香味细滑法。是故说昼夜当念是去离愿求意也。昼夜当念是习学无想心。学人得无想定。具足贤圣法律。问曰。学人在诸地不见有我无我。何以故。不说具足贤圣法律。独说无想定耶。答曰。无想定者贤圣之奥室。入此室者不闻凡夫杂糅之行。是故说昼夜当念是习学无想心也。昼夜当念是入室而思惟。彼修行人初入行时学二思惟。一者断结。二者于现法而自娱乐。是故说昼夜当念是入定而思惟也。

善觉自觉者　　是瞿昙弟子
昼夜当念是　　意乐泥洹乐

所谓泥洹者。终始无忧亦复不见起当有尽。永离众患亦无热恼。无求无想无复五阴名色。不我有我不见名色。取要言之虚无想像智者教习。是故说善觉自觉者。是瞿昙弟子昼夜当念是意乐泥洹乐也。

出曜经卷第十二

杂品第十六

当念自觉寤　　慎莫损其行
行要修亦安　　不行行受报

当念自觉寤者。夫人有施为先。当内思惟校计熟思。

善思而思行　　慎勿失其所
虑不失所者　　失所怀痛忧

是故说当念自觉寤也。慎莫损其行者。夫人有所施为。事情已彰复还懈慢。不究其理不禅思惟。或时讽诵亦不通利。临欲试时舍众逃亡。是谓于学有损。习禅之人念不在定。流驰万端如彼猿猴舍一趣一。于贤圣法律乃有大累。是故先达之人教彼后生。卒成其道不使漏失。是故说慎莫失其所也。虑不失所者或有诵人。日诵十千解义百千。昼夜讽诵不失上下文句。一一分明理不远义入禅之寂。天雷地震万响俱作不能动其神。是故说虑不失所者也。失所怀痛忧者。行不专己俱兴嫉意自坠于渊。皆由行不正故。是故说失所怀痛忧也。

人当求方便　　自致获财宝
彼自观其义　　意愿即果之

人当求方便者。世人多慕周旋四方。孜孜级级求救形命皆贪财货。诸比丘等复求方便。诵契经律阿毗昙及诸杂藏。坐禅比丘禅定入微。小七大七不失其次。耳锤法财已得功德增益其行。是故说人当求方便自致财宝也。彼自观其义意愿即果之者。世人思惟谁有富贵积财千万者。随所意念费耗财宝。学道之人捐舍妻息去离荣宠。自知功德具满。分别义理问则能答。彼坐禅人复自观见禅定寂静。得六神通飞腾虚空。作十八变勇没自由。不信道者睹已则信已。信道者遂进不退。是故说彼自观其义意愿即果之也。

坐起求方便　　自求于定明
如工练真金　　除去尘垢冥
不为闇所蔽　　永离老死患

坐起求方便自求于定明者。所谓坐起者诸疑结使。是人怀懈慢不究其业。彼懈慢人虽言起立与坐无异。精勤之人虽言坐卧与立无异。是故说坐起求方便自求于定明也。常当专意求于定明。光无尽无处不照。是故说求于定明也。如工炼真金除去尘垢冥者。彼大众中工师巧匠集在彼众。犹如尘垢物为尘所蔽。未被刈除遂增污秽。今此人心亦复如是。为淫怒痴垢所染。亦无精光不得照曜。是故说曰如工练真金除去尘垢冥也。不为闇所蔽永离老死患者。彼修行人刈治尘垢无诸结使。终不为生所屈不为老所困。不为无常所召。是故说不为暗所蔽永离老死患。

不羞反羞　　羞反不羞　　不畏现畏

畏现不畏　　生为邪见　　死入地狱

不羞反羞者。或有行人年岁长。大不肯从小比丘承受教诫。小比丘所说随顺法教。长老羞耻内自思惟。为少年比丘所授。极怀惭愧藏颜无处。于彼不应起羞而羞。是故说不羞反羞也。羞反不羞者。彼修行人不诵习契经律阿毗昙及诸杂藏。虚受信施衣被饭食病瘦医药床褥卧具。是故说羞反不羞也。不畏现畏者。灭尽泥洹淡然无为。反更畏之不亲其行。彼泥洹中无生无老无病无死。亦复无天趣人趣地狱饿鬼畜生趣反。更畏之如所说。彼凡夫人未曾闻此本无今无已无当无。亦无恐惧安隐。亦复无众害诸变舍一切难。而更畏之。是故说曰不畏而现畏也。畏现不畏者。五道生死淫怒痴炽然为火所烧。渐增生老病死愁忧苦恼不可称说。亦不畏彼更着三有。是故说畏现不畏也。生为邪见所谓邪见者。可羞不羞不羞反羞。可畏不畏不畏反畏。此尽名为邪见。造邪见业是谓生。为邪见死入恶道。作罪多者入恶道。作罪中者入畜生。作罪少者入饿鬼。是故说曰邪见堕恶道。

人前为过　　后止不犯　　是照世间
如月云消

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。彼时去国界不远有梵志子。名曰无害。常追逐师友。读梵志经典。所事师者耆旧长老。年过八十所纳妻妇。年幼少壮颜貌端正。女之礼节威仪备举。无害梵志子亦复端正丈夫姿颜世无双比。时彼女人淫欲炽盛。即捉梵志子无害手。吾敬卿德欲与情交宜可尔不。无害闻之。以手掩耳我宁丧命终不敢听。女答之曰。夫人饥渴给以食饮岂不笃意耶。我今淫火炽盛。须卿淫水灭之。岂不适我情耶。设当由汝丧我命根者。于此经典何用学为。无害答曰。我从母意犯梵志法死入地狱。岂不狂乎。时彼无害自拙走出门外。时梵志妇蓬头乱发以土自坌。裂坏衣裳坐地[口*號]哭。长老梵志行还见之问其妇曰。谁取汝打扑乃尔。妇答梵志是汝亲信弟子。梵志闻已内自思惟。吾今不宜彰露此事。彼人备闻害我不疑。当以权宜微以诱进乃获其身断其命根。即呼梵志子而告之曰。汝前后已来。所学咒术皆悉备具无有缺漏。然当选择良日祭祠诸神咒乃得行。左手援楯右手援剑。诣彼要道崄路值人斩之。数满千人而取一指。如是成鬘咒乃得行。是时弊魔复遣鸠槃荼鬼。卫护其人使得行恶。断绝人路无复行人。渐渐乃至阇梨违尼园中。人民丘旷举国被灾。又少一指不充其数。无害亲所生母每生此念。吾子久在旷野。饥寒勤苦必然不疑。时母送饷躬诣彼园。无害遥见便生此念。吾受师训当办指鬘。今少一指不充其数。今值我母自来送饷。若我先食咒术不成。若我先杀母者当犯五逆罪。梵志子应从佛得度。如来三达见彼无害。兴五逆意杀母不疑。若审尔者亿佛不救。吾今宜往拔济其苦。使母子俱全岂不善乎。

即化作比丘。手执应器视地而行。循彼径路直趣彼园。路侧行人诸牧牛者语曰。沙门止止莫从此路。前有暴贼。名曰指鬘。前后已来伤害人民不可称计。我等所忌不从此路。沙门单弱傥为贼所害者不亦剧耶。化人曰无苦。贼不害我。吾有禁咒足能制彼。使不害我。转复前进遂欲至园。指鬘遥见有比丘来。欢喜踊跃不能自胜。吾愿果矣。必成指鬘又不害母。咒术成办权停我母及此饷食。杀彼比丘然后能食。执刀擎楯往逆比丘。无害素是壮士。走及奔马驰趣向佛。佛以神力令彼无害在地。顿缩佛地宽舒如是疲极不能及佛。指鬘举声唤沙门曰。止止沙门吾欲问义。比丘答曰。吾自久住卿自不住。尔时指鬘以偈向比丘说曰。

　　沙门行反言住　　我住反言不住
　　沙门当说此义　　云何汝住我不住

　　尔时佛复以偈答曰。

　　指鬘我已住　　无害一切人
　　汝为凶暴人　　何不改罪过

　　广说如契经偈。尔时指鬘贼即以剑楯头上。指鬘投于深涧。叉手合掌向如来忏悔。复以偈赞曰。

　　自归大圣雄　　欲觐尊沙门
　　今欲自悔过　　久来所作罪

　　尔时世尊还现色相威神炳着。手执指鬘诣祇洹精舍告诸比丘。汝等将此指鬘度为比丘。即如佛教得为道人。清旦着衣持钵入舍卫城分越。尔时城门里有一牝象。怀妊欲产不时得产。象主遥见比丘来即起迎逆。比丘若能使象时产者。可得入城乞。不能使象产者不得入城分越。比丘答曰。吾先不诵此咒。且小停住须吾还至世尊所受诵神咒。还当咒之使得产。时指鬘比丘即至世尊所。头面礼足白世尊曰。向者入城分越。值城门里有象欲产责我咒术。象得产者然后得乞。唯愿世尊愿受神咒。使象得产使得分越。佛告指鬘。汝往彼所当以此言咒之。今至诚咒。自生以来初不杀生。持是至诚语使象得产无他。尔时鸯掘魔。从佛受咒术。即往咒象安隐得产。时诸人民皆称善哉。世间乃有此奇怪之事。此指鬘前后杀生不可称计。今方自咒从生以来初不杀生。持是至诚语使象得产无他。便得入城街巷人民见指鬘来。其中或父母兄弟妻息。为指鬘所杀者。皆前报怨。或以刀杖瓦石打指鬘极使牢熟。破头伤体裂坏。衣被钵盂亦破。即走出城竟不乞食。还至世尊所头面礼足自说缘本。佛知其意指鬘受缘报何其速哉。尔时世尊渐与说法。即于坐上得须陀洹果乃至罗汉六通清彻。尔时波斯匿王。即

集四种兵。马兵象兵车兵步兵。欲往诣彼园与鸯掘魔共斗。出舍卫城中。道闻行人说。鸯掘魔大贼受如来教得为比丘。即停兵众入祇洹精舍。与如来相见。尔时世尊知王当来。即以神足隐鸯掘魔形使不显露。时王波斯匿至世尊所。头面礼足在一面坐。尔时世尊即知而问曰。王严备战具集四种兵为欲何至。王白佛言。界内有贼。名鸯掘魔依崄作贼暴虐无道。故集兵众欲往攻伐。中路闻人说。鸯掘魔受佛来化得为道次。不审其人今为所在。佛知王意即摄神足。使王见鸯掘魔。王见恐惧面投于地。诸臣扶起以水洒之。佛告王曰。是王大幸遇此小恐。其人已得阿罗汉果。设当王诣彼深园见其本形。头戴指鬘人血涂体。身执利剑颜色隆怒。王当见者心肝摧碎即丧命根。王白佛言。如来今日未降者降未度者度。云何世尊其人乃杀无央数人。云何得成罗汉果。佛言。无苦行有前后有熟不熟有初有终。尔时世尊观宿因缘。便于大众而说斯颂。

人前为恶　　以善灭之　　是照世间
如月云消

人前为恶以善灭之者。如彼指鬘。杀害无数千人。以贤圣八品道而灭其恶。诸恶已尽永无根本。究竟清净得不起法。是故说人前为恶以善灭之也。是照世间如月云消者。世间者其义有三。一名众生世。二名器世。三名阴世。犹如秋月众星围绕。于中独明光照远近。弊恶比丘诸恶已尽。修清净行。便于大众广有济度。是故说是照世间如月云消也。

人前为恶　　以善灭之　　世间爱着
念空其义

人前为恶以善灭之者。夫作恶皆由爱着。彼梵志妻。兴恶向无害皆由爱心。是故说人前为恶以善灭之也。世间爱着念空其义者。爱心深固流转三界。受四生分回趣五道。皆由爱着不能舍离。行人分别虚而不真知。皆空寂不可恃怙。是故说世间爱着念空其义也。

少壮舍家　　盛修佛教　　是照世间
如月云消

佛契经说。因象师喻。时象师教训少壮象。乐于旷野不被调御。即于旷野命终。复有中象不被调御于彼取命终。少壮比丘此亦如是。不被教训而取命终。长老比丘不被教训而取命终。比丘当知此亦如是。少壮象调御而取命终。中年象被调御而取命终。少壮比丘被教训而取命终。长老比丘被教训得贤圣法而取命终。少壮比丘盛修佛教无所漏失具足佛法。云何为具足。越次取证成无上果。是故说少壮舍家

盛修佛教也。是照世间如月云消者。犹如秋月光明远照也。

少壮舍家　　盛修佛教　　世间爱着
念空其义

少壮舍家者。欲断爱着诸天阿须伦所见敬侍。加留罗干沓和等皆悉承事供养。是故说世间爱着念空其义也。

生不施恼　　死而不戚　　是见道悍
应中勿忧

生不施恼死而不戚者。自生以来不杀盗淫劮不犯诸邪。临命终时神识澄静亦不惊惧。亦复不见地狱畜生饿鬼。不见弊恶鬼。但见吉祥瑞应。是故说生不施恼死而不戚也。是见道悍应中勿忧者。彼见谛人已离五难。虽在忧戚之间淡然无为。亦不悲号哭泣生诸众恼。是故说是见道悍应中勿忧也。

生不施恼　　死而不戚　　是见道悍
在亲独明

生不施恼死而不戚者。自生已来不由父母兄弟宗亲五族而行恶法也。是故说在亲而独明。

断浊黑法　　学惟清白　　渡渊不反
弃猗行止　　不复染乐　　欲断无忧

断浊黑法者。云何名为浊黑法。答曰。一切诸使缚结尘垢。一切诸不善法退堕法。诸染着生死者。当断已断永断。是故说断浊黑法也。学惟清白者。云何名曰清白法。答曰。意止意断神足根力觉意八正道三十七品。正使有法离于生死得出要者。亦名清白法。是故说学惟清白也。渡渊不反者。何以故名为渊。所谓渊者流在界趣转增生死。由此渊故流转生死不可称记。堕三涂八难。是故世尊说当灭四渊求无上道。是故说渡渊不反也。弃猗行止者。云何为猗。所谓猗者猗欲不善法。是故如来说弃猗无著乃谓真行。是故说弃猗行止也。不复染乐者。不染五乐亲近贤圣律。终不舍离。是故说不复乐也。欲断无忧者。夫人不至于无为。皆由有欲染着女色。兴意思想念彼色貌发毛爪齿肥白端正。行人执意除去彼念。欲想便息不复炽然。是故说欲断无忧也。

爱欲意为田　　淫怒痴为种
故施度世者　　得福无有量

爱欲意为田者。犹如荒田稗地不数修治。菅草竞生伤害良苗。谷子不滋时不丰熟。人染着爱欲亦如是。是故说爱欲意为田也。淫怒痴为种者。夫行人习行常自观察。若人种德为施何处而获果报。答曰。施无空入者少。施空入者多。云何施无空入者少。答曰。诸在外道异学及裸形梵志尼干子等。愚人好施于中望福。于十六分而不获一。犹如稗田伤害善苗。稗行梵志伤害善根。为淫怒痴所覆不生道果。是故说淫怒痴为种故施度世者也。得福无有量者。叹说如来圣众施福之报。于大众之中有断欲人。所施虽少获福无量。所得果报不可称计。是故说故施度世者。得福无有量。

犹如稗恶田　　嗔恚滋蔓生
是故当离恚　　施报无有量

犹如稗恶田嗔恚滋蔓生者。何以故名为稗恶。所以名稗恶者。亦自毁己复毁他人。所以自毁者。嗔恚炽盛颜色变易本性改异。是谓自毁。复毁他人者。嗔恚炽盛毁损他人。乃至失其命根。是故说犹如稗恶田嗔恚滋蔓生也。是故当离恚施报无有量者。人不怀恚后受恚报。人由嗔恚亡国破家。皆由嗔恚。仁施福德施无恚者。获福无量。是故说当离恚施报无量也。

犹如稗恶田　　愚痴稗恶生
是故当离愚　　获报无有量

犹如稗恶田愚痴稗恶生者。犹彼盲人目不睹高原平地。亦不见善色恶色青黄赤白。此众生类亦复如是。以无明闇法而自缠络。不睹四谛善不善法。覆蔽慧明及三十七道品。外道异学及诸梵志。痴所覆盖不识道真。如来圣众永无此患。是故说犹如稗恶田愚痴滋蔓生也。是故当离愚获福无有量者。彼修行人欲求无愚者。当从何求。答曰。当从如来圣众求。何以故。已其圣众观察本末。若大若小若好若丑。分别四谛眼明智觉毫厘不失施。彼如来圣众无有愚痴者。获报无量也。是故说当离痴施报无有量也。

犹如稗恶田　　憍慢滋蔓生
是故当离慢　　获报无有量

犹如稗恶田憍慢滋蔓生者。外道异学憍慢最甚。是故如来说偈曰。婆罗门憍慢滋多。从今世命终。当生六趣中。鸡猪狗狼驴五泥犁六施彼人者不获其报。是故说犹如稗恶田憍慢为滋多也。是故当离慢获报无有量者。于如来大法中除去憍慢。或时着衣持钵入村乞食。下意自卑如旃陀童女。身被宝衣价直百千。若诣他舍倚门侍立不敢入舍。侮慢比丘亦复如是。本出豪族自苦其形修乞士法。御心调意如执

利剑。手执钵盂如世穷人。阎浮利人以发为饰。我沙门便取剃之。阎浮利人衣裳多贪。白净沙门染污为色。阎浮利人诸犯罪者逐着深山。沙门山薮为家。无欲之人执行如是。况得向果者心可移乎。是故说当离憍慢获报无有量也。

犹如秽恶田　　贪欲为滋蔓
是故当离贪　　获报无有量

犹如秽恶田贪欲为滋蔓者。人怀悭贪至死不改。或由悭贪伤夭命根。是故智者去离悭贪。是故说犹如秽恶田贪欲为滋蔓。是故当离贪获报无有量也。

六增上王　　染为染首　　无染则离
染者谓愚

六增上王者。所谓王者何者是。曰意也。以次数者则名六。逆数者亦为六。增上者。意动则五随走作五情。设使诸入尽意所造。如佛契经说。犹如五根各各有境界不相错涉。亦不相侵。意者。至此五处最为原首。侵彼五界。设使五情不得停住。于五事中最胜最妙。是故名为王。是故说六为增上王也。染为染首者。云何为染。所谓染者染色声香味细滑法。是故说染为染首。无染则离者。云何名无染。所谓无染者阿罗汉是。虽言须陀洹诸尘垢尽得法眼净。不永得净。罗汉者永已得净。是故说无染则离也。染者谓愚。愚人所习习。着色香味细滑法。应思惟者然不思惟。不应思惟者反更思惟。是故说染者谓愚也。

骨干以为城　　肉血而涂之
根门尽开张　　结贼得纵逸

骨干以为城肉血而涂之者。所谓城者以五阴身为墙。骨干垣壁以血染之。若当以内物现露于外者。便生恶露观。不染着身兴不可乐想。以其皮肤覆骨庄饰为形。智者观察无一可贪。是故贼骨干以为城肉血而涂之。根门尽开张结贼得纵逸者。眼根开张受于外色。曰谁开乎。答曰。由不思惟故。使结贼得入却善根财货。耳鼻口身心亦复如是。意根开张结贼得入。是故说根门得开张结贼得纵逸也。

有缘则增苦　　观彼三因缚
灭之由贤众　　不从外愚除

有缘则增苦者。前有因缘后生增苦。前无因缘苦何由生。犹如泉源出水成江河。此亦如是。因前有缘则有苦际。渐渐增长至四百四

患。是故说有缘则增苦也。观彼三因缚者。犹如遇事人闭在作坊役使不住。此亦如是。五盛阴身以结使为缚。忧愁苦恼役使心识不得停住。复当经历四百四病。是故说观彼三因缚也。灭之由贤众者。夫欲信施当诣大众。施少获福多。犹如勇健丈夫能却外敌摧败彼众。乃名勇健加得赏赐过出众人。如来贤众亦复如是。如海纳万川不拒细流。有来供养者不存用喜。不供养者亦不忧戚。是故说灭之由贤众也。不从外愚除者。世愚惑人颠倒来久。计着吾我。着五阴身。计为实身。犹如有人曾不被毒蛇螫而不避之。曾不被结使缚者而造其行。为外尘所染。是故说不从外愚除也。何以故名为杂。所以言杂者。偈义种种演说不同。余偈单义不与此同。是故说杂也。

水品第十七

心净得念　　无所贪乐　　已度痴渊
如雁弃池

心净得念无所贪乐者。系心于净恒求巧便欲得出要。观此生死如幻如化。常怀恐惧心如炽火。是故说心净得念无所贪乐也。如雁弃池者。知彼池水多诸畏惧又为猎者数来惊怖。鸟即弃池高翔避此众难。是故说如雁弃池也。已度痴渊者。痴渊所蔽入骨彻髓。便求方便永灭无余。是故说已度痴渊也。譬如雁鸟从空暂下求出恶道至无为处。譬如雁鸟者。畏诸众鸟飞在虚空。避此诸难自求无为。是故说譬如雁鸟也。从空暂下者。身能飞行远近无碍去危就安。是故说从空暂下也。求出恶道到无为处也。贤圣弟子如来等正觉。为人除恶求出恶道。修于善业离一切结。是故说求离恶道至无为处也。亦名灭尽泥洹无生灭着断。恒不变易亦不磨灭。彼得定修行人为老病所逼。四百四病恒切己身。厌患四大身。舍五阴形入无为处。

不修梵行　　少不积财　　愚者睡眠
守故不造

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊到时着衣持钵。将侍者阿难见阎浮界。二人耆老形变色衰偻步而行。见已世尊便笑。尔时阿难更整衣服。右膝着地长跪叉手白佛言。佛不妄笑。笑必有以。愿说其意。尔时世尊告阿难曰。汝颇见此二耆旧长老不。形变色衰。若此二人。于此舍卫国从少积财者。于舍卫国第一豪富。若当舍妻子弃捐居业。出家学道。即成阿罗汉。若小积财至足。今日于此舍卫城里。复在第二家。若出家学道。得阿那含果。此二人若在中年积财至今日。足在第三家。若出家学道者。得斯陀含果愍此。二人违前所愿。舍本随末。饥寒勤苦万患并至。尔时世尊观察此义。为后众生敷演大明。

在于大众而说斯偈。

不修梵行　少不积财　如鹤在池
守故何益

犹如老鹤伺立池边望鱼上岸。乃取食之。终日役思不果其愿。用意不息自致亡躯。老有老法壮有壮力。鹤以老法行于壮力终日不果。但念少壮捕鱼。不觉耆年已至。今此耆年长老亦复如是。自念力壮歌舞戏笑博弈戏乐。不虑今日年迈耆艾。抱膝蹲踞忆彼所更。不行老法但念少壮欺诈万端。是故说如鹤在池守故何益。

莫轻小恶　以为无殃　水渧虽微
渐盈大器　凡罪充满　从小积成

莫轻小恶以为无殃者。人为恶行虽小不可轻。蚖蛇虽小螫啮人身。毒遍其身以丧命根。毒药虽微人来得食见毒便死。此亦如是。为恶虽小妨人正行。不至究竟不虑于后当受其报。日复一日不肯改更不念远离恶遂滋长。是故说莫轻小恶以为无殃也。水渧虽微渐盈大器者。犹如大器仰承水漏。渧渧相寻溢满其器。是故说水渧虽微渐盈大器也。凡罪充满从小积成者。愚人习行从小至大。日日玩习不觉殃至。是故说凡罪充满从小积成。

莫轻小善　以为无福　水渧虽微
渐盈大器　凡福充满　从纤纤积

莫轻小善以为无福者。如有善人诣彼塔寺礼拜求福。或上明燃灯烧香扫洒。作倡伎乐悬缯幡盖从一钱始。复劝前人使发施心。一搏已上供养圣众。或以杨枝净水供给清净。或脂灯续明。如此小小亦不可轻。依彼心识获报无量。如然一灯除舍闇冥不知冥之踪迹。如烧极微妙香尽除臭秽不知所在。利剑虽小能断毒树。此亦如是。善行虽微能除重罪。往来人天不更苦恼。从此适彼受福无量现在可知。渧渧不绝遂满大器。勇者行福渐渐成就。是故说凡福充满从纤纤积。

犹如人渡河　缚筏而牢固
彼谓渡不渡　聪睿乃谓渡

缚筏而牢固者。犹彼众生欲渡深渊。或筏而渡或腰船而渡。或浮瓠或载小船。或草木为筏。皆得至岸而无挂碍。是故说犹如人渡河缚筏而牢固也。彼谓渡不渡者。谓爱渊犹如深渊流出成河。弥满世界流向三界。趣四生遍五道。复流至色声香味细滑法。是故说彼谓渡不渡也。聪睿乃谓渡者。所谓聪睿者佛辟支佛是。虽渡世渊不足为奇。何

以故世渊无尽。渡爱欲渊者。乃谓为奇。是故说聪睿乃谓渡也。

佛世尊已渡梵志渡彼岸。比丘入渊浴。声闻缚牢筏。昔有两师大梵志。造立波罗利弗多罗大城。功夫已举庄饰成办。便请佛及众僧入城供养。未与诸门立号。梵志内心作是念。若沙门瞿昙从所门出。当名为瞿昙门。若复如来渡恒伽水。当名彼渡为瞿昙渡。尔时梵志复生是念。不审如来为欲载筏渡。腰船浮瓠小船为载河渡。尔时世尊知彼梵志心中所念。即以神力及比丘僧忽然而渡。在彼岸立。尔时世尊在大众中。而说此偈。

佛世尊已渡　　梵志渡彼岸
比丘入渊浴　　声闻缚牢筏

说此偈已各还精舍。梵志闻佛所说。欢喜奉行。

是泉何用　　水恒停满　　拔爱根本
复欲何望

是泉何用水恒停满者。三有者假谓为泉。爱亦名为泉。水恒停满。一切诸结皆集爱泉。是故说是泉何用水恒停满也。拔爱根本复欲何望者。行人以能拔爱根本无复生死。犹如毒树究尽其根。无复出生亦无枝叶。爱亦如是。无复枝叶拔其根本。复欲何望者。更不受有更不复生。是故说复欲何望也。

水人调船　　弓师调角　　巧匠调木
智人调身

水人调船者。治牢固[掌*支]。治诸孔不使漏水。使众生类从此岸得至彼岸。弓匠修治筋角调和。得所火炙筋被用不知折。是故说水人调船弓师调角也。巧匠调木者。墨缕拼直高下齐平。意欲造立宫室成就。是故说巧匠调木。智者调身者。恒以正教不毁法律。搜求义味。求上人法。是故说智者调身也。

犹如深泉　　表里清彻　　闻法如是
智者欢喜

犹如深泉表里清彻者。所以说偈。智者以譬喻自解。或有深泉不清恒浊。或复有泉。深而且清。于彼自照面像悉现。是故说犹如深泉表里清彻也。闻法如是智者欢喜者。昔有国王。厌患世典疲倦俗业。往至塔寺欲听正法。时象力比丘得阿罗汉道。当次说法。时彼国王以巾覆头脚着履屣入众听法。罗汉比丘告彼王曰。昔佛有制。不得为着

屣者说法。王内恚隆盛即脱履屣。罗汉比丘复告王曰。昔佛如来亦说此限。不得与覆头者说法。王闻是语遂兴嗔恚。内自思惟。咄今为此比丘所辱。此比丘故当见我头白秃。故欲辱我耳。若此比丘说法不入我耳者。当取斫头。尔时国王即却头覆。沙门速为我说法。比丘报曰。如来至真等正觉。亦说此教。不得为嗔恚者说法。王今嗔恚何由得说法。王当正意听说譬喻。犹如浊泉涌沸不停。王今如是。心意倒错何由闻法。尔时国王内自惭愧。即兴敬心。此比丘必是圣人。乃能玄鉴通达人心。即从坐起右膝着地头面礼足。白比丘言。唯愿圣尊与我说法。使此秽形永蒙荫覆。王即就坐欲得闻法。尔时比丘便以此偈。向王说曰。

　　犹如深泉　　表里清彻　　闻法如是
　　智者欢喜

　　尔时比丘重与王说法。令彼王心欢喜踊跃。道根信心而不倾动。是故说闻法如是智者欢喜也。

　　忍心如地　　不动如安明
　　澄如清泉　　智者无乱

　　忍心如地者。犹如此地亦受于净亦受不净。地亦不作是念。我当舍是受是。智者执行亦复如是。若人叹誉不以为欢。有毁辱者不怀忧戚。见善不喜闻恶不怒。是故说忍心如地也不动如安明者。犹如安明独处众山。不为暴风所倾动。贤圣之人亦复如是不为阙四事心有增减。是故说不动如安明也。澄静如清泉智者。无乱者犹如澄静泉表里清彻。不为小流所娆浊。智者如是。内既无非外奸不入。心如金刚不可沮坏。是故说犹如澄泉智者不乱也。

出曜经卷第十三

华香品第十八

　　孰能择地　　舍鉴取天　　唯说法句
　　如择善华

　　如来所以演此偈者。欲以生言致难。然无能致诘者。佛还自说孰能择地舍鉴取天。唯说法句如择善华。佛以偈报曰。

　　学者择地　　舍鉴取天　　善说法句
　　能采德华

学者择地者。所谓向阿罗汉。云何名为地。所谓地者。爱种是也。学者执信择选善地。除爱根本自致成道。是故说学者择地也。舍鉴取天者。学人修行从此世间。上至诸天。披求爱本。永断无余。天龙鬼神。八部将军。其有爱者皆能除断。是故说舍鉴取天也。善说法句能采德华者。句身味身分别义理。一一剖判以无碍智。解诸缚着。犹如学人采致众华以为鬘饰。卖既得价。观者无厌。善说法句亦复如是。敷演玄微广采众妙。是故善说法句也。

断林勿断树　　林中多生惧
断林灭林名　　无林谓比丘

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。与无央数众说法前后围绕。时有一人。信心坚固。舍家妻子捐弃五亲。出家学道求为沙门。尔时彼人在大众中。心念宿旧五欲自娱。忆女颜貌如现目前。阴便动起心怀惭愧。即诣静处以刀断之。血流溢出迷闷不自觉知。尔时世尊告大众曰。汝等观此愚人。应获而不获。不断而便断之。夫欲断者当断结使诸缚。何乃断此形相。由是如来频说三偈。

断林勿断树　　林中多生惧　　未断林顷
增人缚着　　断林勿断树　　林中多生惧
心缚无解　　如犊恋母

未断林顷增人缚着。未断结使缚着。诸想心使流驰不能专一。是故说未断林顷增人缚着也。心缚无解者。如苦行人常乐山薮。所以然者。皆由彼山得成道故。是故说心缚无解犹犊恋母者。犹如新生犊子。其心终不离母。此众生类亦复如是。众结未尽为狐疑所追逐。是故说如犊恋母也。

当自断恋　　如秋池华　　息迹受教
佛说泥洹

当自断恋如秋池华者。爱之染神病无端绪。犹如莲华色鲜且好。其有见者莫不爱乐。及秋华萎人心皆离不复贪乐。是故说当自断恋如秋池华。息迹受教者。息迹者贤圣人受正教诫。初无差违。善法日增恶法日退。何以故。以佛说泥洹乐。泥洹中无苦恼众患切身。是故说佛说泥洹乐也。

如彼可意华　　色好而无香
工言华如是　　无果不得报

尔时世尊愍彼群生。欲演法教故说斯偈。夫说法人上中下善义理

深邃。言行自违不获其报。是故世尊说不得其果。如来所以说此偈者。欲训后弟子。欲令师教严切现弟子义承受教诫。或时弟子不堪教戒。是故说如彼可意华色好而无香。工言善如是无果不得报也。

如彼可意华　　色好而香洁
工言善如是　　必得其果报

尔时世尊为诸人前。频而说斯法。彼说法人声响清彻言无忌难。为众生说法上中下善。义味具足净修梵行。义理深邃智者分别。已行专正训彼亦尔。皆顺于法不违义理。世尊说具得果报。是故说如彼可意华色好形香洁。工言善如是必得其果报也。

如蜂集华　　不扰色香　　但取味去
仁入聚然

尔时世尊。为分越比丘而说斯偈。彼与食人与处求。观见前人善色恶色若好若丑。见彼容姿熟视不离。见彼不端正者目不视之。闻彼香者以鼻[口*(自/死)]之。见彼秽者背而舍之。忆彼善色善香。还至房中昼夜思想。尔时世尊观见比丘心各如是。佛告比丘。汝等何不如蜂采华。但取味去不扰色香。汝比丘。善香恶香善色恶色若好若丑。何所加益。大家小家饶财贫贱。汝等如心便负彼人。如仁所行何不如是行。是故说如蜂集华不扰色香但取味去仁入聚然也。多作宝华结步瑶琦者。如彼工巧华鬘弟子。多集众华作华鬘。价以自存活。诸比丘见彼所行。便自造未曾有鬘。世尊说各造华鬘。汝等如是正是行时。造无数行乃得人身。何不作福德。而自修习布施思惟教诫。精进修戒持净梵行。是故说多作宝华结步瑶琦广积德者。所生转好也。

愚诵千章　　不解一句　　智解一句
即解百义

愚诵千章不解一句者。愚者无智无行无见无眼不修闻。但有浅智粗智贪食。彼千句不解一句。是故说愚诵千章不解一句也。智解一句即解百义者。智者有眼有见能细思惟。彼一义围绕义如此法应尔不应尔。是故说智解一句即解百义也。

犹如雨时华　　萌芽始欲敷
淫怒痴如是　　比丘得解脱

犹如雨时华萌芽始欲生者。犹如雨时天华得敷开亦不减。华叶堕落芽生益好。是故说犹如雨时华萌芽始欲敷。淫怒痴如是比丘得解脱者。汝等比丘不畏王故作道人。不畏贼故作道人。不畏责故作道人。

不畏病故作道人。不畏役故作道人。汝等所以作道人者。患厌世苦作道人。欲离生老病死故作道人。为尔不。比丘答曰。如是世尊。汝等何不思惟去淫怒痴。远离结使不与从事。当吐当除当灭当获。何等当获二业。自为己为他人。自为己者以善熏身。为他人者若受人信施。衣被饭食床敷卧具病瘦医药则无有损。是故说淫怒痴如是比丘得解脱也。

如作田沟　　近于大道　　中生莲华
香洁可意

如作田沟近于大道者。所谓田沟者不净秽恶尽顺其中。人见患之不肯亲近。行则避之目不欲视。是故说如作田沟近于大道也。中生莲华香洁可意者。色成就香成就人见欢喜当作是意。不问其地但观其华。云何于此处乃生极妙华。甚为奇特世之希有。是故说中生莲华香洁可意也。

有生死然　　凡夫处边　　慧者乐出
为佛弟子

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊一日一夜六时观察。颇有众生。应从佛度反更坠他凡夫地。则于佛法有大阙减。以天眼见舍卫城里。有一旃陀罗儿客。除粪以自存命。尔时世尊。到时着衣持钵入舍卫城分卫。以次渐渐至彼旃陀罗家。时客除粪者。遥见世尊来。内怀惭耻即避世尊更诣余巷。如来忽然复往逆之。其人自念。吾担粪秽臭恶不净。今日何由得覲世尊。复欲避走诣一泽地。索断瓶破秽污净地。恐地主嗔意欲驰走。佛遥唤曰。吾今故为汝来复欲何趣。其人报曰。身体秽污不敢亲近尊颜。是故欲避之耳。尊今当知早丧父母。五亲凋落无有妻息。孤穷单立客除粪以自存活。不审世尊何所教诫。乃能慈愍与罪人共语。尔时世尊告曰。汝随我来欲度卿为沙门。其人白佛言。云何世尊。地狱饿鬼畜生亦得为道乎。尔时世尊告彼人曰。吾今永世以来修无数行求成佛道。正为罪苦人耳。尔时世尊即以神力。手执其人上升虚空。往至恒水侧沐浴彼人身体香洁。复以神力接至祇洹精舍。敕诸比丘。将此人度为沙门。受教即度为沙门。其人已得为道。内自思惟。吾出寒贱幸有微福得染道味。今不自求求于道者。后堕凡细复剧于今。即自劝励精勤日新。未经旬日便得须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。六通清彻涌没自由。即诣一大方石。当中央坐补纳故衣。尔时王波斯匿。闻佛度旃陀罗儿客除粪者。王自思惟。佛出释种豪族姓家。左右弟子皆出四姓。长者种婆罗门种刹利种。来入宫室受人供养信施。五体投地接足而礼。今闻如来度旃陀罗种。我等云何屈伏礼敬。吾今当往责数如来。王自严驾出诣如来所。未到之顷。见一比丘坐大方石补纳故衣。有五百净居天围绕礼覲。王直前语

比丘曰。今烦比丘往白世尊。王波斯匿在外欲觐世尊。比丘闻已即没入石中。从如来精舍地中出。前白佛言。王波斯匿在外欲见世尊。佛告比丘。汝今还从此地入。从彼石出。告王曰。宜知是时。即如佛教。从石涌出告语王曰。如来有教。大王宜知是时。波斯匿王复作是念。我今所以来者。欲问彼除粪人。今且舍置先问。此比丘云何得入是刚鞕石里涌没自由。亦当问此比丘为是何人。尔时波斯匿王。即除王饰前至佛所。头面礼足在一面坐。须臾退坐前白佛言。向者比丘为名何等。乃能有此神力。石里往反无有挂碍。佛告王曰。此是客除粪人。今有神力如是。尔时世尊以此因缘便说二偈。犹如秽污恶地田沟。深坑生香洁莲华。云何大王有目之士当取此华不乎。王白佛言。唯然世尊。华极香洁当取庄饰。秽污当观如母胎。于彼胎中。生功德华。时波斯匿王叉手合掌前白佛言。唯然世尊彼人快得善利。蒙圣垂教得在道次。既得为道神足变化不可思议。自今以始。终身请此比丘供养四事不阙。是故说慧者乐出家为佛弟子。

　　如有采华　　专意不散　　村睡水漂
　　为死所牵

　　如有采华专意不散者。昔有众多人在野采华。采择妙者竞取好者。是故说如有采花专意不散也。村睡水漂为死所牵者。时彼人民采华疲惓归家睡眠。客水暴溢尽漂杀之。是故说村睡水漂为死所牵也。

　　如有采华　　专意不散　　欲意无厌
　　为穷所困

　　如有采华专意不散者。是时人民采致妙华。竞取好者奔趣东西。要获妙香以用欢庆。是故说如有采华专意不散也。欲意无厌为穷所困者。所以采取华者。欲以五欲自娱快自纵恣。莫知来变不观未然。来变进趣死日逼至乃知为困。是故说欲意无厌为穷所困也。

　　如有采华　　专意不散　　未获财业
　　为穷所困

　　如有采华专意不散者。是时人民穷俭多乏。采华往卖用自存济。是故说如有采华专意不散也。未获财业为穷所困者。其人殷勤所在求财。不称其愿不充悕望。便为穷所逼。舍此形当更受身。皆由无虑故舍形受形。是故说未获财业。为穷所困也。

　　观身如坏　　幻法野马　　断魔华敷
　　不睹死王

观身如坏者。犹彼坏器危脆不牢必当败坏。为磨灭法不可恃怙悉当归尽。渐渐积聚乃成堆阜。此四大身亦复如是。不可恃怙皆当归尽。为磨灭法如是不久当捐弃冢间。是故说观身如坏也。幻法野马者。犹如野马光焰炽明幻人眼目。人欲往就寻究不知所在。徒自疲劳无所克获解知诸法皆悉如是。无强无牢不可恃怙。是故说幻法野马也。断魔华敷者。所谓魔者称为自在天子。彼所著结发。以见谛思惟道往断。断已断当断。剥已剥当剥。打已打当打。是故说断魔华敷也。不睹死王者。见谛思惟道所应断结已尽无余。不复进趣向于自在天子。亦复不为天所牵连。是故说不睹死王也。

此身如沫　　幻法自然　　断魔华敷
不睹死王

此身如沫者。犹如聚沫不得久停不可恃怙。捉便消灭不可护持。此四大身亦复如是。无力无强亦无坚固。是故说是身如沫也。幻法自然者。犹如幻化之物诳惑他人。非真非实愚人染着谓为己有智者观察无一可贪。是故说幻法自然。断魔华敷者。见谛思惟所断结使永尽无余。更不适彼言而亲近之。是故说断魔华敷也。不见死王者。见谛思惟结已尽。独王三千。存亡自由更不为自在天子所拘录。是故说不见死王也。解身与贪。一而不异。学能舍牢有。如选忧昙钵。比丘度彼此。如蛇脱故皮。学能舍牢有者。有中牢者何者是。可谓五欲是。心意染着不能舍离。令此众生兴意染着。流转五道周而复始。一形毁坏复受一形。世间复有何者牢。所谓五盛阴身是。复使众生类终日玩习不能去离然彼学人执意牢固。能舍此牢有者。可谓贤圣能舍五盛阴身及五欲者。是谓应贤圣行。是故说学能舍牢有也。如选忧昙钵者。善别之人选择妙华求忧昙钵。形神疲劳不能克获。意便疲厌即舍而去。是故说如选忧钵也。比丘度彼此者。所谓比丘者。破诸结使毁辱形体。着衣持钵行乞度人。度彼此者。谓内外六情内六入外六尘。是故说比丘度彼此也。如蛇脱故皮者。贤圣人。三有牢者。为贤圣之道也。圣人能舍贤圣道。入无为泥洹城。是故说如蛇脱故皮也。

马喻品第十九

如马调软　　随意所如　　信戒精进
定法要具　　忍和意定　　是断诸苦

如马调软随意所如者。如有善调马之士。以策御马随意所如不失本彻。马性刚直复恐鞭捶。恒自将护以虑为失。是故说如马调软随意所如也。信戒精进定法要具者。比丘执行亦如彼马内。恒思惟恐有过失复。恐诸梵行人来见呵责。信心向佛法僧。精进牢固不可沮坏。意

常入定分别诸法亦不漏失。是故说信戒精进定法要具也。忍和意定者。学人进行调御诸根不令放逸。于诸根门悉得自在忍力具足。若人毁誉称讥苦乐。不兴恚心亦无是非。是故说忍和意定也。是断诸苦者。有中有余无余尽能断入泥洹中。是故说是断诸苦。

从是住定　　如马调御　　断恚无漏
是受天乐

从是住定者。彼习定人收摄诸根执意不乱。心无他念心所念法亦不流驰。是故说从是住定也。如马调御者。如彼调马人。见彼恶马[怡-台＋龍]悷不调。着之羁靽加复策捶。然后乃调随意所如无有疑滞。是故说如马调御也。断恚无漏者。诸恚已尽无复诸漏。更不受当来有后不复生。是故说断恚无漏也。是受天乐者。诸天昼夜卫护罗汉说功德。舍天重位来至人间。称誉贤圣功德。展转远布无不闻者。是故说是受天乐也。

不恣在放恣　　于眠多觉寤
如羸马比良　　弃恶乃为贤

不恣在放恣于眠多觉悟者。如彼修行人心无放逸。叹说不放逸之德。乐于闲静不处愦乱。见放逸者劝使除贪。夫放逸人不获善本多失财货。于眠多觉悟。忆佛契经如来所说。若人睡眠多有所损。应成之物反更坏败。不应成物反更成立。皆由睡眠而有此变。是故说不恣在放恣。于眠多觉悟也。如羸马比良弃恶乃为贤者。犹如两马同趣一向。一马肥良走速。一者羸劣走不及伴。然彼羸者先得正道垂欲究竟。后良马。以进超过于劣马。此众生类亦复如是。有利根人贪着睡眠不肯修学。有钝根人意勤修学不着放逸。是故说如羸马比良弃恶乃为贤。

惭愧之人　　智慧成就　　是易诱进
如策良马

惭愧之人智慧成就者。如人习行耻不及众。得一望一转欲前进。于行阙一者便自羞耻。吾宿有何缘习行而不果获烦惋自责如丧二亲。意常欲离恶不善法。是故说惭愧之人智慧成就也。是易诱进如策良马者。尽能灭一切诸恶。永拔根原无复尘翳。如斯之人易进为道。是故说是易诱进。良马者彼御马人。调御恶马能令调良。豫知人意之所趣向。是故说如策良马。

譬马调正　　可中王乘　　调为人尊
乃受成信

譬马调正者。如彼王厩有三种马。一者上二者中三者下。餧食养育尽无差别。上马者王数观视。中马者遣人看视。下马者遣奴看视。是故说譬马调正也。可中王乘者。金银挍具种种缨络。乘有所至行步安庠。如王所念终不违错。是故说可中王乘也。调为人尊者。处众人中为尊为上无有过者。最为第一无以为喻亦无俦匹。是故说调为人尊也。乃受成信者。闻彼讥谤不怀忧戚逆愍其人。后当受殃己终不嗔亦无恚怒。不生恶心向于前人。是故说乃受诚信也。

虽为常调　　如彼新驰　　亦最善象
不如自调

虽为常调者。犹如调马人少来知马进趣。良善驽钝悉皆了知。某者易调某者难调。某者性急某者性缓。能别此者乃谓善察。是故说虽为常调也。如彼新驰者。复知恶马不可调御。方始教习乘走东西。未经旬日复得调良。若志固不可调者。即付外人驮薪负草。是故说如彼新驰也。亦最善象者。最善象者意伏心调身体粗涩兽中最大。为人所爱观者无厌。是故说亦最善象也。不如自调者。人能自调御除非去邪。为诸天世人诸佛世尊神通得道者所见敬。是故说不如自调也。

彼不能乘　　人所不至　　唯自调者
乃到调方

彼不能乘人所不至者。不能乘此乘至无畏境。亦复不能乘此乘至安隐处。复不能乘此至无灾患处。是故说彼不能乘也。唯自调者乃到调方者。人能自调御识神速到安隐处。不调者能使调。不正者能使正。永处无为。不复经历忧悲喜怒。是故说唯自调者乃到调方。

彼不能乘　　人所不至　　唯自调者
灭一切恶

彼不能乘人所不至者。不能乘此乘去离地狱饿鬼畜生。亦复不能超越八难。是故说彼不能乘人所不至也。唯自调者灭一切恶者。人能自调众善普会。于诸结使最得自在。尽能灭地狱饿鬼畜生踪迹。是故说唯自调者灭一切恶。

彼不能乘　　人所不至　　唯自调者
脱一切苦

彼不能乘人所不至者。乘此乘不能尽苦原本从此岸至彼岸。何以故。乘者非至竟乘非第一义乘。是故说彼不能乘人所不至也。唯自调者脱一切苦。永尽于苦无复生死。是故说唯自调者脱一切苦也。

彼不能乘　　人所不至　　唯自调者
得至泥洹

彼不能乘人所不至者。不知踪迹。况当知泥洹有可见耶。此事不然。是故说彼不能乘人所不至也。唯自调者得至泥洹。解知泥洹亦自虚寂专意一向无他异念。是故说唯自调者得至泥洹。

常自调御　　如止奔马　　自能防制
念度苦原

常自调御者。念自调御去恶即善。如契经说。佛告咒那曰。自不调御意不专一故。调御余者此事不然。欲得调人先当自调。是故说常自调御也。如止奔马者。如彼调马人。调和奔逸马避危就安。是故说如止奔马也。自能防制念度苦原者。众行已具便不履苦越过苦表。何者苦表。灭尽泥洹是。彼无复众苦热恼。是故说自念防制念度苦原也。

自为自卫护　　自归求自度
是故躬自慎　　如商贾良马

昔佛在罗阅城竹园迦兰陀所。尔时耆域药王请佛及比丘僧。又除般特一人。所以然者。以彼般特四月之中不能诵扫帚名得。尔时如来及比丘僧。往到彼家各次第坐。耆域即起行清净水。如来不受清净水。耆域白佛言。不审如来以何因缘不。受水佛告耆域今此。众中无有般特比丘。是故不受水耳耆域。白佛此般特四月。之中不能诵。扫帚名得行道放牛牧羊人。皆诵得此偈。何故请此人。佛告耆域。汝不请般特者。吾不受清净水。时耆域承佛教诫。即遣人往唤般特。佛告贤者阿难。汝授钵与般特。佛复告般特。莫起于坐。遥授钵盂着如来手中。尔时耆域见神力如是乃自悔责。咄我大误毁辱贤圣。今日乃知不可犯其口言。即生恭敬心向般特比丘。乃不殷勤于五百人许。尔时世尊广说曩昔因缘。过去久远无数世时。尔时耆域身躬为马将。贩卖转易。时驱千疋马往诣他国。中路有一马产驹。其主即以驹与人驱马进路。寻进他国与国王相见。王问马将吾今观此千疋马。是凡常马。然其中有一马悲鸣声不与常马同。此马必生驳驹。其驹设长大者。价与此千疋马等。若我得此驹者诸马尽买。不得驹者吾不买马。马将报曰。自涉路已来。不忆马产驹。王告彼人。吾诵马相闻马母声。必知其驹好恶。马将追忆退还自念。近于道路此马母如产驳驹。即与中路主人。其驹未经旬日便作人语。语其主曰。若使马将来索我者。得五百疋马持我身与。不得五百疋马莫持与之。数日之中马将自至。近留马驹以相付托。君有养活劳苦。今以一疋好马赎之。愿见相还。其人答曰。吾本不强从君索驹。自君去后勤苦养活。若今以五百疋马赎尔

乃相还。即如其言以五百疋马赎乃得本驹。佛告耆域。汝昔先薄贱马驹用持乞人。后以五百疋马赎取。先贱而后贵。今亦如是。请五百比丘。留般特一人。今反贵重般特。薄贱五百人。斯缘久矣非适今日。是故说如商贾良马也。

恚品第二十

除恚去憍慢　　超度诸结使
不染著名色　　除有何有哉

除恚去憍慢者。夫人嗔恚败善行人。所以竞利多少亡家破国种族灭尽皆由恚。以憍慢灭已灭当灭。是故说除恚去憍慢也。超度诸结使者。嗔恚憍慢结使为本。除本则无有枝叶。是故说超度诸结使。不染著名色者。尽除虽有名色存众生有乐想。皆由名色与共相毁呰。我色像名望胜卿。卿色象名望不胜我。是故说不染著名色。除有何有哉者。所谓有者结使名号。未能度有至无。为使所使为结所结为缚所缚。彼修行人以虚寂止观。永尽无余度有至无。是故说除有何有哉也。

降恚勿令起　　欲生当制之
渐断无明根　　修谛第一乐

降恚勿令起者。恚炽如火当念速灭。若令滋长者多所伤败。恚生则祸至。犹人把火逆风自烧身。是故说降恚勿令起也。欲生当制之者。欲心适生即求方便令不生。如彼毒蛇方欲出穴。即当制御令不暴逸。欲心如是。即生便灭使不滋长。是故说欲生当制之也。渐断无明根者。无明者世间之大冥。覆蔽心识。不得开舒。当求方便以勇猛心断根不生。是故说渐断无明根也。修谛第一乐者。行者所以不速成道。犹其淫怒痴染污身心。此三结使由四谛断不获谛。人不能除此三事。从无数世以来未曾获无为乐。得四谛者尔乃为乐。是故说修谛第一乐。

断恚得善眠　　恚尽不怀忧
恚为毒根本　　甘甜为比丘
贤圣能悉除　　断彼善眠睡

断恚得善眠者。夫人嗔恚昼夜不睡。如遇蛇啮如病发动如失丧财货。此恚之相貌。人无嗔恚不见众恼。安卧睡眠天晓不悟。如服甘露心识淡然。是故说断恚得睡眠也。恚尽不怀忧者。人怀恚怒现在前时。昼夜愁戚如丧亲亲。如失财宝。恚已得除无复愁忧苦恼。是故说恚尽不怀忧也。恚为毒根本者。毒中根者莫过于恚。人当恚盛覆诸功

德不得露现。是故说恚为毒根本也。甘甜为比丘者。已拔毒根本无复毒栽更生美药。如彼甘露去诸秽恶。是故说甘甜为比丘也。贤圣能悉除断彼善睡眠者。所谓贤圣者诸佛弟子。众恶悉除诸善普会。灭恚生本更不造新。意不兴念念此恚想。善得睡眠无复忧虑。是故说贤圣能悉除断彼善睡眠也。

人兴恚怒　　作善不善　　后恚已除
追念昔事　　如火炽然

人兴恚怒作善不善者。如人为恚怒所缠。心意倒错无所识知。犹如盲者不睹高岸平地。彼恚怒人亦复如是。为恚怒所缠。不见善与不善好之与恶。是故说人兴恚怒作善不善也。后恚已除追念昔事如火炽然者。犹如失道之士时变为要。嗔恚之人速悔为上。内怀惭愧即自悔责。恚为虚诈何为兴怒。怒怒相报终无休已如火炽然。心意变悔羞为恚所使。是故说后恚已除追念昔事如火炽然也。

无惭无愧　　复好恚怒　　为嗔所缠
如冥失明

无惭无愧者。人之恚盛不别尊卑。无有惭耻。如颠惑狂。众人围绕终日嗤弄不自觉知。匿事发露诳言无本。是故说无惭无愧也。复好恚怒者。彼恚怒人行无清白心怀秽浊。无由得修梵行。是故说复好恚怒也。嗔恚所缠如冥失明者。彼恚怒人嗔怒炽盛。观昼如闇天地悉冥无所复睹。己无身光虽复千日竞照何益于己。是故说为恚所缠如冥失明也。

彼力非为力　　以恚为力者
恚为凡朽法　　不觉善响应

彼力非为力以恚为力者。所以嗔恚由非义兴。内自思惟。吾所行是彼所行非。会至众诘问前却。乃为小儿所嗤。方自觉悟退追不是。所谓贵胜理直则胜。嗔恚力者不可恃怙。亦无牢固。败人善性。是故说彼力非为力以恚为力者也。恚为凡朽法不觉善响应者。尽灭善本出语成恶。不虑前后触类兴骂语常粗[麩-夫＋黃]以嗔恚为首。夫人有德远近称庆。必有善响所在流布。今论此人但闻恶声无有善响。虽少多有善为恚所覆不得显露。是故说恚为凡朽法不觉善响应也。

有力近兵　　无力近软　　夫忍为上
宜常忍羸

有力近兵无力近软者。自恃力势谓为第一。为弱者轻忍不还报。

设当打捶亦不兴恚。力力相从羸羸相就。力者终不设意。于羸羸者。反更举意向强。是故说有力近兵无力近软也。夫忍为上宜常忍羸者。所谓忍者。不见过咎是与不是乃名为忍。不恃已强陵易弱者。设当轻易弱者。便为众人所见嗤笑。是故说夫忍为上宜常忍羸。

举众轻之　　有力者忍　　夫忍为上
宜常忍羸

举众轻之者。或有一人为众所轻。其中有黠慧者便能忍之。何以故。彼人单弱无所归趣。岂复在是一人当兴嗔恚。是故说举众轻之有力者忍也。夫忍为上宜常忍羸者。忍为第一力。世间无过者。虽神通鉴照成道相好皆是忍力。达明今世后世。彻照无外亦由忍力。是故说夫忍为上宜常忍羸。

自我与彼人　　大畏不可救
如知彼嗔恚　　宜灭己中瑕

自我与彼人大畏不可救者。夫人思惟先自察己。然后观彼相其颜色。即能分别。斯性弊恶斯性良善。恒自谨慎不造恶行。恐后世报受苦无量。从今世至后世无有解脱。是故说自我与彼人大畏不可救也如知彼嗔恚宜灭己中瑕者。知彼嗔恚颜色隆盛。己便默然内自思惟。设我与彼竞者则非其仪。我今宜默与彼诤为是故说如知彼嗔恚宜灭己中瑕也。

二俱行其义　　我与彼亦然
如知彼嗔恚　　宜灭己中瑕

二俱行其义我与彼亦然者。亦自为己复为他人。亦自护己复护他身。恒自思惟避于二事。一者恐现身受殃。二者恐后得报。是故说二俱行其义我与彼亦然也。如知彼嗔恚宜灭己中瑕者。躬见前人嗔恚隆怒。或见把持瓦石欲来见害。己亦防备瓦石拒。之如有一人手执白杖欲往斗诤。手所执杖即化为刀。其人见以即投。刀于地。时有国王在高楼上遥见此人。始以把草复化为刀。寻复见之即投于地。王寻遣信唤来诘问。汝何以故前如把草草化为刀。所以投刀于地。其人白王曾闻佛经言。佛告侍者。吾将沦虚寂灭无为。时后五鼎沸世。众生共诤捉推瓦石即化为刀剑。臣积善来久不敢为恶原首。是故投刀于地。王闻此语大自感激叹未曾有。即赏彼人给与民户。是故说如知彼嗔恚宜灭己中瑕也。

俱行二义　　我为彼然　　愚谓无力
观法亦然

俱行二义我为彼然者。常护己身亦护彼人。如护宝货。内自思惟降伏己心不娆前人。亦使彼人不来得我。彼此将护不令有失。是故说俱行二义我为彼然也。愚谓无力观法亦然者。愚者意闇不察来变。谓斗者常斗未始有解和者。常和未始诤说。智者观见非斗者必有损。虽得称胜莫若本无斗。是故说愚谓无力观法亦然。

若愚胜智　粗言恶说　欲常胜者
于言宜默

若愚胜智粗言恶说者。常恶同友坏败良善。发言恶至终日无善。恶恶相随积罪如山。同类叹誉各诤胜。如此名秽浊不至究竟。是故说若愚胜智粗言恶说也。欲常胜者于言宜默者。贤圣默然智者所叹。恶来加己不以为戚。若得荣宠不以为欢。骂不报骂行忍为业。若挝捶者默受不报。是故说常欲胜者于言宜默也。

当习智者教　不与愚者集
能忍秽漏言　故说忍中上

当习智者教。观胜己人慎莫违彼教。犹尚不与卑贱共诤。况复与胜己者诤乎。此事不然。何以故智慧之人为尊为上无有过者。是故说当习智者教也。不与愚者集。以类相从善入善聚恶入恶友。善者闻恶见则避之。恶者闻善便欲毁蔑。诸佛贤圣及诸得道者。叹说不斗诤之德。是故说不与愚者集。能忍秽漏言者。弊恶之人不自惜身为人所憎。性行卒暴与彼诤者为人所嗤。既自毁辱朋友不欢为人所责。云何以金宝身贸彼瓦石。是以智者以忍为默。是故说能忍秽漏言也。故说忍中上者。贤圣之人具足众业。善本无漏皆悉成就。见彼秽行自摄其心。我今何为复与彼同。遇圣无数由忍得成。昼夜防备如处炽然。意念修善日欲增多。若复过恶日损使灭。是故说忍中上。

恚者不发言　处众若屏处
人恚以炽然　终已不自觉

恚者不发言者。受此人形积无数行乃得成办。既得人身舌根具足。常当叹说佛法圣众。承事二亲敬奉师尊。昼夜诵习深妙契经。何以故。佛亦引喻。舌为剑戟招致殃祸。由舌蚩言丧灭门族。舌有十号言为殊异。为人重任未始离舌。是故说恚者不发言也。处众若屏处者。夫习学人常自谨慎护口过失。若在大众及在屏处。出言柔软不伤彼意。前言覆后理不烦重。是故说处众若屏处也。人恚为炽然终已不自觉者。如彼恶人喜怒发动。恚盖所覆不自照见。但自损辱无益于世。垢腻自缠不自拔濯。一日为恶乃积亿劫之殃况复终身行恶。望欲得道终已不可得。是故说人恚以炽然终已不自觉也。

谛说不嗔恚　　乞者念以施
三分有定处　　自然处天宫

谛说不嗔恚者。人行至诚人所恭敬。为数千万人所见念待。斯由不嗔致斯德也。乞者念以施。不怀悭吝有来乞亦不逆意者。此乃名曰开泰人也。乞者不为贪求欲后世缘缘积善满自然得圣道。是故说乞者念以施也。三分有定处自然处天宫者。三业是行不枯朽。必生天上人中。往反周旋不处卑贱。犹如有人从观至观从园至园五乐自娱终无忧戚便能闭地狱饿鬼畜生门。开天人径路。转进功业便至无为是故说三分有定处自然处天宫也。

息意何有恚　　自捡寿中明
等智定解脱　　知已无有恚

息意何有恚者。学人息心降粗弊意。心如死灰身如朽木。见前恚乐不以经怀。心如安明不可移动。是故说息意何有恚也。自捡寿中明者。学人自检自养其寿。恒以无漏而自荣护。不贪世荣有悕望。是故说自捡寿中明。等智定解脱知已无有恚者。彼修行人平等解脱不以无等。无等解脱者。斯是世俗断欲人也。平等解脱人终无恚怒。所有恚怒结使之垢永已除尽。是故说等智定解脱知已无有恚也。

夫为恶者　　怒有怒报　　怒不报怒
胜彼斗负

夫为恶者怒有怒报者。行恶之人彼此受殃。犹野火行值前被然。先恚怒者令生恚怒。先恶心者令生恶心。是故说夫为恶者怒有怒报也。怒不报怒胜彼斗负者。昔波斯匿王宠养诸奴。遣使攻伐他国。善解战法所往皆伏。后诸妻妇请道人供养求愿。复为说微妙法。皆得须陀洹道。后征人还。妇等语诸夫曰。君征去后。我等请诸道人供养求愿。愿君安隐早归为我说法。我等已得须陀洹道。君等更可请之。即如妇言请诸道人供养说法。诸夫复得阿那含道。彼界复有贼寇。王教召诸群奴令往攻击。奴辈闻之内自思惟。我等各各皆得道谛。慈愍一切不害生类。云何当往攻伐彼敌。复重思惟设不应命受王教者。身自丧灭殃及妻息。宁就彼死不在存此罪及妻息。即皆严驾往向彼敌。诸天龙神感应。摧破彼众安隐还家。国主欢喜四远宁泰。是故说怒不报怒胜彼斗负也。

忍辱胜怨　　善胜不善　　胜者能施
真诚胜欺

忍辱胜怨者。昔阿阇世王集四种兵。往攻舍卫城。时波斯匿王复

集四种兵。出外战斗摧破大众。生擒阿阇世。身将至如来所白世尊曰。姊子阿阇世。叛逆无道横兴恶意攻伐我国。本无怨仇自生怨仇。本无斗诤自生斗诤。今原赦其罪放还本国。何以故。为我大姊见放之。是故说忍辱胜怨也。善胜不善者。无功德人喜自称说。吾所知多彼所知少。实无技术称言有之。实无方略自言多方。临事之际摄腹如步屈之虫。若见智者无然独立。如死肉聚无复神识。是以智者劝人积学。学者宁神之宝宅。心意自在通达四远由学得成。营家立国法度邪非斯由学也。是故说善胜不善也。胜者能施者。所谓胜者胜彼悭贪。人不立德本者嫉彼妒贤。见人惠施代惜财货。恒作是念。我施彼者后何所望。唯有立信之人乃能惠施。亦不选择不愿果报。乞者填门不立禁限。四远云集不距微细。是故说胜者能施也。真诚胜欺者。真诚行人宗室眷属。所在称扬无不闻者。妄语之人人见不欢人所憎嫉。是故说真诚胜欺。

无恚亦不害　　恒念真诚行
愚者自生恚　　结怨常存在

无恚亦不害恒念真诚行者。彼修行人知时知法。可避知避可就知就。所说真诚为世人所敬不诳惑人。是故说无恚亦不害恒念真诚行也。愚者自生恚结怨常存在者。愚人所习嗔恚为首。存在心怀未始舍离。犹如凿石作字文章分明。不为暴风所灭。是故说愚者自生恚结怨常存在也。

恚能自制　　如止奔车　　是为善御
去冥入明

恚能自制如止奔车者。恚怒即生还能制者。此名人中雄也。犹如马车奔逸。御者能止此名善御。是故说恚能自制如止奔车也。是为善御去冥入明者。此善御者非御车御。亦非象马御。所谓御者。能自摄意念不分散息心不起。志趣无为不着世累。为人重任作良祐福田。可敬可贵为供养最。是故说是为善御去冥入明也。

沙门及道　　行斯爱念　　新水华香
马恚为十

出曜经卷第十四

如来品第二十一

最正觉自得　　不染一切法

一切智无畏　　自然无师保

最正觉自得者。昔六师在世贪着利养。竞自称己独谓为尊。闻佛出世神德过人。六师云集各共结誓。我等六人世无等伦。近闻有佛出世。神德威力踰越我等。宜可同议心齐意等语不相违。然后乃得胜彼瞿昙。即遣一人往观如来。颜色视瞻为如人不。即往观见视无厌足。还白六师如其所见。瞿昙颜貌世之希有。威神光明踰于日月。如我所见无譬可喻。六人复念。其人出于王种。理应端正何足复怪。今且更遣一人往观瞿昙容仪无畏。为躁疾局促耶。即往观相。如师子王在群兽中无所畏难。还告六师。瞿昙在众。如兽中王。无所畏难。六人复念。愚人希更事故。贪彼光明故围绕之耳。此是常宜何足复怪。彼瞿昙者出自王宫。六万婇女昼夜娱乐。未更师法曾不造学。更可遣人往听所说。颇有经理为如凡夫耶。即遣明达一人往观视之具闻所说。还白六人。彼瞿昙所演。达古知今前知无极却睹无穷。判义析理理不烦重。六师闻已复作是念。世多有人辩辞揵疾悦可人心。然不存理不可寻究。复可遣人往观瞿昙。众人闻其所说寂然听受为愦乱不听耶。即往观听。见诸大众渴仰闻法专一心意。渴仰如来目未曾眴。还白六师。瞿昙所演。味如甘露。众人渴仰听无厌足。六人复作是念。人集徒众。初心极猛久必退散复何疑怪。更遣一人往瞻瞿昙。义理深邃为浅薄无绪耶。即遣高胜一人往观瞿昙具闻所说。还白六师。瞿昙所演如海无崖我等所见如牛蹄水。今我一人且欲就彼求为弟子。焉知其余者。前后使人各共相将诣如来所。复有无数众生云隤竞至到如来所。即闻佛说此偈曰。

最正觉自得　　不染一切法
一切智无畏　　自然无师保

最正觉自得者。觉悟一切诸法。无细不入。无微不察。以神通力如实知之。是故说最正觉自得也。不染一切法者。利衰毁誉称讥苦乐。不为此八法所染。是故说不染一切法也。一切智无畏者。离一切患无复众恼。不为水火恶贼所见陷溺。超越厄难独善无忧。是故说一切智无畏也。自然无师保者。独王三千大千国土。无有俦侣。等者犹无。况欲出耶。是故说自然无师保。

志独无等伦　　自获于正道
如来天人尊　　一切智力具

志独无等伦者。我以天眼观三千大千刹土。颇有斯类与我等耶。遍而观之无有等者。况欲出耶。此事不然。是故说志独无伦也。自获正道者。吾求于道无师教授自然获之。亦无伴侣独步无畏。是故说曰自获于正道也。如来天人尊者。何故名为如来。如过去等正觉来。吾

从彼来。于三阿僧祇劫执行勤苦。或施国财妻子头目髓脑能自拔济。从中来故名如来。复从如来法性就世间义故。谓如来如过去诸佛世尊。具足十力四无所畏十八不共殊胜之法大慈大悲。广度一切不离如性。我今亦尔故谓如来。何以故名为天人尊。曰所以称天人尊者。天人缘彼得修善本。越次取证成于圣道。尽有漏成无漏。三达神通无所挂碍。是故说如来天人尊也。一切智力具者。如来遗体力者。体有百二十节。一节有百二十八臂。神力是乳哺力非神通力。是故说一切智力具也。

我为世尊　　断漏无淫　　诸天世人
一群从心

我为世尊者。世者有三一者阴世。二者器世。三者众生世。何以故名为无著者。三义故名为无著。一者断结故谓无著。二者堪受人施故谓无著。三者三界无种。亦无根本亦不复生故谓无著。是故说我为无著也。断漏无淫者。谓无上义无有过上者。亦无俦匹。觉悟一切诸法。无微不入无细不达。复为坐中众生解狐疑故说无上义。过去无数恒沙诸佛寿命极长。弟子徒众不可称计。国土清净无有瑕秽。谓为过佛神力多。我今日莫作斯观。所以然者。神通智力一而不二。但众生心自有增减。是故说断漏无淫也。诸天世人一群从心者。诸天世人沙门婆罗门魔。若魔天释梵四王。吾为独尊独悟无与等者。是故说诸天世人一群从心也。尔时六师弟子。闻佛说此偈已。心坚固者即求为道。心怀犹豫者。还至师所具白所闻。三界独尊典领十方实无等伦。宜各驰散各求所安。

我既无师保　　亦独无伴侣
积一行得佛　　自然通圣道

尔时世尊于树王下。为梵天所请即从坐起。诣波罗奈国。尔时忧毗梵志。遥见世尊来便作是念。瞿昙今日颜色容悦内外清彻。将有何故。师为是谁从谁学道。为学何法修何技术。尔时世尊即向梵志。而说此偈。

我既无师保　　亦独无伴侣
积一行得佛　　自然通圣道

我既无师保者。如来至真等正觉。观达三世无事不知。为后众生未觉悟者而说斯偈。吾善逝后当有比丘。一名摩诃僧祇。二名婆蔡审鞞。称言文殊师利。释迦文师欲除彼犹豫故。是故说此偈也。复有说者。诸外道异学各作是论。沙门瞿昙。从阿兰迦兰闻法。然后成道。欲除彼犹豫。故说我既无师保也。亦独无伴侣者。如来等正觉。观达

三世当来过去现在。无事不察。当来二部比丘。一名摩诃僧祇。二名婆蔡审鞞。舍本就末有人界土则佛出世。下方地狱畜生饿鬼。上方天乐自娱终不出佛。如来所化无处不遍。若一处不遍不名为佛。彼二部者谓为不遍。如来神力登一须弥顶。如是所经历教化周旋无有穷极。是故说亦独无伴侣也。积一行得佛者。于此三世成最正觉。佛兴出世要在阎浮利地。生于中国不在边地。所以生此阎浮利地者。东西南北亿千阎浮利地。此间阎浮利地最在其中。土界神力胜余方。余方刹土转不如此。是故说积一行得佛也。自然通圣道者。舍热恼结使冷而无煴。人有忧心颜常不欢。无忧心者颜常和悦。如来世尊亦复如是。众患已尽无复热恼。是故说自然通圣道也。尔时有忧毗梵志前白佛言。君今自称为最胜耶。尔时世尊以偈报梵志曰。

己胜不受恶　　一切胜世间
睿智廓无疆　　开蒙我为胜

己胜不受恶者一切胜世间。能胜怨世称曰胜。此胜非为胜。断漏尽诸使。众结永尽乃称为胜。独王世界无能及者。是故说己胜不受恶一切胜世间也。睿智廓无疆开蒙我为胜者。世间恶法坠随罪恶者。吾已永灭得不起法忍。当来受有生爱十二牵连永灭无余。是故说睿智廓无疆开蒙我为胜也。尔时忧毗梵志前白佛言。瞿昙今日为欲何趣。尔时世尊复以偈报曰。

今往波罗奈　　欲击甘露鼓
当转于法轮　　未曾有转者

梵志问佛为审尔不。佛告梵志。如来言无有二。梵志闻已颔头叹吒而去。

智人不处愚　　观世随而化
说于无垢迹　　永息无有上

智人不处愚观世随而化者。谓佛及诸弟子先观世间。谁应得度谁不应度。周遍观察谁堪受化谁不受化。谁种解脱根栽谁不种解脱根栽。是故说智人不处愚观世随而化也。说于无垢迹永息无有上者。无垢迹者。贤圣八道。永息者灭尽泥洹。圣人降世接度群生恒以贤圣道。初不离无漏行。是故说说于无垢迹永息无有上也。

勇猛大吼　　正法如来　　法说义说
觉者永安

勇猛大吼正法如来者。勇猛者佛及诸弟子。释迦文佛勇猛超越九

劫。是故名为勇猛。六师纵逸好修非法不按正律。如来所演如法所行越过世法。是故说勇猛大吼正法如来也。法说义说觉者永安者。人法非为法人所嗤众所憎恶。如来所说法说义说闻者欢悦。除忧热恼永无苦患。常得安隐心识淡然。是故说法说义说觉者永安也。

勇健立一心　　出家日夜灭
诸天常卫护　　为佛所称记

勇健立一心者。彼修行人定意一心无他余念。众德具足意不可坏。入定之人所愿必果。是故说勇健立一心也。出家日夜灭者。所谓出家不但舍妻息离五欲。求出欲界修上界道。初禅休息行无起灭。是故说出家日夜灭也。诸天常卫护者。入定之人诸天卫护承事礼敬。欲使增其功德。是故说诸天常卫护也。为佛所称记者。从此世界上至净居天。叹说立根人。阎浮利地众生快得善利。如来现在广说法味。所度众生不可称限。是故说为佛所称记也。

彼于天人中　　叹说等正觉
速得而自觉　　最后离胎身

彼于天人中叹说等正觉者。诸天世人恒咏佛功德。各献善心至于成佛未曾违离。是故说彼于天人中叹说等正觉也。速得而自觉者。人民之类叹未曾有。如来功德甚奇甚特。我等众人谓为如来在于斯坐。何图如来游于无量百千世界。教化众生不以为惓是故说速得而自觉也。最后离胎身者。最后受身临欲泥洹。佛自叹说告语阿难。如来此身更不受生。无为永寂不复起灭。阿难当知。吾观方域及上空界。更不受之生分毕矣。阿难我更不染俗。俗中躁扰吾不复更。是故说最后离胎身。

诸谓过去佛　　及已当来者
现在等正觉　　多除众人忧

彼杂阿鋡契经所说。昔佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊告诸比丘。世人共会不相恭敬甚为苦哉。我恒发此念。世颇有人沙门婆罗门有胜我者。我当承事供养礼敬。然我观察沙门婆罗门。可恭敬者乎。时比丘我复作是念。昔我成佛由四意止四意断四神足五根五力七觉意八直行。我今承事供养如敬尊长。过去恒沙诸佛世尊。亦由此法成最正觉。当来恒沙诸佛。亦缘此法而得成道。我今现在如来至真等正觉。亦缘此法成于道果。我今躬自思惟分别此法。是故说诸过去佛及已当来者现在等正觉多除众人忧也。

尽共敬重法　　已敬今敬者

若当甫恭敬　　是谓佛法要

欲引三世恭敬故说此偈。

若欲自求要　　正身为第一
恭敬于正法　　忆念佛教诫

若欲自求要正身为第一者。人欲成道必自求要。进趣于道恭敬于诸法。追忆过去洹沙诸佛所说教诫。如现在前亦不漏失。是故说若欲自求要正身为第一恭敬于正法忆念佛教诫也。

诸有不信佛　　如此众生类
当就于厄道　　如商遇罗刹

诸有不信佛者。阎浮利地有众多贾客。共相率合入海采宝。正值回波恶风吹坏大船。复有诸人乘弊坏船。顺风流迸堕罗刹界。众多罗刹女辈。颜貌端正众宝自璎珞身前迎贾客。善来男子此间饶财多宝。随意明珠无价杂珍恣意取之无守之者。我等既无夫主汝无妻妾。可止此间共相娱乐。后得善风良伴归家不远。又诸君当知。海水昼夜回波无有定方。若见左面有道者。慎莫随从。设于梦中左面道亦莫陈说。时商客中有一智达者。内自思惟此诸妇女所说左道事。不徒尔会当有缘。即设权诈窃为阴谋。向暮与女共卧交接。伺女已睡窃即起。进涉左道行数里。中闻一城里数千万人称怨唤呼。或呼父母及己兄弟姊妹妻息。云何舍阎浮利地就此命终。贾客闻已衣毛皆竖。还摄心意直前诣城。周匝观察见城铸铁垣墙。亦无门户出入处所。去城不远尸梨师树高广且大。即往攀树见城里。数千万人啼哭号唤。遥问城里人曰。何为称唤父母兄弟耶。城里人报曰。我等入海采致宝物为风所漂。又为罗刹女所诳堕此鬼界。闭在牢城。前有五百人渐渐取杀。今有二百五十人在。君莫呼此女谓为是人皆是罗刹鬼耳。其人闻已即还下树诣彼女村窃就女卧。明日晨旦语诸同伴。吾有匿事欲共论说各往闲静处。慎莫男女自随。诸人响应各诣隐处。即便告曰。卿等知不。昨夜吾欻生此念斯女人等何故殷勤说莫从左面道。见女睡眠窃起往观见大铁城。闭数百人[口*睪]哭唤呼吾上树头遥问意故。众人报我为摩竭鱼所见坏船。恶风吹浪堕此鬼界。闭在铁城高数十丈。劝我还家善求方计卿等今日意欲云何。众人答曰。卿昨夜何不重问。彼人颇有权宜方计。众人及我身得安隐归家不乎。人即报曰。我昨夜退不问此事。今暮窃起当往重问之。说此语已各还所在。彼智达人向暮与女交接已。相女睡眠窃起诣彼树上。问城里人曰。颇有权宜方计。卿等诸人复及我身。得还阎浮利地不耶。城里人报曰。我等适生念欲还阎浮利地。此铁城便作数重不可败坏。死者日次无由得免。唯卿外人少有权宜。可得度脱还至本土。十五日清旦有一马王。从郁单越食自然粳米。来

至此鬼界住高山顶。三自唤呼谁欲还归阎浮利地。卿等若闻马王声者。皆往礼敬求还本乡。其人闻是语已。即还伴中具陈情状。众人报曰今可去不。智者答曰。须十五日至。马王当来乃得去耳。未经数日马王便至在高山顶。三自唤呼谁欲还归阎浮利地。声极远震。商客闻已皆往至马王所前白王言。我等咸欲还本乡里。愿见将接得归无为。马王告曰。卿等专意听我所说。各欲归家还本乡者。心意专正便得归家。心不专正不得归也。此诸妇女各抱男女。追逐卿后啼哭唤呼。其中诸人兴恋慕心。正使在我脊上犹不得去。若能舍恩爱正心一意无所恋着。至心捉我一毛便得归家。如其所语诸妇女至。各语夫曰。诚可舍我贱身。何为捐弃儿女。先教儿女往抱父颈啼哭唤呼。舍我等为欲何去。心意恋著者便不得还。唯有大智师子一人即安隐还归。是故说诸有不信佛如此众生类当就于厄道如商遇罗刹。

诸有信佛者如此众生类安隐还得归皆由马王度唯有师子一人安隐得归余者由恋慕心皆堕厄难也。时罗刹妇抱其男女。往逐师子商客在在处处。告诸村落师子身者是我夫主。共生男女舍我逃走不知所趣。诸人闻已问师子曰。观卿妇女体性容貌人中英妙。儿女可愍何为舍之。师子报曰。此亦非人是罗刹鬼耳。住海渚中杀啖商贾不可称数。吾伴数百闭在铁城。唯我一人幸得免济。今此鬼女复遂我后。规欲害我恐不免济。说此语已转复前行还至本国鬼亦逐后到其国土鬼往白王我与师子共为夫妇。生此男女后望得力。非图今日永已见舍。师子意不用我身当录取男女。我故年少岂更不能适趣耶。王召师子问其情实。卿妇幼少颜貌端正。男子殊异有君子相。何为舍之不肯纳受。师子白王。此非人形乃是啖人罗刹鬼。化作男女追遂我后。望人意倾欲取我杀。前将五百贾客入海采宝。尽为罗刹所啖食。唯我一人得免济耳。今复见逐将知如何。王告师子设卿不用可持与我。师子报曰。此实非人是罗刹鬼。备有愆咎后莫见怨。师子复语左右诸臣。斯鬼至此间必有伤害王。今不信欲内深宫。如是不久王及内宫尽当灰灭。王复嗔恚语师子曰。女中恣容如天玉女。何缘复称为罗刹鬼耶。速出在外吾自观察之。王将鬼女入内宫中。牢固门合已入一宿。明日食时宫门不开。诸臣共议王新纳妻。意相贪乐故门不开耳。师子说曰。不如来议。王及夫人并诸婇女。必为罗刹所食啖尽故门不开耳。即施高梯踰墙入内。见死人骸骨满数间舍。复见坑孔新出土壤。诸臣问师子曰。王今已死内宫丧亡。骨成于积不可识别。云何葬送王身。师子报曰尽聚诸骨一处焚烧。但言葬王余者不在其例。葬送已讫诸臣责师子曰。正坐汝身将罗刹鬼。杀王丧国宫殿灭亡。卿今意欲云何。师子答曰。吾先有言契。此非人身是罗刹鬼。备有愆咎后莫见怨。卿等何为复见责数。诸臣人民前白师子。王今已死更无胤嗣。唯愿师子当登王位。统理人民永得康宁。使我诸臣尊奉有处。师子告曰。若欲举我为王者当随我教。设不从我教尽为罗刹所啖。诸人异形同响咸皆称善即随王

教。王告诸臣彼罗刹子女。睡眠有时当共集兵乘船入海攻击。即往攻击杀罗刹男女。大小不可称数无有遗在。复往破坏铁城出其中人。因彼住止人民。炽盛富乐自然。珍奇异物不可称量。因名彼城号曰师子迸落。诸罗刹鬼不在例者。移在山西。铁围东垂土俗常法。若一人不事佛者。当送山西付鬼啖之。自尔已来佛法炽盛得道无数。是故说诸有信佛者如此众生类安隐还得归皆由马王度。又彼国常仪国王生子。若十若百若至无数。尽出作道诵习佛经。三藏备举还复罢道登陟王位。梵语不通经籍不举。则不得陟王位也。住在外渚故。称师子渚国。

如来无等伦　　思惟二观行
善观二闲静　　除冥超神仙

如来无等伦者。如来处世神德无量。行过虚空所化无限。普引众生导示慧明。四等育养见者得度。是故说如来无等伦思惟二观行善观二闲静除冥超神仙也。

善获获自在　　爱尽无所积
解脱心无漏　　恩惠天世人

善获获自在者。众生处在荼炭。流转五趣回波七使。欲趣于道不知何路得至。是故如来不舍弘誓之心。拔济苦难普处众生类指示自在堂。是故说善获获自在也。爱尽无所积者。得四无畏永尽于爱。是故说爱尽无所积也。解脱心无漏者。心永得解脱无所挂碍。复获无漏永除诸垢。是故说解脱心无漏也。恩惠天世人者。一切众生皆来归仰。是以圣人应时适化救济无乏。是故说恩惠天世人也。

犹人立山顶　　遍见人村落
审观法如是　　如登楼观园
人忧除无忧　　令知生死趣

犹人立山顶遍见人村落者。如有目之士遍见村落。行者坐者出入行来。啼哭歌舞喜笑皆悉观之如来世尊亦复如是。立智慧山顶。观五趣众生。黠者愚者有至无至。皆能分别而往化之。是故说犹人立山顶遍见人村落也。审观法如是如登楼观园者。如来天眼一切遍见乘高楼观一一分别难度易度可与言者与。言不可与言者而自默然。随其前人所念成道。是故说审观法如是如登楼观园也。人忧除无忧令知生死趣者。如来观察有忧无忧有少智多智。皆悉分别。教示众生令知生死之趣。是故说人忧除无忧令知生死趣也。

闻品第二十二

善闻好行　　善好闲静　　所行不左
安如沙门

善闻好行者。多闻学士为人所誉善哉善哉。人之有闻所行必善。是故说善闻好行也。善好闲静者。求出欲界色界无色界。不乐愦乱无所系缚志趣闲静。是故说善好闲静。所行不左者。身口意所行常顺正理终不左也。最胜最妙无有出者。是故说所行不左也安如沙门者。顺沙门行不逆沙门行。如彼所行所修。是故说安如沙门也。

愚者不觉知　　好行不死法
善解知法者　　病如芭蕉树

愚者不觉知好行不死法者。愚者所习恒习弊行。不别善法恶法。若好若丑尽不觉知。不计无常变易之法营一身之资谓千年不尽保物久常无有耗减。是故说愚者不觉知好行不死法也。善解知法者病如芭蕉树者。虽善解于法经耳便过。如芭蕉树遇风则叶落。病者顿极加以毒汤。是故说善解知法者病如芭蕉树也。

犹如盖屋密　　闇冥无所睹
虽有众妙色　　有目不见明

犹如盖屋密闇冥无所睹者。犹如造屋舍闭塞窗牖。内外致密冥然不见明。是故说犹如盖屋密闇冥无所睹也。虽有众妙色有目不见明者。彼屋舍里虽有众妙色罗列姝好。有目者入中永不见色。是故说虽有众妙色有目不见明也。

彼如有一人　　智达广博学
不闻则不知　　善法及恶法

彼如有一人智达广博学者。世傥有人优婆塞优婆夷刹利长者居士及诸庶人。心慧意朗先不闻者则知善恶之法。极智慧人。先不闻法者则无所别知。是故说不闻则不知善法及恶法也。

犹如人执烛　　悉见诸色相
闻已尽能知　　善恶之所趣

犹如人执烛悉见诸色相者。犹如智达之人手执明灯尽能分别好恶诸色。是故说犹如人执烛悉见诸色相也。闻已尽能如善恶之所趣者。彼知学人闻法即知善恶诸法。近法远法有记无记尽能了知。是故说闻已尽能知善恶之所趣。

虽称为多闻　　禁戒不具足

为法律所弹　　所闻便有阙

虽称为多闻禁戒不具足者。多闻博智善分别法。于禁戒不大殷勤触有所犯戒律不具。是故说虽称为多闻禁戒不具足也为法律所弹于闻便有阙者。戒律之人以法弹举。斯人犯律不行正法为人所讥行惭愧事。是故说为法律所弹于闻便有阙也。

行人虽少闻　　禁戒尽具足
为法律所称　　于闻便有阙

行人虽少闻禁戒尽具足者持戒完具无有缺失不广习学。是故说行人虽少闻禁戒尽具足也。为法律所称于闻便有阙者。彼持戒人为人所称。某甲某村有持戒人可敬可贵。昼夜精勤行道不废。不广博学达古知今于闻便有阙。是故说为法律所称于闻便有阙也。

虽少多有闻　　持戒不完具
二俱被诃责　　所愿者便失

虽少多有闻持戒不完具者。既自少闻戒律不具。为众多人民所见嗤笑。人修人本必全一行。云何斯人尽拔善本。或有兴念怜愍彼人。身后长夜受恼无量。是故说虽少多有闻持戒不全具二俱被诃责所愿者便失也。

智博为多闻　　持戒悉完具
二俱得称誉　　所愿者尽获

多闻戒具足不犯于众恶。便为天世人龙鬼神阿须伦真陀罗摩休勒等。悉见恭敬承事尊奉。是故说智博为多闻持戒悉完具二俱得称誉所愿者尽获也。

多闻能奉法　　智慧常定意
如彼阎浮金　　孰能说有瑕

多闻能奉法者。思惟正法无所缺漏。分别一句义演出无量。复能略说还至一句。是故说多闻能奉法也。智慧常定意者。分别慧明欲尽有漏至无为处。亦无造作成就贤圣无漏智。心常禅寂而无乱想。是故说智慧常定意也。如彼阎浮金者。余弊恶金多有瑕者。此阎浮金内外无瑕亦无尘垢。是故说如阎浮金也。孰能说有瑕者。犹如戒行清净人。内外清彻行无玷缺无所违失。无有能讥彼行人者。是故说孰能说有瑕也。

诸有称己色　　有叹说名德

斯皆谓贪欲　　然自不觉知

佛契经说。如来世尊先当成二业。一眼知色二耳知声。愚者错闻一者谓如来着色。二者谓如来贪声。如来声者如梵羯毗鸟。佛言不尔。吾所说异义不如此。智者分别解如来义。如来积行于阿僧祇劫。先净眼耳声。然后方修余行。是故说诸有称已色有叹说名德斯皆谓贪欲然自不觉知也。

内无自知　　外无所见　　内不见果
便随声往

昔王波斯匿集四种兵。夜非人时出城游行。时有一比丘名罗婆那拔提。寂然闲静呗声清彻。令四种兵莫不闻者。时波斯匿王于彼众中便生此念。若我明日见此呗比丘者。当赐三百千两金。王复渐近内自思惟。声音如似近然复不见。转复前进见其人。身在一函里。便赐三贝珠。是故说。

内既知之　　外无所见　　内见果实
便随声往　　内既不知　　外有所见
二果俱成

便随声往　　内有所知　　外有所见
彼有朗智　　不随声往

时波斯匿王前白佛言。向呗道人今为所在吾欲观之。佛告王曰。欲见者勿兴懈慢。佛即遣信唤比丘来。王寻见之生变悔心。悔夜所许极为奢侈。寻与三枚贝珠意犹欲悔。王白佛言。今此比丘本行何德得此妙声。复作何行受此小形。唯愿世尊敷演其义。尔时世尊即以宿命智。观察当来过去现在。便告王曰。往昔久远世时人寿二十千岁。人民之类共相敬待谦逊承事。时世有佛名曰迦葉。在世游化教诫周讫便取灭度。是时国王臣民兴恋慕心。即起偷婆高而且广。其人尔时亦在其侧称言。造此偷婆河为高广。即夜以一铃悬于佛图竿寻发誓愿。若我后生在在处处。声响清彻上彻梵天。遭遇彼圣得尽诸漏。于弟子中声响清彻。缘昔吐言嫌寺广大。由此果报受身极小。复以鸣铃悬寺上。蒙此果报得致妙声。内既知之者。自观己身内无所有。若好悉能分别。内自知者知内六根。是故说内自知之也。外有所见者。便观外身一一分别。若见剥割斫刺亦无所觉解知虚诈。又言。外有所见者。外见六入。是故说外有所见也。彼有朗智者。分别内外身一一思惟。善察无滞解知所有。以智观之悉无所有。是故说彼有朗智也。不随声往者。人之声响乱人善念之原首。彼入定者外声不入内乱不出。解知彼声犹如空等。是故说不随声往也。了知四偈义各如是。

耳识多所闻　　眼识多所见
闻见不牢固　　事由义析理

耳识多所闻者。或闻佛经。或外道异学歌咏诗诵。好者便受恶者舍离。是故说耳识多所闻也。眼识多所见者。眼识亦多所见。若好若丑善色恶色。是故说眼识多所见也。闻见不牢固事由义折理者。若见闻念知尽能了别。见当说见闻当说闻。是故说闻见不牢固事由义折理也。

智牢善说快　　闻知定意快
彼不用知定　　速行放逸者

智牢善说快者。彼善思惟。言不错乱承受不忘失则应行此行。是故说智牢善说快也。闻知定意快者。皆由闻故然后得定。已得定意所适无碍。是故说闻知定意快也。彼不用知定速行放逸者。放逸之人转能行恶不顾后缘。不念后世犹如以谷子投火。欲望苗干者事终不然。犹如小块塞江。欲以止流者终不可得。放逸之人意行暴虐。欲求毫厘善者吾亦不见。是故说彼不用知定速行放逸者也。

贤圣乐于法　　所行应于口
以忍思惟定　　闻意则牢固

贤圣乐于法者。乐应贤圣法。未始去离终已玩习意无厌足。皆是诸佛贤圣之所演说。是故说贤圣乐于法也。所行应于口者。行如禁法无所违失。是故说所行应于口也。以忍思惟定者。受人教诫一心奉行。不兴憎嫉彼此之心。闻其善言甘心禀受。昼夜诵习不离定意。是故说以忍思惟定也。闻意则牢固者。佛所说法从初至竟。上中下义终日讽诵初不忘失。是故说闻意则牢固也。

我品第二十三

当学善言　　沙门坐起　　一坐所乐
求欲息心

当学善言者。昼夜诵习善言好语。采取众妙度世之要。是故说当学善言也。沙门坐起者。比丘常当作是念。分别上下不侵他坐。斯是食坐斯是行道坐。吾当坐此舍此。是故说沙门坐起也。一坐所乐者。专其一心求于定意。分别诸情摄取诸根。一坐心乱者非为一坐。意不外驰。便能超越度魔境界。是故说曰一坐所乐也。求欲息心者。藏匿心识不摄心者多诸思想。若更受形趣三恶道。地狱畜生饿鬼中。不遇三宝诸佛世尊。不值清净诸梵行人。不知惭耻。当从一生至百千生。

求欲息心则无生死。是故说曰求欲息心也。

一坐一卧　　独步无伴　　当自降伏
只乐山林

一坐一卧者。降伏内外生死炽然。虽复一坐一卧。心意不定非为坐卧也。复当思惟三有之难。恒当系意使不分散。是故说曰一坐一卧也。独步无伴者。在众若野心恒一定。若行若坐心不驰骋。如彼行人随时乞食。内自思惟食所从来。受施之人求报其恩自知止足。复当念佛身相功德。持意忍辱亦不分散。有如是心者便可入村求度众生。不兴乱想。如彼山林而不有异。是故说曰独步无伴也。当自降伏者。恒自息意令不驰散。常能挍计内外诸物以能降伏。便为诸天世人承事供养。八部鬼神随时拥护为佛世尊所见叹誉是故说曰当自降伏也。只乐山林者。持心专意恒乐空闲。虽入大众意如空无。天雷地动心不错乱。然后乃应如来圣典。是故说曰只乐山林也。

千千为敌　　一夫胜之　　莫若自伏
为战中胜

千千为敌一夫胜者。或有众生。一人胜千不自降者则非为胜。便为堕落不至究竟。能自摄意内外降伏。乃得越次至无为境。胜诸怨仇无所畏忌。乃谓为胜。能灭三界结使。根本永尽无余名为健夫。三界结本已灭无余更不造新。或有众生一人胜千。或胜万人非为健夫。何以故犹在生死不远八难。是故说曰。千千为敌一夫胜之莫若自伏为战中胜也。

自胜为上　　如彼众生　　自降之士
众行具足

自胜为上者。夫人在世。能自降伏精神不错。复为天龙鬼神揵沓和阿须伦迦留罗旃陀罗所见供养。天魔波旬虽统六天。亦不能得其便。是故说曰自胜为上也。如彼众生者。如彼修行人既自慕学。复能使人执行。此心内不兴垢外尘不入。乃应净清无为。处是故说曰如彼众生也。自降之士众行具足者。人有十名号亦不同。或言众生。我人寿命有形之类。皆名众生。如斯之辈能自降伏不生外想。实谛第一义无形不可见。欲求无为道者。念自降伏不生十八本持不漏诸界。斯亦复名自降之士。诸根具足功德备具。随时行道不失时节。是故说曰自降之士众行具足也。

非天揵沓和　　非魔及梵天
弃胜最为上　　如智慧比丘

非天犍沓和非魔及梵天者。或有世人祭祠诸天欲求恩福。或事犍沓和修其净行。或事魔天望得豪尊。或事梵天谓天为道。外道异学心想梵天。众生根本皆由梵天而生。以是之故事于梵天。如来说曰此非真道自既迷惑。复使他人内于邪迳。亦非坚固不可恃怙。所谓真正道者智慧比丘是也。执心清净不漏诸结。为人说法无彼此心。意如虚空不可沮坏。利根速疾亦不滞碍。意之所念无往不克。是故说曰非天犍沓和非魔及梵天弃胜最为上如智慧比丘也。

先自正己　　然后正人　　夫自正者
乃谓为上

先自正己然后正人者。夫人修习自守为上。昼则教诫夜则经行。孜孜汲汲终日匪懈。然后训诲众生安处大道。如佛契经所说。佛告均头。如人己自没在深泥。复欲权宜拔挽彼溺者。此事不然。犹人无戒欲得教诫前人者。亦无此事。广说如契经。如器完具所盛不漏。人神淡泊堪受深法。亦能教化一切众生。其闻法者莫不信乐。是故说曰。先自正己然后正人。夫自正者乃谓为上也。

先自正己　　然后正人　　夫自正者
不侵智者

夫人习行不唐其功毕竟其学。不辞劳苦以己所信平等无二。勤加精进日有新业。附近明智不亲弊友。夫人有智。皆由明哲成人之慧。非师不克。是故说曰不侵智者也。

当自克修　　随其教训　　己不被训
焉能训彼

当自克修随其教训者。如人习行备具诸行。戒闻施慧以自庄严。念定三昧尽诸有漏。然后乃得训诲一切。其闻法者自归笃信不怀狐疑。是故说曰当自克修随其教训也。己不被训焉能训彼者。如人修学素无善师。无有将导便致踬碍。遇善师者能自修责。必获所愿无事不克。犹如善御。马将随马良善。善者育养。恶者加捶。然后乃知善恶有别。方之贤愚亦复不异。善者生天恶者入狱。方当经历毕诸罪苦。其间艰难何能具宣。如人出行必求良祐。意欲所至无愿不获。是故说曰当自克修随其教训己不被训焉能训彼也。

念自克修　　使彼信解　　我己意专
智者所习

念自克修者。恒当专精使意不乱。灭十迹行应身口意。使无数众

生莫不渴仰。迟闻所说欲修奉行。是故说曰念自克修也。使彼信解者。比丘比丘尼优婆塞优婆夷刹利婆罗门长者居士。闻正言教心意信乐终不违逆。是故说曰使彼信解也。我已意专智者所习者。如人习术意专乃克。若失良师便自坠落不能自拔。出入进止为天世人所见爱敬。若至他方异域刹土。见者心欢终不中退。是故说曰我已意专智者所习也。

为己或为彼　　多有不成就
其有觉此者　　正己乃训彼

为己或为彼多有不成就者。人之习行以己所修邪见之业。复以己智授彼使学此。则坠堕不至无为。如复有人己身专正习正受行。以己所见教训前人。受者信解不唐其功。是故说曰为己或为彼多有不成就也。其有觉此者。明人所习当究本行如佛所说。不能自利焉能利人。习行之人当念观察思惟非常苦空非身。悉解非有彼无我空。岂有身也。是以圣人示人轨则。导以微教布见切禁。是故说曰其有觉此者正己乃训彼也。

身全得存道　　尔时岂容彼
已以被降伏　　智者演其义

身全得存道者。由彼习行之人专精克己。为尊为贵为无有成。进止行来不逢凶虐。恒为诸天世人天龙鬼神揵沓和阿须伦旃陀罗摩休勒。所见供养卫护其身便不遭患。是故说曰身全得道存尔时岂容彼也。已以被降伏智者演其义者。如人慕修深奥之法。得第一义越过三界。便得成就四意止四意断四神足五根五力七觉意贤圣八品道。是谓如来甘露法门。所愿者得四事供养。衣被饮食床卧具病瘦医药。是故说曰已以被降伏智者演其义者也。取要言之偈成三句。其文一同。但益智者获其法一句也。法谓二义。一名字礼义体。第二者。所谓第一义四沙门果是也。智者得其戒此二句也。戒有二种。一名二百五十戒二名无漏身戒。智者被叹誉此三句也。此亦二义。一者俗所叹誉二者为内藏所叹誉。所谓俗者。言语辩才和颜悦色不伤人意。其闻法者欢喜承受乐闻其法。无漏身戒者。所行不左常遇贤圣。离八不闲处。其有见者心开意解。共相告令欢说其德。智者闻其名此四句也。或有学人俗闻其名道闻其名。智者获其乐。乐有二种俗乐道乐。在俗受其福德。为檀越施主所见念待受其供养。衣被饭食床卧具病瘦医药。道乐者。受禅定福根力觉意贤圣八道。智者获其慧。慧有二种。或有俗慧。或有道慧。所谓俗慧者。分别名字众不滞碍。所谓道慧者。得须陀洹道斯陀含道阿那含道阿罗汉道。得诸根具足空无相愿。是故说曰智者获其慧也。智者获其心。心者众行之本。若心不正流驰万端。外着色声香味细滑法。若能降伏摄心不乱。便能成就无为道果。然彼行

人服其心意思惟。曩昔为心所惑。劫数难量经历生死皆由于心。然我今日觉心所为。更不造新为心所使也。智者获其道。众生流转从劫至劫不可称记。如契经所说。众生入地狱者。多于大地尘土。如我今日越过三界。以天眼观众生之类。蜎飞蠕动共相伤害无有竟已。由如陶家脚蹴轮转成其坏器。或轮上坏者。或在地坏者。或入陶坏者。人亦如是。是故学人当念慕修。又复引经。吾以天眼观众生。生天者如爪上土。盖不足言。是故说曰智者获其道处天久游观。若有众生久生天者。胜后生天三事。何谓三事。一者天寿二者天色。三者福禄。是故说曰处天久游观也。处天久受福共相娱乐视东忘西。是故说曰处天久受福也。处在宗族中如日贯云。出为父母兄弟姊妹。中外所见爱敬。断诸一切缚。尽能断一切。诸结使永尽无余。缚着爱染悉皆除弃。是故说曰尽能断一切诸结使处忧。不己忧心解是非解知无常。恩爱别离世之常法。有乐必苦生当有死不生则无死岂可避。以是义推忧为是谁乐所从来。是故说曰处忧无忧心如死灰澹然。无为尽灭一切恶趣。所已恶趣者。地狱饿鬼畜生。边地夷狄之中。亦名恶趣。是故说曰灭一切恶趣也。脱一切苦恼脱八苦根。生苦老苦病苦死苦怨憎会苦恩爱别离苦所欲不得苦。取要言之五盛阴苦。行者于中脱此众苦。泥洹为第一。无为无作无有众变。是故名为泥洹也。

出曜经卷第十五

广演品第二十四

虽诵千章　　不义何益　　宁解一句
闻可得道

虽诵千章不义何益者。夫人在世多诵广学不晓义理。亦复不了味义句义。犹如有人多负草木至百千担。正可劳苦无益时用。是故说曰虽诵千章不义何益也。宁解一句闻可得道者。如昔有士多贮财货饶诸谷食。意欲远游便以家谷粜之易宝积珍无量。后复以珍宝多易好银。意复嫌多便以好银转博紫磨金。意复嫌多时以好金转无价如意摩尼宝。所愿毕果终不差违。此亦如是虽多学问不解句义。解一义者所获必克。是故说曰宁解一句闻可得道也。

虽诵千章　　法义具足　　闻一法句
可从灭意

虽诵千章法义具足者。人多修学义味成就。然复不能思惟义趣。便自坠落不至究竟。是故说曰虽诵千章法义具足也。闻一法句可从灭意者。世多有人博学多闻。能思一句至百千义。义义相次不失其绪。

以渐得至无为大道。是故说曰闻一法句可从灭意也。虽复寿百年毁戒意不定。不如一日中供养持戒人。虽复寿百年毁戒意不定者。夫犯戒之人不护三事。坐禅诵经佐助。如斯之类不可亲近。虽久在世积恶无量。死入地狱受无数苦。火车炉炭刀山剑树。畜生饿鬼亦复如是。是故说曰虽复寿百年毁戒意不定也。不如一日中供养持戒人者。持戒之人。修行定意一日功德无数无量。不可以譬喻为比。久处于世积德无量。若生于天自然受福。是故说曰不如一日中供养持戒人。

　　虽寿百年　　无慧不定　　不如一日
　　黠慧有定

　　虽寿百年无慧不定者。世多有人不知惭愧。与六畜不别。犹如骆驼骡驴象马猪犬之属。无有尊卑高下。人之无智其譬亦尔。愚闇缠裹莫知其明。是故说曰虽寿百年无慧不定也。不如一日黠慧有定者。黠慧之人深入法典。从一句义至百千义。思惟反覆不以为难。是故说曰不如一日黠慧有定也。

　　虽复寿百年　　懈怠不精进
　　不如一日中　　精进不怯弱

　　虽复寿百年懈怠不精进者。如世有人意恒懈怠所愿不成。既自坠落复使他人没在生死。自陷溺者失五分法身。不至无为大道之处。自迷于道转教他人没在生死。若受檀越饭食床卧具病瘦医药。不能消化。从生至死堕于地狱饿鬼畜生。虽得为人边地佛后世智辩聪八难之处。所以然者。皆由前身不积德也。是故说曰虽复寿百年懈怠不精进也。不如一日中精进不怯弱者。或有世人勇猛精进解世非常。人身难得佛世难遇。生值中国亦复难遭。诸根完具亦复难得。于贤圣法中求作沙门。亦不可得闻真法言。复不可得有智之人。能解此者当念精进求于道果。得至泥洹亦复不难也。已以办具便能成就无漏法身。是故说曰不如一日中精进不怯弱也。

　　虽复寿百岁　　不知生灭事
　　不如一日中　　晓了生灭事

　　虽复寿百岁不知生灭事者。人在世间无明自缠不能得解。计百年之中积罪无量。亦复不知生者灭者。虽得出家为道。在如来法中不了生灭。恒在凡夫之地不至无为也。斯非比丘沙门之业。远如来藏不近佛箧。是故说曰虽复寿百岁不知生灭事也。不如生一日晓了生灭事者。人之在世观达诸法一一虚无。生者不知所以生。灭者不知所以灭。一一别之能知根本。临死之日亦不畏惧无所怖难。所生之处神识不错。遭贤遇圣闻法得度。是故说曰不如一日中晓了生灭事也。

取要言之。观痛所从生。夫人处世不知痛灭所兴。虽为比丘。不达沙门之行。是故说曰观痛所从生也。当观有漏尽。人之习行不达有漏。便当留滞三界五趣。流转生死无有出期。智者习行观此有漏。知所从生知所从灭。生不知所以生。灭不知所以灭。渐渐得至无漏境界。复当观察不动行迹。若复有人不能观察不动行迹者。便自堕落坠乎生死。虽处沙门非沙门行。虽处婆罗门非婆罗门行。由四事因缘虽深奥法者。若复学人。观察了知不动行迹。意不倾动亦不移易。渐渐得至登无为岸。复当观察不死行迹。如人在世不知死生。死为神徙风去火次魂灵散矣。身体侹直无所复中。然此习道之人。荷服法衣剃除须发着三法衣。不能观察死之为死生。之为生。亦复不能修清净梵行。所谓不死行迹者。灭尽泥洹。是以得入中无为之处。不生不老不病不死澹然快乐。是故说曰当观不死行。复当观察清净行迹。道之清净非秽浊。所学道能去垢。非习垢所学次当观察天形像。法不可睹见习上人迹。于一切诸法最上最尊无能及者。所谓灭尽泥洹是也。行人观察甘露行迹无饥渴想无烦热想。其不睹者永坠生死不达本。无获甘露者。福业具足以己施彼。无所吝惜也。

虽复寿百岁　　山林祭祀火
不如须臾间　　执行自修慕

虽复寿百岁山林祭祀火者。昔有梵志劳形苦体。在于旷野深山之中祭祀火神。随时瞻拜不违其文。选择净薪采取好葩。烧种种香以用供养望得恩福。时彼梵志退自念言。我在此山习学奇术。念事此火以经百年。今当自试知火恩福。若识恩养证验当见。设不尔者复祭祀为。时彼梵志意不远虑。即以两手前探炽火。寻烧手臂疼痛难言。梵志自念。吾祭祀火经尔许年。唐劳其功损而无益。将是我身招此患苦。尔时彼山有学道比丘相去不远。知而问曰梵志当知。火者体热不别恩养尊卑高下。卿欲知者吾有圣师三界独尊。行则蹑虚无所挂碍。坐则扬光照彻十方。宁可与卿往彼亲觐。备得闻其深奥之法。从此岸得至彼岸。梵志闻已心开意解。便与道人往至佛所。头面礼足在一面立。尔时世尊观彼梵志应得度脱。在大众中而说斯偈。

虽复寿百岁　　山林祭祀火
不如须臾间　　执行自修慕

尔时梵志。豁然心解诸尘垢尽得法眼净。佛告梵志。卿前在山百年事火祭祀诸神。唐劳其功不至究竟。汝今乃知真道之处。不如须臾间执行自修慕。世人执愚至死不克。百年事火不自觉寤。抱愚投冥不能自改。若能自觉知之非真。恒常思惟。知病所兴为所从来为所从去。悉了非真实法。若复受他衣被饭食床卧具病瘦医药。便能消化不令有失。承事供养名华捣香杂香缯彩幢旛。如是之福不可称计。百岁

事火。不如须臾弹指之顷一行慈心。其福最尊为无有上。难称难量不可以譬喻为比。犹如芥子仰比须弥。牛迹之水与海捔量。爪上末尘自称胜地。萤火之虫与日竞明。慈心之德其事如此。况复百年修德具足乎。乘此之福经百千劫。未曾坠堕在凡夫地。众人仰望莫不敬奉。皆由前世积行所致。是故说曰不如须臾一行慈心也。

从月至其月　　愚者用抟食
彼不信于佛　　十六不获一

从月至其月愚者用抟食者。或有生类贪着饭食以养其形。不虑后世殃祸之灾。四大之体其性不同。神处其中识别是非。智者识真愚者倒见。不知今世后世。善恶之行展转三涂八难无有出期。是故说曰从月至其月愚者用抟食也。彼不信于佛十六不获一者。若有众生一日半日。一时半时弹指之顷。笃信于佛意不移易。其福难量不可称计不可以譬喻为比。福至冥报无形无像。忽然自至功祚无穷。是故说曰彼不信于佛十六不获一也。取要言之。彼不信于法十六不获一。亿千万劫时闻法声。所谓法者灭尽泥洹是也。如契经所说。告诸比丘今当与汝说三第一之尊。一者佛为第一之尊。二者法为第一之尊。三者僧为第一之尊。彼云何佛为第一之尊。诸有众生之类。无足有足一足二足四足至众多足。有色无色有想无想。乃至非想非无想。如来于中为尊为最为无有上。是以比丘其有众生笃信佛者。为信第一之尊。以信第一之尊。便受第一之福。以受第一之福。便生人天第一豪尊。是谓名曰佛为第一之尊。彼云何法为第一之尊。所谓法者。有为法无为法。灭尽无欲无生灭法泥洹法者。为尊为最为无有上。其敬法者。为敬第一之尊。以敬第一之尊。便获第一之福。以获第一之福。便生天上第一豪尊。是谓名曰法为第一之尊。彼云何僧为第一之尊。诸有大众大聚大会翼从之徒。如来圣众为尊为最为无有上。是以比丘其有众生笃信僧者。第一之尊。以信第一之尊。便受第一之福。以受第一之福。便生天人第一豪尊。是谓名曰僧为第一之尊。不以慈心者十六不获一。众生之类昼夜含毒嗔恚所缠共相茹食。由怀忿怒向乎二亲。岂当有慈加被众生乎。此事不然也。是故说曰。不以慈心者十六不获一也。不愍众生者十六不获一。由如境界方域。其中众生名号姓字不可称计。若有入慈定之士。于中教化周穷济乏。不择好丑亦不兴想。斯可施与。斯不可与。平等无二一而不异乃谓真施。是故说曰。不以慈心者十六不获一也。或有国土称。其众生名曰蠕动之类。于中勇猛不辞勤劳。适彼国界供给所须不令阙减。是谓施心。蠕动之类不以神祇故。十六不获一。不以正法故。众生自坠堕外道异学尼犍子等。自称为尊。以铁鍱腹跨行世间。自相谓曰。此诸释种沙门道士世之狂夫。露头左袒自称为尊。我等观察。正是不祥之应世人狂惑。何为尊事。若有众生施此人者。后得秽恶不净之报。梦想见之寤则遇恶。况当行道

与共相见。是故世尊告诸比丘。能于正法信心不断。遭遇百千艰苦众难心不变易。一意信向不习倒见。尔乃名曰如来正法。其不信者于十六分未获其一。其有信心向正法者。其福无量不可称计。百倍千倍万倍巨亿万倍。不可以譬喻为比。何以名曰十六分不获一也。所以论十六者。谓十六者。谓十六大国也。此阎浮境仁义所居。无有出此十六大国。博古揽今敷演深奥。随时决断永除狐疑使无犹豫。十六国名其号一为鸯伽。二者默偈陀萍沙王。三者迦诗。四者拘萨罗波斯王。五者素摩。六者须罗吒。七者恶生王拔蹉。八者拔罗忧填王。九者遏波。十者阿婆檀提忧陀罗延王。十一者鸠留。十二者般遮罗阿拘岚王。十三者椓难。十四者耶般那。十五者剑桴(本阙十六)。此十六大国包识万机。众事不惑众辩捷疾。学不烦重畅达妙义。寻究本末演布无量寻之难穷。斯出十六大国之中夫修行人不能施。心仰慕妙义者。但当游行历十六国。威仪礼节自然修成。不加于师无有摸则也。

若人祷神祀　　经岁望其福
彼于四分中　　亦未获其一

若人祷神祀经岁望其福者。想外道异学颠倒邪见执愚不寤。祭祀神祠乃经一岁。其中费耗生民之货亦不可计。以若干种甘馔饮食焚烧于火。谓为获福反更遇祸。斯由执愚不自改更。至令死后入于闇冥。不睹大光智慧之明。是故说曰于四分中亦不获其一也。是故圣人训之以渐道之以路。获诱愚惑至安隐处。须臾行善胜彼一年也。

亲品第二十五

无信怀憎嫉　　斗乱彼此人
智者所屏弃　　愚习以为乐

无信怀憎嫉斗乱彼此人者。夫人在世信心不固。亦复不信佛法圣众真如四谛苦习尽道。积财至天犹不可恃怙。舍寿之日财不自随。皆由今身不惠施故不造功德毕故不造新。犹如有鸟素贪肉食。山树有叶其像肉色。昼夜伺捕延颈仰望。在树像肉堕即为叶。迷惑所缠不自觉寤。如是不息丧命于彼。所以然者。皆由贪心不自改更故。此间闻语传至于彼。设从彼闻复传于此。斗乱彼此使不成就。意中兴嫉转生尘垢。是故说曰。无信怀憎嫉斗乱彼此人也。智者所屏弃者。智人知礼节避嫌远疑。不处惑乱之中。弹指之顷不与从事。况当至竟与共游乎。所谓智者明古知今。博通众事防虑未然。所行不左心口相应言无有失。分别深义意不倒错。从一句义演布无数愚者所惑。是故说曰。智者所屏弃也。愚习以为乐者。设复有人善心劝谏诱进童蒙。训之以道使见道门。不从其教反更疑惑。以地狱为堂室。不虑后世殃祸之

根。教行恶业不从善教。转复堕落地狱饿鬼畜生之中。是故说。曰愚习以为乐。

有信无憎嫉　　精进信多闻
智者所敬待　　贤圣以为乐

有信无憎嫉者。如复有人笃信佛法圣众。至意信解苦习尽道。不怀谀谄心意柔软。承事敬待诸梵行人。昼则勤受夜则经行。孜孜汲汲不失威仪。和颜悦色先笑后言不伤人意。是故说曰。有信无憎嫉也。精进信多闻者。人之修行精进为上。况复广学采取多闻戒闻施慧广布一切。安处无为宁处道场。以己所见演示前人。是故说曰。精进信多闻也。智者所敬待者。常当亲近承受。不及戒身不具足者令使具足定身慧身见身见解脱身。不具足者令使具足。是故说曰。智者所敬待。贤圣以为乐者。夫人修行追贤逐圣不辞寒苦。正使遭遇七千亿难能舍身命。虽遭斯苦不分其意。是故说曰。贤圣以为乐。

不亲恶知识　　不与非法会
亲近善知识　　恒与正法会

不亲恶知识者。彼修行人遭恶知识者日增恶行。堕入地狱饿鬼畜生。正使行清意洁随恶染其素。由若有人爱犬猪羊心不远离。猪犬随逐亦不相离。猪犬所乐粪除为上。厕溷为浴池共相染污。亲恶知识者亦复如是。共相追逐终以无善。是故说曰。不亲恶知识也。不与非法会者。非法人者五无救罪。无戒无信无闻无慧无施。如此之人不可亲近。其有追逐以为伴者。堕入恶趣不至善处。是故说曰不与非法会也。亲近善知识者。学有日新出言柔和心意相应。设有之造不伤人意。先笑后言文句相应。是故说曰。亲近善知识。恒与正法会者。所谓正法会佛辟支佛声闻是也。更无众生出于佛者。除佛以更无众生出于辟支佛者。除佛辟支佛更无众生出于声闻者。其有信心向此三者得至究竟。不坠三涂厄难之处。是故说曰。恒与正法会也。

行路念防虑　　持戒多闻人
思虑无量境　　闻彼善言教
各各知差别

行路念防虑者。群徒在途出言防虑。旷野之中多诸鬼神。若论恶语神即得便。论说善者鬼神营护。所至到处不遇恶人。亦复不逢劫盗人者。是故说曰。行路念防虑。持戒多闻人。受佛言教不去心首。如佛所说。告诸比丘当修三昧正受定意。若行若坐无令违失。便为诸天鬼神所见营护。所以然者。皆由承受正佛言教。是故说曰。持戒多闻人也。思虑无量境者。昼夜思虑坐禅诵经戒闻施慧。是故说曰。思虑

无量境也。闻彼善言教各各知差别。如彼学人闻彼善教意不错乱。文句相应便成道果。须陀洹果斯陀含果阿那含果阿罗汉果。增益善根至无为道。是故说曰。闻彼善言教各各知差别。

近恶自陷溺　　习善致名称
妙者恒自妙　　此由身真正

近恶自陷溺者。如复有人亲近恶友。但有日损不至究竟。犹若半月日有闇冥无有大明。亲近恶友亦复如是。日损善根增益恶法。是故说曰。近恶自陷溺也。习善致名称者。胜人所习日有名称。犹如月欲盛满日有光明远照无外。修善之人亦复如是。善名广著名称远布。是故说曰。习善致名称也。妙者恒自妙。所行专正修无上道。犹如须陀洹家仰修斯陀含道。斯陀含家仰修阿那含道。阿那含家仰修阿罗汉道。阿罗汉家转自增益诸善功德。是故说曰。妙者恒自妙也。此由身真正者。当求巧便求诸功德璎珞其身。意中欲得名称广布者。欲得诸天世人敬待。当自谨慎不与尘劳怀来道故。是故说曰。此由身真正也。

善者终以善　　斯由亲近善
智慧为最上　　禁戒永寂灭

善者终以善斯由亲近善者。智人求于智以成其圣道。犹如紫磨真金内外清彻。造作器皿无不成就。智者亦尔。贤圣相习留教在世永世不朽。是故说曰。善者终以善斯由亲近善也。智慧为最上禁戒永寂灭者。夫人习行先当求上人之法。是故说曰。智慧为最上。禁戒永寂灭者也。

如鱼湍聚凑　　人之贪着取
意着不觉臭　　习恶亦如是

如鱼湍聚凑。人之贪着取者。犹如群鱼集聚一处秽污难近。人意贪着不顾臭秽。愚人执意谓为甘美。不知久久不便于身。臭气流溢布见于外。习恶之人亦复如是。与亲近者即成其恶。损减善根增益恶部。是故说曰如鱼湍聚凑人之贪着取意着不觉臭。习恶亦如是也。

木櫁葵霍叶　　众生往采取
叶薰香远布　　习善亦如是

木櫁霍葵叶众生往采取者。如有善察之人往采其香。虽不得根而获香叶香气苾芬。正使舍彼故处犹香。善知识从事者亦复如是。成人之德功德日积。是故说曰。木櫁葵霍叶众生往采取叶薰香远布。习善

亦如是也。

已自不习恶　　亲近习恶者
为人所诬笑　　恶名日增炽

已自不习恶亲近习恶者。世多有人不行恶事淫劮盗窃。性不饮酒不博弈戏乐。然彼众生或在酤酒家坐。或入淫种村中。或在博弈家坐。为主人所见。谓为斯人习此非法兴犹豫想。此人先自贞洁清净。今日何为习此非法。恶声遂显流闻四远。百千众生共相告语。诽谤之名从是日滋。是故说曰。已自不习恶亲近习恶者为人所诬笑。恶名日增炽也。

观习而习之　　知近而亲近
毒箭在其束　　净者被其污
勇夫能除污　　去恶不为伴

观习而习之知近而亲近者。世多有人未在道捡。意不坚固与恶从事。不被教训见物而习。见恶习恶见善习善。以己所见示见于人。身自不正焉能正人。犹如毒箭污染余者。己身行恶教人习之。智者观察此已终不行其恶。是故说曰。观习而习之知近而亲近。毒箭在其束净者被其污。勇夫能除污去恶不为伴也。

是故知果报　　智人悉分别
非亲慎莫习　　习当近于贤
比丘行于道　　忍苦尽诸漏

是故知果报智人悉分别者。众生造行果报不同。或舋轻而药妙。或罪重而易疗。唯有觉者能消灭耳。智人所习自审明矣。设有愆咎即能诲过。犹马蹶蹄加之杖策然后调伏。智人习行亦复如是。寻隙所生自悔不及。是故说曰。圣人知果报智者悉分别也。非亲慎莫习习当近于贤者。所谓非亲所行非义。口吐言教终无善响。布毒于人以为快乐。其有众生玩习此者。便为长夜流转生死受恼无量。神识倒错心意烦热。所谓贤者包识众事万机不惑。为人师范辩才无碍。以己明慧演示众生。其闻音者斯蒙度脱。是故说曰。非亲慎莫习习当近于贤也。比丘行于道忍苦尽诸漏者。行人执意众业备具。贤圣八品如来圣道诸佛世尊常所修行。复以贤圣苦忍之法。尽诸有漏成乎无漏。是故说曰。比丘行道忍苦尽诸漏也。

愚者尽形寿　　承事明智人
亦不知真法　　如瓢斟酌食

愚者处世虽受百年与智者同俱然意曚曚不别真法。是以圣人以瓢为喻。终日酌物不知碱酢。喻彼愚者虽遇贤圣意迷心惑不达正教。寄生于世无益于时。是故说曰。愚者尽形寿承事明智人亦不知真法。如瓢斟酌食。

智者斯须间　　承事贤圣人
一一知真法　　如舌知众味

智人所学意志捷疾。闻一知万豫达未然。随时之行亦不错谬。悉能分别亦无滞碍。犹舌尝味甜酢咸淡悉能知之。学人所习究畅本末别白黑法。知病所兴知病所灭。斯非颠倒斯是颠倒。皆能别了投之圣药。是故说曰。智者斯须间承事贤圣人一一知真法如舌知众味也。略说其事。彼不解慧愚人所习。唯有智者能究其事。彼无眼目。所谓愚者是也。眼目者贤圣眼目是也。唯有智者而有此耳。彼不知真法三耶三佛说。所谓不知真法者愚者是也。

智者寻一句　　演出百种义
愚者诵千句　　不解一句义

智者寻一句演出百种义者。智者执意明达道术。禅燕不乱练精神识。永无尘垢四辩具了。问一句之义达百千之章。是故说曰。智者寻一句。演出百千义也。愚者诵千句不解一句义者。愚者意迷从冥至冥不睹大明。虽诵千章不解一义。是以智人常当远之不与从事。是故说曰。愚者诵千句不解一句义也。

一句义成就　　智者所修学
愚者好远离　　真佛之所说

昔有比丘往至佛所。前白佛言。唯然世尊大慈垂愍。开悟未及愿为说法应适人意。我闻法已心意开悟得蒙度脱。尔时世尊略说其义告比丘曰。非汝则舍。比丘白佛。我以知矣。佛告比丘。我义云何汝以知乎。比丘白佛。色非我有我以舍矣。佛言善哉如汝所说。是故说曰。一句义成就智者所修学也。愚者好远离真佛之所说。圣人处世教诫众生平等大道。愚者意迷神识难革。或见如来而掩目者。或闻说法而塞耳者。或见如来行迹轮相在地而蹋坏者。斯等之类罪垢深固难可改更。过去恒沙诸佛世尊。终讫说法于无余境。然众生类执愚积久。甘露滋降不睹不闻。舍形受形轮转生死无有出期。斯由愚惑无明所缠故也。

怨憎有智胜　　不随亲友义
愚者训非道　　渐趣地狱径

怨憎有智胜者。怨憎之人自知隙咎。本性明达防虑未然恒自思惟。设我今日行非法者。便自陷溺不毁彼人也。如有怨仇众多。思欲报怨力所不至。知当如何。不如行慈乃可得胜。是故说曰。怨憎有智胜也。不随亲友义者。亲友之人心意款到。意之所好教授前人与共同欢。恶则同恶好则同好。后受报对入地狱中。是故说曰。不随亲友义愚者训非道渐趣地狱径。

愚者自称愚　　当知善黠慧
愚人自称智　　是谓愚中甚

愚者自称愚。当知善黠慧者。愚自思惟悔本不及。我本所行实为非法。种诸罪根开地狱门。塞泥洹路昼夜恳责。我今处世众结自缠尘垢污染。舍身受身轮转生死不离三有。便自悔责追师逐侣。渐渐得至无为之处。是故说曰愚者自称愚当知善黠慧也。愚人自称智是谓愚中甚者。愚人生世恒自叹誉。我为尊贵余者不如不达。今世后世殃舋之罪。我所知见世之希有。自扬其名抑彼之德。不知生死之难。修凡夫行。是故说曰。愚人自称智。是谓愚中甚。

若复叹誉愚　　毁呰智者身
毁智犹有胜　　叹愚不为上

若复叹誉愚者。愚者所习见物叹誉。不别尊卑善恶之行。所可叹者反更毁呰。是故说曰。若复叹誉愚也。毁呰智者身者。虽被诽谤不以忧戚。自知果报缘对所至。是故说曰。毁呰智者身犹有胜也。叹愚不为上者。众生处世群愚党惑。闻彼称名欢喜踊跃不能自胜。不知久后于身不便。是故说曰。叹愚不为上也。

莫见愚闻声　　亦莫与愚居
与愚同居难　　犹如怨同处

昔佛在罗阅只。将侍者一人。名曰阿难在路游行。尔时世尊遥见调达逐路前进。佛告阿难。我等可共就余路行。何为与此愚人相见。尔时阿难前白佛言。云何世尊如来。今日畏此调达乎。何为欲避就于余路。佛告阿难。我自忆念。本所造福自致无上等正觉。亦复不见魔若天外道异学沙门梵志。能使如来有恐怖者此事不然。吾昔在树王下众结未尽。弊魔波旬将十八亿众。人身兽头猿猴师子。虎兕毒蛇恶鬼形貌。担山吐火把持刀剑戈牟铠钾。扬声哮吼填塞虚空时来恐我。犹尚不能动我一毛。况今我身成等正觉三界独尊。岂当畏于愚调达耶。此事不然。尔时世尊便说此偈。

莫见愚闻声　　亦莫与愚居

与愚同居难　　犹如怨同处
当选择共居　　如与亲亲会

夫人处世。当与黠慧之人共居。出则和颜入则同欢。共相敬待如父如兄如身无异。犹如亲亲心意款至。如此相敬皆至无为。是故说曰。当选择共居如与亲亲会也。

是故事多闻　　并及持戒者
如是人中上　　犹月在众星

是故事多闻并及持戒者。多闻众生解世非常明鉴三有。知今世后世之报。自知众德具足。恒亲近贤人戒成就者。定成就慧成就解脱成就。解脱见慧成就。说曰是故事多闻并及持戒者也。如是人中上犹月在众星中者。五分法身未具令使具足。在大众中独尊只步无有俦匹。犹如明月在众星中。光明远照无有及者。是故说曰。如是人中上犹月在众星。

出曜经卷第十六

泥洹品第二十六

如龟藏其六　　比丘摄意想
无猗无害彼　　灭度无言说

如龟藏其六比丘摄意想者。犹彼神龟畏丧身命。设见怨仇藏六甲里内自思惟。若我不藏六者。便为猎者所擒。或枭其首。或伤前左右足。或断后左右脚。或毁我尾。今不防虑定死无疑。比丘习行亦复如是。畏恶生死摄意乱想。恒自思惟。虽得为人寄生无几。今不自摄者。便为弊魔波旬。及欲尘魔自在天子。使得我便。是故说曰。如龟藏其六比丘摄意想也。无猗无害彼灭度无言说者。不得猗于众结缚着邪业颠倒。欲有所猗者唯依于圣谛。欲有所至安隐达彼。喻如久病羸瘦着床卧。大小便不能动摇。或老羸极不能起居。要须健夫扶持两腋。意欲所至安隐至彼。众生之类其譬亦尔。诸根闇钝于诸深义不大殷勤。设遇良友凭仰有处。渐渐得免生死之处。是以世尊演教后生。无猗生死起谋害心。无猗无所害乃成道迹。是故说曰。无猗无害彼也。灭度无言说者。犹如炽火光焰赫赫。焚烧山野树木枝叶无有遗余。火灭之后更无赫焰之兆。凡夫之士亦复如是。以贪炽火嗔恚炽火愚痴炽火。焚烧功德善根永尽无余。既自丧福复使他人不至究竟。若得罗汉诸尘垢尽。淫怒痴火永不复见。己身得道复能度人。是故说曰。灭度无言说也。

忍辱为第一　　佛说泥洹最
不以怀烦热　　害彼为沙门

释迦文佛昔为菩萨时。处在深山无人处。劳神苦体修行忍辱。内自系意众相不起。时有迦蓝浮王出行游戏。将诸宫人婇女五乐自娱。弹琴鼓瑟作倡伎乐恣意自由。闻乐疲厌即便睡眠。宫人婇女各各驰散采拾妙花。遥见菩萨在树下坐。颜貌端正如桃华色。其有睹者莫不喜踊。如日初出靡不普照。如月在空众星岳峙。诸婇女见奔趣向跪各一面立。是时菩萨徐开目视威仪庠序。渐渐导引与说妙法。欲不净行漏为大患。夫人贪欲染污形者。后堕鸟兽鸽雀之中。臭秽不净堕入恶趣。非是贤圣真人所学。诸妹当知。夫淫欲者。当受火车炉炭之报。如是菩萨无数方便说欲秽污。时迦蓝浮王。从睡而觉左右顾视。不见诸婇女众。即拔利剑。轻乘疾马驰奔求觅良久乃见。遥睹菩萨颜色纵容婇女围绕。王意自念此人端正世之希有。必与我婇女欲情交通。内兴恚怒憎疾之心。嗔恚赫炽不顾其理。直前问曰。卿为仙士在此习术。卿为得第一禅耶。对曰。不也大王。复重问。颇得第二第三第四禅空处识处不用处有想无想处耶。对曰。不也大王。王告之曰。卿今在此学于道术。于此诸德不获其一。何为在此丧其日月。菩萨报曰。吾所以捐弃家业在此学者。欲修忍辱之定。王复自念。此人在此学来积久。向瞻我色知我嗔盛。是以报我修行忍辱。吾今试之为审尔不。夫试忍之法。不可饮食肴馔作倡伎乐乃得知之。要用威怒切痛。伤肌之恼乃知现验。王语仙士。设卿行忍辱者速舒右手。吾欲试之。是时菩萨欢悦舒之。时王恚盛不顾后世。寻拔利剑斫右手断次斫左手。复斫右脚次斫左脚。截耳截鼻。王问仙士。汝今何所志求。仙士报曰。吾今行忍辱不舍斯须。正使王今取我身体碎如芥子。终不退转失慈忍辱。夫人嗔恚污染之心。形毁之后漏血无量。我今得忍加被毁形。诸疮孔中悉出乳汁。以此为验故行忍辱。去彼不远复有仙士数百之众在彼学道。闻此菩萨为王所毁。皆来奔趣围绕问讯。不审仙士疼痛不至剧耶。对曰非也。诸贤诸仙复问曰。汝今形体分为七分。岂得复言无疼痛耶。菩萨报曰。心痛形不痛者。便堕地狱饿鬼畜生。形痛心不痛者。便成无上为最正觉。尔时诸仙士各各叹曰。善哉善哉。神仙忍之为妙无有过者。揵疾利根长养其福。必果其愿将至不久。是故说曰。忍辱为第一也。佛说泥洹最者。法中之微妙者莫过泥洹。夫泥洹者不生。不老不病不死。澹然无为无起灭想。法中之上无复过者。是故说曰。佛说泥洹最也。不以怀烦热者。所以舍家捐弃妻子。除去五欲舍世八业。不顾俗荣出家修道。何为于中恼热众生。是故说曰。不以怀烦热也。害他为沙门者。夫为沙门应第一义。随沙门法不越次序。无有憎嫉诈诳。于人护彼如视己。不从教令进学。是故说曰。害他为沙门也。

言当莫粗犷　　所说应辩才
少闻共论难　　反受彼屈伏

言当莫粗犷者。佛在世与大目揵连说法。卿今日目连。夫为说法当如法说。其间不容杂糅之义。说正法时心意端正不得左右顾视。岂当浮说不急之事。何以故尔。夫粗言者多诸瑕隙。后更受形一身百头。如彼迦比罗比丘不异。是故说曰。言当莫粗犷也。所说应辩才者。知天文地理星宿变异灾怪所出。六艺通达博练典籍。造作无端便为智者所见嫌疑。若唤责数倍增恚怒。如斯之徒不可亲近。是故说曰。所说应辩才也。少闻共论难反受彼屈伏者。人相是非此来久矣。我所说是汝所说非。互相高下遂生忿怒。犹如二人谤毁于佛。一人有受教不审。一人无信诸根闇钝。如斯二人受地狱饿鬼畜生根栽。若生为人。六情不具言语謇吃。是故说曰。少闻共论难反受彼屈伏也。

数自兴烦恼　　犹彼器败坏
生死数流转　　长没无出期

数自兴烦恼犹彼器败坏者。如人执愚至死不改。结使缚着颠倒乱想。邪见贸诫而自缠络。犹若破器漏出所盛无所复中。尘土垢坌而自污染。是故说曰。数自兴烦恼犹彼器败坏也。生死数流转长没无出期者。人不豫虑必受其殃。犹若陶轮轮转不停。久处生死求出难克无以为喻。是故说曰。生死数流转长没无出期也。

若不自烦恼　　犹器完牢具
如是至泥洹　　永无尘垢翳

若不自烦恼犹器完牢具者。若能自专不兴诸着去诸缚结。便当获致无漏慧根四意止四意断四神足五根五力七觉意贤圣八品道。犹如完器堪任受盛。众人见者莫不爱乐。是故说曰。若不自烦恼犹器完牢具也。如是至泥洹永无尘垢翳者。人无此瑕滓得至灭尽泥洹之处。永寂永息无所起灭。是故说曰。如是至泥洹永无尘垢翳也。

无病第一利　　知足第一富
知亲第一友　　泥洹第一乐

无病第一利者。世多有人宿少疹患。皆由前世报应之果。昔有二商客冒涉危崄。他国治生未经几日积财无数。一人缘至卒遇重患。所有财货疗患亦尽。穷困顿笃不蒙瘳除。一人无病不费财货。虽获大利犹怀怨诉。我今所得盖不足言。安隐归家无所损失。昼夜怨诉不获财利。亲族劝谏语商人曰。卿今无病安隐至家。何为[口*罣]叫言不获利。有身全命宝中之上。是故说曰。无病第一利也。知足第一富者。

如佛律藏所说。世有二人难可厌足。云何为二。一得财而费耗。二者得财而深藏。若使阎浮地内。天降七宝满此世界。与此二人者犹不知足。未断欲之人贪着财货。得而复求不知厌足。唯有履道之人。明知非常解释非真不顾其珍。解知幻化不得久停。犹若琢石见火电之过历目。如斯之变迁转不住。是故说曰。知足第一富也。知亲第一友者。人共知亲以款到为本。先信后义乃可同处。犹昔有一人情爱至深。但与朋友从事。不与兄弟言谈。官遣禁防来召此人。其人醉酒杀官来使。寻走奔向归趣朋友。以己情实具向彼说。我今危厄投足无地。唯见容受得免其困。朋友闻之皆共愕然。咄卿大事难可藏匿。直可时还勿复停此。设事显露罪我不少。卿有兄弟宗族昌炽。何为向我叛于骨肉。其人闻之寻还归家投归兄弟。五体归命以实自陈所作愆咎。宗族闻之皆共慰劳。勿为惧怖当设权计使免此难。五亲云集严驾行调。各各进路适他国界。更立屋宅共相敬待倍胜本国。财宝日炽仆从无数。是故说曰。知亲第一友也。泥洹第一乐者。泥洹之中终无患苦。尘劳众结永无复有休息灭尽。是故说曰。泥洹第一乐。

饥为第一患　　行为第一苦
如实知此者　　泥洹第一乐

饥为第一患者。昔蓱沙王为儿。阿阇世闭在深牢。人信断绝粮饷不通。在彼饥困告诉无所。王欻思惟念佛在心忆本所说。寻于狱中而说斯偈。

最胜言教　　流布无际　　世共传习
实无有厌　　如无等伦　　所说善教
身苦所逼　　何过饥患

患中之苦者莫过于饥。是故说曰。饥为第一患也。行为第一苦者。夫人处世志趣不同所习各别。饥寒勤苦切身之酷。若人受形当有处胎冥室之患。设复降形有折体之恼。诸情具足当有衰丧老病所困形受神从便当受彼善恶之报。斯由造行之所致也。是故说曰。行为第一苦也。如实知此者泥洹第一乐。人之修行求于永寂永离众患。安处无为无复众恼苦痛之患。是故说曰。如实知此者泥洹第一乐也。

趣善之法少　　趣恶之法多
如实知此者　　速求于泥洹

人在世间修善者少。虽复行善愿不从意。设当众行具足。是时诸天唯人为善处。人以天为福堂。犹如杂契经所说。佛告比丘。诸天自知五瑞应至皆共云集。语彼天子曰。汝从此没愿生善处。至彼至是快得善利。以得善利安处无为。尔时比丘前白佛言。云何世尊。诸天善

处快得善利安处无为。此三句义何者是也。佛告比丘。道根具足。于正法中剃除须发着三法衣。不乐家属出家学道。是谓比丘诸天之善处。云何安处无为。佛告比丘。得四圣谛思惟分别。是谓比丘诸天安处无为。在世行道修善者少趣善之徒少也。趣恶之徒多者。所以然者。众生之类修恶者多。不识佛不识法不识比丘僧。亦复不分别善恶好之与丑。但种地狱饿鬼畜生之根栽。从冥入冥无复出期。犹盲执烛照彼不自明。是故说曰。趣恶之徒多也。如实知此者速求于泥洹者。人有利疾俱寤不同。或有闻而自寤。或有睹形而解者。是以圣人布教若干。应病适前投药不虚。其中利根之徒。观世万变难可同处。上求无为如救头然。所以者何。彼处虚寂闲静安乐。永合虚表澄神不动。是故说曰。如实知此者速求于泥洹也。

　　有因生善处　　有缘生恶趣
　　有缘般泥洹　　如斯皆有缘

　　有因生善处者。云何为缘。所谓缘者施戒闻慧思惟。清信士威仪。出家威仪。大道人威仪。舍善行迹。是谓因缘趣道之基。是故说曰。有因生善处也。有缘生恶趣者有何因缘。喻如有人内怀憎嫉施心不开。犯戒杀生不与取。如此十恶之行不能改更。遂致坠堕趣于三涂。是故说曰有缘生恶趣也。有缘般泥洹者。所说泥洹皆用贤圣真道。断诸结使前趣无为。离此圣品则不可获。犹如外道梵志自相谓言。世无因缘亦无本末。有者自然而有。无者自然而无。何以知其然。犹若旷野荆棘生其棘针岂有巧匠削利针乎。如鹿百兽群鸟树迻衣毛杂色形像不同。岂复有人彩画其体乎。论其品类受性不同。地性素耎石性素坚。岂复有人造坚耎耶。斯皆无因缘而自然生。如此之类执迷来久。共相教授至今不绝。是故世尊说曰。其事有缘不唐苦尔复何因缘。众生修行十善。众生所处其地平正。尔时坑坎高岸荆棘逆草自然平整。其有众生修行恶者。是时普地尽生荆棘高岸绝坑。蚖蛇毒虫孚乳滋多。皆由先身积恶所致。是故说曰。如斯皆有缘也。

　　鹿归于野　　鸟归虚空　　义归分别
　　真人归灭

　　昔者世尊在摩竭界甘果园侧因帝石室。尔时世尊以天眼清净寂然无尘垢。见有众群鹿遇彼猎师。怀惊愕驰奔崄岨之中。尔时世尊复以天眼。见有群鸟避罗高翔驰趣虚空。如来天眼复见比丘言辩义趣柔和畅达。寻即其夜思惟十二因缘。反覆究悉逆顺本末。如来天眼亦复睹之。复见异比丘。通夜之中反覆思惟。入解脱禅定。夜将欲晓闇复欲尽。于无余泥洹界。而般泥洹。复是如来神眼所监。尔时世尊观此义因缘所起。欲使弟子演布其教。复使正法久住于世。使后群生睹其大明。尔时世尊便说此偈。

鹿归于野　　鸟归虚空　　义归分别
真人归灭

不以懈怠意　　怯弱有所至
欲求至泥洹　　焚烧诸缚着

不以懈怠意怯弱有所至者。如佛契经中阿鋡所说。佛告比丘。此法精进者所修非懈怠者。所修然性懈怠不能自进。焉能巧便得至泥洹。犹如有人素性怯弱素无两目。岂能设意露宿旷野。多诸盗寇路难得越。欲求度彼崄难处者。以有健夫勇猛之士。乃得自济。安身无为。怀愚性邪意信倒见。终不得越崄难之处。要有智慧之目贤圣之术。然后能到无为之场。是故说曰。不以懈怠意怯弱有所至欲求至泥洹焚烧诸缚着也。

比丘速抒船　　以抒便当轻
永断贪欲情　　然后至泥洹

昔有比丘欲渡江河。值有弊船朽故不治。是时船师报比丘曰。道士欲有所之。可以己功抒此储水。船轻身全何往不克。尔时比丘。尽其乳哺之力。抒其船水穷乃得越至彼水岸。收摄衣服整顿威仪。渐渐往至亲近世尊。到已头面礼足在一面坐。如来知彼应得济渡。是以顾眄熟视而已。非是辟支罗汉之所及也。尔时世尊便说此偈。

比丘速抒船　　以抒便当轻
永断贪欲情　　然后至泥洹

尔时世尊告诸比丘。汝今乃虑目前之难。乃更反惧后世之忌。船者危崄世之常法。权渡群生不以为惓。形如真器纯盛不净何不遗弃。抒秽漏病断淫怒痴。乘贤圣船得至泥洹者也。

我有本以无　　本有我今无
非无亦非有　　如今不可获

我有本以无本有我今无者。外道异学所见不同各自为正。我本姓某字某虽有而无。虽无而有。无有而自生。是故说曰。我有本以无本有我今无也。非无亦非有者。非无者过去也。亦非有者当来也。如今不可获者现在也。执愚之士岂离沙门梵志。行此邪径不自改更。所以尔者。不解第一之义泥洹之道。信于邪见不信泥洹。是故说曰。我有本以无本有我今无非无亦非有如今不可获也。

难见谛不动　　善观而分别

当察爱尽原　　是谓名苦际

难见谛不动善观而分别者。灭尽泥洹极为微妙。无形而不可见。有为之法动转不停。无形法者不可移转。唯有如来辟支佛及声闻等。以智慧眼善观而分别一一决了。是故说曰。难见谛不动善观而分别者也。当察爱尽原。是谓名苦际者。知爱根本兴病若干。于中自拔永断无余。是故说曰。当察爱尽原是谓名苦际也。

断爱除其欲　　竭河无流兆
能明此爱本　　是谓名苦际

断爱除其欲者。爱之为病众患之本。以拔爱本枝叶不滋。于中自拔永断无余。欲本自灭更不复生。由爱生欲流。犹如驶河漂溺生类。亿千万众丧其命根不得全济。河竭之后众生往来无形伤害。是故说曰。断爱除其欲竭河无流兆也。能明此爱本。是谓名苦际者。爱为形质欲为枝叶痴为润津。若彼学人思惟妙观。能断此者超越苦际。是故说曰能明此爱本是谓名苦际也。

见而实而见　　闻而实而闻
知而实而知　　是谓名苦际

何以故。说见而实而见。何以故。非见实而非见。如复有人若眼见色分别色本。思惟识缘不起想着。非见实而非见者。如彼愚惑之人。眼见色而生眼识。此虽见不如非见。何以故。由其眼见而兴眼识故也。是故说曰见而实而见也。闻而实而闻者。若人闻微妙之声。不兴识着。是故说曰闻而实而闻者也。知而实而知者。如复有人分别识身。采取善根舍弃不善根。诸垢永尽更不造新。是故说曰知而实而知。是谓名苦际也。

伊宁弥泥　　陀俾陀罗俾
摩屑姤屑　　一切毗罗梨
是谓名苦际

昔佛世尊与四天王说法。二人解中国之语。二人不解。二人不解者与说昙密罗国语。宣畅四谛。虽说昙密罗国语。一人解一人不解。所不解者。复与说弥梨车语。摩屑姤屑一切毗利罗。时四天王皆达四谛。寻于坐上得柔顺法忍。

无身灭其想　　诸痛得清凉
众行永休息　　识想不复兴
是谓名苦际

无身灭其想者。是身无牢为磨灭法。是身不坚必当离散。唯有五分法身乃谓牢固。意从想生想兴万病。能灭其想乃应道真。是故说曰无身灭其想也。诸痛得清凉者。此众生类流转生死之海江湖四渎投之。无厌斯由痛本以受其困。众生相残共相杀害。皆由于痛而致此患。唯有智者不造其痛。是故说曰诸痛得清凉也。众行永休息者。人之受识由行而生。行以滋长以成万病。善行趣善恶行趣恶。智人习行不造行本。是故说众行永休息也。识想不复兴者。识想流驰兴病万端。是以圣人摄识不散。人之兴识多起痴根。以三百药灭百识。晨用百药。中用百药。暮用百药。而灭识想。复以无漏圣行顶忍之法而灭识想。是故说曰识想不复兴也。有依便有动。有动便无灭。已无灭则知无厌。以知无灭则不见去来今。以无去来今则无生死。以无生死愁忧苦恼。由此苦阴生诸众病。斯由习兴众结。缠裹人之修行。必有所依。所谓依者山河石壁有形之类。目所睹者皆谓依也。能灭此者乃应第一义。于第一义。不见来往周旋。以无来往周旋则无生死。不解此者则兴尘劳。生老病死日日滋长。从是生忧。愁恼万端寻之不见其绪。展转相生成其五阴苦形。能灭此者唯有泥洹之道也。或有比丘有生有实有为。或有比丘无生无实无为。比丘不为无为者亦不有生。设不有生不有实不有为者。则因生因实因有为而说无为也。设当众生无此患者。如来终不说灭尽泥洹之乐。

知生之本末　　有为知无为
生老所缠裹　　衰者甚难制

知生之本末者。如彼契经中阿鋡所说。大爱之本末所说。佛告阿难。若生无有生者。则不告人说生之法。下至群徒鱼水之类。设龙有龙性鬼有鬼性。天有天性人有人性。如是阿难。我知有生故说生矣。是故说曰知生之本末也。有为知无为者。无形无像不可睹察于变易法。是故说曰于有为知无为也。生老所缠裹者。人之处世衰老则知死。二事见逼不免其患。是故说曰生老所缠裹也。衰者甚难制者。斯由众行淫欲嗔恚愚痴憍慢嫉妒恚痴。为老病所使。由此而起。是故说曰衰者甚难制也。

非食命不济　　孰能不揣食
夫立食为先　　然后乃至道

众生之类悠悠在世。皆由于食。人不得食无以行道。是故说曰非食命不济也。孰能不揣食者。觉此非常知食所出审谛无疑。受者施行非有狐疑。是故说曰孰能不揣食也。食之为物生死滓浊之法。有形则累其食。是故说曰夫立食为先也。佛告诸比丘。我知诸入非地非水非火非风。所以非识非空非不用非识非有想无想。非今世后世。非及日月所照处。如斯之类非缘所及。其中倒见之人求日解脱。尼揵子等自

相教训求解脱者。要当入六十肘百由延。其入此室者便得解脱。佛观此义已欲断生死狐疑。欲遮尼揵子颠倒之想故说此事。欲断后世狐疑故故。说斯事。日月不俱明。邪正不竞兴。此事明矣。是故比丘。我亦不说周旋往来生死起灭。此谓苦际之本也。

地种及水火　　是时风无吹
光焰所不照　　亦不见其实

应化之人或凭所豪。或因有所济。应豪贵度者。不加言声。所凭度者。豁然自寤不须师匠。谦恭卑下者自然得寤。是故说曰光焰所不照亦不见其实也。

非月非有光　　非日非有明
审谛观此者　　乃应梵志行

非月非有光非日非有明者。犹如日月之光。众尘自蔽不能广布宣其教命。犹若忉利天上及一究竟天。光光自照无有日月光明。皆由曩昔积行所致。是故说曰非月非有光非日非有明也。审谛观此者乃应梵志行者。所谓梵志者。越过三界行充德满故曰梵志。是故说曰审谛观此者乃应梵志行也。

端正色纵容　　得脱一切苦
非色非不色　　得脱一切苦

有色无色生于苦本。能脱此苦者诸苦中得脱。是故说曰端正色纵容得脱一切苦。

究竟不恐惧　　越缚无狐疑
未断有欲刺　　岂知身为患

究竟不恐惧者。究竟有二事。一者用意究竟。二者自然究竟。心正而不畏其曲。是故说曰究竟不恐惧也。越缚无狐疑者。断诸结缚永尽无余。生死久长轮转五道轮转无际。不知惭愧耻辱之法。是故说曰越缚无狐疑也。未断有欲刺岂知身为患者。夫人处世行法不同。未得断有欲者。其事有三。一者欲有。二者色有。三者无色有。所谓欲刺者邪径之刺。打捶而重捶损而重。是故说曰未断有欲刺岂知身为患也。

所谓究竟者　　息迹为第一
尽断诸想着　　文句不错谬

所谓究竟者息迹为第一者。所谓究竟者。法中之上无有过越。病

中之重缚着欲心永尽无余。是故说曰所谓究竟者息迹为第一也。尽断诸想著文句不错谬者。所谓想者。兴欲是想嗔恚是想愚痴是想。如彼杂契经所说。佛告比丘。瞿多当知。欲怒痴想此为行本。彼诸众想永尽无余。亦不兴想念彼欲意。所说言句终不错谬。所以然者。行有究尽有不尽者。是故设教训彼后生。是故说曰尽断诸想著文句不错谬。

知节不知节　　最胜舍有行
内自思惟行　　如卵坏其膜

知节不知节者。节为有为之行。不知节者久抱疹患。不容思惟道。六情闭塞不通道义。是故说曰知节不知节也。最胜舍有行者。至真等正觉是为最胜。舍其三有不造其行。是故说曰最胜舍有行也。内自思惟行如卵坏其膜者。犹若入定不定。得其定意成其道果。犹如孚乳之类。舍皮而就其形。今亦如是。舍其本行而就无漏之行。是故说曰如卵坏其膜也。

众施法施胜　　众乐法乐上
众力忍力最　　爱尽苦谛妙

众施法施胜者。众施之中。何以故说法施为胜。所谓法施者。为良为美为无众患。其中众生所闻法者。心意开寤靡不解脱。所谓财施者。一人足充。二者嫌恨。施意高下其事不同。由如与洴沙王说微妙之法。八万诸天万二千摩竭众生。复与释提桓因。在石室之中说微妙法。八万诸天皆得微妙法。诸情通达无形挂碍也。是故说众施法施胜也。所谓财施者。今日受施明当更求。其中至求天上道者。彼人闻法从劫至劫无有穷尽。是故说曰众施法施胜也。众乐法乐上者。在俗处乐乱想之本。至趣此正造地狱行。夫法乐者。畅达演说问则不滞。畅达观意洋洋入耳。是故说曰众乐法乐上也。众力忍力最者。昔有邻国之王。兴兵起众往攻敌国。左右诸臣语其王曰。邻国兴兵今来逼近。愿王自备共相攻击。王语诸臣此是闲事。何必须吾公自临敌。贼以逼近攻伐城门。诸臣启王贼今在外。明王宜当深虑斯理。王告诸臣。贼虽在外不足远虑。但自营私何虑公务。时贼暴虐转入城里。左右启曰贼今逼近。不审明王竟何备虑。王告诸臣。此事微细何足上闻。邻国大王转进至殿。诸臣启曰。邻国之王今以见逼。不审圣尊有何思虑。其王告曰。我今处世变易不停。兴者必衰合会有离宜可脱服。更改形容如乞士法。磨何自退往适深山。思惟道德可以自娱。设此暴王欲获我身擒杀形体者不辞其愆。所以然者。亡国失土皆由一人。我今受死万民无患。岂不于我有大幸乎。时彼敌国之王叹未曾有。举声唱言。善哉善哉大王。自古迄今未有斯比。我虽得胜未如王比。开怀大通不顾世荣。自今已往还治本国。与王治化共相接待如己无异。是故说曰众力忍力最。爱尽苦谛妙者。爱之为本众结之本。学人习道先断爱

结。然后渐进无漏道捡。是故说曰爱尽苦谛妙也。

出曜经卷第十七

观品第二十七

善观己瑕隙　　使己不露外
彼彼自有隙　　如彼飞轻尘

善观己瑕隙者。人但见彼恶不见己愆。互相是非共相诽谤。由如典场之人抄谷高扬。轻者在远重者在近。是故说曰。善观己瑕隙使己不露外彼彼自有隙如彼飞轻尘。

若己称无瑕　　二事俱并至
但见外人隙　　恒怀危害心
远观不见近

夫人在世多自矫誉。自称功德与世无双。我之所行戒闻施慧。为尊为特为无俦匹。是故说曰若己称无瑕。二事俱并至者。此自博掩之人。逆者得胜顺者恒负。执行之人修德亦尔。自知己愆不露见彼。是故说曰。二事俱并至。但见外人隙恒怀危害心者。人不自审但见外事诸不善法弊恶之患。堕入恶趣不至善处。种地狱畜生饿鬼之苦。是故说曰但见外人隙恒怀危害心也。虚空与地各各离别。不见真法不见非真法。是故说曰远观不见近也。

知惭寿中上　　鸢以贪掣搏
力士无畏忌　　斯等命促短

知惭寿中上者。人之处世不知惭愧无所畏难。犹如暴逸之牛无所畏难。彼愚騃人亦复如是。出意造行无所畏忌。是故说曰知惭寿中上也。鸢以贪掣搏者。犹如飞鸢贪餮无厌。掣搏人物无有忌度。众生之类亦复如是。贪着财色无有厌足。是故说曰鸢以贪掣搏。力士无畏忌者。如彼力人无所畏难。在大众中恣意所作无有及者。其有呵谏来劝喻者。寻怀嗔恚断其命根。是故说曰力士无畏忌也。斯等命促短者。夫人处世轻人贵己。但执颠倒迷惑不寤。侵三尊物强梁自恃。如斯之类命不久停。是故说曰斯等命促短也。

知惭不尽寿　　恒求清净行
威仪不缺漏　　当观真净寿

知惭不尽寿者。彼惭愧之人。于诸衣食不大殷勤。所得财货分布

与人。粗衣恶食不着庄饰。唯存命于世无所荣冀。是故说曰知惭不尽寿也。恒求清净行者。所行清净不造邪部。身口意净应无上行。亦知外净出言适前无所伤害。是故说曰恒求清净行也。威仪不缺漏者。收摄诸根不使流逸。是故说曰威仪不缺漏。当观真净寿者。进止行来出口言语。饮食取以养其寿。是故说曰当观真净寿也。

世间普盲冥　　有目鲜鲜耳
群鸟堕罗网　　生天不足言

世间普盲冥者。犹如盲人。不见善色恶色平地高岸。此众生类亦复如是。为淫怒痴所覆。不见善恶之行。不知好丑。亦复不知白黑之法。意自迷惑不求善处。是故说曰世间普盲冥也。有目鲜鲜耳者。犹若长阿鋡契经所说。佛告长爪梵志。世皆修善甚少少。取要言之。怀倒见众生多于大地之土。不识佛不识法不识比丘僧不识父母。亦复不别尊卑高下。怀正见众生者如爪上土。见虽不错愿求不同。犹如外道梵志尼揵子等。出家学道各自谓尊。书籍别异求于解脱。执愚意迷不达大道。正见之人盖不足言。是故说曰有目鲜鲜耳。群鸟堕罗网者。犹如猎者施张罗网悬弶捕鸟。克获无数鸟兽之属。其得脱者若一若两。生天之众亦复如是。若一若两得受天福。如杂阿鋡。契经所说。佛告比丘。众生入地狱者多于地土。从地狱终还生地狱。饿鬼畜生亦复如是。生天众生如爪上土。是故说曰群鸟在罗网生天亦复尔。

观世衰耗法　　但见众色变
愚者自系缚　　为暗所缠裹

观世衰耗法但见众色变者。夫人处世千转万端所行不同。世有三事。一者器世。二者阴世。三者众生世。所谓器世者。三千大千刹是也。众生世者。三界众生四生五趣是。阴世者。色阴无色阴。于三世中取众生界。何以故说衰耗之法。所谓衰耗法者。为淫怒痴所衰耗。犹如商贾远涉涂路。遇贼亡失所获财宝为贼所劫。此众生类亦复如是。为淫怒痴所劫。劫断善根财货。众人皆见知其衰耗亿千万众。时有脱者。是故说曰观世衰耗法但见众色变也。愚者自系缚为暗所缠裹者。世多有人行迹不同。恒为二缚所系。一者结使二者阴缚。为此二事所缚无明所阴。盖亦不堪任越次取证尽有漏成无漏。犹若有罪之人。闭在牢狱不睹日月光明。此众生类亦复如是。以无明暗室所见缠裹。夫为欲怒痴所系缚。欲求解脱难可得也。是故说曰愚者自系缚为暗所缠裹也。亦不见于行观而无所有。以性观察都不见功德之本。复以知他人心智。欲免此难者。无一善根可济免也。犹若有人没溺深厕粪除所污。复有慈愍之人。欲得免济彼难。求觅净处欲往手捉。遍悉观之无一净处便舍而去。无漏之人观察众生。颇有毫厘善本可疗治乎。遍观察之无有善本可疗治者。圣人自念咄嗟衰耗群徒。罪重乃至

于斯。是故说曰亦不见于行观而无所有。

众生皆有我　　为彼而生患
一一不相见　　不睹邪见刺

众生皆有我为彼而生患者。世多有人性怀颠倒。众生之类。我所造为从我而生。复有说者。从他而生从他而有。是故说曰众生皆有我为彼而生患也。一一不相见不睹邪见刺者。一一者所谓外道梵志是。不思惟正见信邪颠倒。是故说曰一一不相见不睹邪见刺。

观此刺因缘　　众生所染着
我造彼非有　　彼造非我有

观此刺因缘者。所谓刺者邪见之刺也。因缘者。地狱饿鬼畜生人道。人天各各别异所种不同。是故说曰观此刺因缘也。众生所染着。外道异学昼夜孜孜汲汲。各自谓真信邪倒见。不能舍离就于正路。是故说曰众生所染着。我造彼非有彼造我非有者。各自谓正共相干错众生之类。我作我造非彼所有。复自思惟。彼造彼作非我所有。是故说曰。我造彼非有彼造我非有也。

众生为慢缠　　染着于憍慢
为见所迷惑　　不免生死际

众生为慢缠染着于憍慢者。彼人自念意性憍豪。我今在众最尊最上。宗族姓望屋宅田业。仆从家产无及我者。心意坚固不能舍离。是故说曰众生为慢缠染着于憍慢也。为见所迷惑不免生死际者。计常见不与断灭见相应。断灭见不与计常见相应。不能免此生死至无为岸。是故说曰为见所迷惑不免生死际也。

以逮及当逮　　二俱受尘垢
习于病根本　　及学诸所学
观诸持戒者　　梵行清净人
瞻视病瘦者　　是谓至边际

世有众生邪见心盛。贪着爱欲不能舍离。洁欲清净玩而习之。于中兴起憍慢不自改更。是谓第二边际。是谓诸贤增益诸着。以逮及当逮者。得阴持入。或有不得阴持入者。此二俱受尘。一者邪见尘。二者爱欲尘。为结所使不能舍离。是故说曰二俱受尘垢也。习于病根本者。外道异学是。习彼技术而自荣己。及学诸所学者。诸有众生学其技术。乘马御车造作无端皆能备悉。具此行者乃得解脱。是故说曰及学诸所学也。观诸持戒者。或有梵志奉持禁戒。或持乌戒举声似乌。

或持秃枭戒随时跪拜效秃枭鸣。或持鹿戒声响似鹿。是故说曰观诸持戒者也。梵志清净人者。彼外道异学自相谓言。其有两两行净行者。便得解脱至清净处。若复事火日月神珠药草衣服宫殿屋舍。然后乃至无为之处。是谓名曰一边际也。世有众生邪见心盛。贪着爱欲不能舍离。计欲清净外人习之犯欲无隙。是谓诸贤增益诸着。能得知此者亦不随流转。有目者观。所谓有目者诸佛世尊是。信能观察流转停息。是故说曰有目者所见。解此二边者无所染着不兴尘劳。此名边际。

当观水上泡　　亦观幻野马
如是不观身　　亦不见死王

当观水上泡亦观幻野马者。如彼水泡不得久停。昔有国王女为王所爱。未曾离目。时天降雨水上有泡。女见水泡意甚爱敬。女白王言。我欲得水上泡以为头花鬘。王告女曰。今水上泡不可获持。云何得取以为花鬘。女白王言。说不得者我当自杀。王闻女语。寻召巧师而告之曰。汝等奇巧靡事不通。速取水泡与我女作鬘。若不尔者当斩汝等。巧师白王。我等不堪取泡作鬘。其中有一老匠。自占堪能取泡。即前白王。我能取泡与王作鬘。王甚欢喜即告女曰。今有一人堪任作鬘。汝可自往躬自瞻视。女随王语在外瞻视。时彼老匠白王女言。我素不别水泡好丑。伏愿王女躬自取泡我当作鬘。女寻取泡随手破坏不能得之。如是终日竟不得泡。女自疲厌而舍之去。女白王言。水泡虚伪不可久停。愿王与我作紫金鬘。终日竟夜无有枯萎。水上泡者诳惑人目。虽有形质生生便灭。盛焰野马亦复如是。渴爱疲劳而丧其命。人身虚伪乐少苦多。为磨灭法不得久停。迁转变易在世无几。不为死王所见。是故说曰。当观水上泡亦观幻野马如是不观身亦不见死王。

当观水上泡　　亦观幻野马
如是不观世　　亦不见死王

不观世者。五盛阴身。如是不久当复消灭。设能灭此五阴身者。不与死王相见也。

如是当观身　　如王杂色车
愚者所染着　　善求远离彼

如是当观身如王杂色车者。如国王车杂色庄严。虽有形色亦不牢固。不任重载。是故说曰如是当观身如王杂色车也。愚者所染着善求远离彼者。愚人所贪玩而习之。智者所弃若捐粪除。是故说曰愚者所染着善求远离彼也。

如是当观身　　如王杂色车
愚者所染着　　智者远离之

智人知动摇心不愿乐。常意欲远离如避火灾。是故说曰智者远离之。

如是当观身　　知病之所因
病与愚合会　　焉能可恃怙

人出胞胎由前世因缘。多病少病形貌好丑。是故说曰如是当观身众病之所因病与愚合会焉能可恃怙。

当观画形像　　摩尼绀青发
愚者以为缘　　不求越彼岸

当观画形像摩尼绀青发者。众香芬薰沐浴其发。众香沐浴香气远布。是故说曰当观画形像摩尼绀青发也。愚者以为缘不求越彼岸者。愚者所缠裹不能得远离。无有巧便得至彼岸。所谓彼岸者灭尽泥洹。是故说曰愚者以为缘不求越彼岸也。

当观画形像　　摩尼绀青发
愚者以为缘　　智者所厌患

智慧之人。分别妙观思惟挍计。不兴想着。是故说曰智者所厌患。

强以彩画形　　庄严丑秽身
愚者以为缘　　亦不自求度

昔有豪族之家。饶财多宝七珍具足。长者自念。今时年少道人情欲未断。我今宜请来在家。使诸妇女擎食供养。设有欲情者我当知之。即往在寺请。诸年少道人诣长者家。庄严妇女更着新衣。尽出礼拜兴恭敬意。时有六通罗汉寻而觉知。即化死人骸骨血肉消尽。髑髅手脚各自一处。尔时罗汉告诸比丘。当自专意以求度世。莫视女色兴秽污心。时彼长者睹彼瑞应叹未曾有。内自克责知为不是。五体投地自求悔过。我今乃知法之微妙。诸妇女各各惭愧即还入舍。是时罗汉告长者曰。佛法宽博汪洋无涯。卿今以凡夫之智量度圣人。斯非正理。犹若拳许土块。仰比须弥升合之器。欲量海水。尔时比丘便说此偈。

强以彩画形　　庄严丑秽身
愚者以为缘　　亦不自求度

分发为八分　　双部眼耳珰
愚者所染着　　亦不自求度

尔时比丘说此二偈已。便从坐起而去。时彼长者及诸妇女善心自生。恭敬三宝。后日各各成其道迹。

着欲染于欲　　不究结使缘
不以生结使　　当度欲有流

着欲染于欲者。群徒在世志趣不同。或有少欲或欲意偏多。欲偏多者不达贤之法。是故说曰着欲染于欲也。不究结使缘者。贪嫉悭结病中之重者。入骨彻髓医所不疗。积财亿万不肯惠施。至其寿终不能持一钱自随。其有众生修行贪嫉者。身无威神遂致贫穷。宗亲不和为人所轻。是故说曰不究结使缘也。不以生结使当度欲有流者。流有四品。其事不同。云何为四。一者欲流。二者有流。三者无明流。四者见流。众生之类沉溺生死。皆由此四流浪。四使不能自免。方当涉历流转五道。是故说曰不以生结使当度欲有流也。

上一切无欲　　当察此大观
如是有解脱　　本所未度者

上一切无欲者。上者色界无色界。欲者欲界也。于此三界无复三毒。于中永得解脱。是故说曰上一切无欲也。当察此大观者。无欲之人是佛第一弟子。佛有四弟子。罗汉为胜为尊为贵为无有上。是故说曰当察此大观也。如是有解脱者。圣人执行不自为己。于诸四駚永得自在。更不著有在身口行。是故说曰如是有解脱也。本所未度者。昔所经历生死之难。未曾为度。当求方便度此三有更不受有造四大身。是故说曰本所未度者。

非园脱于园　　脱园复就园
当复观此人　　脱缚复就缚

昔佛在释翅搜迦维罗竭国尼拘类园中。尔时世尊到时着衣持钵。将侍者阿难入迦维罗竭城乞食。尔时童子难陀。在高楼上。遥见世尊入城乞食。速下高楼至世尊所。头面礼足启世尊言。如来之姓国中豪族。转轮圣王所至之处。何为自辱持钵乞食。尔时难陀取如来钵。入内盛甘馔饮食。佛见难陀入舍之后。告阿难曰。我今向尼拘类园。难陀出者勿复取钵。汝语难陀。躬自送钵还于如来。难陀受教从后送钵。妇复随后语难陀曰。速还勿久须来乃食。前进未久。妇重遣信时还勿停。所以郑重者。恐舍家学道。难陀持至世尊所。手自擎钵授与如来。唯愿时受今欲还家。佛告难陀。卿以至此。今宜远家剃除须发

着三法衣。何为复辞欲还到家。是时如来以威神力逼迫难陀。出家为道闭在静室不使还家。如是经历日月之数。次第当直遂至难陀。难陀闻之内自欢喜。我今当直事得从容。因此闲暇逃走还家。是时难陀受直使办水扫地事事不阙。是时天神侍卫难陀。汲水至满自然翻弃净地之中。草土更滋。关闭门户户自然开。难陀思惟。我家王者之种。饶财多宝无所乏短。我今逃走向家。设有漏失以物偿之。今当窃逐细径。按大途者备值如来。尔时难陀脱三法衣。更被白服磨何而去。行未经时正值如来从彼而进。难陀见已奔趣大树欲自隐形。如来神力反使大树在难陀后。难陀周慞安身无处。尔时世尊复以神力。拔彼大树悬在虚空。尔时难陀入树根处隐形自蔽。如来寻往与共相见。难陀何为乃来至此。难陀默然惭愧不对。如来再三告难陀曰。汝欲何趣默然不对。难陀言还家与妇相见。佛告难陀。夫人学道心不自专。贪着欲心不顾后世烧身之祸。尔时世尊便说偈言。

非园脱于园　　脱园复就园
当复观此人　　脱缚复就缚

我今将汝天上游观。宜当自专勿怀恐怖。是时世尊以神足力。手接难陀将至天上。见一宫殿七宝所作。金银刻镂玉女营从不可称计。纯女无男亦无夫主。是时难陀前白佛言。是何天宫殿快乐无比。七宝殿堂弹琴鼓瑟。作倡伎乐共相娱乐昔所未闻。然此天女无有夫主。唯愿世尊解我狐疑。尔时世尊告难陀曰。汝自往彼问其情实。天女自当与汝说之。难陀受教至彼天宫。以其情实问天女曰。汝等天女自然受福。七宝殿堂五乐自娱。汝等夫主竟为所在。天女报曰。汝不知乎。阎浮利地迦维罗竭国。释迦文佛并父弟名曰难陀。命终之后当来生此处在天宫。彼人即我等夫主。难陀闻之密自欢喜。今所论者正是我也。即还佛所具以此情白世尊言。此诸宫殿玉女营从尽是我许。佛告难陀。快修梵行。如是不久当来至此受福自然。是时世尊以神足力。手接难陀将至地狱。路经铁围山表。见一猕猴瞎无一目。佛语难陀。汝孙陀利妇何如是瞎猕猴乎。难陀白佛。止止世尊勿复说此。岂当以此方之彼人。孙陀利者女中英妙。六十四术无事不闲。尔时世尊告难陀曰。瞎猕猴比孙陀利。复以孙陀利比诸天女。亿千万倍不以譬喻为比。是时世尊即接难陀将至地狱。示彼苦痛考掠搒笞酸毒难计。八大地狱汤煮罪人。一大地狱十六隔子围绕其狱。刀山剑树火车炉炭。烧炙炰煮苦痛难陈。有一大镬狱卒围绕。汤沸火炽不见罪人。难陀白佛。不审世尊。斯诸地狱皆有罪囚。斯是何镬不见罪人。佛告难陀。汝躬自往问彼狱卒。自当为汝说其本末。是时难陀受佛教诫。往问狱卒。斯是何镬空无罪人。狱卒报曰。阎浮利地。真净王家儿得成道。并父弟甘露王儿。名曰难陀。为人放逸淫欲情多。自恃豪族轻忽万民。彼命终之后当来入此镬中。经历劫数乃得免脱。卿欲知者其事如

是。难陀闻已衣毛皆竖。形体战栗颜色变异。往趣世尊前白佛言。唯然天师二界大护。今睹此变倍怀恐惧。寻于佛前而说此偈。

今舍天上位　　不造生死本
求离地狱苦　　愿说泥洹灭

尔时世尊渐与难陀说微妙法。安处无为令至道场。

青衣白盖覆　　御者御一轮
观彼末尘垢　　永便断缚者
人多求自归　　山川树木神
园观及神祠　　望免苦患难

人怀恐惧意迷不寤。值前祷祀不别真伪。昔月支国有王名恶少。王此天下莫不靡伏。母教敕王。设卿有临死之难。慎莫左旋佛寺。当念右旋。慎莫违吾此教。是时恶少王大出兵众攻纯西城。手自执剑杀三亿人。不满四亿。规满五亿。后战不如。乘象奔走。顾见佛图忆母教诫。便回象右旋。敌国见之皆伏还国。王见贼退寻后追摄即还坏贼擒获。王身便忆佛语。自归佛者。为尊为上无有及者。设我不右旋者。岂能坏此贼乎。是故说曰人多求自归山川树木神园观及神祠望免苦患难也。

此非自归上　　亦非有吉利
如有自归者　　不脱一切苦
若有自归佛　　归法比丘僧
修习圣四谛　　如慧之所见
苦因苦缘生　　当越此苦本
贤圣八品道　　灭尽甘露际
是为自归上　　非不有吉利
如有自归者　　得脱一切苦

人之修道唯有信义。信根以全戒则不毁。诸有众生能自归此三宝者。无愿不成。为天人所供养。自致得道。亦复受永劫之福。人之无怙犹树之无根。若有所凭何事不果也。

观以观当观　　不观亦当观
观而复重观　　观而不复观

所谓观者。苦习尽道真如四谛。彼执行人。以观苦习尽道真如四谛。观者现在以观过去当观未来。兴于尘劳皆由三世。坠堕生死不至于道。是故说曰观以观当观也。不观亦当观者。所谓不观者。不见苦

习尽道。如是当观深察分明知为。不见苦习尽道真如四谛。是故说曰不观亦当观也。观而复重观者。信能分别苦习尽道。一一思惟究畅其义。观而不复观者。已观已知不复思惟。是故说曰不观亦当观观而复不观也。

观而复重观　　分别彼性本
计昼以为夜　　宝身坏不久

观而复重观者。观有二种。一者财观。二者第一义观。夫财观者增益结使。第一义者。尽有漏成无漏行。是故说曰观而复重观也。分别彼性本者。或有人性造行不同。国界若干法教非一。圣人在中一一分别。或有意开寤者。或有意不开寤者。或有开寤不开寤者。众生受性寤有迟疾。是以圣人训之以道。勤加修行昼夜匪懈。是故说曰分别彼性本也。计昼以为夜者。众生之类性行不同。或思善本。或不思善本。是谓计昼以为夜也。宝身坏不久者。世间财货世之常法。终日聚集要当消坏。善根财货者终不腐败。是故律本说曰当以不宝之身易宝身。不宝之财易宝财。不宝之命易宝命。是故说曰宝身坏不久也。

观而不重观　　虽见亦不见
如见而不见　　观而亦不见

观而不重观者。彼修行人思惟妙观。道者观察知彼行人。亦无妙观得思惟。定者有二种人。一人得观一者不得观。复更有导师观察行人。颇有应于圣谛者。不遍思观之不应圣谛。是故说曰观而不重观也。观而亦不见者。多有思惟修集道行。复观久远过去世事。或有达者。或有不达者。一一分别亦不错乱。是故说曰观而亦不观也。

云何见不见　　何说见不见
因何见不见　　因为出何见

云何见不见者。行人修法计有。是常清净之法。所谓不见者。不见苦习尽道。是故说曰云何见不见也。何说见不见者。行人唯见一缘。或缘色或缘色声香味。或有思惟或不思惟。是故说曰何说见不见也。因何见不见者。犹如二人众行以具功德备悉。虽在生死不怀怯弱。意求断结亦无疑滞。一人意偏不达究竟。一者不见断诸有漏。一者不见在诸生死。是故说曰因何见不见也。因为出何见者。由贤圣法自见出要义。所愿必克无所畏忌。是故说曰因何出何见也。

犹若不观苦　　常当深自观
以解苦根源　　是谓明妙观

犹若不观苦者。如彼学人不见苦空非身无我。亦不分别于诸行阴。便为堕落。自观身中污秽不净。从头至足无一可贪。我自我有色自我色。亦不分别色之本末。是故说曰犹若不观苦常当深自观也。以解苦根源是谓明妙观者。所解苦空无常非身之义。身之为患流溢万病。行人思惟意不乱错。深知病之根源。身寄于世四大合成。从无数劫以来不睹大明。斯由痴惑所缠裹故。我今以脱不造彼缘。是故说曰以解苦根源是谓明妙观也。

谁令凡夫人　　不睹众行本
因彼而观察　　去冥见大明

谁令凡夫人不睹众行本者。世间盲冥不睹大明谁之所造。众生游游不识正路。现有四大阴持入苦。愚者染着不信为患。兴诸邪见遂增尘劳。因彼行人而自观察。昼夜思惟断结为业。去冥见大明。大明之本无冥根。是不识佛不识法。不识比丘僧。亦复不识真如四谛苦习尽道。不修境界清净之行。是故说曰谁令凡夫人。不睹众行本也。

恶行品第二十八

诸恶莫作　　诸善奉行　　自净其意
是诸佛教

诸恶莫作者。诸佛世尊教诫后人三乘道者。不以修恶而得至道。皆习于善自致道迹。是故说曰诸恶莫作也。诸善奉行者。彼修行人普修众善。唯自璎珞具足众德。见恶则避恒修其善。所谓善者。止观妙药烧灭乱想。是故说曰诸善奉行。自净其意者。心为行本招致罪根。百八重根难解之结缠裹其心。欲怒痴盛憍慢悭嫉种诸尘垢。有此病者则心不净。行人执志自练心意使不乱想。如是不息便成道根。是故说曰自净其意也。是诸佛教者。如来演教禁戒不同。戒以检形义以摄心。佛出世间甚不可遇。犹如优昙钵花亿千万劫时时乃有。是故如来遗诫教化。圣圣相承以至今日。禁诫不可不修。惠施不可不行。吾所成佛王三千者。皆由禁诫惠施所致也。是故说曰是诸佛教。

惠施获福报　　不藏恚怒怀
以善灭其恶　　欲怒痴无余

昔日大目揵连同产弟。饶财多宝七珍具足。金银珍宝车碟马瑙真珠虎珀。库藏盈溢仆从奴婢不可称计。是时目连往到弟家。而告弟曰。闻卿悭嫉不好惠施。佛常演说。夫人惠施获报无数。卿今施者得福无量。弟闻兄教开藏惠施。更新立库藏欲受其报。未经旬日财宝竭尽。故藏悉空新藏无报。甚至懊恼向兄说曰。前见告敕施获大报。不

敢违教竭藏惠施。当来过去诸贫穷者靡不周遍。然财宝货尽旧藏空竭新藏无报。将无为兄所疑误乎。目连告曰。止止族姓子。莫陈此语。无使异学邪见之士闻此粗言。若使福德当有形者。虚空境界所不容受。吾今权且示汝微报。若欲见者随从我来。尔时目连以神足力。手接其弟至于六天。彼有宫殿七宝合成。前后浴池香风远布。库藏盈溢不可称计。玉女营从数千万众。纯女无男亦无夫主。弟白目连。是何宫殿巍巍乃尔。不见有男纯是女人。目连告弟。汝今往问自当知之。即往问之。天女当知。我有所问愿见发遣。天女问曰。有何狐疑而欲见问。其人报曰。是何宫殿七宝合成。巍巍堂堂悬处虚空。谁有斯德于中受福。愿解我疑永无犹豫。天女报曰。汝不知乎。我等在此积有年岁。食福自然无复是过。欲知我夫主者。施在心怀今当与说。阎浮利内迦比国界释迦文佛神力弟子。名曰目连。彼有贤者弟大富长者。好喜惠施周穷济乏。彼命终之后当来生此。与我等作夫主。七宝宫殿及我等身惠施之报。其人闻喜善心生焉。还至兄所具白其情。目连告曰。云何族姓子。夫人惠施当有报耶为无报耶。弟怀惭愧头面忏悔。还至世间广施不惓。是故说曰惠施获福报。不藏恚怒怀者。夫人怀毒藏匿在内。伺人之恶恼人之善。如斯之类不可与亲。如灰覆火。目虽不睹。蹈则烧脚。身无防备唐突禁戒。当时意勇不觉伤损。人之伤害自古有之。或先怀嫌。或卒兴怒。卒兴怒者犹尚可恕。先怀嫌者斯意难亲。所以然者。夫人阴谋必有伤克。群愚相逐遂致恶灾。外扬不密内共情通。共相称誉成恶朋友。事与愿违遂致丧没。家属财产斯皆入官。人所憎嫉恶闻其声。是故说曰不藏恚怒怀也。以善灭其恶欲怒痴无余者。所谓善者贤圣道品是也。乘此道品犹四渎水。断流而无所畏难。灭渡诸恶部使不复生。有灾吐毒欲怒痴生。拔三根栽种其三业。仰修道观进趣四道有何难受。是故说曰以善灭其恶欲怒痴无余也。

只行勿逐愚　　欲群当逐智
智者灭其恶　　如鹤择乳饮

只行勿逐愚者。所谓只行者。在闲静之处意不分散。思惟善本系念在前。设欲同处当与善知识从事。莫与恶知识从事。是故说曰只行勿逐愚也。欲群当逐智者。世多有人慕及上贤。追逐有智持戒精进辩才深邃。堪说道教不坏疲劳。是故说曰欲群当逐智也。智者灭其恶者。智慧之人明古达今。出言所说必有所济。昼夜孜孜思惟道术承受明智。所吐言教以善功德消灭众恶。是故说曰智者灭其恶也。如鹤择乳饮者。如昔有人多捕群鹤孚乳滋长。展转相生其数无限。养鹤之法以水和乳乃得食之。鹤之常法当食之时。鼻孔出气吹水两辟纯食其乳。鸟之顽卤由能分别去水食乳。今之比丘能不尔乎。当选其善蠲除其恶。如彼鸟鹤深知好恶也。是故说曰如鹤择乳饮也。

观世若干变　　知法起灭迹
贤圣不乐世　　愚者不处贤

观世若干变者。所谓世者世有三品。一者器世。二者阴世。三者众生世。此三世者贮病之牢室。内外坚固非医所疗治。内者四百四病同时俱作。外者含毒之类。蚖蛇百足蝮蝎虎狼所见噬螫。众变若干其事不同。水火盗贼怨仇之类窃来伤害。是故说曰观世若干变也。知法起灭迹。知迹起灭其事有二。一者结迹。二者阴迹。能灭其事乃应无为。是故名曰知法起灭迹。贤圣不乐世愚者不处贤者。贤圣永灭诸恶不处群俗。鹤飞则高不乐丘冢。猩猩好净不处厕溷。贤圣之人亦复如是。不处群俗与共同光。愚者好恶不处贤众。是故说曰贤圣不乐世愚者不处贤也。

解知念待味　　思惟休息义
无热无饥想　　当服于法味

解知念待味者。经历无数生死已来。未曾得此念待之味。世多甘美珠胜之味。甘蔗葡萄如此之比不可称数。昼夜享之无有厌足。然不从此得至无为。念待味者未曾经口。设当一遇永无饥渴。其余味者展转生死坠堕三涂。欲求出期实为难矣。是故说曰解知念待味也。思惟休息义者。彼修行人专精一已思惟禅定。心所念法终不错乱。从初至竟不识其绪。是故说曰思惟休息义也。无热无饥想者。贪欲是热嗔恚是热。愚痴是热饥渴是热。能断此饥渴热者。其事甚难。正使饮此四大海水欲消其渴者。未始见也。欲除其渴永使不生。唯有八解澄净之味。乃得消此众渴之本。是故说曰无热无渴想。当服于法味者。所谓法味众施法施胜众味法味胜。得此味者法身不离苦本断诸世俗饥渴之患。人欲修学求其解脱。不得甘露至要之味者。安坐无为不自殷勤欲求得道迹者甚为难矣。是故说曰当服于法味也。

人不损其心　　亦不毁其意
以善永灭恶　　不忧堕恶道

人不损其心亦不毁其意者。人初立行先习善法。初意犹豫乍信乍不信。其意勇者闻辄信解。意狐疑者不达于法。此人必当经历生死。亿佛超过不蒙得度。设损其心不毁其意。欲得至道取之甚易。人欲修学专意乃获。如匹夫闻彼有法。中路多难无由经过。一意念彼形意以达。何以故知。如彼得通之人心念形以随。是故说曰人不损其心亦不毁其意也。以善永灭恶不忧堕恶道者。夫人习行敦崇道业。世俗见根而现在前。虽有善根。斯是世俗有漏之行。不兴想着求于上及。斯人终不忧堕恶趣。是故说曰以善永灭恶不忧堕恶道也。

人欲练其神　　要当数修琢
智者易雕饰　　乃名世之雄
能亲近彼者　　安隐无忧恼

人欲练其神要当数修琢者。旧学之人外虚内实。或有潜隐山薮。或有佯狂游世。行虽不同所济等一。此不取形器。此纯练精神定意不错。行人权现千转百化。要设方便导引众生至百练室。所谓室者。泥洹虚寂无为城是。是故说曰人欲练其神要当数雕琢也。智者易雕饰乃名世之雄者。捷疾利根之人出言成律。必欲所度得四辩才。义辩法辩辞辩应辩。义辩法辩者此二摄内法。辞辩应辩者。此二摄外法。是故说曰智者易雕饰乃名世之雄也。能亲近彼者安隐无忧恼者。人执威仪进止去来周旋往返。皆执威仪不失其节。犹如众花竞敷香气远布。履行之人亦复如是。戒闻施德诸总持门定意不散者。能亲近此无所违失。便能成就无漏圣行。是故说曰能亲近彼者安隐无忧恼。

永息无过者　　柔和不卒暴
吹弃诸恶法　　如风落其叶

永息无过者柔和不卒暴者。诸根具足无所流溢。所说专正言不卒暴。威仪礼节无所漏失。如斯之人无有俦匹亦无过者。是故说曰永息无过者柔和不卒暴也。吹弃诸恶法如风去其叶者。行人执意铿然不动。执信坚固。毫厘不犯。去诸恶法日进其善。昼夜挍饰不令有尘。如铁生垢莹治乃明。人心重垢须慧乃照。是故说曰吹弃诸恶法如风去其叶也。

无故畏彼人　　谤毁清净者
寻恶获其力　　烟云风所吹

无故畏彼人谤毁清净者。人之修学除秽为上。行人除垢唯修清净功德充满何惧不达。心无悭嫉者。崇其道根豁然自寤斯由通达了深要故。清净之人无有结使。愚者谤毁谓为不净。谤毁圣者受无择罪。斯由福报积行所致是故说曰无故畏彼人谤毁清净者也寻恶获其力烟云风所吹者。世人执迷以恶为妙。由是殃祸渐入泰山。造地狱饿鬼杂畜生之罪。是故说曰寻恶获其力烟云风所吹也。

人之为行　　各各自知　　善之为善
恶之为恶

人之为行各各自知者。人之修行志趣若干。恶者自知恶善者自知善。虽为善恶不自知者受报一倍。善者受福无穷。恶者受罪一倍。净者受净行。不净者受不净行。临终之时善恶然别若神来迎。见宫殿屋

舍园观浴池神不错乱。衣被服饰自然着体。天女围绕共相娱乐。还自见光所照无碍。积恶之人临死之日神识倒错。但见大火剑戟。见蹲鸱野狐罗刹妖魅虎狼恶兽。复见刀山剑树荆棘坑坎恶鬼围绕。是故说曰善之为善恶之为恶也。

人之为恶　　后自受报　　已不为恶
后无所忧

人之为恶后自受报者。夫人为恶自招祸患。非有父母兄弟宗族代受其罪。自不为恶后不受报。如此之人。生则遇圣当受其福。非父母兄弟代获其庆。意自清洁不累于人。自行清净自受其报。是故说曰。人之为恶后自受报已。不为恶后无所忧也。

达己净不净　　何虑他人净
愚者不自练　　如铁钻纯钢

达己净不净何虑他人净者。己自清净亦能使彼行清净。己行不均焉能使彼得清净行。是故说曰。达己净不净何虑他人净也。愚者不自练。如铁钻纯钢者。愚人所习终日不穷。一日所造坠堕永劫。虽遇贤圣不蒙济度。犹铁钻纯钢功至不可获。是故说曰。愚者不自练如铁钻纯钢也。

若眼见非邪　　黠人求方便
智者善寿世　　亦不为众恶

若眼见非邪者。夫人习行专精为恶。若眼见色不起眼识。若好若丑意悉平等。设见好色不兴染着。设见恶色亦不怀戚。是故说曰若眼见非邪。黠人求方便者。见彼眼色知为非真。为磨灭法迁转不住。生者有尽常者亦灭。愚者玩习智者所嗤。是故说曰黠人求方便也。智者善寿世亦不为众恶者。智人所施教权化非一。防恶于无形。养福于自然。执行不累于世。言教不损于形质。在世周旋。未几彼寿见短如有耻。见长不自称。在世讫其寿终不为恶行。是故说曰智者善寿世不为众恶也。

商人在路惧　　伴少而货多
经过崄难处　　然有折轴忧

商人在路惧伴少而货多者。昔有众贾商人。冒涉途路。经过旷野崄难之中。路多盗贼无由自免。所赍财宝无有资粮。同伴行人无有器仗用自防备。行人既少财宝极多。心怀恐惧神识炽然。有一黠者告其同伴勿生恐惧。吾当设计得免此难。众人意正便得无他。是故说曰商

人在路惧伴少而货多也。经过崄难处然有折轴忧者。道路崄难不遇良伴。舍其大道随其细径不达所至。中遇车坏前伴不顾后伴。共相捐弃。是以世尊借此为喻。欲使后生深识罪福。受化者无毫厘之碍。演教者不捐其功。是故说曰经过崄难处然有折轴忧。

有身无疮痏　　不为毒所害
毒无奈疮何　　无恶无所造

犹如调达在罗阅城。兴谋害心后事彰露举国闻知。时王阿阇世语调达曰。汝宜出国不须住此。十六大国莫不闻知。云何此有调达造作众恶。起伤害心向于如来。调达闻已内怀忧戚。心不自宁便还本国。宿怨不尽为恚结所缠。唐突菩萨宫内。语瞿夷曰。我今取汝拜为第一夫人。不审圣女为可尔不。瞿夷闻之语调达曰。前汝右手吾欲把之。调达寻舒手使把。扼腕骨碎五指血出。当时迷闷良久乃稣。瞿夷语曰。除悉达力。更无有人出我上者。设当与汝相把持者。身体碎烂剧于尘雾。犹如力人指坏千树。随意碎之有何难乎。是时调达。转进入宫殿坐菩萨床。宫人见之悉共嫌恨。即前竞捉掷于床下。即伤左臆不堪行来。家人轝舆还归本舍。诸释皆嫌皆来告语。汝今调达宜可改更向佛忏悔。调达闻之私设巧诈。密作铁爪害毒涂之。外形柔和内怀嗔恚。尔时调达忆佛所说。瞿昙沙门恒陈此言。有身无疮痏不为毒所害。毒无奈疮何无恶无所造。我今当往佯如忏悔。以爪掴坏其脚。毒气流溢自当取死。诸人轝舆往诣世尊。去世尊三七仞。语左右人。下我在地吾欲步往。寻下在地寻时地中勇火沸出。缠裹其身将入地狱。是故说曰有身无疮痏不为毒所害毒无奈疮何也。

多有行众恶　　必为身作累
施善布恩德　　此事甚为难

多有行众恶必为身作累者。世多有人布恶自侵不合圣谛。屠割鱼猎养猪畜鸡。张施悬弶以捕群鹿。为贼杀贼缚就狱卒。真陀罗种弦索飞纶。如是恶行众生不可称说。如斯之类必为身作患。死入地狱受痛难量。是故说曰。多有行众恶必为身作累也。施善布恩德此事甚为难者。人能自察前世后世善恶报应。广施周穷侵肌之贷。以施于人此事甚难。是故说曰施善布恩德此事甚为难也。

善哉修善者　　善哉为甚恶
恶恶自为易　　恶人为善难

善哉修善者。善人修善行应自然。为恶之徒不可亲近。为善之人诸佛卫护。诸天世人所可爱敬。所至之方终不离善知识。是故说曰善哉修善者。善哉为甚恶者。人之为恶日增无损。犹如蔓草不种自滋。

正使铲其地净故处。犹生不息。是故说曰善哉为甚恶也。恶恶自为易恶人为善难者。犹如真陀罗种。恒担死人捐弃冢间。心恒喜欢无所畏忌。心倍欢喜以自娱乐。犹若典狱之人守护杻械。昼夜行恶自谓为尊。贤圣之人观此众变以为大患。应死之人将诣都市。举足下足以近死地。三界酸楚何可贪慕。是故说曰恶恶自为易恶人为善难也。

愚者自谓生　　犹恶未成熟
恶以成熟满　　诸苦亦复熟

愚者自谓正犹恶未成熟者。愚人自念所行专正。余者所作皆为非法。见行善者共憎嫉之。罪根以具痴心纯熟。然后乃知我所作非。今我造恶非父母为。亦非兄弟宗亲所造。分受其罪悔无所及。非天非鬼非沙门梵志之所造。我今自知罪之根本。上不怨天下不尤地。甘心受罪知复奈何。是故说曰愚者自谓正犹恶未成熟也。恶以成熟满诸苦亦复受者。积罪之人入狱受报。十三种焰缠裹其身。死而复稣求死不得。要偿故罪以尽无余。然后乃出。若在畜生愚痴所蔽不识真道。领肿脊坏穿鼻羁头枷锁手脚。若生饿鬼昼夜饥渴。腹若泰山咽细若针。身长四十里。一寸千隔。若在人中贫贱困悴。衣不盖形食不充口。是故说曰恶以成熟满诸苦亦复熟也。

贤者见于恶　　不为恶所熟
如恶以不熟　　恶者观其恶

贤者见于恶不为恶所熟者。彼执行人见其行恶随时诃谏。此非妙行轮转生死求出甚难。于三恶道造罪根本。是故说曰贤者见于恶不为恶所熟也。如恶以不熟恶者观其恶者。如人作恶后寻怀悔。咄我所作将非。其宜人之所嫉。我今习之将非。是我执意误乎。自今改悔观恶秽污。是故说曰如恶以不熟恶者观其恶也。

贤者观其恶　　乃至贤不熟
设以贤熟者　　贤贤自相观

贤者观其恶乃至贤不熟者。贤人守戒众德具足。多闻辩慧言无缺漏。出言柔和常行真诚。行四等心慈愍一切。见小过隙便怀恐惧。况当造无择之罪。是故说曰贤者观其恶乃至贤不熟也。设以贤熟者贤贤自相观者。贤者自察自观性行。我今所致供养者。皆由前身积学所致。宿不种福布恩施德。今日何缘得此福报。今不谨慎重行其德者。后更受形无福可凭。复当流浪经历生死。方便积行久乃成就。其间艰难非度所知非算所筹。过佛恒沙不睹不闻。由行自坠至今不度。是故说曰设以贤熟者贤贤自相观也。

人虽为恶行　　亦不数数作
于彼意不乐　　知恶之为苦

人虽为恶行亦不数数。作者人为恶行当自改更。备受三涂八难之苦。于中求出亦甚难得。是故智者。制以禁法防以未然。设受其报犹轻。若在地狱汤冷水微受苦无几。斯由悔过知罪根本。若作畜生负担不重。食以随时不加苦痛。若为饿鬼。鬼有四种。生作豪尊饿鬼。衣食自然。若处人间豪富大族无所渴乏。若生于天。微福之报。食以覆口自耻福少。是故说曰人虽为恶行亦不数数作也。于彼意不乐知恶之为苦者。学人见恶意不愿乐。自摄其意不使分散。罪虽微细报如泰山。猛火虽小焚烧山野。是以智者常当防虑知恶根源众苦之首。是故说曰于彼意不乐知恶之为苦也。

人能作其福　　亦当数数造
于彼意愿乐　　善受其福报

人能作其福亦当数数造者。人生一世。所以致贫穷者。皆由前身悭结所误。是以圣人触类所说。先以施惠为首。虽复贫穷。要当少多减损以补蠹惗。虽无财货当自役己出力作使。修补神祠佐助众事。不使日夜阙其福业。弹指之顷念善亦是。况复躬自行功德乎。是故说曰人能作其福亦当数数造也。于彼意愿乐善受其福报者。人之修福多所润及。见行善者代其欢喜。辄自出财劝助为福。见身获祐善名流布。见者心欢靡不致敬。生辄遇圣不堕八无闲处。是故说曰于彼意愿乐善受其福报。

先当制善心　　摄持恶根本
由是兴福业　　心由乐于恶

先当制善心摄持恶根本者。善心具足勿令分散。执意在前如擎油钵。战战竞竞如避劫烧。当以无常苦空非身。除心秽垢沐浴使净。是故说曰当先制善心摄持恶根本也。由是兴福业心由乐于恶者。人不行善作后世资粮者。命终烧身之患。日夜为恶不能自改。是故说曰由是兴福业心由乐于恶也。

为恶虽复少　　后世受苦深
当获无边报　　如毒在心腹

为恶虽复少后世受苦深者。人意不固所行无记。少多为罪或觉不觉。要当受报不免其对。无惭无愧不求出要求度世道。是故说曰为恶虽复少后世受苦深也。当获无边报如毒在心腹者。少多有隙尘垢染意。便当受于无边之罪。或触娆人使兴恶行。由是自致堕无边罪。或

离别眷属斗乱家室。如此之苦众恼无数。是故说曰当获无边报如毒在心腹也。

为福虽少　　后受大福　　当获大报
如种获实

为福虽少后受大福者。人之为福唯存在心。不在财物有多有少。设施物多内心吝惜。后获其福亦不足言。施物虽少心意普等。广及一切不自为己。后获其福不可称限。是故说曰为福虽少后受大福也。当获大报如种获实者。后受天人自然之福颜色从容。恒处中国不在边境。言从语用不伤人意。饶财多宝不怀憎嫉。在家修德宗族和穆。设当出家捐弃恩爱。剃除须发着三法衣。苦形学道除荣冀心。越次取证尽其有漏成无漏行。众德普备功福具满。犹如田夫多种获报。仓库盈满意志欢喜。内自庆贺功不唐举。是故说曰当获大报如种获实也。

无过而强轻　　无恚而强侵
当于十品处　　便当趣于彼

无过而强轻无恚而强侵者。如彼有人无有恚嫉憍慢之心。然愚騃之人。兴意向彼起谋害心。诸佛世尊慈愍一切。见有哀苦拔济其难。兴念生类如母爱子。是故说曰无过而强轻无恚而强侵也。当于十品处便当趣于彼者。所谓十品者。一名无救。二名焰三名大焰。四名黑绳五名啼哭。六名大啼哭。七名等害八名等命。九者畜生。十者饿鬼。其有众生恶心炽盛。寿终之后不离此十处。是故说曰当于十品处便当趣于彼也。

痛痒语粗犷　　此形必坏败
众病所酷切　　心乱而不定
宗族别离散　　财货费耗尽
王者所劫略　　所愿不从意
或复无数变　　为火所焚烧
身坏无智慧　　亦趣于十品

此上诸偈。尽是如来神口所说。调达愚教阿阇世酒饮暴象醉向如来。是时世尊寻向彼象。而说斯偈。

作恶勿言无　　久作言无罪
屏猥言无罪　　斯皆有证验

夫人作恶事有轻重。意盛不舍不能去离不求出要。藏隐自匿。亦复不能向人陈说。是以世尊教诲后人。新作旧造下至屏猥之处。善恶

冥报不可藏匿。是故说曰作恶勿言无久作言无罪也。屏猥言无罪斯皆有证验者。人欲设意在屏猥处造诸罪根。当时虽可免萌类谤。然复不免后世报对。是故说曰屏猥言无罪斯皆有证验也。

作恶言有忧　　久作亦言忧
屏猥亦言忧　　彼报亦有忧

人之造恶初意赫炽不自觉知。当时心勇谓为应尔。尔时世尊便引其喻。如日初没之际。山川树影皆各垂阴遂至于冥。今此群惑之徒。执迷亦尔。造身口行不善之本。临终之日诸恶重阴。各各自随渐渐将至冥室受报。是故说曰作恶言有忧久作亦言忧屏猥亦言忧彼报亦有忧也。

此忧彼亦忧　　恶行二俱忧
彼忧彼受报　　见行乃知审

所谓此忧者今现世忧。所谓彼忧者。后世之忧。所谓此忧。不死不命终。所谓彼忧者已死已命终。是故说曰此忧彼亦忧也。恶行二俱忧者。彼忧彼受报见行乃知审。

此喜彼亦喜　　福行二俱喜
彼喜彼受报　　见行自清净

昔琉璃王兴兵。攻伐迦维罗竭国。摧破人民擒获七千。圣人见道迹者悉埋其足。使暴象蹋蹈杀之。略说其义。佛告比丘。拘萨罗王现无反复。违圣叛真。兴无择罪。斯等之类却后七日自当受报。拘萨罗国。王种当绝。无复继嗣。无择地狱火焰当出。缠裹王身及诸侍从。悉入无择地狱之中。琉璃闻之即日严驾四种之兵。宫人婇女出城避灾。寻诣恒水张帆乘船谓为免难。时阿鼻地狱火焰来接及诸群众。翼从多少悉入地狱无得脱者。琉璃王先未避灾之时。来至舍卫城内。遥闻作倡伎乐歌舞戏笑五乐自娱。王问左右。斯是谁家戏笑之声乃彻于此。诸臣白曰。此是只头太子家中音乐之声。王寻遣信速唤使来。我今征伐与贼战斗忧虑国事。只头今日方更欢乐。以五乐自娱。设我战斗不如贼者。此人必望得王尊位。只头太子闻王召唤。寻出奉迎。王告太子。吾与贼战心忧万国。汝今方更五乐自娱。即拔利剑斩而舍去。只头舍身即生天上。内宫妓女五乐自娱不觉失主。天上婇女前后围绕。亦复作倡伎乐共相娱乐。尔时世尊以天眼。观见只头王子二处受福。在大众中而说斯偈。

此喜彼亦喜　　福行二俱喜
彼喜彼受报　　见行自清净

尔时世尊。复与琉璃王而说斯偈。

此煮彼亦煮　　罪行二俱煮
彼煮彼受罪　　见行自有验

尔时世尊。以天眼观见琉璃王处在地狱。拷掠榜笞五毒酸楚。是故世尊而说斯偈。

作福不作恶　　皆由宿行法
终不畏死径　　如船截流渡

昔佛先世未成等正觉时。为菩萨身。号曰一切施。为婆罗门故。自缚诣阙。敌国王曰。汝今畏吾。尔时一切施而说斯偈。

作福不作恶　　皆由宿行法
终不畏死径　　如船截流渡

昔有啖人鬼。在人中作王。恒食人肉以为厨宰。邻国征伐得九十九王。二十一人以为常则。九十九王白罗刹王曰。邻国有王名曰善宿。好行施惠修菩萨德。有所求索不逆人意。大王设能擒获彼者。我等甘心受死万无一恨。尔时罗刹人王。即起鬼兵往伺其便。正值善宿大王在外园观浴池游戏。有一梵志。辞家外学。夫梵志之法。临辞去时白父母言。我今离家追伴学问。计还之日且未有期。设财货穷乏从王举贷我还当偿。其人学问以得成就。来至家中但见空屋不见人众。即问邻比。我今父母兄弟姊妹竟为所在。邻比报曰。汝学之后举王财贿无以当偿。为王所系今在牢狱。欲往看者宜知是时。其人自念。家穷事狭无有财宝。设我诣狱亲觐父母。复当拘执同受其苦不免王法。宜令在外改形易服窃行求索毕偿官物乃得出身耳。其人复念。邻国有王号善宿。修行道德施心不绝。当往至彼至诚告情。必不见违。足偿王物。寻往至彼随王乞索。王言大佳。当相供给。须吾沐浴讫当惠施。小停勿忧不负言信。王诣浴池为鬼兵所擒。王寻还顾悲戚涕零。鬼王问曰。我等闻王仁和博爱靡不周济。虽遭厄困何为悲戚。王报鬼曰。我生惠施未曾有悔。向有梵志在外乞索。许而未与。是以忧戚耳。鬼王白王。王守诚信由来不改。如今放王施讫时还。乃知王心不失诚信。王得还宫开藏惠施恣彼人意。寻还就信诣鬼王所。鬼王告曰。汝不畏吾乎。何为受死而来。尔时善宿大王向彼鬼王。而说斯偈。

作福不作恶　　皆由宿行法
终不畏死径　　如船截流渡

鬼王闻之内怀惭愧。改心易行思修善本。即告善宿王曰。今闻所说人中难有。今放九十九王。我舍此位。愿王统领以法治化。我领鬼众还归本居住。若俱健者自当数觐。即共离别各还所在。万民称庆国界清泰。共行十善不修恶业。善宿积行不息。后得成佛于树王下。复说斯偈。

作福不作恶　　皆由宿行法
终不畏死径　　如船截流渡

出曜经卷第十八

双要品第二十九

夜光照于冥　　至日未出间
日光布大明　　夜光便黤[黑*炎]

观此义已如来引喻。欲使后生明达其事。犹若夜光之虫处在幽冥。布其光明远有所照。谓为己明无有及者。值日天子放百千光明升于东方。尔时无复有夜光虫明。颜色黤[黑*炎]像如纯墨。是故说曰。夜光照于冥至日未出间。日光布大明。夜光便黤[黑*炎]也。

察者布光明　　如来未出顷
佛出放大明　　无察无声问

外道梵志所行不同。或有察而知者。或有入定而知者。或有闻教而寤者。此三种人在世跨行各自谓尊。所以然者。盖由如来未现于世。设如来降神于世。放大光明流教布化。尔时外道梵志自然消歇。其道不行无复威神。是故说曰夜光照于冥。至日未出间。日光有大明。夜光。便黤[黑*炎]也。

不牢起牢想　　牢起不牢想
彼不至于牢　　由起邪见故

不牢起牢想者。此众生类恋慕生死。若自生念人处世间。乐着五欲以自娱乐者乃为牢固。是故说曰不牢起牢想也。牢起不牢想者。邪见之人执意来久。共相指授乃兴此论。窃闻佛家称说泥洹无生无灭无起灭想。亦复无有歌叹喜舞宗亲五族。行来进止园观浴池。都无此者有何牢固。佛言不尔。斯等颠倒邪心不灭。牢而固者莫过泥洹。反更毁呰以为不牢。是故说曰牢起不牢想也。彼不至于牢。由起邪见故者。灭尽泥洹无有众患。澄然无为凝神不动。亦不变易。愚者不解以为非真。是故说曰彼不至于牢由起邪见故也。

牢而知牢者　　不牢知不牢
彼人求于牢　　正治以为本

若有众生解灭尽泥洹无生无灭。亦不欺诈诳惑于世。诸佛世尊永息之室。其有众生入此室者。宠位至不以增欢。毁辱逼不以加戚。与倒见异其辞。邪部殊其趣。冥然太虚永息不起。智者之所慕。非愚之所习。欲至彼室者。要涉八正之径路。求度十二之洪崖。以渡生死之崄岸。安神无为之澹然。顾眄悠悠之楚酷。苦哉愚惑之滋甚。是故说曰牢而知牢者不牢知不牢彼人求于牢正治以为本也。

愚意以为牢　　反被九结缚
如鸟投罗网　　斯由爱深固

愚意以为牢者。夫人在世意愚难革。或言阴聚为牢。或言结本为牢。于中兴想不别真伪。虽复出家学道反习邪行。是故说曰遇意以为牢也。反被九结缚者。人之修道要当舍家。遇恶知识指授邪径。舍故结缚反被九结。如蛾投火不顾后虑。斯由爱深固。是故说曰。反被九结缚。如鸟投罗网。斯由爱深固也。

诸有怀狐疑　　今世及后世
禅定尽能灭　　无恼修梵行

诸有怀狐疑者。彼修行人。思惟恶露不净之想。除去狐疑憎嫉之心。闻则得信不重思惟。是故说曰诸有怀狐疑也。今世及后世者。今者现身后者后身。今者现世后者后世。于中不兴犹豫生狐疑者。乃应定意。是故说曰今世及后世也。禅定尽能灭者。入定之人心意坚固。尽能消灭不兴想着。是故说曰禅定尽能灭也。无恼修梵行者。不为结使所烦恼。执意清净常如一心。所修德本超越人上。是故说曰无恼修梵行。

无尘离于尘　　能持此服者
无御无所至　　此不应法服

人之修道常怀染污。淫怒痴垢不去于心。虽披袈裟不去三毒。此则不至于道。是故说曰无尘离于尘也。能持此服者。唯有贤圣之人防塞众恶。能服此真法之服。无有此者则不应服。是故说曰能持此服者。无御无所至。此不应法服。

若能除垢秽　　修戒等慧定
彼应思惟业　　此应服袈裟

若能除垢秽修戒等慧定者。人之修学除秽为本。三毒结使永尽无余。虽得罗汉不入定意。无记对至乃知谬误。修戒除垢秽不失其道心。是故说曰。若能除垢秽修戒等慧定也。彼应思惟业应此服袈裟者。入定之人必有所益。心有所念无事不果。诸天世人魔及魔天释梵四天王。靡不宗奉而承事者。是故说曰彼应思惟业。应此服袈裟。

不以柔和言　　名称有所至
人有善颜色　　乃怀巧伪心

不以柔和言名称有所至者。世多有人与人言谈。内怀奸宄外如现愚。是故说曰不以柔和言。名称有所至也。人有善颜色。乃怀巧伪心者。往昔波斯匿王。园观游戏见二梵志苦形学道。仰事日月祭祀水火。王见此人学道志苦。寻往佛所白世尊言。向行游观见二梵志。苦形学道至为难及亦无俦匹。佛告王曰。人之修德持戒完具欲得知者。要当同止观察威仪寻省来语。然后乃知有戒无戒。王闻斯语内怀惭愧。即从坐起头面礼足辞退而去。还至宫殿告语傍臣。汝速诣彼唤二梵志在我后园。吾观察之。审有苦行求于道德。为虚称诈逸行不合已。臣受其教即唤在园。王自楼上遥观其行。知彼巧伪诈称为道。重怀惭愧思心自悔。信心隆盛贪乐佛道。即令国界人民之类。其有供事外学异道者。皆受诛戮不得从容。王至佛所头面礼足。悔本不及。自今以往。四事供养恭敬三宝。尽其形寿不违此誓。是故说曰人有善颜色。乃怀巧伪心也。

有能断是者　　永拔其根本
智者除诸秽　　乃名为善色

有能断是者。永拔其根本者。世人多怀奸宄之心。虽披法服内行不真。能断此者乃应道门。是故说曰有能断此者永拔其根本。智者除诸秽乃名为善色者。智人习法要应为道。非法不行学者所贵。颜色怡耀众人敬仰。是故说曰。智者除其秽乃名为善色也。

不以色从容　　蹔睹知人意
世多违行人　　游荡在世界
如彼虚伪鍮　　其中纯有铜
独游无畏忌　　内秽外不净

不以色从容蹔睹知人意者。世多有人颜色从容。与人言谈辞义辩美。然内心虚伪心口相违。虽名为人性行不均。外如贤士内怀毒行。虽暂相见贤愚不别。犹夜睹火遥见光明。若当往捉便烧其手。此亦如是。虽有颜色内怀炽焰。是故说曰不以色从容蹔睹知人意也。世多违行人游荡在世界者。当来愚人巧诈滋繁。渐渐遂至谤贤毁圣。奸宄万

端幻惑世人。与人言谈颜色不正。出言成章辩聪无碍。堪在大众为无轨事。众人睹者莫不拭目。是故说曰世多违行人游荡在世界也。如彼虚伪鋀其中纯有铜者。巧诈之人多诸方略。以烟熏铜色胜真金。诳惑世人贪取财货。是以如来引此为喻。如彼伪鋀获世重利。奸宄之人亦复如是。甘言美辞诱进檀越。获致供养四事不乏。衣被饮食床褥卧具病瘦医药。虽获其供养。后当偿之。报受洋铜。经历苦恼罪积未毕。是故说曰如彼虚伪鋀其心纯有铜也。独游无畏忌内秽外不净者。如彼奸宄之人。多将翼从人间游处。众人见者莫不兴敬。如贼暴虐多坏村落。然后乃知非是真人也。是故说曰。独游无畏忌内秽外不净也。

　　贪餮不自节　　三转随时行
　　如圈被养猪　　数数受胞胎

　　贪餮不自节三转随时行者。如彼愚惑之人。为人标首受人供养。自养其形身体肥盛不能转侧。檀越施主随时礼觐。愚人佯坐入定思惟。由是自致得大供养。是以世尊假以为譬。如被养猪卧食不动。不知久久当受屠割。舍身受身无有休已。是故说曰。贪餮不自节三转随时行如圈被养猪数数受胞胎也。

　　人能专其意　　于食知止足
　　趣欲支其形　　养寿守其道

　　昔佛与波斯匿王而说此偈。波斯匿王宿殖德本福响自应。于后园中。自然生甘蔗之树。流出甘浆昼夜不绝。于彼园中自然生一株粳米。垂穗数百取之无尽。王受其福食之无厌。身体肥重喘息苦极不能转侧。时往佛所。低身揖让在一面坐。尔时世尊便说此偈。

　　人能专其意　　于食知止足
　　趣欲支其形　　养寿守其道

　　王闻斯语欢喜踊跃不能自胜。即从坐起辞佛还宫。即敕厨宰作食之人。设汝擎食在吾前者。先说斯偈尔乃得食。自是以始常以为法。王转减食身体轻便。进止行来无所患苦。

　　观净而自修　　诸根不具足
　　于食无厌足　　斯等凡品行
　　转增于欲意　　如屋坏穿漏

　　观净而自修诸根不具足者。初履行人意不坚固。内自思念发毛爪齿。爱着清净兴着欲想。增益嗔恚愚痴滋长。不摄诸情根门不定。放逸自恣遂失道明。由火赫炽复益酥油。深明此理。岂是灭火之兆乎。

夫欲息淫怒痴火永不生者。当兴恶露不净之想。是故说曰。观净而自修诸根不具足也。于食无厌足斯等凡品行者。彼修行人乞求无厌。得而藏囊悭心不舍。若后命终受凡品行。是故说曰。于食无厌足斯等凡品行也。转增于欲意如屋坏穿漏者。行人执愚不修善根。欲意炽盛不自改更。当复经历生死之难。犹若盖屋覆治不牢。天雨则漏浇濆衣服净者使污。人情如是意不坚固漏淫怒痴。是故说曰。转增于欲意如屋坏穿漏。

当观不净行　　诸根无缺漏
于食知止足　　有信执精进
不恣于欲意　　如风吹泰山

当观不净行诸根不缺漏者。行人御意不暇食息。观察此身漏出不净一一分别。料简身中三十六物秽污不净。从头至足无一可贪。收摄诸根不使漏失。是故说曰。当观不净行诸根无缺漏也。于食知止足有信执精进者。行人执意得无漏信。多食瞪瞢不容入定。信心勇炽堪行精进。超群独迈寻受其证。是故说曰于食知止足有信执精进也。不恣于欲意如风吹泰山者。行人用意众想不乱。欲为祸根主生灾患。见身神慌不受慧明。死则对至烧身之痛。料别此理悉为苦患。制意不兴色声香味细滑之法。外御六尘内摄六情。内外清净不漏欲意。犹若泰山安峙坚固。不为飘风之所吹动。心如金刚不可沮坏。是故说曰。不恣于欲意。如风吹泰山也。

空闲甚可乐　　然人不乐彼
无欲常居之　　非欲之所处

空闲甚可乐者。所以圣人论此语者。欲使行人速获其法。闲静之中意得专一。思惟挍计不移时节。意念向应如人呼声。是故说曰空闲甚可乐也。然人不乐彼者。如此之徒皆是凡夫。意着爱欲不能舍离。意着女色以为实用。一旦亡没乃知非真。是故说曰然人不乐彼也。无欲常居之者所以言圣人者。无淫怒痴诸结缚着豁然除尽。净如天金亦无微翳。若在人村周游教化。到时持钵福度众生。随施多少咒愿施主。檀越施主值闻声者。则闻道教贯彻心怀。设值辟支佛者。飞钵空虚作十八变。形虽在众心存旷野。是故说曰无欲常居之也。非欲之所处者。着欲之人心意有在。犹人堕罪闭在牢狱。官不决断遂经年岁。望欲求出良难得矣。淫泆之人亦复如是。痴心所裹闭在欲狱。不遭无漏圣睿之药。欲得免济甚复难克也。是故说曰非欲之所处也。

在村闲静　　高岸平地　　应真所过
莫不蒙祐

真人所居必有善应。地主四王常来拥护。所居之方不被灾患。福能抑恶众害不生。由圣居中威神所致。是故说曰。在村闲静高岸平地应真所过莫不蒙祐也。

难移难可动　　如彼重雪山
非贤则不现　　犹夜射冥室

贤圣之人心不可移动。意欲所规必克不难。犹若众山竞出好药。随意取之分别毒害。是故智者说众德具足。是故说曰。难移难可动如彼重雪山也。非贤则不现犹夜射冥室者。不以善知识。不亲近善知识。闻恶不出其本。闻善不叹其德。犹若冥室之中闇射其矢。是故说曰。非贤则不现犹夜射冥室也。

贤者有千数　　智睿在丛林
义理极深邃　　智者所分别

贤者有千数智睿在丛林者。所谓贤者有所分别。闻一句义畅演无数辩才之法。思惟分别皆由观练。是故说曰。贤者有千数睿智在丛林也。义理极深邃智者所分别者。分别诸法不失次第。义理深邃究畅其法。知所从生知所从灭。分别义理一一不失。是故说曰。义理极深邃智者所分别。

多有众生类　　非射而不值
今观此义理　　无戒人所耻

多有众生类非射而不值者。所谓值者。所修非法之人是也。是故说曰。多有众生类非射而不值也。今观此义理无戒人所耻者。利根捷疾。观是常非常有净无净。戒德具者叹说其净。犯戒之人闻彼教训。谓为诽谤不说真诚。自不称名姓号之本。亦不自卑叹誉彼者。犹若善射之人。分别善者而效其矢。所以然者。欲使恶者改修其行。修善者敦崇正法。是故说曰。今观此义理无戒人所耻也。

观有知恐怖　　变易知有无
是故不乐有　　当念远离有

观有知恐怖变易知有无者。有者恐怖不可恃怙。如实而不去离。是故说曰。观有知恐怖。变易知有无也。是故不乐有当念远离有者。夫人不乐众苦之本。亦不思惟本业所造。是故说曰。是故不乐有当念远离有也。

无信无反复　　穿墙而盗窃

断彼希望意　　是名为勇士

无信无反复者。如有诸佛弟子。无有笃信之意。何以故。彼人不信佛不信法不信比丘僧。亦复不信苦习尽道。尽者为灭尽泥洹是。彼人不信亦不恭奉。是故说曰无信无反复也。穿墙而盗窃者。彼执行人。穿坏有漏三界之墙。于中贸易望其福庆。是故说曰穿墙而盗窃也。断彼悕望意是名为勇士者。断其利养之想无有悕望。人中之士无有过者。是故说曰。断彼悕望意是名为勇士也。

除其父母缘　　王家及二种
遍灭其境土　　无垢为梵志

除其父母缘者。如来所以说是者。现其爱心永尽无余更不复生。是故说曰除其父母缘也。王家及二种者。所以论王现其憍慢。二种者。一者戒律二者邪见。除此憍慢更不复兴。是故说曰王家及二种也。遍灭其境土无垢为梵志者。如来所以说此者。欲现己慢永尽无余修其净行。是故说曰。遍灭其境土无垢为梵志也。

若人无所依　　知彼所贵食
空及无相愿　　思惟以为行

若人无所依者。修行之人无众结使。亦不藏贮。是故说曰若人无所依也。知彼所贵食者。世人依食以存其命。知其抟食所出本末。更乐食者兴意想着。如彼生牛之皮。意想食者如彼火聚。识想食者犹如剑戟。如彼抟食之人观食本末。或自手执或在钵中。思惟翻覆食所从生为从何灭。观诸恶露不可贪乐。是故说曰知彼所贵食也。空及无相愿思惟以为行者。如彼众生入三解脱门。思惟念道不去心首。是故说曰空及无相愿思惟以为行也。

鸟飞虚空　　而无足迹　　如彼行人
说言无趣

鸟飞虚空而无足迹者。虚空飞鸟悉名凤凰。虚空之中不见足迹。周旋往来都无处所。是故说曰鸟飞虚空而无足迹也。如彼行人说言无趣者。彼修行人观此义理。都不知东西南北所趣之方。是故说曰如彼行人说言无趣也。

诸能断有本　　不依于未然
空及无相行　　思惟以为行

诸有行人断有根本。所论有者。欲有色有无色有永尽无余。更不

复兴。是故说曰诸能断有本也。不依于未然者。不知未变之事兴衰之变。是故说曰。不依于未然也。空及无相行思惟以为行者。着三解脱灭尽之门。以自娱乐不能舍离。是故说曰。空及无相行思惟以为行也。

希有众生　　不顺其径　　有度不度
为死甚难

希有众生不顺其径者。希有众生生于中国者。复有众生遇贤圣者。亦复少耳。是故说曰希有众生不顺其径也。有度不度者。多有众生求度世者。亦复少耳。不知生死根栽有无是非。斯由鄙浊不达性行。是故说曰有度不度也。为死甚难者。人之贪生但见目前。不知趣死众苦之患。亦不思惟度世之业。是故说曰为死甚难也。

诸有平等说　　法法共相观
尽断诸结使　　无复有热恼

诸有平等说法法共相观者。夫人处世观察是非。法法成就无有高下。是故说曰诸有平等说法法共相观也。尽断诸结使无复有热恼者。如彼行人思惟挍计。断诸结使去诸想着。无复热恼之患。是故说曰尽断诸结使无复有热恼。

行路无复忧　　终日得解脱
一切结使尽　　无复有众恼

行路无复忧终日得解脱者。履行之人修德自然。毕众苦恼不兴尘垢。是故说曰行路无复忧终日得解脱也。一切结使尽无复有众恼者。如彼行人执意牢固。结使永尽无余。是故说曰一切结使尽无复有众恼也。

无造无有造　　造者受烦热
非造非无造　　前忧后亦然

无造无有造造者受烦热者。人前为罪深知非法。向人布现求改忏悔不自隐藏。若更生受形不受苦恼。是故说曰无造无有造造者受烦热也。非造非无造前忧后亦然者。人前为过寻时改悔。寿终之日神不错乱。善神卫护不至恶道。是故说曰非造非无造前忧后亦然也。

造者为善妙　　以作不怀忧
造而乐而造　　生天受欢乐

造者为善妙以作不怀忧者。人修善行众德具足。众人所敬莫不宗

奉。寿终之后生善处天上。是故说曰造者为善妙以作不怀忧造而乐而造生天受欢乐也。

亦复不知论　　贤圣不差别
若复知论议　　所说无垢迹

亦复不知论贤圣不差别者。如彼行人不解议论不别句义。若在大众不知威仪礼节。贤愚不别。是故说曰亦复不知论贤圣不差别也。若复知论议所说无垢迹者。无垢之论。去诸想着内怀欢喜称庆无量。所闻法味充饱一切。不趣恶道饿鬼畜生地狱之恼。是故说曰若复知论议所说无垢迹也。

说应法议说　　当竖仙人幢
法幢为仙人　　仙人为法幢

说应法议说。昌炽法味与人演布。文句具足展转相教。仙人者诸佛世尊也。说名身句身一一分别无有错谬。欲使正法久存于世。是故说曰说应法议说当竖仙人幢法幢为仙人仙人为法幢也。

或有寂然骂　　或有在众骂
或有未声骂　　世无有不骂

或有寂然骂者。心内炽然咒咀不息。欲使彼人遭水火盗贼。内心思惟不彰露在外。是故说曰或有寂然骂也。或有在众骂高声大唤不避尊卑。是故说曰或有在众骂也。或有未声骂权在众中。亦不高声对面相骂。是故说曰或有未声骂世无有不骂。

一毁一誉　　但利其名　　非有非无
亦不可知

一毁一誉但利其名。诸善功德育养其身。设得供养不以为欢。若彼毁辱不以为戚。过去已灭善心不绝。当来未至未有生兆。现在不住当复漂转。是故说曰一毁一誉但利其名非有非无亦不可知也。

睿人所誉　　若好若丑　　智人无缺
睿定解脱　　如紫磨金　　内外净彻

睿人所誉若好若丑。觉见广见敷演一义而不可及。皆蒙得度济神离苦。犹如如来行则履虚离地四寸。地上印文炳然自现。其中虫蠡有形之类蒙光得度。七日安隐永无众苦无能伤害。犹如紫磨纯金。内外清净无有瑕滓。是故说曰睿人所誉若好若丑智人无缺睿定解脱如紫磨金内外清彻也。

犹若安明山　　不为风所动
睿人亦如是　　不为毁誉动

如彼安明山峙立安固。终不为风所动。如来处世去世八法。不为毁誉所动。有一梵志多闻广见无事不苞。闻佛出世不为毁誉所动。持心如地不记好丑。往至佛所。以百种骂毁呰如来。后复以百种语赞誉如来。如来心意铿然不动。是故说曰犹若安明山不为风所动睿人亦如是不为毁誉动也。

如树无有根　　无枝况有叶
健者以解缚　　谁能毁其德

如树无有根无枝况有叶者。无明根本众患之源。爱生枝叶以兴邪见。是故说曰如树无有根无枝况有叶也。健者以解缚谁能毁其德者。所谓健者谓佛世尊脱诸缚着更不受胞胎之形。亦复不从今世至后世。是故说曰健者以解缚谁能毁其德也。

无垢无有住　　身堑种苦子
最胜无有爱　　天世人不知

无垢无有住者。去诸结使永尽无余。有结则有住。无结则无住。亦无身堑亦无苦子。是故说曰无垢无有住身堑种苦子也。最胜无有爱天世人不知。如来坐禅寂然入定。三昧正受灭形自隐。诸天圣人欲得知如来者。此事不然。是故说曰最胜无有爱天世人不知也。

犹如网丛林　　无爱况有余
佛有无量行　　无迹谁迹将

犹如网丛林者。佛告比丘。今当与汝说爱根本枝叶滋蔓。善思念之。广说如契经。流转生死分着五道。是故说曰犹若网丛林。无爱况有余者。如来成道永无有爱。永断五道不处三界不受四生。是故说曰无爱况有余也。佛有无量行无迹谁迹将者。所谓佛者。教寤一切诸法。无事不知无事不达。修四意止四意断四神足根力觉道。广布演说无有穷极。高而无上无能量度。深邃无下深不可测。有结则有迹无结则无迹。夫人有足。便得游行东西南北。四维上下。结有迹者。将入三界游驰五道不离生死。结无迹者。则不至三界八难之处。是故说曰佛有无量行无迹谁迹将也。

若有不欲生　　以生不受有
佛有无量行　　无迹谁迹将

若有不欲生以生不受有者。舍身受形经历生死。亿千万身生死无量不可称计。今得成道毕故。身更不受形受诸苦恼。是故说曰若有不欲生以住不受有佛有无量行无迹谁迹将也。

若欲灭其想　　内外无诸因
亦无过色想　　四应不受生

若欲灭其想内外无诸因者。所谓想者。欲想色想无色想。行人永灭亦不使生。亦复不造三界结使。内外清净不造尘垢。是故说曰若欲灭其想内外无诸因也。亦无过色想四应不受生者。如彼行人观过去色。过去造色未来色。未来色造色现在色。现在造色一一分别四无有色。如彼转轮圣王统四天下。身有大人之相众好具足。行人观彼如己无异。不以色好而兴好想。不以色丑而兴恶想。不见我是彼非彼是我非我。亦复不见是非是是非非。都无好丑之想。永断四应不与从事。是故说曰亦无过色想四应不受生也。

舍前舍后　　舍间越有　　一切尽舍
不受生老

舍前舍后舍间越有。所谓前者。舍过去阴持。入结使缚着。舍后者。舍未来阴持。入结使缚着。舍间越有者。舍现在阴持。入结使缚着。舍一切者。于现身中得虚无道。王三千典十方。由意自从所作已办。更不复受胎如实知之。是故说曰舍前舍后舍间越有一切尽舍不受生老也。

乐品第三十

胜则怨灭　　负则自鄙　　息则快乐
无胜负心

胜则怨灭负则自鄙者。如彼怨家昼夜伺察彼人。于彼有大怨嫌。从世至世不舍罪怨。如是经历数百千身。报怨乃息负者自鄙。是故说曰胜则怨灭负者自鄙也。息则快乐无胜负心。一切结使永尽无余。更不复起想着之念。亦复无胜负之心。我胜彼不如彼胜我不如。都无彼此之心。是故说曰息则快乐无胜负心也。

若人娆乱彼　　自求安乐世
遂成其怨憎　　终不脱苦患

若人娆乱彼自求安乐世者。世多有人执迷惑意怨仇心深。触娆于人自望快乐宗族蒙庆。如种苦栽冀望甘果。唐丧功夫无益于时。是故

说曰。若人娆乱彼自求安乐世也。遂成其怨憎终不脱苦患者。卒斗杀人犹尚可恕。怀毒阴谋乃不可亲。如斯之类必趣恶道。所以然者由其执愚不舍故也。是故说曰遂成其怨憎终不脱苦患也。

善乐于爱欲　　以杖加群生
于中自求安　　后世不得乐

善乐于爱欲者。一切众生皆贪乐乐不乐苦恼。见苦则群心不愿乐。己自行杀教人杀生。己自淫泆教人淫泆。己自妄言绮语。复教人妄言绮语。己自不与取。复教他人窃盗他物。是故说曰善乐于爱欲也。以杖加群生者。所行非法滥扛百姓。意之所存以伤为本。是故说曰以杖加群生也。于中自求安后世不得乐。人作恶行皆自为己。舍身受形遭诸苦恼。经历生死沉漂五道。所生之处罪苦自随。是故说曰于中自求安后世不得乐也。

人欲得欢乐　　杖不加群生
于中自求乐　　后世亦得乐

人欲得欢乐杖不加群生者。一切众生皆贪于乐不乐于苦。见彼苦者兴慈愍心。四等平均视彼如赤子。初不起怨捶打众生。处世皆求安身。设我今日触娆彼者。后世之中受对无数。是故说曰人欲得欢乐杖不加群生于中自求乐后世亦得乐也。

乐法乐学行　　慎莫行恶法
能善行法者　　今世后世乐

夫人在世务行于法选择善法。去其恶者周旋往来。追善知识采取善教。所至到处兴有法事。是故说曰乐法乐学行慎莫行恶法能善行法者今世后世乐也。

护法行法者　　行法获善报
此应法律教　　行法不趣恶

护法行法者行法获善报者。能自拥护法不使漏失后获其福。是故说曰护法行法者行法获善报也。此应法律教行法不趣恶者。彼执行人以法自护。所生之中不遇恶灾。从小至大悉受其对。天受福尽下生人间复重受福。是故说曰此应法律教行法不趣恶也。

护法行法者　　如盖覆其形
此应法律教　　行法不趣恶

彼修行人拥护深法微妙之教。去诸阴盖如猛赫热而获好盖得蒙济

度是故说曰护法行法者如盖覆其形此应法律教行法不趣恶也。

恶行入地狱　　所至堕恶道
非法自陷溺　　如手把蛇蚖

恶行入地狱所至堕恶道者。人为恶行非父母兄弟宗亲所为。皆由己身为罪所致。作罪自受其殃无能代者。外道异学所见不同。外道所见己身作罪他人受报。是故说曰恶行入地狱所至堕恶道也。非法自陷溺如手把蛇蚖者。犹如彼人手把蛇蚖。或以咒术而取者。或以药草而取者。或被师教而手玩弄恶蛇。咒罢之后为蛇所啮。死入地狱饿鬼畜生。经历生死无有休已。是故说曰非法自陷溺如手把蛇蚖也。

不以法非法　　二事俱同报
非法入地狱　　正法生于天

不以法非法二事俱同报。此众生类造善恶行。不自觉知殃福之报。为善者不知善之有报。为恶者不知恶之有报。如彼有人得杂毒之食。得而享之。不知食中有毒。毒气流炽不便其身。行恶之人亦复如是。当时甘口后受其殃。遂丧其命不至善处。有目之士观食知之。斯是清净其中无毒。便取食之后无苦患。是故说曰不以法非法二事俱同报非法入地狱正法生于天也。

施与战同处　　此德智不誉
施时亦战时　　此事二俱等

昔舍卫城内有一长者。名曰最胜。更有长者名曰难降。二人悭贪国中第一。饶财多宝七珍具足。象马车乘仆从奴婢。谷食田业不可称计。二人门户各有七重。敕守门者无令乞儿入我门户中庭之中。铁笼覆上恐有飞鸟啄拾谷食。屋舍四壁铸铁垣墙。恐鼠穿凿啮坏器物也。是时五大声闻各以次第诣彼教化。从地踊出教以法施。长者二人闻之各不受化。后佛自往坐卧虚空放大光明。佛与长者说微妙法。长者虽闻心犹不达。内自思惟佛来至舍。不可虚尔使还精舍。宜入藏里取一白氎布施如来。即起入藏选一恶者反更得好。舍而更取倍得好者。心意共诤不能自决。当于其日。阿须伦与忉利天共斗。或天得胜。阿须伦不如。或阿须伦得胜。诸天不如。尔时世尊以天眼观见长者心。或时悭心得胜施心不如。或时施心得胜悭心不如。尔时世尊便说斯偈。

施与战同处　　此德智不誉
施时亦战时　　此事二俱等

长者遥闻内怀惭愧。如来所说正谓我身。即出好氎持用为施。难

降长者出五百两金持用惠施。心开意解各见道迹也。

人遭百千变　　等除憍慢怨
时施清净心　　健夫最为胜

人遭百千变等除憍慢怨者。学人在家恋着财业。众事愦乱心不一定。人欲修道当离家业。除去憍慢不兴想着。乃得惠施不望其报。谦恭卑下修德之本。轻人贵己殃祸之灾。是以教人闲静之处。然后乃得修于道真。是故说曰人遭百千变等除憍慢怨也。时施清净心健夫最为胜者。施有五时获五功德。除去憍慢自大之心。意常清净不怀秽浊。是故说曰时施清净心健夫最为胜也。

忍少得胜多　　戒胜懈怠多
有信惠施者　　后身受善报

忍少得胜多戒胜懈怠多者。多有众生信心极少。嗔恚隆炽持戒忍辱亦复少少耳。以能行忍则胜怨仇。持戒之人胜懈怠者。犹如阿那律一有施德与辟支佛。九十劫中未曾趣恶道。后生释种家。佛并父弟。出家学道成其道果。是故说曰忍少得胜多戒胜懈怠多有信惠施者后身受善报也。

快哉大福报　　所愿皆全成
速得第一灭　　渐入无为际

快哉大福报所愿皆全成者。人之修福皆由前身立行所致。值良福田种子虽少获报无量。若复前身触娆贤圣。施心不纯无平等意。设受人形形状丑陋为人所轻。作恶受恶作福受福。是故说曰快哉大福报所愿皆全成也。速得第一灭渐入无为际者。众结除尽诸德普具。净如光明内外清彻。意欲所求第一义者寻时即获。欲得永入虚无之处。寻时即得。无有疑滞。正使外邪弊魔之度。欲来毁坏为福之人。寻时自坏。无奈之何。犹昔魔王将十八亿众。百头一身。形像可畏。虎狼师子毒蛇恶蚖来恐如来。如来福力使魔断坏。魔王退后尔时世尊便说斯偈。

快哉大福报　　所愿皆全成
速得第一灭　　渐入无为际
若彼求方便　　贤圣智慧施
尽其苦原本　　当知获大幸

若彼求方便贤圣智慧施者。学人欲习贤圣法者。勇猛精进意不分散。然后乃应贤圣之法。是故说曰若彼求方便贤圣智慧施也。尽其苦

原本当知获大幸者。所谓苦者五盛阴是。能灭此者乃应道教。是故说曰尽其苦原本当知获大幸也。

爱法善眠寤　　心意洁清净
贤圣所说法　　智者所娱乐

学人习行达了深法。晓了分别义句。所趣心意澹然无余异想。入定一意不为众邪之所倾动。贤圣所言教。玩而习之不能舍离。智者所习非愚所论。是故说曰爱法善眠寤心意洁清净贤圣所说法智者所娱乐也。

若人心乐禅　　亦复乐不起
亦乐四意止　　并及七觉意
及彼四神足　　贤圣八品道

若人心乐禅亦复乐不起者。彼修行人所以乐禅者。欲于无余泥洹界而取灭度。不起不灭。是故说曰若人心乐禅亦复乐不起也。亦乐四意止并及七觉意者。止结不起谓之意止。有所觉寤故谓觉意。是故说曰亦乐四意止并及七觉意也。及彼四神足贤圣八品道者。夫神足法亦断结使。于现法中快乐无为贤圣八品道。于现法中亦断结使快乐善利。是故说曰及彼四神足贤圣八品道也。

善乐于揣食　　善乐摄法服
善乐于经行　　乐处于山薮

善乐于揣食善乐摄法服者。如彼行人。以获断一切之智。分别食想意不染着。起于食想食。若好若丑意无是非。法服齐整不违先圣所制服饰。是故说曰善乐于揣食善乐摄法服也。善乐于经行乐处于山薮。如佛契经所说。夫经行之人获五功德。云何为五。一者堪任远行。二者多力。三者所可食啖自然消化。四者无病。五者经行之人速得禅定。习道之人得真如四谛微妙之法。闻法意寤。即入深山无人之处禅定习道。即于无余泥洹界而般泥洹。是故说曰善乐于经行善乐于山薮也。

以逮安乐处　　现法而无为
以越诸恐惧　　超世诸染着

以逮安乐处现法而无为者。如彼修行之人。于有余泥洹界真法自娱乐。渐渐乃至灭尽泥洹界。是故说曰以逮安乐处现法而无为也。以越诸恐惧超世诸染著者。以见道迹越诸苦难。超世诸染着行过三界。为众祐福田。是故说曰以越诸恐惧超世诸染着也。

善乐于念待　　善观于诸法
善哉世无害　　育养众生类
世无欲爱乐　　越诸染着意
能灭己憍慢　　此名第一乐

如来降神来适王家。观世非常万物如幻。舍世王位深山学道积年苦行。坐树王下成等正觉。七日七夜观树不眴。如来尔时即从坐起。诣文鳞龙王所。至彼宫殿而说斯偈。龙闻此偈心开意解。眼目得开睹如来形。怆然挥泪自鄙宿矕。是故说曰。

善乐于念待　　善观于诸法
善哉世无害　　育养众生类
世无爱欲乐　　越诸染着意
能灭己憍慢　　此名第一乐

耆老持戒乐　　有信成就乐
分别义趣乐　　不造众恶乐

耆老持戒乐者。夫学道之人。年虽耆艾不辞劳苦中有退心。虽复年盛目睹世荣而复懈怠。道之在心不问老少。唯在刚烈乃至于道耳。信心以存何往不克。是故说曰耆老持戒乐也。有信成就乐者。人有信心四事难动。正使化作佛形现诸光相。欲来诡调者不能使心移转。是故说曰有信成就乐者也。分别义趣乐者。人之辩才皆由宿行。亿千万劫乃获其辩。虽出言教分别诸义。一一所趣不失次绪。从一句义演至百千。终不吐出粗犷之言。是故说曰分别义趣乐也。不造众恶乐者。夫人无恶则生天上人中受福。是故说曰不造众恶乐也。

世有父母乐　　众聚和亦乐
世有沙门乐　　静志乐亦然

世有父母乐众聚和亦乐者。如佛契经所说。父母恩重不可得记。若使孝子欲报其恩。右肩负父左肩负母。从生至长周行天地经百千劫。亦不能报父母一日之恩。何以故。皆由父母长养五阴敷张六情使睹光明。推燥居湿随时扶侍。是以孝子虽欲报恩。百千分未获其一。是故说曰世有父母乐众聚和亦乐也。世有沙门乐静志乐亦然者。出家学道断诸恩爱离弃家业。恒行三业不失其操。复为百千群生所见爱念。随时供养供给所须。出家梵志勤身苦体求断缚着。所行清净不造恶本是故说曰世有沙门乐静志乐亦然也。

诸佛兴出乐　　说法堪受乐
众僧和亦乐　　和则常有安

诸佛兴出乐者。如来出现甚不可遇。犹若优昙钵花数千万劫时时乃出。尔时群生见优钵花。各各欢喜自相谓言。如来降世将在不久。瑞应以现岂有虚乎。古昔经籍自有成文。若有此花出现世者。如来出世亦复不久。诸天世人共相庆贺。皆设供养之具。迟睹如来光相形容。是故说曰诸佛兴出乐也。说法堪受乐者。佛初得道众相具足。七七四十九日寂然入定。不与众生敷演法味。后为梵天所请。便与四部之众比丘比丘尼优婆塞优婆夷。诸天龙神揵沓和阿须伦旃陀罗摩休勒人与非人。畅演善法群生蒙恩靡不济度。是故说曰说法堪受乐也。众僧和亦乐和则常有安者。众者其事非一。或四或八或生无数。如来众者为最第一。如来众中。有四[雨/隻]八辈十二贤士。诸有众生之徒竞来供养。修敬圣众者获福无量。如斯福田出生道果。为良为美为无旱霜。随意所愿靡不克获。圣众所贵唯和为上。是故说曰众僧和亦乐和则常有安也。

持戒完具乐　　多闻广知乐
睹见真人乐　　解脱行迹乐

持戒完具乐者。其有众生遇持戒者承事供养。随时瞻视后获其报。安处无为快乐自由。是故说曰持戒完具乐也。多闻广知乐者。复有众生遭遇多闻之人承受其教。一一不失名身句身味身。义理通达寻究畅义。闻便即寤不复重受。是故说曰多闻广知乐也。睹见真人乐解脱行迹乐者。设有众生宿殖德本。遭遇贤圣值彼罗汉。得灭尽定及空寂定。其有众生施真人者现身获报。钱财集聚所愿从意无愿不果。于诸结使永无所染。是故说曰睹见真人乐解脱行迹乐也。

駃水清凉乐　　法财自集快
得智明慧快　　灭慢无邪快

驶水清凉乐者。犹若驶河澄静清凉。声响微细不伤害物甘甜极美。学者所贪多所成就。是故说曰驶水清凉乐也。法财自集快者。所谓法财者。以法合集不抂物理。不为县官盗贼水火灾变所见侵欺。何以故。皆由正法获其财利。不抂人物故使其然。是故说曰法财自集快也。得智明慧快者。如彼学人得世间。第一智。尽能分别一切众法。普放光明有所接寤是故说曰得智明慧快也。灭慢无邪快者。人怀憍慢必倿蔑人。从永劫以来怀善德不究竟皆由兴怒。是故说曰灭慢无邪快也。

得睹诸贤乐　　同会亦复乐
不与愚从事　　毕故永以乐

得睹诸贤乐同会亦复乐者。贤圣之人道果以具众德悉备。曩所修

学积行乃致其有恭敬。承事贤者后受其乐财业无数。家人和穆宗族日炽。是故说曰得睹诸贤乐同会亦复乐也。不与愚从事毕故永以乐者。善人修德慕求良伴。见恶知识终以远离。所以然者恶人所禀终无善行。堕人在冥不睹大明。是故说曰不与愚从事毕故永以乐也。

如与愚从事　　经历无数日
与愚同居难　　如与怨憎会
与智同处易　　如共亲亲会

如与愚从事经历无数日者。若彼行人与愚从事。昼夜堕落坠在生死。亿佛过去不蒙济度。是故说曰如与愚从事经历无数日也。与愚同居难如与怨憎会者。怨憎会苦难。皆由无明故。不逐良师不与善知识从事。是故说曰与愚同居难如与怨憎会也。与智同处易如共亲亲会者。智人所学必当上及相见同欢。先笑后语和颜悦色。内外清泰无有诤讼。是故说曰与智同处易如共亲亲会也。

人尊甚难遇　　终不虚托生
设当托生处　　彼家必蒙庆

人尊甚难遇终不虚托生者亿千万劫不可遭遇。所谓人尊者诸佛世尊是。所谓生之处其种清净父母真正。其家饶财多宝七珍具足。金银珍宝车磲马瑙真珠虎珀象马车乘无所渴乏。所生国土上下和穆共相顺从。是故说曰人尊甚难遇终不虚托生也。设当托生处彼家必蒙庆者。眷属成就处在中国不在邪僻。是故说曰设当托生处彼家必蒙庆也。

一切得善眠　　梵志取灭度
不为欲所染　　尽脱于诸处
尽断不祥结　　降伏内烦热
永息得睡眠　　心识悉清彻

昔佛成道未久。初度五人次后五人江村十三人贤士众中三十七人。通佛六十一人。尔时世尊告诸弟子汝等各各四面教化。度阎浮利地人。吾欲独往诣江水侧。度三迦葉师徒千人。次度舍利弗目揵连。次度洴沙王。在罗阅城迦兰陀竹园所。尔时阿那邠祇长者。有少俗缘来至罗阅城中。造大长者欲得寄住。正值彼家男女仆从各各作役。或破薪然火。或吹生熟食。或有布置坐具氍毹毾[登*毛]是时长者躬敷高座悬缯幡盖香汁洒地是时阿那邠祇长者问彼长者。贵家今日办具待宾之调亦非小节。为欲请国王过舍。为是贵家男欲娶妇女欲嫁乎愿闻其意。其主报曰我今所办肴馔之具。亦非天及世人所能测度。亦非国王群臣百僚。男不娶妇女不出门。我所以办具甘馔饮食者。清旦请佛及比丘僧在家供养。阿那邠祇闻佛名号及比丘僧。衣毛悚竖悲而且喜。

寻往佛所头面礼足在一面坐。斯须退坐前白佛言。伏惟天尊兴居轻利游步康强。闻侨在此得善眠乎。尔时世尊与阿那邠低而说斯偈是故说曰。

一切得善眠　　梵志取灭度
不为欲所染　　尽脱于诸处
尽断不祥结　　降伏内烦热
永息得睡眠　　心识悉清彻
慎莫着于乐　　当就护来行
当念舍于世　　观于快乐事

慎莫着于乐当就护来行者。夫人学道不苦不成。要当须苦然后乃成。舍世俗禅及俗解脱。修无漏禅无漏解脱。是故说曰慎莫着于乐当就护来行。当念舍于世观于快乐事者。人遇小乐当更求索增其乐本。是故说曰当念舍于世观于快乐事也。

如世俗欢乐　　及彼天上乐
此名为爱尽　　十六未获一

如世俗欢乐及彼天上乐者。世俗乐者欲界之乐。及彼天乐者色界之乐。众生之类长夜之中。迷惑五趣不知禀真。贪着世俗禅福之报。流转五趣周而复始。谓为得道永灭不起。是故说曰如世俗欢乐及彼天上乐也。此名为爱尽十六不获一者。其有行人先断爱根永去枝叶。执意怀惧防恶未然。后得无漏之乐游心自然。于十六分中未得其一。是故说曰此名为爱尽十六不获一也。

能舍于重担　　更不造重担
重担世之苦　　能舍最快乐

能舍于重担更不造重担等者。如人负重担经过崄难处。所负既不要世俗不急货。亦非金银珍宝车磲马瑙真珠琥珀。乃是世俗不要之货。傍人谏语观君所负。非是真宝何不舍之。更求真者。其人即舍。更求真者。观此众生亦复如是。负五阴身游处欲界。宛转生死不能得出。圣人告曰汝今所负五阴之形。秽漏臭处荷负是为。宜可速舍更求轻者。尔时众生即设方便。舍欲界形受色界身。已受色界之形。圣人复往就彼教化。使令舍身就无漏智五分法性。是故说曰能舍于重担更不造重担重担世之苦能舍最快乐也。

尽断诸爱欲　　及灭一切行
并灭五阴本　　更不受三有

如彼行人以无漏慧观。灭欲爱色爱无色爱。身行口行意行。除身三口四意三永尽无余。解知五阴兴起本末。更不复着三有之行。是故说曰尽断诸爱欲及灭一切行并灭五阴本更不受三有也。

义兴则有乐　　朋友食福乐
彼灭寂然乐　　展转普及人
苦为乐为本

义兴则有乐朋友食福乐等者。犹若商贾之人劳形苦体。冒涉危崄采致重宝。安隐还家宗族庆贺。男女大小靡不欢喜。朋友同伴悉皆蒙恩。若使开意惠施普及一切。无复众苦以乐为本。宗族娱乐不能舍离。是故说曰义兴则有乐朋友食福乐彼灭寂然乐展转普及人苦为乐为本也。

犹彼火炉　　赫焰炽然　　渐渐还灭
不知所凑

如是等见人　　免于爱欲泥
去亦无处所　　以获无动乐

犹彼火炉赫焰炽然者。犹若彼匠火烧铁丸。极自炽然甚难可近。是以圣人观众生类淫怒痴火。而自烧炙不自觉知。是故说曰犹彼火炉赫焰炽然也。渐渐还灭不知所凑者。如彼热铁丸渐渐至冷。不知热之所凑。亦复不知冷之所在是故说曰渐渐还灭不知所凑也。如是等见人免于爱欲泥者。彼修行人得等解脱无复挂碍。免于爱欲之深泥便得离于生死之岸。是故说曰如是等见人免于爱欲泥也。去亦无处所以获无动乐者。如是之类神与冥合识与空体。亦复不知东西南北四维上下。来亦不知所从来。去亦不知所从去。犹如热铁丸渐渐欲冷不知热之所凑。亦复不知冷之所在。是故说曰去亦无处所以获无动乐也。

中间无有恚　　有变易不停
除忧无有愁　　寂然观世有

中间无有恚者。所谓恚者。染污人心不至于道。唯有无垢之人。乃能免此恚怒之心。是故说曰中间无有恚也。有变易不停者。世多有行行有轻重举操不同。或有冥契运至不造结使。或有知而故犯以兴尘劳。是以圣人布诫后生。欲令执行之人改既往之失。绝将来之祸。贪学之人玩之宝之未坠于心。便能进适贤圣之室。然后方知圣法之可崇。秽法之叵近。是故说曰有变易不停也。除忧无有愁者。如彼修行人。永拔愁忧之本。与乐根共相应。寂然观世变。如彼幻野马也。是故说曰除忧无有愁寂然观世有也。

有乐无有恼　　正法而多闻
设见有所损　　人人贪于色

有乐无有恼正法而多闻者。如彼入定人。昼夜禅寂不离定意。空无相愿以为游观。当时虽复身遭苦行。神寂无为无所伤损。如彼行人无嗔怒心。慈愍群萌与己无异。是故说曰有乐无有恼正法而多闻也。设见有所损人人贪于色者。如彼学者。观彼根原淫怒痴病众祸之首。皆起欲怒心意。共相染污以成大患。便不能脱生老病死愁忧苦恼众患之原。是故说曰设见有所损人人贪于色。

无结世善寿　　大法知结原
人当明结瑕　　人人心缚着
亦缚于色本

无结之人淫怒痴尽。不复乐俗众结之本。怨仇恚心亦复不兴。明人所鉴能断斯病。既自去病复治他人使无有病。亦复不念着于众色。利衰毁誉其心不动。是故说曰无结世善寿大法知结原人当明结瑕人人贪缚着亦缚于色本。

一切受辱苦　　一切任己乐
胜负自然兴　　竟不有所获

一切受辱苦一切任己乐者。人遭困厄意不得舒。瞻人颜色恒恐失意。自恣之人随意所欲。如念即至如响应声。是故说曰一切受辱苦一切任己乐也。胜负自然兴竟不有所获者。如人处世贵贱无常。或为转轮圣王。后便为粟散诸王。一尊一卑或高或下。唯有贤圣之道无有尊卑高下。是故说曰胜负自然兴竟不有所获也。

诸欲得乐寿　　能忍彼轻报
忍者忍于人　　不忍处诸有

取要言之略说其义。无害而生害无恼而生恼。无恚而生恚无怨而生怨。如上无异。

诸欲得乐寿　　于惑而无惑
惑者惑于人　　我斯无有惑
诸欲得乐寿　　终己无结着
当食于念食　　如彼光音天
恒以念为食　　意身无所猗
村野见苦乐　　彼此无所烧
虽值更乐迹　　无迹焉有更

村野见苦乐彼此无所烧者。人之修道或在城傍依村而住。或在旷野无人之处。或时遇苦众人痛心。时复遭乐不以为欢。不兴更乐起十二种病。彼者彼六尘此者此六情。是故说曰村野见苦乐彼此无所烧也。虽值更乐迹无迹焉有更者。人之处世心恒放逸。先更后乐遂增罪根。或时生彼地狱更乐。无更则无迹。亦复无有地狱更乐。是故说曰虽值更乐迹无迹焉有更也。

所在有贤人　　不着欲垢秽
正使遭苦乐　　不兴于害心

所在有贤人不着欲秽垢者。圣人处世多自隐遁。不着欲想不兴欲垢。所谓贤人阿那含阿罗汉是。故说曰所在有贤人不着欲秽垢也。正使遭苦乐不兴于害意者。虽遭苦乐不兴想着。是故说曰正使遭苦乐不兴于害意也。

出曜经卷第十九

心意品第三十一

轻难护持　　为欲所居　　降心为善
以降便安

轻难护持者。所以如来世尊出现于世。正欲降伏人心去秽恶行。如彼修行之人。恒自思惟兴心设论。所谓心者招致众祸使人入地狱饿鬼畜生之道。是故说曰轻难护持也。为欲所居者。彼修行人观病所兴皆有因缘。究欲之原斯在心意。犹若盗贼依崄。劫盗设无崄者无由生患。欲亦如是心为窠窟。展转流驰以成灾患。是故说曰为欲所居也。降心为善以降便安者。人能降心不记彼寿。所至到处为人所敬。寿终之后漏尽意解得灭尽泥洹。是故说曰降心为善以降便安也。

如鱼在旱地　　以离于深渊
心识极惶懅　　魔众而奔驰

如鱼在旱地以离于深渊者。犹如彼鱼以失于渊宛转于地。心意烦恼不得自在。是故说曰如鱼在旱地以离于深渊也。心识极惶懅魔众而奔驰者。犹彼岸上鱼跳踉不得自在。心亦如是驰趣诸结使不能自止。便为众邪所得便是故说曰心识极惶懅魔众而奔驰。

心走非一处　　犹如日光明
智者所能制　　如钩止恶象

心走非一处犹如日光明者。如彼日光初出之时。悉照四方靡不通达。心亦如是奔趣色声香味细滑之法。不能自制使不流驰。如彼恶象凶暴难御。以得钢钩然后乃制。是故说曰。心走非一处犹如日光明。智者所能制。如钩止恶象也。

我今论此心　　无牢不可见
我今欲训诲　　慎莫生瑕隙

我今论此心无牢不可见者。彼修行之人专其一意系心在前。以若干方便诲责其心。由汝心本无数劫中。经历生死舍身受身不可称记。或在三涂八难之处。或在天上人中往来。我今为人遭佛圣法。宜可舍本染着之想。以无数方便诲责心已。复更告心汝今轻脆不可恃怙。于此见身当尽爱结。是故说曰我今论此心无牢不可见我今欲训诲慎莫生瑕隙也。

汝心莫游行　　恣意而游逸
我今还摄汝　　如御暴逸象

汝心莫游行恣意而放逸者心之为物犹豫不定。着色声香味细滑法。犹如猿猴贪着果蓏。舍一取一意不专定。心亦如是横生万端。造作众患不能舍离。是故说曰汝心莫游行恣意而放逸也。我今还摄汝如御暴逸象者。我当以不净观摄此心意使不流驰。如御暴象不使放逸。是故说曰我今还摄汝如御放逸象。

生死无有量　　往来无端绪
求于屋舍者　　数数受胞胎

生死无有量往来无端绪者。人处生死经历劫数不可称记。或在地狱畜生饿鬼。其中受苦甚难可计。是故说曰生死无有量往来无端绪也。求于屋舍者数数受胞胎者。不灭行迹往来不息。系于肥白贪着形色数数受胎。是故说曰求于屋舍者数数受胞胎也。

以观此屋　　更不造舍　　梁栈已坏
台阁摧折

以观此屋者。危脆不牢要当坏败为磨灭法。正使安明巨海尽当融烂。更不造舍者。所以然者。以知根原病之所由。更不受形造五阴室。是故说曰以观此屋更不造舍也。梁栈已坏台阁摧折者。所以论此者。乃论结使之原本。身坏四大散。万物不久合。此乃论成道之人。舍形神逝澹然虚空。肢节形体各归其本。地还归地水还归水。火还归火风还归风。神逝无为不复惧畏更来受形。是故说曰梁栈已坏台阁摧

折也。

心已离行　　中间已灭　　心为轻躁
难持难护

心已离行者。所谓行者众结之首。所以群萌沉浬生死者。皆由造行致斯灾变。圣人降世精勤自修。断诸行本使不复生。是故说曰心已离行也。中间已灭者。三世之法永尽无余。是故说曰中间已灭也。心为轻躁者。如佛契经所说。我今说心之本轻躁速疾。一日一夜有九百九十九亿念。念念异想造行不同。是故说曰心为轻躁也。难持难护者。发心之顷造善恶行。念善之心寻响即至间无滞碍。念恶之心如响应声。欲令守护者未之有也。犹若恶兽之类。虎狼蛇蚖蝮蝎之属。欲使将护其意。使不行恶者亦未前闻。是故说曰难持难护。

智者能自正　　犹匠搦箭直
有恚则知恚　　有恚知有恚

智者能自正犹匠搦箭直者。夫人习行先正其形。恒知苦空非身无我之法。六思念行以自诫身使不邪曲。犹若巧匠善能治箭端直无节。堪任御敌亦无所难。是故说曰智者能自正犹匠搦箭直也。有恚则知恚有恚知有恚者。怨怨自兹为怨。息怨者自古未有。要当息怨灭怨然后乃知无怨。是故说曰有恚则知恚有恚知有恚也。

是意自造　　非父母为　　除邪就定
为福勿回

意造众行为身招患。为恶斯恶斯由心造。亦非父母兄弟宗族仆从奴婢之所为也。明审此者乃知从邪生此尘劳。复不守护使心不乱。是故说曰是意自造。非父母为除邪就定为福勿回也。

盖屋不密　　天雨则漏　　人不惟行
漏淫怒痴

犹若世人造作宫殿屋舍亦不至密。天雨之日无处不漏。人不正其行。便漏色声香味细滑法。亦不思惟不净之观。漏出三毒暴溢之水。是故说曰盖屋不密天雨则漏人不惟行漏淫怒痴也。尽应为偈略说其要。愚痴亦尔嗔恚亦尔悭嫉亦尔。憍慢亦尔爱结亦尔。

盖屋不密　　天雨则漏　　人自惟行
无淫怒痴

犹如至密之人。造作宫殿屋舍致密天雨不漏。人自惟行去淫怒痴

不漏诸患尽。应为偈略说其要。愚痴亦尔嗔恚亦尔悭嫉亦尔。憍慢亦尔爱结亦尔。

心为法本　　心尊心使　　中心念恶
即言即行　　罪苦自追　　车轹于辙

尔时世尊告诸比丘。自今以后先说劝食偈。然后乃食。舍卫城里有二乞儿。至众僧中乞食。正值圣众未说劝食之偈。其中有一乞儿。嫉妒心盛便发恶心。设我后得自在为国王者。当以车轮轹断尔许道人头。说偈之后。乞儿乞食得赀无央数。出在路侧饱满睡眠。数百群车路由其中。轹断其头。死入地狱受苦无量。

心为法本　　心尊心使　　中心念善
即言即行　　福庆自随　　如影随形

彼第二乞儿内心自念。设我后得富贵为王者。尽当供养尔许圣众使不渴乏。时彼乞儿乞充本意。寻出卧在树下睡眠。神识澹静无有乱想。尔时彼国丧失国主。更无复嗣继王者种。群臣百僚云集共论。今国无主复无继嗣。将恐人民散在。不久亡国破家。由是而兴君等。各各欲何方谋令国全在民无异趣。中有智臣明达第一。告诸人民我等失主且无继嗣。宜可遣使巡行国界。若有威相福禄足者。使绍王位。即遣按行见一树下有人眠睡。日光以转树影不移。荫覆人身如盖在上。使者见之即往观视。人中奇异何复是过。此人正应绍继王位。即唤使觉扶舆辇载。前后围绕将诣王宫。人称万岁国界清泰。尔时世尊观此二义已。即说斯偈。

心为法本　　心尊心使　　中心念恶
即言即行　　罪苦自追　　车轹于辙
心为法本　　心尊心使　　中心念善
即言即行　　福庆自随　　如影随形
念无适止　　不绝无边　　福能遏恶
觉者为贤

念无适止不绝无边者。夫修行人纵意游逸不能专一。正使闻法不贯心怀。所谓不绝无边者。戒盗身邪也。是故说曰念无适止不绝无边也。福能遏恶觉者为贤者。夫积善之人。永去淫怒痴憍慢之心。如斯之人履道则易。从是福庆渐至道场。是故说曰福能遏恶觉者为贤也。

不以不净意　　亦及嗔怒人
欲得知法者　　三耶三佛说
诸有除贡高　　心意极清净

能舍伤害怀　　乃得闻正法

诸佛世尊。恒以天眼观三世事知将来世。愚惑众生自憍蔑人不事三宝。吾身去世遗法存在。族姓子汝传吾经诫演布后人。众生闻者靡不蒙济。有一比丘波罗梨大国鸡头园中。为数千万众前后围绕。升于高座敷演法教。其闻法者。靡不蒙济。随行所趣各充其愿。外国旧典内法之宜。入寺听法及礼佛者皆当脱帽。时有国王头素少发加复有疮。又且脚着履屣。自恃豪尊以氎裹头入内听经。王曰比丘与我说法。比丘告曰如来有教。其有众生脚着履屣者不与说法。王闻怀恚即脱履屣。语比丘曰卿速说法称悦我情。违我本意者当枭汝首。比丘告王又复如来禁戒所忌。不得与覆头者说法。王闻斯语倍复嗔恚奋赫天威。语比丘曰卿欲辱我今故前却。我今正尔露头听卿说法。若不解吾疑结者。当取汝身分为三分。尔时比丘。寻向彼王而说斯偈。

不以不净意　　亦及嗔怒人
欲得知法者　　三耶三佛说
诸有余贡高　　心意极清净
能舍伤害怀　　乃得闻正法

王闻斯偈惭颜愧形。即起于坐五体投地自归忏悔。求灭身口意过。长跪叉手白比丘言。不审此偈为是如来神口所说。为是尊人知我心意然后说乎。比丘告王。此偈乃是如来神口所说。此来久矣。非适今也。王自思惟。善哉大圣三达之智靡所不通。乃知将来有我之徒有恚害心。今重自悔更不造新。尔时比丘渐与说甚深之法。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。见法得法无所畏难。

心无住息　　亦不知法　　迷于世事
无有正智

心无住息亦不知法者。心如驰流难可制还。水出泉源昼夜下流。欲使还入泉源者斯难获也。如此之人不知正法。亦复不知可就知就可舍知舍。譬如有人聋听五音。盲执于烛。是故说曰。心无住息亦不知法也。迷于世事无有正智者。如彼行人贪乐于世。信邪倒见。或事诸神水火日月。祭祀先祖父母兄弟。意中望得正法功德。如人空中欲安宫宅者。甚为难也。如经文说。杀生祀生交受害也。是故说曰迷于世事无有正智也。

三十六駃流　　并及心意漏
数数有邪见　　依于欲想结

三十六駃流者。三十六邪。身邪有三。三界各有一。边见有三。

欲界一色界一无色界一。邪见有十二。欲界四色界四无色界四。见盗有十二。欲界四色界四无色界四。戒盗有六。欲界二色界二无色界二。取而合者合三十六。使世人迷惑不睹正见。是以智人防虑未然。是故说曰三十六驶流并及心意漏三十六邪由心而生。流溢万端遂成邪见。是故说曰并及心意漏也。数数漏邪见依于欲想结者。此邪见者乃论计常见断灭见。此二邪见不与相应。计常见不与断灭见相应。断灭见不与计常见相应。二人所见各各不同。缘是邪见牵致地狱饿鬼畜生。复起三想。贪恚想无明想。是故说曰数数漏邪见依于欲想结也。

舍意放其根　　人随意回转
为少灭名称　　如鸟舍空林

舍意放其根人随意回转者。世多有人好喜五音。若眼见色起于眼识遂成眼根。若耳闻声起于耳识遂成耳根。若鼻嗅香起于鼻识遂或鼻根。若口知味起于口识遂成口根。若身知细滑起于身识遂成身根。若意知法起于意法遂成意根。是故说曰舍意放其根人随意回转也。为少灭名称如鸟舍空林者。人之为过不顾后虑。积日为善失在斯须。为诸檀越施主所见讥论。我等本呼戒具清净。何图今日乃见瑕隙。皆共薄贱不复兴敬。犹如群鸟恒宿茂林贪五果香华气味。华果适尽各舍而逝。犯戒之人其喻如此。福尽罪至自当除散。是故说曰为少灭名称如鸟舍空林。

在静自修学　　慎勿逐欲迹
莫吞热铁丸　　[口*睪]哭受其报

在静自修学慎勿逐欲迹者。常当端执意心之行。不为欲意所见钩连。欲者令人迷惑不别尊卑。是故说曰在静自修学慎勿逐欲迹也。莫吞热铁丸[口*睪]哭受其报者。如火所烧痛彻骨髓。死入地狱酸楚万端。抱热铜柱吞热铁丸。[口*睪]哭受报靡知所诉。是故说曰莫吞热铁丸[口*睪]哭受其报也。

应起而不起　　恃力不精勤
自陷人形卑　　懈怠不解慧

应起而不起者。形谓起者佛伴善知识。然不造善功德。生虽遇时无益人行。天雨七宝遍满世界。愚者意惑不收其宝。恒受人形无有远虑。虽名为人无益于时。此亦如是遭遇佛世畅演深法。愚人执惑不肯承受。是故说曰应起而不起也。恃力不精勤者。如有行人气力强壮堪任受化。然复懈怠不大精勤。是故说曰恃力不精勤也。自陷人形卑懈怠不解慧者。自陷于生死不顾后世殃。虽遭佛世遭善知识与贤圣相遇。不肯受慧分别义趣。是故说曰自陷人形卑懈怠不解慧也。

乱观及正观　　皆由意所生
能觉知心观　　愚心数数乱

乱观及正观皆由意所生者。所谓乱观者欲观恚观无明观。行人离此诸观习于正观。正观定意超越殊胜众定中尊。自非圣人漏尽无著得此观定。是故说曰乱观及正观皆由意所生也。能觉知心观愚心数数乱者。进学之人当习出要之观。空无想无愿观。洗除心垢舍世八事。修清净心解诸相好。一一虚寂。所说教诫殊胜难及。四谛如尔昼夜修习愚人执惑数数意乱。犹甘美浆愚谓辛苦。岂须圣人擘口与之。执意迷误难革如斯。是故说曰能觉知心观愚心数数乱也。

智者如是观　　念者专为行
咄嗟意无著　　唯佛能灭此

智者如是观念者专为行者。所谓智者演说微吐。或畅疑遣难豫明人情。处在大众独步无侣。数问郡党谁有疑惑。吾当以大慧之火。焚烧汝等犹豫之聚。随时观察意不错乱。学人所修以此为业。是故说曰智者如是观念者专为行也。咄嗟意无著唯佛能灭此者。彼修行人得定三昧。尽舍世俗有漏之行。亦复舍于世俗善本解脱定意。此者是谁。唯佛世尊能舍之耳。是故说曰咄嗟意无著唯佛能灭此。

观身如空瓶　　安心如立城
以睿与魔战　　守胜勿复失

观身如空瓶者。犹如朽故之瓶内外不牢。虽可受盛亦不久停。此四大身亦复如是。恒苦败坏不得久停如彼朽弊。亦盛于好亦盛于丑会归磨灭。就彼灰聚此危脆身亦复如是。亦受于好亦受于丑。所受善者诸善功德璎珞其身。所受恶者舍于善行染污其心。命终之后浪在丘冢。是故说曰观身如空瓶也。安心如立城者。所以立城牢固深堑者。但厌患群贼盗窃民物。心亦如是厌患诸结使所缠裹故。城则牢固贼不得便。心正不邪结不得便。是故说曰安心如立城也。以睿与魔战者。伎术以备六艺具足。则能与彼自在天子共战。是故说曰以睿与魔战也。守胜勿复失者。以胜淫怒痴无复余想。恒系意在前无他异心。是故说曰守胜勿复失。取要言之。观世亦尔。

观身如聚沫　　解知焰野马
以睿与魔战　　守胜勿复失

犹若聚沫生生便灭不得久停。此四大身亦复如是。聚则为人散则为气。本由父母得有四大。推其本末皆虚皆寂。推之不见其前。寻之不见其后。生生而灭生生而生。灭灭而灭灭灭而生。生不见生灭不见

灭。凡夫所习颠倒不寤。是故说曰观身如聚沫解知焰野马。以睿与魔战守胜勿复失。取要言之观世亦尔。

心念七觉意　　等意不差违
当舍愚惑意　　乐于不起忍
尽漏无有秽　　于世取灭度

心念七觉意等意不差违者。如彼修行之人。修习觉意之法。昼夜思惟不舍于怀。是故说曰心念七觉意等意不差违也。当舍愚惑意乐于不起忍者。若有众生不起慈心向一切众生。则不至道有所成就。要当舍愚惑之意。不着色想乃应道真乐舍不起法忍。无生灭意乃入道室。是故说曰心念七觉意等意不差违也。尽漏无有秽于世取灭度者。彼修行人尽有漏成无漏。心得解脱睿得解脱。于现法中而得自在。如斯之人入无为境取般泥洹。永寂永灭更不复生。是故说曰尽漏无有秽于世取灭度也。

当自护其意　　若牦牛护尾
有施于一切　　终不离其乐

当自护其意若牦牛护尾者。心为行道造作无端。常当摄意使不有失。犹彼牦牛昼夜护尾恐有断绝。宁丧命根失其妻息。不使尾毛坠落于地。比丘学道亦复如是。宁丧身命不犯于戒。是故说曰当自护其意若牦牛护尾也。有施于一切终不离其乐者。要当兴意愍慈一切。视怨家如赤子。阿须伦迦留罗旃陀罗摩休勒人若非人不能得其便。自然受福快乐无极。是故说曰有施于一切终不离其乐。

一龙出众龙　　龙中六牙者
心心自平等　　独乐于旷野

昔拘深比丘好喜斗讼未曾欢乐。不乐山野闲静之处。尔时世尊数往呵谏。不受如来言教。如来数与说法。不肯承受便舍而去。去彼不远见有一象。独在空山闲静无为。象自念言我在大众中时。为众象所挠逐群。食草则得弊恶草食。饮水得浊。今日在此不为众象所挠何乃快哉。尔时世尊便说斯偈。

一龙出众龙　　龙中六牙者
心心自平等　　独乐于旷野

如来说此偈已便舍而去。

不以无害心　　尽为一切人

慈心为众生　　彼无有怨恨

不以无害心尽为一切人者。尽当除弃怨憎恨心。慈愍一切众生之类。是故说曰不以无害心尽为一切人也。慈心为众生彼无有怨恨者。视己如彼身而无有异。若闻好语丑语不经心怀。无有怨恨无复害意。向一切众生战战兢兢终不舍离。是故说曰慈心为众生彼无有怨恨也。

慈心愍一人　　便获诸善本
尽当为一切　　贤圣称福上

慈心愍一人者。如佛契经所说。若有人施一切众生。加以慈心施一人者。其福何者为多。比丘报曰。行慈之人愍念众生者。其福甚多是故说曰慈心愍一人便获诸善本也。尽当为一切贤圣称福上者。惠施一人其福难量。况施一切众生之类乎。其福无限无量不可称计。巨亿万倍不可以譬喻为比。是故说曰。尽当为一切贤圣称福上也。

普慈于一切　　愍念众生类
修行于慈心　　后受无极乐

普慈于一切愍念众生类者。人之行慈发意平等。众生之类多于地种。能普慈心愍一切众生者。后受人身受乐无厌。若生天上受福自然。视东望西玉女营从不可称计。若生人中。豪族富贵生四姓家。七宝具足无有减少。父母真正不处卑贱。是故说曰普慈于一切愍念众生类修行于慈心后受无极乐也。

若以踊跃意　　欢喜不懈怠
修于诸善法　　获致安隐处

若以踊跃意欢喜不懈怠者。彼修行人息淫怒痴。执意刚强不舍本愿。所获功德尽施于无上正真道等正觉。不待此福求转轮圣王粟散诸王。亦复不求帝释梵天。亦不求作魔若魔王。彼尽求作灭尽泥洹无为无作无生灭法。是故说曰。若以踊跃意欢喜不懈怠。修于诸善法获致安隐处。

息则致欢喜　　身口意相应
以得等解脱　　比丘息意快
一切诸结尽　　无复有尘劳

息则致欢喜身口意相应者。人意以息众病都废不复造。于身口意行。若布施持戒摄意受斋。皆求无为之道正使出家修习福业。舍世辩聪习四辩才。以得八解脱法。比丘习法不离贤圣。是故说曰息则致欢

喜。身口意相应也。所谓结者结缚人心。结结相缠。如蛾自裹。缠缚人心不见大明。除彼尘劳乃自照见。是故说曰一切诸结尽无复有尘劳也。

正使五乐音　　不能悦人意
不如一正心　　向于平等法

正使五乐音不能悦人意者。彼修行人志在禅定。分别五阴成败所趣。正使诸天作倡伎乐。欲使此人心意动转此事不然。何以故由心正见无颠倒故。是故说曰正使五乐音不能悦人意不如一正心向于平等法也。

最胜得善眠　　亦不计有我
诸有心乐禅　　不乐于欲意

最胜得善眠亦不计有我者。如修行人不计吾我染着荣职。宁取冷石宛转土中。不以缚着之心卧于高床帏帐之内。是故说曰最胜得善眠亦不计有我也。诸有心乐禅不乐于欲意者。入定之人心不移变。当入定时寂无音响。千车同响万雷同震不能令入定之人离于正受。所以然者由其心意得普慈故。是故说曰诸有心乐禅不乐于欲意。

最胜踊跃意　　亦不见有我
诸有心乐禅　　不乐于欲意

最胜踊跃意者。见无我之人。分别内外所出四大。一一解了虚而不真。是故说曰最胜踊跃意亦不见有我诸有心乐禅不乐于欲意也。

诸结永以尽　　如山不可动
于染无所染　　于恚不起恚

诸结永以尽如山不可动者。如彼行人诸结永尽。内外清净无有瑕秽。意犹金刚不可沮坏。亦如泰山不可移动。何以故。由其执心甚牢固也。处欲不污在祸不惧。形神俱虚无可恋着。是故说曰诸结永以尽如山不可动于染无所染于恚不起恚也。

诸有如此心　　焉知苦踪迹
无害无所染　　具足于戒律
于食自知足　　及诸床卧具
修意求方便　　是谓诸佛教

诸有如此心焉知苦踪迹者。如彼行人练精其心去诸秽着。意存断结日进不怠。尔时焉知有苦踪迹。是故说曰诸有如此心焉知苦踪迹。

无害无所染具足于戒律者。亦不自害复不害人。戒律所说不失次绪。既自修德复以此德转教人民。是故说曰无害无所染具足于戒律。于食知止足及诸床卧具者。如彼行人量食而进亦不贪餮。趣支其命行道而已。所以取膏而膏车者。欲使重载有所致也。如人疮痍以膏傅之。所以傅者欲使新者不增故者除愈。是故说曰于食知止足及诸床卧具也。修意求方便是谓诸佛教者。修行之人采取要义。行中所急者增上心是。是故说曰修意求方便是谓诸佛教也。

行人观心相　　分别念待意
以得入禅定　　便获喜安乐

行人观心相者。如彼行人知心根源。适生即灭不使滋长。知念待之进退分别善恶。永劫以来所修行事。是故说曰行人观心相分别念待意也。以得入禅定便获喜安乐者。入定之人何以故说入定之人。定有三义禅最为首。犹如国王统领四方。正可富于世财无有道财。禅定之人当富道财无有世财。所谓道财者。三十七品禅定三昧诸善之本。乐有二义。或有净乐或有不净乐。不净乐者饮食衣被服饰之具。香华脂粉缯彩幡盖。斯谓不净乐也。有净乐者。入禅正受澹然无为无他异想。是谓有净之乐也。是故说曰以得入禅定便获喜安乐也。

护意自庄严　　嫉彼而营己
遭忧不患苦　　智者审谛住

护意自庄严嫉彼而营己者。彼修行者。恒护结使缚着色声香味细滑之法。不使众想杂错其间。复以三十七品七觉意花而自庄严。是故说曰护意自庄严嫉彼而营己也。遭忧不患苦智者审谛住者。彼修行人以得入无畏之处。智者神审谛而不移动。是故说曰遭忧不患苦智者审谛住也。

人不守护心　　为邪见所害
兼怀调戏意　　斯等就死径

人不守护心为邪见所害者。行人不守护色声香味细滑法。其有众生修习邪径。便当趣于地狱饿鬼畜生之道。不习邪见者生天上人中。处在中国不在边地八不闲处。是故说曰人不守护心为邪见所害也。兼怀调戏意。斯等就死径者。行人所以迷于道者。皆由阴盖所覆。不得窥看智慧光明。加复调戏。五盖所覆重云所翳。欲得见慧明者此则不然。命终之后必趣死径。是故说曰兼怀调戏意。斯等就死径也。

是故当护心　　等修清净行
正见恒在前　　分别起灭法

是故当护心等修清净行者。彼修行人恒常拥护心意。行威仪法舍于非法。可行知行可坐知坐。进止行来不失其仪。是故说曰是故当护心等修清净行也。正见恒在前分别起灭法者。人之修德深自知己。如家有财主自能别。行道之人亦复如是。涉八直之正路御四驶之秽浊。执智慧之庭燎照三毒冥室。分别起灭之所由。归之一定而无碍。于中取道有何难乎。是故说曰正见恒在前分别起灭法也。

比丘除睡眠　　尽苦更不造
降心服于药　　护心勿复调

比丘除睡眠尽苦更不造者。观行比丘除去睡眠阴盖之患。尽诸苦际更不造新。是故说曰比丘除睡眠尽苦更不造也。降心服于药。护心勿复调者。常当拥护心所愿必克则能及圣。修无漏行斯由降心去秽所致也。行不放逸不娆于人。复是行者深要之业。是故说曰降心服于药护心勿复调也。

众生心所误　　尽受地狱苦
降心则致乐　　护心勿复调

众生心所误尽受地狱苦者。迷误为心所使。种地狱根栽。经历无数亿千万劫。屠割剥裂受苦无量。是故说曰众生心所误尽受地狱苦。降心则致乐护心勿复调也。

护心勿复调　　心为众妙门
护而不漏失　　便在泥洹门

心正则道存邪者有高下。众生愚惑不别真伪。是以坠堕不至于道。惑者意迷谓道在空乃不自觉。心为道本虚无寂寞。法之极尊众行究竟。永离三有不处三界。度众苦恼毕寿不生。是故说曰护心勿复调。心为众妙门。护而不漏失。便在泥洹门也。

沙门品第三十二

比丘乞求　　以得无积　　天人所誉
生净无秽

比丘乞求以得无积者。乞食比丘恒作是念。我今所求索者自足而已。不留遗余计为财货。设有遗余寻施与人不留遗长。如佛律禁所说。父母年迈老病着床。及同学比丘久抱重患不堪行来。听使乞索不问多少供养老病。是故说曰比丘乞食以得无积也。天人所誉生净无秽者。比丘执行少欲知足。到时乞求无所藏积。诸天卫护称叹其德。名

闻四远靡不闻知。论此比丘生净无秽。所以诸天称叹其德者。持戒之人死必生天增益诸天众。减损阿须伦众。是故说曰天人所誉生净无秽也。

比丘为慈　　爱敬佛教　　深入止观
灭行乃安

比丘执意行四等心。慈悲喜护愍念一切爱敬三宝。信心不断深入分别止观所趣。在在乞求处处留化。所以除贪制意者。欲除世荣不贪利养。究尽生死灭诸恶行。度有至无乃谓永安。是故说曰比丘为慈爱敬佛教。深入止观灭行乃安也。

比丘尽诸爱　　舍爱去贡高
无我去吾我　　此义孰不亲

比丘尽诸爱舍爱去贡高者。彼苦行比丘灭诸想着。欲色色色无色色欲爱色爱无色爱。三界憍慢众邪颠倒泓然除尽。是故说曰比丘尽诸爱舍爱去贡高也。无我去吾我此义孰不亲者。苦行比丘不滞三界。解知内外悉无有主。计我之人攅来求福。虽得从愿后必堕落。在凡夫地不见吾我之人者。解知内外万物虚寂。孰者吾我吾我是谁。为人所系及得骂詈。悉虚悉寂都无所有。为人所骂音声来往。中间内外悉无所有。是故说曰无我去吾我此义孰不亲也。

当知是法　　身之出要　　如象御敌
比丘习行

当知是法身之出要者。习行比丘得博采众要。择修善德以补不及。如人欲所至必由其径求道窠窟必有其路。出要路者四谛真如是。是故说曰当知是法身之出要也。如象御敌比丘习行者。如彼暴象饮以醲酒奔逸向敌。虽被刀射至死不退要有所擒及还本营。所以然者畏上御者不畏外寇。习行比丘亦复如是。要从导师承受苦教。隐在心怀反覆思惟不失义迹。是故说曰如象御敌比丘习行也。

人不寿劫　　内与心诤　　护身念谛
比丘惟安

夫修学之人得四神足昼夜修习。意欲住寿一劫。若过一劫随意所念则无有难。离诸缚着常与心诤不使流驰。断诸悕望去是非意与欲永别。亦复不见三界窠窟。然后乃应无亏损行。是故说曰人不寿劫内与心诤护身念谛比丘惟安。

念亲同朋友　　正命无杂糅
施知应所施　　亦令威仪具
比丘备众行　　乃能尽苦际

行人成就皆由朋友。功成德满称过四远。禀受之人日有其新。所行真正不着外部。所出惠施。施佛比丘僧与师及诸尊长。所以然者。斯等诸人皆有威仪。执诸礼节知苦之所由。是故说曰念亲同朋友正命无杂糅施知应所施亦令威仪具。比丘备众行乃能尽苦际。

手足莫妄犯　　节言慎所行
常内乐定意　　守行谓比丘

世多有人凶暴为恶。手卷相加遂致伤害。内恣六情。着色声香味细滑之法。如斯之人虽得为道。不应法行进无修道之法。退失贤圣之仪。如担死人种无所复中直。此比丘等亦复如是。能自专意所行随顺。坐禅定意六时行道不失本行。是故说曰。手足莫妄犯节言慎所行常内乐定意守行谓比丘也。

乐法欲法　　思惟安法　　比丘依法
正而不费

学人修行分别诸法。见法得法深入观法。若坐若卧众神往来思惟安法。比丘依法乃得灭度。于诸圣道益而无费。日有增益终无减损。亦使正法久存于世。是故说曰。乐法欲法思惟安法。比丘依法正而不费也。

当学入空　　比丘静居　　乐非人处
观察等法

执行之人观此五阴。计为是常牢固不败。不能舍离兴于尘劳。然执行之人。分别五阴内外悉空。正使在于旷野之中树下冢间。思惟法本求于道果。先当习空乃应道真。昔诸道人室内坐禅空行。须菩提在外求索开门。内人应曰汝是谁乎。须菩提对曰。世人假名须菩提者也。人所乐者。弹琴鼓瑟作倡伎乐。此是人所乐。非人所乐者。禅定数息系意在一。非人所念。是故说曰当学入空比丘静居乐非人处观察等法也。

当制五阴　　服意如水　　清净和悦
为甘露味

初学之人观此五阴。皆当坏败无一可贪。分别诸持悉不牢固。意

均平等颜色和悦。清净无瑕尽诸苦际。是故说曰当制五阴服意如水清净和悦为甘露味。

如彼极峻山　　不为风所动
比丘尽愚痴　　所在不倾动

犹若安明山不为四种风所倾动。尽痴比丘亦复如是。不为色声香味细滑之法所动。是故说曰。如彼极峻山不为风所动。比丘尽愚痴所在不倾动也。

一切名色　　非有莫惑　　不近不爱
乃为比丘

名色六入行者之所弃。我所非我所都无所有。不近于危崄之法。法有种种。或有真实或有危崄。所谓真正者诸度无极。所谓危崄者世俗常则。比丘具足此者乃谓应真。是故说曰一切名色非有莫惑不近不爱乃为比丘。

比丘非别　　慢诞无戒　　舍贪思道
乃应比丘

息心非别　　放逸无信　　能灭众苦
为上沙门

尔时世尊。到时持钵整顿衣服。径向乞求婆罗堕者婆罗门所。尔时梵志遥见世尊。梵志自叹说曰。我亦乞士君亦乞士。二乞士中何者为胜。尔时世尊便说此偈。

比丘非别　　慢诞无戒　　舍贪思道
乃应比丘

息心非别　　放逸无信　　能灭众苦
为上沙门

尔时梵志闻斯偈已。即以所有财货施于世尊。尔时如来寻不受之语梵志曰。我今所说非歌颂所赞。何缘取汝所施之物。梵志白佛。不审今者以此所施为付何人。世尊告曰。汝今持此所施持着净处。若着无草之地。若着清净水中。尔时梵志受如来教。即以所施写着水中。是时水中自然涌出。作若干种声。渐渐于中出大光明。梵志见已踊跃欢喜不能自胜。如来即说真如四谛。寻于坐上诸尘垢尽得法眼净。

比丘得慈定　　承受诸佛教

极得灭尽迹　　无亲慎莫睹

比丘得慈所在解脱。分别万行无事不达。设复有人见众生之类。步兵象兵马兵车兵共相斗讼。入慈之人愍彼不及。拔济众生至无为岸。犹如平称平等无二。于如来所得四坚固之心不可倾动。犹如最胜长者及以比丘睹佛无厌足。正使化佛在其前者。亦不能使心有所倾动。行人得灭尽之迹无复众恼。知可近知近可从知从如是。行踪迹灭行则为本。略说其要如是。结使本为火之所烧如是。渐以次断诸结使源如是。颇有梵志无乃至于泥洹。

心喜极欢悦　　如以爱念者
比丘多熙怡　　尽空无根源

彼修行之人。欢喜踊跃无有懈怠。闻喜不以为欢。闻恶不以为戚。比丘入定无有错乱。恒自思念从无数劫以来。修行众德不失行本。究尽空源无边无崖。是故说曰。心喜极欢悦加以爱念者。比丘多熙怡尽空无根源。

息身而息意　　摄口亦其善
舍世谓比丘　　渡渊无有碍

彼修行人执持威仪不失其则。护口四过无所违失。不使其心有所流驰。所说言教无有粗犷。先笑后言适可人情。舍世谓比丘。何者为比丘。所谓比丘者。离色声香味细滑法。去淫怒痴。是故说曰息身而息意摄口亦其善舍世谓比丘。渡渊无有碍也。

无禅不智　　无智不禅　　道从禅智
得近泥洹

夫人学问。先从诵四阿含三藏具足。然后乃名称为禅定。此是世俗之智。无智不禅者。无漏慧观必有所至无有挂碍。设有二事具足者。便近于泥洹。是故说曰。无禅不智无智不禅道从禅智得近泥洹。

禅无放逸　　莫为欲乱　　无吞洋铜
自恼燋形

如彼修行之人摄身口意。少欲知足不大殷勤。虽得衣被饮食床卧具病瘦医药。趣自支形不慕世荣。威仪礼节不失其度。床卧坐具恒知止足。莫受后世洋铜灌口。是故说曰。禅无放逸莫为欲乱无吞洋铜自恼燋形。

能自护身口　　护意无有恶

后获禁戒法　　故号为比丘

夫人习行。身不行恶。口不骂詈。意不妒嫉。具此三者乃为比丘。是故说曰。能自护身口护意无有恶后获禁戒法。故号为比丘也。

诸有修善法　　七觉意为本
此名为妙法　　故曰定比丘

如彼行人善修其法。先得无漏尽苦之源。便得七觉意华。渐至无为得近泥洹。是故说曰。诸有修善法。七觉意为本。此名为妙法故曰定比丘也。

如今现所说　　自知苦尽源
此名为善本　　是无漏比丘

于现法中而自观了。求其巧便尽于苦际。所谓尽苦际者灭尽泥洹。是故诸根具足成就无漏行。所行如意无所违失。是故说曰。如今现所说自知尽苦源此名为善法是无漏比丘也。

不以持戒力　　及以多闻义
正使得定慧　　不着于文饰
比丘有所持　　尽于无漏行

夫人习行不但精进忍辱。一心智慧求于解脱。亦复不以多闻解慧。知内外法至于无为。要得世俗定意。然后至于妙际。或在山野空闲之处。与善知识相遇。说其正径不说邪路。比丘当知此行习无漏法。所以尽苦际者。皆是漏尽罗汉须陀洹斯陀含阿那含。犹尚涉诸苦恼。是故说曰。不以持戒力及以多闻义正使得定意不着于文饰比丘有所持尽于无漏行也。

当观正觉乐　　勿近于凡夫
观此现世事　　分别于五阴

如彼学人观正觉乐。以自娱乐不近于凡夫。所以然者。非彼境界所有。观此世事者。知众生之类生者灭者进退所趣。知苦所由分别五阴成败所趣。是故说曰。当观正觉乐勿近于凡夫。观此现世事分别于五阴。

为之为之　　必强自制　　舍家而解
意犹复染　　行懈缓者　　劳意弗除
非净梵行　　焉致大宝

执行之人兴诸想着起结使本。或有分别计有今世后世之累。于苦而不自免。比丘莫着。此自谓清净之行。诸有沙门婆罗门不知出要之法。我不说此人应得度也。所以然者。不离缚着之所致。比丘当知非有而言有此习邪见非真谛法。何以故。皆由五阴身本而兴此病。以有此病复生恶行。由此诸病不得尽苦际。比丘当知究尽其源。解知无常为变易法。

夫学之人观此法者。无坚无牢为无有要。解知无身则知生死。不以为死魔之所沮坏。以得胜彼更不造有。尽一切之有。此名苦际更无有上。

心得永休息　　比丘摄意行
以尽老病死　　便脱魔缚着

如彼行人。永尽诸结意所染着不复造行。色声香味细滑之法。不复在怀。自知罪毕更不受胎。永离魔界亦不与欲尘相应。是故说曰。心得永休息比丘摄意行以尽老病死便脱魔缚着。

心以得永寂　　比丘摄意行
以尽老病死　　更不复受有

有者生死之累。所以沈漂周旋五道者。皆由意惑不尽其源故。是故说曰。心以得永寂比丘摄意行以尽老病死更不复受有。行人执意多有所济。常求方便以自济渡。

以断于爱根　　比丘摄意行
以尽老病死　　更不复受有

爱之为病多所危害。欲界爱者其事有二。一者食爱。二者欲爱。色界无色界禅味爱。是故说曰。以断于爱根。

无有结使心　　比丘摄意行
以尽老病死　　更不复受有

所谓结使者。众行之本漏诸秽浊。是故说曰。无有结使心比丘摄意行以尽老病死更不复受有。

不以断有根　　比丘摄意行
以尽老病死　　更不复受有

以度生死。更不受有。

比丘摄意行　　以尽老病死
更不复受有　　以脱于魔界

永离于魔界更不处于欲界。以脱永脱更不受有。

以胜丛林刺　　及除骂詈者
犹如凭泰山　　比丘不受苦

以胜丛林刺者。此名为色声香味细滑法。更复有者何者为林刺。所谓林刺者。淫怒痴病最为根本。唯有诸佛世尊乃能除耳。设彼骂我解知无形。内自思惟身为苦器内外无主。分别此身何可贪乐。一病以发四百四病同时俱作。此名身之内患。所谓外患者。荆棘丛林诽谤之名毁形污辱。或被挝打。如斯之类从外而至。或被蚖蛇毒害百足之虫。此皆外事来逼其身。犹若泰山不用幻咒奇术之法所可移动。是以比丘欲得离众苦之本。唯有真如四谛。彼比丘不知苦乐。所谓不知苦乐者。苦至不以为酸楚。乐到不以欢娱。是故说曰。以胜丛林刺及除骂詈者犹如凭泰山比丘不受苦。

不念今后世　　观世如幻梦
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

犹若明行人。意知今世后世变易不停。是故说曰。不念今后世观世如幻梦比丘胜彼此如蛇脱故皮。

能断爱根本　　尽竭欲深泉
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

所以说此喻者。欲使行人知其深浅。料量正行皆顺于法。尔时世尊训以道德。恐后众生不别爱本。是故演说知其出源是故说曰。能断爱根本尽竭欲深泉比丘胜彼此如蛇脱故皮。略说其要欲怒痴憍慢亦复如是。着欲者说其欲。着嗔者说其嗔。着騃者说其騃。

能断于五欲　　断于欲根本
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

犹如有人身被五系。愁忧苦恼无复情意。后得蒙赦得免危厄。是以如来为喻。欲使后生审知明白是故说曰。能断于五欲断于欲根本比丘胜彼此如蛇脱故皮。

能断于五结　　拔于爱欲刺
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

所谓五结者。贪欲结嗔恚结睡眠结调戏结疑结。覆盖人心使不睹慧明。使人盲冥不睹光明。灭于智慧永断诸趣。不得至于泥洹。是故说曰。能断于五结拔于爱欲刺比丘胜彼此如蛇脱故皮。拔于爱欲刺者。刺有三义。欲刺恚刺无明刺。尽断无余更不复生。无起灭法见断五盖。是故说曰。拔于爱欲刺也。

诸有无家业　　又断不善根
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

彼修行人执苦来久。修菩萨德终日不舍。舍家出学不贪世荣。是故说曰。诸有无家业又断不善根比丘胜彼此如蛇脱故皮。

诸不有热恼　　又断不善根
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

所谓热恼者。一者欲热恼。二者嗔恚热恼。三者愚痴热恼。三热恼中恚最为上。火所焚烧从欲界乃至初禅地。三毒炽火烧欲界至无色界。能灭此三毒界者。乃为第一无为之乐。是故说曰。诸不有热恼又断不善根比丘胜彼此如蛇脱故皮。

断欲不遗余　　如拔不牢固
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

人之着欲无不丧命。所以然者。皆由意断心惑之所致。是以圣人先制淫欲。是故说曰。断欲不遗余如拔不牢固比丘胜彼此如蛇脱故皮。略说其要贪欲嗔恚愚痴憍慢亦复如是。

爱生而流溢　　犹蛇含毒药
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

人随爱意不自禁制。渐从欲界乃至三有。流转五趣不离四生。所以论比丘胜彼此者。彼者六尘此者六情。比丘能灭彼此者。如蛇脱故皮。

诸有断想观　　内不造其心
比丘胜彼此　　如蛇脱故皮

观有三观。欲观恚观无明观。能灭此者乃谓为道士。是故说曰。诸有断想观内不造其心比丘胜彼此如蛇脱故皮。

持戒谓比丘　　有空乃行禅
行者究其源　　无为最为乐

比丘执行以威仪为本。戒以检形服以法衣。所行法则不违先圣。有空定意然后名为禅不舍假号。如彼行人受则信解分别其义。求于无为快乐之处。无有饥寒苦恼之患。是故说曰。持戒谓比丘有空乃行禅行者究其源无为最为乐也。

比丘忧忍忧　　分别床卧具
当念无放逸　　断有爱无余

比丘修行处。乐不以为欢。遭难不以为苦。利衰毁誉无增减心。在闲静处一意端坐心不流驰。断诸结使念无想着。是故说曰。比丘忧忍忧分别床卧具当念无放逸断有爱无余也。

出曜经卷第二十

梵志品第三十三

所谓梵志　　不但倮形　　居崄卧棘
名为梵志

尔时有一比丘至世尊所。头面礼足白世尊言。唯然世尊。自今以后。听诸弟子皆悉倮形不着衣服。世尊告曰。咄。愚所戾不应法律。此梵志之法。非是内藏所修行也。人怀惭愧。便有尊卑高下。知有父母兄弟。何为复说倮形行世。尔时复有一异比丘诣佛所。头面礼足白世尊言。唯然世尊。自今以后。听诸道人各留头发。佛告比丘。咄。愚所戾不应法律。此梵志之法非是内藏所修行也。复有异比丘诣世尊所。头面礼足前白世尊言。唯然世尊。听诸道人皆白灰涂身。复有异比丘白世尊言。自今以后听诸道人服气不食。复有比丘白世尊言。自今以后听诸道人倮形露地卧。世尊告曰。咄。愚所戾。复有异比丘头面礼足白世尊言。唯然世尊。自今以后。听诸道人在浴池沐浴清净。佛告比丘。不以此法得至于道。

弃身无猗　　不诵异言　　两行以除
是谓梵志

昔佛在波罗奈国仙人鹿野苑中。尔时世尊度五比丘未经数日。尔时波罗奈国有一长者。名曰夜输。种姓豪族饶财多宝。颜貌端正世之无双。欻一日之中得非常观。自观家里男女之属。斯如死身无一可念。视己形体冢间无异。即从坐起并作是说。惑愚至深不别幻化。尔时长者即自舍家逃走出城。脱琉璃履屣价直一万。即渡江水奔趣世尊。头面礼足在一面立寻白佛言。世事多故变易非一。万物幻化不可

恃怙。我今自归欲求无为安乐之处。佛告长者。善哉善哉。族姓子贤圣法中甚大宽弘。正是汝身之所愿乐。尔时长者闻如来教。欢喜踊跃不能自胜。尔时世尊渐与说法。所谓论者施论戒论生天之论。欲不净想漏为大患尔。时长者闻斯法已。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。彼以见法得法成就诸法。即从坐起重自归命。头面礼足白世尊言。唯然天中天。听在道次出家学道。佛告长者。善来比丘。须发自落自然法服。重闻说法得罗汉道。尔时长者家中父母兄弟男女。仪从严驾象马追迹。求觅夜输长者。到江水侧见琉璃履父自思惟。我子将渡江水必然不疑。所以知其然今脱此琉璃履价直亿万。吾今渡江所在求觅。即渡江水遥见世尊光相炳然。至世尊所头面礼足。白世尊言。唯然世尊。颇见夜输童子游此过乎。佛以神足隐彼夜输比丘使父不见。佛告长者。汝今求子不如自求。汝但速坐吾与汝说法。长者寻坐佛为说法。即于坐上诸尘垢尽得法眼净。尔时世尊即舍三昧使父见子。父告子曰。汝速还家。汝母愁苦恐汝不还。佛告长者。止止长者。勿作斯语。云何长者。如有修行之人。本在学地爱欲未尽。后得无学离于学地。欲使无学之人习于学法。于长者意云何为可尔乎。长者对曰。不也世尊佛告长者。汝子今日以得无著住无学地。长者当知以得无著。焉得还家习于五欲。长者闻之欢喜踊跃。即起礼子五体投地。自归真人永无所著。尔时世尊即与长者而说斯偈。

弃身无猗　　不诵异言　　两行以除
是谓梵志　　今世行净　　后世无秽
无习无舍　　是谓梵志

人执邪见至死不改。计常之人不与断灭见相应。断灭见不与计常见相应。能舍此见不着三世。是故说曰。今世行净后世无秽无习无舍是谓梵志。

若猗与爱　　心无所著　　已舍已正
是灭终苦

初习行之人虽在学次。未能分别思惟道果。一一明了不失其绪。未获者获。未得者得。是故说曰。若猗与爱心无所著已舍已正是灭终苦。

诸有无所猗　　恒习于正见
常念尽有漏　　是谓为梵志

犹如大象从寸孔出。欲得出城门不容象。众人见之各各惊愕。谓彼象曰。汝今出于寸孔往来无难。然欲出城反更不受。是以圣人借以为喻。众生之类虽得出家。修习道法不能尽有漏成无漏。心解脱智慧

解脱。是故说曰。诸有无所猗恒习于正见常念尽有漏是谓为梵志。

愚者受猥发　　并及床卧具
内怀贪浊意　　文饰外何求

愚者不自觉长养其发。所以剃发者剃其结使。非但剃发。愚人执迷长养其发以为文饰。过去恒沙诸佛之法。各各相授。剃除须发法服齐整。自古有之非适今日。今日愚人贪着卧具。然我法中制以三衣不畜遗余。树下冢间以此为常。广说如其本。内怀邪见兴贪浊意。外自文饰谓为无瑕。舍迷就道其法不惑。是故说曰。愚者受猥发并及床卧具内怀贪浊意文饰外何求也。

被服弊恶　　躬承法行　　闲居思惟
是谓梵志

修行之人被服粗恶不著文饰。思惟法行无所贪求。节言省语不斗乱彼此。是故说曰。被服弊恶躬承法行闲居思惟是谓梵志。

见痴往来　　堕堑受苦　　欲单渡岸
不好他语　　唯灭不起　　是谓梵志

夫人执痴意不开悟。亦复不能越次取证。恒在嫌疑不净之地。此则非净行之人。断诸有漏永尽无余。是谓梵志。是故说曰。见痴往来堕堑受苦欲单渡岸不好他语唯灭不起是谓梵志。

截流而渡　　无欲如梵　　知行以尽
是谓梵志

若使以水沐浴其身。得至于道者水性之类。皆称于道但非沐浴而至于道。分别诸法审谛其义。清净无瑕众结智行永尽无余。是故说曰。截流而渡无欲如梵知行以尽是谓梵志。

不以水清净　　多有人沐浴
能除弊恶法　　是谓为梵志

夫人沐浴不能去腹里垢。尽除恶法更亦不造。乃名为梵志。是故说曰。不以水清净多有人沐浴能除弊恶法是谓为梵志。

非剃为沙门　　称吉为梵志
谓能灭众恶　　是则为道人

所谓沙门者。未必剃除须发。内有正行应于律法乃应为沙门。夫

为梵志终日称吉得生梵天者见人尽当生于彼处。但彼称吉生于梵天。谓能灭众恶修清净行。是故说曰。非剃为沙门称吉为梵志谓能灭众恶是则为道人。

彼以无二　　清净无瑕　　诸欲结解
是谓梵志

尽舍一切弊恶之法。出入行来周旋之处。言不及杀不害一切无所伤损。清净无瑕永无诸缚。是故说曰。彼以无二清净无瑕诸欲结解是谓梵志。

出恶为梵志　　入正为沙门
弃我众秽行　　是则为舍家

梵志之行去诸恶法。内外清彻众秽永尽。不怀悕望贡高于人。意定不移觉寤一切诸法之本。梵行已立所作已辨。更不复受有。修清净行无所遗失。是故说曰。出恶为梵志入正为沙门弃我众秽行是则为舍家。

人无幻惑意　　无慢无愚惑
无贪无我想　　是谓为梵志

人之在世不怀幻惑。梵志自谓言。百劫一过大海之中。自然有幻惑食啖天下人。去诸憍慢不兴着想。如来至真等正觉。离世八法不染于世。亦名为比丘亦名为沙门亦名佛。是故说曰。人无幻惑意无慢无愚惑无贪无我想是谓为梵志。

我不说梵志　　托父母生者
彼多众瑕秽　　灭则为梵志

所谓梵志从父母生多诸瑕秽。或复出家离诸世俗。修清净行无选择施平等无二不杂想施。或复施时求作国王生天。此名杂想之施。无杂想施者。尽为一切不自为己。是故说曰。我不说梵志托父母生者彼多众瑕秽灭则为梵志。

身口与意　　净无过失　　能摄三行
是谓梵志

出言柔和初无骂詈。分别义趣如掌观珠。音响清净听者乐受多所成就。净无过失不触娆人。是故说曰。身口与意净无过失能摄三行是谓梵志。

见骂见击　　默受不怒　　有忍辱力
是谓梵志

击人得击骂人得骂。皆由不忍致此患害。夫能忍者战中为上。忍为良药能愈众病。若有骂者默然不对。是故说曰。见骂见击默受不怒有忍辱力是谓梵志。

若见侵欺　　但念守戒　　端身自调
是谓梵志

若复有人所见侵欺。不兴恶怀有嗔怒意。守戒多闻降伏意识。身正影直心平道存。是故说曰。若见侵欺但念守戒端身自调是谓梵志。

世所善恶　　修短巨细　　无取无与
是谓梵志

世俗方略事有若干。欲察人情先采其语。说善说恶不记于怀。不见有长短广狭。亦复不见有取有与。具足如是行者是谓梵志。是故说曰。世所善恶修短巨细无取无与是谓梵志。

身为行本　　口意无犯　　能办三处
是谓梵志

身不行杀口不恶骂意不嫉妒。于五鼎沸世能具此三行者。乃名为梵志。是故说曰。身为行本口意无犯能办三处是谓梵志。

来不作欢　　去亦不忧　　于聚离聚
是谓梵志

彼习行人持心牢固毁誉不动。见有来者不孚用欢。设见去者亦不用忧。若在大众若复离众。心恒平等亦无高下。是故说曰。来不作欢去亦不忧于聚离聚是谓梵志。

来亦不欢　　去亦不忧　　无忧清净
是谓梵志

若见爱念不爱念者亦不用作欢。所以然者。恐心染着兴起因缘。设见去者便自念言。我于彼人各无所犯。内外清净息意不起亦名为梵志。是故说曰。来亦不欢去亦不忧无忧清净是谓梵志。

以断恩爱　　离家无欲　　爱有已尽
是谓梵志

如彼行人修习于道。永断恩爱离家无欲远游无碍。尽诸有爱缺三界漏。能具足如此者乃名梵志。是故说曰。以断恩爱离家无欲爱有已尽是谓梵志。

适彼无彼　彼彼以无　舍离贪欲
是谓梵志

所谓彼者外六入也。所谓无彼者内六入也。行人执意观内外诸情斯悉虚寂。舍离贪淫不兴六情。具足如此众行之本者。乃名为梵志。是故说曰。适彼无彼。彼彼以无舍离贪欲。是谓梵志。

适彼无彼　彼彼以虚　不染三处
是谓梵志

彼习行人解知内外皆无结使。不着欲界色界无色界。能具足如此众行者。乃名为梵志。是故说曰。适彼无彼彼彼以虚不染三处是谓梵志。

能舍家业　拔于爱欲　无贪知足
是谓梵志

夫人离家莫与世俗从事。正使出家不修其法。毁戒不精进。亦不多闻。亦不应与坐起从事。更不思惟当来利养。能具如此者乃名梵志。是故说曰。能舍家业拔于爱欲无贪知足是谓梵志。

如今所知　究其苦际　无复有欲
是谓梵志

于见法中能分别微妙无有众恶。知苦是众病之原首。能断此者乃应于妙。于见法中不与欲意共相应。嗔恚愚痴永尽无余离诸缚着。能具如此者故名为梵志。是故说曰。如今所知究其苦际无复有欲是谓梵志。

于罪与福　两行永除　无忧无尘
是谓梵志

正使有福世俗有漏善本功德得为人身。由故不脱生老病死。又复作罪种三恶本经历生死。罪之与福二不足贪。两行永除无复尘垢。能具此行者。是谓梵志。是故说曰。于罪与福两行永除无忧无尘是谓梵志。

于罪与福　两行永除　三处无染

是谓梵志

福之与罪无欲无染。中间禅乐无色禅乐。行人尽舍无所染着。不着三界欲界色界无色界。能解此具足者乃名梵志。是故说曰。于罪与福两行永除三处无染是谓梵志。

犹如众华叶　　以针贯芥子
不为欲所染　　是谓名梵志

犹如莲华之叶不受尘水。彼修行人亦复如是。以离于欲不复着色声香味细滑法。犹若以针欲贯蓝豆及与芥子难可获也。彼修行人无有淫欲。略说其要不为恶所染。是故说曰。犹如众华叶以针贯芥子不为欲所染是谓名梵志。

心喜无垢　　如月盛满　　谤毁已除
是谓梵志

犹如月盛满。清净无瑕秽无有五翳。众星围绕放大光明靡所不照。彼比丘清净行人。永除五翳无复五结。心得解脱诸觉道品。众定正受而自围绕。于中独尊无有众瑕。舍世八法毁誉已除。能具此行者故名为梵志。是故说曰。心喜无垢如月盛满谤毁已除是谓梵志。

如月清明　　悬处虚空　　不染于欲
是谓梵志

如秋时月不为五事所翳。清净无瑕放大光明靡所不照。修行比丘亦复如是。不为淫怒痴五结所翳。能具此行者故名为梵志。是故说曰如月清明悬处虚空不染于欲是谓梵志。

避诤不诤　　犯而不愠　　恶来善待
是谓梵志

彼入定人不起诤讼。禅定一意念待喜安。自守五行具足乃名为定。设有恶意来相向者恒以善待。是故说曰。避诤不诤犯而不愠恶来善待是谓梵志。

解微妙慧　　辨道不道　　体行上义
是谓梵志

诸有人闻筹量算计图度万物分别义趣。一一分明辨其道趣。可就知就可舍知舍体行上义。所谓上义者。灭尽泥洹是。能具足此法者故名为梵志。是故说曰。解微妙慧辨道不道体行上义是谓梵志。

诸在人间　　乞索自济　　无我无著
不失梵行　　说智无崖　　是谓梵志

或有贵族姓子。从四姓中出家学道。舍憍慢意去高就下不着荣冀。在在处处周旋往来。兴有佛事恭奉三宝。若得衣食床卧具病瘦医药。便为咒愿使彼施家世世受福。或以神足腾在虚空作十八变。施主见者莫不欢喜。便从受法皆得开悟。能具此行者故名为梵志。是故说曰。诸在人间乞索自济无我无著不失梵行说智无崖是谓梵志。

若能弃欲　　去家舍爱　　以断欲漏
是谓梵志

如彼行人尽能断欲。亲近道门爱而不舍。或有梵志未尽究竟。欲意未断贪着五乐。虽称梵志不离于欲。诸有学人永灭欲漏不习恩爱。能具足此行者故名为梵志。是故说曰。若能弃欲去家舍爱以断欲漏是谓梵志。

慈愍于人　　使不惊惧　　不害有益
是谓梵志

众行之要四等为本。恒当慈愍加被众生。见有恐惧怀忧恼者便往恤化永处安隐无害于人兴致供养。能具此行者名曰梵志。是故说曰。慈愍于人使不惊惧不害有益是谓梵志。

避怨不怨　　无所伤损　　去其邪僻
故曰梵志

行人执意志操不同。用心平等设见怨家视如赤子。慈心普等平均无二。犹若忍心如地平等如秤。[蜎-口＋曰]飞蠕动蚑行喘息。视如己身念之如父念之如母念之如子念之如身而无有异。能具此众行者名曰梵志。是故说曰。避怨不怨无所伤损去其邪僻故曰梵志。

于后于前　　及中无有　　无操无舍
是谓梵志

犹如有人。于未来世不作众恶行。已不作当不作。于过去世不作众恶行。已作众恶行。已不作当不作现不作。及其中间作众恶行不作众恶行。已不作当不作现不作。能舍此众恶行者故名为梵志。是故说曰。于后于前及中无有无操无舍是谓梵志。

去淫怒痴　　憍慢诸恶　　针贯芥子
是谓梵志

如彼行人欲为污心。不得至于虚寂之道。除去憍慢诸不善法。便得渐进至泥洹境。犹若针贯芥子终不可得。彼心亦复如是。不为淫怒痴系所拘碍。能具此行者是谓梵志。是故说曰。去淫怒痴憍慢诸恶针贯芥子是谓梵志。

城以堑为固　　往来受其苦
欲适渡彼岸　　不肯受他语
唯能灭不起　　是谓名梵志

生死久远涉苦无数。唯有禅定之人。越此生死之难。去邪疑意无复犹豫。舍烦恼结使受清净结使。能具此者故名为梵志。是故说曰。城以堑为固往来受其苦欲适渡彼岸不肯受他语唯能灭不起是谓名梵志。

人能断爱　　今世后世　　有爱已尽
是谓梵志

爱根未尽则不至道。爱根已尽者乃能为道。欲求道者不断三界结使则不至于道。能断爱根然后乃至于道。能具足此者故名为梵志。是故说曰。人能断爱今世后世有爱已尽是谓梵志。

人无希望　　今世后世　　以无希望
是谓梵志

所谓希望者。天下万物皆人之所希望。然此希望故未断绝。如今现身未死见存于世。正使后世取其命终。身死神逝无复希望。能如此功德具足者。名曰梵志。是故说曰人无希望今世后世以无希望是谓梵志。

自不识知　　天揵沓和　　知无量观
是谓梵志

当佛如来坐禅之时。诸天世人竟不知佛今为所在。有一比丘名曰多耆奢。往至世尊所。便以此偈而赞如来曰。

归命人中尊　　归命人中上
不审今世尊　　为因何等禅
唯愿天中天　　敷演其教义

如来自说梵行之中无有出我者。所以知其然。禅解脱正受定意。犹是世之常法。诸天龙神不能知我之所在。况我当行佛事众智之妙门。天龙鬼神能知我处乎。是故说曰。自不识知天揵沓和知无量观是

谓梵志。

自识宿命　　见天人道　　知生苦源
智心永寂

自识宿命无数劫事。观知地狱天上之事。余者不能。唯有佛如来至真等正觉。观三千大千世界。如掌观珠。知生苦源究畅其本。捷疾之智速成罗汉道。随意所念而无流滞。是故说曰。自识宿命见天人道知生苦源智心永寂。

自知心解脱　　脱欲无所著
三明以成就　　是谓为梵志

如彼行人知心所念。解脱者不解脱者皆悉明知。欲想诸行永得解脱。所谓三明者。自识宿命天眼漏尽。若具足如是行者名曰梵志。是故说曰。自知心解脱脱欲无所著三明以成就是谓为梵志。

自识于宿命　　知众生因缘
如来佛无著　　是谓为梵志

是时如来知无数事。观众生性行一一分明。生者死者皆悉了知。犹如天雨普润世界。是时世尊观生死之类亦复如是。生者死者无不观练。

尔时世尊与舍利弗。在闲静室独共游处。尔时有人已取命终。处在中阴精神不移。佛告舍利弗。汝今观此中阴中识神。为从何许中来。设复迁转为处何所。是时舍利弗即入四禅定意。观此人神为从何来。设当迁转为处何处。时舍利弗不知此人为从何来为趣何处。尔时世尊告舍利弗曰。汝今所见不及诸佛境界。此神所从来处此无数世界。非汝神力之所能见。佛告舍利弗。汝复观此精神当生何处。时舍利弗复入三昧。而不知精神所凑。舍利弗即从三昧起。前白佛言。今日入定遍观世界不知神之所凑。佛告舍利弗。此神今日复当过一亿世界。当生某甲家姓某字某。如来所见非是声闻辟支佛所及。知宿命通唯有如来等正觉得此宿命通。是故说曰。自识于宿命知众生因缘如来佛无著是谓为梵志。

尽断一切结　　亦不有热恼
如来佛无著　　是谓为梵志

诸有众生断一切结使。罗汉辟支虽断结使。由有相似结在。诸佛世尊无有相似。是故如来佛无所著。是故说曰。尽断一切结亦不有热

恼如来佛无著是谓为梵志。

仙人龙中上　　大仙最为尊
无数佛沐浴　　是谓为梵志

所谓仙人者。得五通道在群最尊无有出上。内外清彻无有众瑕。仙者亦名为象。长育形体兽中最大。执意刚强能却众敌。无数沐浴。所谓沐浴者八解正浴池。去诸尘垢无有结使。如来舒手手所及处尘垢不着。伺察恶人不得其便。是故说曰。仙人龙中上大仙最为尊无数佛沐浴是谓为梵志。

所有尽无　　渡流无漏　　从此越岸
是谓梵志

彼修行人。都越一切诸法。审谛分明解世所有悉无所有。所谓流者。流有四名。一名欲流。二名有流。三名无明流。四名见流。渡此四流者。然后乃得无漏之行。罗汉辟支。犹尚思惟空无想愿忍暖顶法。虽可思惟有漏俗法意结所在。或有是时欲念无漏先念有漏。是以如来深藏则有大阙。如来大圣系意禅定从有至无。于无漏法观未始有阙。得诸总持强记不忘。十力四无畏大慈大悲。三无碍道及神足行。是谓如来所修之法。非罗汉辟支佛所修之法。是故说曰。所有尽无渡流无漏从此越岸是谓梵志。

无禅无说　　亦不念恶　　禅智清净
是谓梵志

彼修行人不念恶禅。夫入禅之人。无言无说常思善法。设见骂詈但守其法。若得味相应禅及中间禅。执意守之无所娆恼。能具足此行者故名为梵志。是故说曰。无禅无说亦不念恶禅智清净是谓梵志。

比丘缝间衣　　观于欲非真
坐树空闲处　　是谓为梵志

缝间衣有四种。一者发家着衣出家学者。二者檀越施衣受而守护。三者百纳拾诸遗余。四者缝间污秽不净。如来初学发家着衣。观欲非真舍六万夫人。弃转轮王位。出家学道在闲静处。坐树王下。降伏魔王破十八亿众。能具此众德者故名为梵志。是故说曰。比丘缝间衣观于欲非真坐树空闲处是谓为梵志。

人无识知　　无语无说　　体冷无暖
是谓梵志

如来出世无事不知无事不包。无语无说者。永除狐疑不怀犹豫。诸烦恼结使永尽无余。逮甘露灭。能具此众行故名为梵志。是故说曰。人无识知无语无说体冷无暖是谓梵志。

弃捐家居　　无家之畏　　逮甘露灭
是谓梵志

所以居家者。安处人民得自生活身者。众结之屋室。是以圣人教人离家。在于闲静求甘露灭。能具如是众德者故曰梵志。是故说曰。弃捐家居无家之畏逮甘露灭是谓梵志。

断绝世事　　口无粗言　　八道审谛
是谓梵志

如来世尊光相炳着。初转法轮八万诸天及二王人梵志七人。摩竭国王洴沙万二千人。摩竭国界石室之中。释提桓因万二千天。拘尸那竭国。最后度须拔。佛灭度后当有罗汉出世。名曰优波掘。于其中间济度众生不可称计。演说八道无碍之法。是故说曰。断绝世事口无粗言八道审谛是谓梵志。

远逝独游　　隐藏无形　　难降能降
是谓梵志

如彼行人兴无涯之想散无边之念。身形在此心在海表。人欲观意知其形状者甚为难克。心意流驰弹指之顷。过数千万亿江河山表。是以故说远逝独游。复有问者。心有十大地法心为十一。何以故。说远逝独游乎。报曰。心者恒逐因缘随前任行。当心在色声。尔时无有香味细滑法。当心在香。尔时无有色味细滑法。心在味。无色香细滑法。心在细滑。尔时无色声香味法。心在法无上五事。当在色时心为法本。犹如王行羽仪宾从无不备有。但以王为名。此亦如是。心造因缘十法备有但不受名。亦如飞鸟飞行空中依其六翮。然但以鸟为名。此亦如是心之无形亦无窠窟。非是世人肉眼所见。依止五阴阴散则离非有形质。心之难化犹木钻钢。是以圣人遗教后生。欲降伏心者。晨用百药中用百药暮用百药。空无想愿止观灭尽。用疗心病使得除愈。能具此者故曰梵志。是故说曰。远逝独游隐藏无形难降能降是谓梵志。

无色不可见　　此亦不可见
解知此句者　　念则有所由
觉知结使尽　　是世最梵志

无色不可见者。何者心也。夫心兴患与身招殃。犹若象马刚强[怡-台＋龍]戾不调。有目之士加于捶杖。使知楚痛。然后调良人心为患。牵致地狱饿鬼畜生。虽得为人处在卑贱。颜色丑陋为人所嫉。是故说曰。无色不可见。此亦不可见解知此句者念则有所由觉知结使尽是世最梵志。诸佛世尊所以出世者。正欲降此弊恶之心。诸佛世尊慈愍一切。弘慈普盖靡所不照。虽处于世无所染着。

断生死河　　能忍超度　　自觉出堑
是谓梵志

如彼行人为五欲所系。流转生死之河。要须大圣指授。权宜从此岸得至彼岸。如来降形非事不豫。要接有缘后乃灭度。堑者憍慢之堑。能度此堑不为憍慢所系。能具此者故名为梵志。是故说曰。断生死河能忍超度自觉出堑是谓梵志。

当求截流渡　　梵志无有欲
内自观诸情　　自谓为梵志
能知如是者　　乃复为梵志

如彼行人不断爱流四驶四渊者。进趣于道不亦难乎。如河暴溢必有所伤。梵志贪欲死趣恶道。是以如来诫以除贪。与说欲本污秽不净。当断诸邪使不流驰。能具此众行者故名为梵志。是故说曰。当求截流。渡梵志无有欲。内自观诸情。是谓为梵志。能知如是者乃名为梵志。

先去其母　　王及二臣　　尽胜境界
是谓梵志

先去其母者。爱心流驰以为源本。无漏意识能去斯病使尽无余。王者我慢也。二臣戒盗身见。尽胜境界者。一切诸结使。能去众结之患故曰为梵志。是故说曰。先去其母王及二臣尽胜境界是谓梵志。

不捶梵志　　不放梵志　　咄捶梵志
放者亦咄

所谓梵志者。得阿罗汉道。不得以手卷刀杖加彼真人。不放梵志者此是真人。恒当供养衣被服饭食床卧具病瘦医药。四事供养令不减少。咄捶梵志行恶之人。放者亦咄复是恶人。不留供养饮食床卧具病瘦医药。能具此行故名为梵志。是故说曰。不捶梵志不放梵志咄捶梵志放者亦咄。

诸有知深法　　不问老以少
审谛守戒信　　犹祀火梵志

昔佛在世周旋教化。时诸比丘不广多闻。尔时世尊便作是念。今诸比丘多有懈怠意不精勤。复自观察当来过去三世之事。知当来世当有比丘。嫉妒恚痴不顺道教。便兴诽谤损如来法轻慢于师。亦复不敬说法之人。是以世尊观察后世遗法中间。恐有老少共相上下尊卑不别。老恃耆艾少恃聪睿。老者自陈吾所目睹非卿所知。汝今所见如萤火虫。少者自陈老顿嚚卤情丧心塞知何可归。如来教曰当自守戒。犹若事火梵志五处然火。昼夜承事不失时节。香华缯彩事事供养。是故说曰。诸有知深法不问老以少审谛守戒信犹祀火梵志。归命人中尊。亦如事火神。

诸有知深法　　等觉之所说
审谛守戒信　　犹祀火梵志

如来出现亿千万劫时时乃出。遭贤遇圣实不可得。人能守戒信不失仪。如祀火梵志。昔佛在世诫诸比丘。自今以后不得诵外书外道异学所诵习者。何以故。彼所陈说非真正义。亦复不是至道之本。是故说曰。诸有知深法等觉之所说审谛守戒信犹祀火梵志真诚归命佛。

于己法在外　　梵志为最上
一切诸有漏　　皆尽皆无余
或复观于痛　　皆尽皆无余
或复观合会　　皆尽皆无余
或复观因缘　　皆尽皆无余

于己法在外者。彼修行人观了一切众法。无事不关无事不知。犹若梵志知天文地理星宿灾变皆悉观了。一切诸漏皆尽无余。观诸苦痛若好若丑。皆归于尽。观其合会必有离别因缘。暂有亦复归灭。

犹若内法本　　梵志为在表
若使共床褥　　如彼婆钩卢

所谓内法者。四谛真如一一分别不失次绪。梵志于内则谓为表。是故说曰。犹若内法本梵志为在表若使共床褥如婆钩卢者。此婆钩卢比丘出家以来。未曾与人说四句之义。正使与共同坐不闻说其正法。从生至老八十一钵和蓝未曾畜。沙弥弟子及余使人。若为人鲜洁托志虚无系意玄寂。是故说曰。若使共床褥如彼婆钩卢。

犹如内法　　梵志在表　　知生知老

转当至死

所谓内法者不诳惑人。一向而无倾一向而无邪。唯有如来能越此境界。以尽其生更不受有如实知之。是故说曰犹若内法梵志在表知生知老转当至死。

日照于昼　　月照于夜　　甲兵照军
禅照道人　　佛出天下　　照一切冥

日照于昼者。当日天子初出之时。放亿百千万光明。使星宿月光无复光明。若复日没之时。月及星宿皆共竞明。俱有所照其明不同。犹若大将之士两敌相向。扬威奋武决战胜负。震赫精刃钟鼓雷鸣。禅定之人移山飞岳海水扬尘手扪日月。有此神力不自称誉。方此诸人虽有此德不及如来。佛出世间众相具足。放大光明靡所不照。光明所及昼夜不绝。其见光者聋盲喑哑。考掠苦痛自然休息。是故说曰。如日照于昼月照于夜甲兵照军禅照道人佛出天下照一切冥。

梵志无有是　　有忧无忧念
如如意所转　　彼彼灭狐疑

梵志无有是。意着于殊妙之法。见乐不以为喜。见忧不以为戚。如如意所转恒自念善。彼彼自灭恶。得习圣谛分别诸使。是故说曰。梵志无有是有忧无忧念如如意所转彼彼灭狐疑。

出生诸深法　　梵志习入禅
能解狐疑网　　身知其苦痛

如来等正觉初成佛时。七日之中禅定正受思惟十二因缘。一一分别知起知灭。尔时如来即从三昧起而说斯偈。

出生诸深法　　梵志习入禅
能解狐疑网　　身知其苦痛

如我所习积行所致。今日成等正觉实而不虚。梵志习入禅。去诸恶法悉坏狐疑网。于诸深法得无碍智。所念自在深知苦际。深知因缘合数之法权诈非实。略诵其要当观因缘法。复当观尽法。一切诸法皆由合数。一切诸法皆由于痛。当知尽灭不造有漏。

出生诸深法　　梵志习入禅
遍照一切世　　犹日在虚空

法能成人非法不就。昼夜思惟不去胸怀。身口意行不妄有犯。能

成就如此法。便能照一切法。以己所得尽施众生。犹若明日处在虚空普有所照。其有睹者莫不蒙光。是故说曰。出生诸深法。梵志习入禅。遍照一切世。犹日在虚空。

出生诸深法　　梵志习入禅
能却魔众敌　　如佛脱众垢

出生诸深法者。如来成等正觉。具足三十七道品之法。身口意行与无漏相应。降伏魔怨进却时宜。如来等正觉脱一切结使。

贤愚因缘经十三卷

贤愚因缘经卷第一

杂比喻品第一（梵天请法六事）

如是我闻。一时佛在摩竭国善胜道场。初始得佛。念诸众生。迷网邪倒。难可教化。若我住世。于事无益。不如迁逝无余涅槃。尔时梵天。知佛所念。即从天下。前诣佛所。头面礼足。长跪合掌劝请。世尊。转于法轮莫般涅槃。佛答梵天。众生之类。尘垢所弊。乐着世乐。无有慧心。若我住世。唐劳其功。如吾所念。唯灭为快。尔时梵天。复更倾倒而白佛言。世尊。今日法海已满。法幢已立。润济开导。今正是时。又诸众生应可度者。亦甚众多。云何世尊。欲入涅槃。使此萌类。永失覆护。世尊。往昔无数劫时。恒为众生采集法药。乃至一偈。以身妻子。而用募求。云何不念便欲孤弃。过去久远。于阎浮提有大国王。号修楼婆。领此世界八万四千诸小国邑。六万山川。八千亿聚落。王有二万夫人一万大臣。时妙色王。德力无比。覆育民物。丰乐无极。王心念曰。如我今者。唯以财宝资给一切。无有道教而安立之。此是我咎。何其苦哉。今当推求坚实法财普令得脱。即时宣令阎浮提内。谁能有法与我说者。恣其所须。不敢违逆。募出周遍。无有应者。时王忧愁酸切恳恻。毗沙门王。见其如是。欲往试之。辄自变身化作夜叉。色貌青黑。眼赤如血。狗牙上出。头发悉竖。火从口出。来诣宫门。口自宣言。谁欲闻法。我当为说。王闻是语。喜不自胜。躬自出迎。前为作礼。敷施高座。请令就坐。即集群僚。前后围绕。欲得听闻。尔时夜叉复告王曰。学法事难。云何直尔欲得闻知。王叉手曰。一切所须不敢有逆。夜叉报曰。若以大王可爱妻子与我食者。乃与汝法。尔时大王以所爱夫人及儿中胜者供养夜叉。夜叉得已。于高座上众会之中取而食之。尔时诸王百官群臣见王如是。啼哭懊恼。宛转在地。劝请大王令舍此事。王为法故。心坚不回。时夜叉鬼食妻子尽。为说一偈。

一切行无常　　生者皆有苦
五阴空无相　　无有我我所

说是偈已。王大欢喜。心无悔恨大如毛发。即便书写。遣使颁示阎浮提内。咸使诵习。时毗沙门王还复本形。赞言。善哉甚奇甚特。夫人太子。犹存如故。尔时王者今佛身是。世尊。昔日为法尚尔。云何今欲便舍众生早入涅槃而不救济。

又复世尊。过去久远阿僧祇劫。于阎浮提作大国王。名虔阇尼婆梨。典领诸国八万四千聚落。二万夫人婇女。一万大臣。王有慈悲。矜及一切。人民蒙赖。谷米丰贱。感佩王恩。犹视慈父。时王心念。我今最尊。位居豪首。人民于我各各安乐。虽复有是。未尽我心。今当推求妙宝法财以利益之。思惟是已。遣臣宣令。遍告一切。谁有妙法。与我说者当给所须。随其所欲。时有婆罗门。名劳度差。来诣宫门。云我有法。王闻之喜。即出奉迎。前为作礼。敷好床褥。请令就座。王与左右合掌白言。唯愿大师。垂矜愚鄙。开阐妙法。令得闻知。时劳度差复报王曰。我之智慧。追求遐方。积学不易。云何直尔。便欲得闻。王复报曰。一切所须。悉见告敕。皆当供给。劳度差曰。大王今日。能于身上剜燃千灯用供养者。乃与汝说。王闻此语。倍用欢喜。即时遣人乘八万里象。告语一切阎浮提内。虔阇婆梨大国王者。却后七日。为于法故。当剜其身以燃千灯。时诸小王。一切人民。闻此语已。各怀愁毒。悉来诣王。到作礼毕。共白之言。今此世界有命之类。依恃大王。如盲依导。孩儿仰母。王薨之后。当何所怙。若于身上剜千灯者。必不全济。云何为此一婆罗门弃此世界一切众生。是时宫中。二万夫人。五百太子。一万大臣。合掌劝请。亦皆如是。时王报曰。汝等诸人慎勿却我无上道心。吾为是事誓求作佛。后成佛时。必先度汝。是时众人。见王意正。啼哭懊恼。自投于地王意不改。语婆罗门。今可剜身而燃千灯。寻为剜之。各着脂炷。众会见已。绝而复稣。以身投地。如大山崩。王复白言。唯愿大师。垂哀矜采。先为说法。然后燃灯。我命傥断。不及闻法。时劳度差。便唱法言。

常者皆尽　　高者必堕　　合会有离
生者皆死

说是偈已。而便燃火。当此之时。王大欢喜。心无悔恨。自立誓愿。我今求法。为成佛道。后得佛时。当以智慧光明照悟众生结缚黑闇。作是誓已。天地大动。乃至净居诸天。宫殿动摇。咸各下视。见于菩萨作法供养。毁坏身体。不顾躯命。佥然俱下。侧塞虚空。啼哭之泪。犹如盛雨。又雨天华而以供养。时天帝释。下至王前。种种赞叹。复问之曰。大王。今者苦痛极理。心中颇有悔恨事不。王即言无。帝释复白。今观王身。战掉不宁。自言无悔。谁当知之。王复立誓。若我从始乃至于今。心不悔者。身上众疮。即当平复。作是语已。寻时平复。时彼王者今佛是也。世尊。往昔苦毒求法。皆为众生。今者满足。云何舍弃欲入涅槃。永使一切失大法明。

又复世尊。过去世中。于阎浮提作大国王。名毗楞竭梨。典领诸国八万四千聚落。二万夫人婇女。五百太子。一万大臣。王有慈悲。

视民如子。尔时大王。心好正法。即时遣臣。宣令一切。谁有经法为我说者。当随其意给足所须。有婆罗门名劳度差。来诣宫门言。有大法谁欲闻者。我当为说。王闻此语。喜不自胜。躬出奉迎。接足为礼。问讯起居。将至大殿。敷施高座。请令就坐。合掌白言。唯愿大师。当为说法。劳度差曰。我之所知。四方追学。劳苦积年。云何大王。直尔欲闻。王叉手曰。一切所须。幸垂敕及。于大师所不敢有惜。寻报王言若能于汝身上。�千铁钉。乃与汝法。王即可之。却后七日。当办斯事。尔时大王。寻时遣人乘八万里象。遍告一切阎浮提内。毗楞竭梨大王。却后七日。当于身上�千铁钉。臣民闻之。悉来云集。白大王言。我等四远。承王恩德。各获安乐。唯愿大王。为我等故。莫于身上斱千铁钉。尔时宫中。夫人婇女。太子大臣。一切众会。咸皆同时。向王求哀。唯愿大王。以我等故。莫为一人便取命终。孤弃天下一切众生。尔时国王报谢之曰。我于久远生死之中杀身无数。或为贪欲嗔恚愚痴。计其白骨高于须弥。斩首流血过于五江。啼哭之泪多于四海。如是种种。唐捐身命。未曾为法。吾今斱钉。以求佛道。后成佛时。当以智慧利剑。断除汝等结使之病。云何乃欲遮我道心。尔时众会。默然无言。于时大王。语婆罗门。唯愿大师。垂恩先说。然后下钉。我命傥终。不及闻法。时劳度差。便说偈言。

一切皆无常　　生者皆有苦
诸法空无生　　实非我所有

说是偈已。即于身上斱千铁钉。时诸小王群臣之众。一切大会。以身投地。如大山崩。宛转啼哭。不识诸方。是时天地六种震动。欲色诸天。怪其所以。佥然俱下。见于菩萨困苦为法伤坏其身。同时啼哭。泪如盛雨。又雨天花。而以供养。时天帝释。来到王前。而问王言。大王。今者勇猛精进。不惮苦痛。为于法故。欲何所求。欲作帝释转轮王乎。为欲求作魔王梵王。王答之曰。我之所为。不求三界受报之乐。所有功德。用求佛道。天帝复言。王今坏身。乃如是苦。宁悔恨意耶。王言无也。天帝复言。今观王身。不能自持。言无悔恨。以何为证。王寻立誓。若我至诚。心无悔恨者。我今身体。还复如故。作是语已。即时平复。天及人民欣勇无量。世尊。今者法海已满。功德悉备。云何欲舍一切众生。疾入涅槃而不说法。

又复世尊。过去久远无量阿僧祇劫。此阎浮提有大国王。名曰梵天王。有太子。字昙摩钳。好乐正法。遣使推求。四方周遍。了不能得。

尔时太子。求法不获。愁闷懊恼。时天帝释。知其至诚。化作婆罗门。来诣宫门。言我知法。谁欲闻者。吾当为说。太子闻之。即出奉迎。接足为礼。将至大殿。敷好床座。请令就坐。合掌白言。唯愿

大师。垂愍为说。婆罗门言。学事甚难。追师积久。尔乃得之。云何直尔。便欲得闻。理不可也。太子复言。大师所须。愿见告敕。身及妻子。一皆不惜。婆罗门言。汝今若能作大火坑。令深十丈。满中炽火。自投于中以供养者。吾乃与法。尔时太子。即如其言作大火坑。王及夫人。群臣婇女。闻是语已。不能自宁。咸悉都集。诣太子宫。谏喻太子。晓婆罗门。唯愿慈愍。以我等故。勿令太子投于火坑。若其所须。国城妻子。及与我身。当为给使。婆罗门言。吾不相逼随太子意。能如是者我为说法。不者不说。观其志固。各自默然。尔时大王。即遣使者。乘八万里象。宣告一切阎浮提内。昙摩钳太子。为于法故。却后七日。身投火坑。其欲见者。宜早来会。时诸小王。四远士民。强弱相扶。悉皆云集。诣太子所。长跪合掌。异口同音。白太子言。我等诸臣。仰凭太子。犹如父母。今若投火。天下丧父。永无所怙。愿愍我曹。莫为一人孤弃一切。尔时太子。语众人言。我于久远生死之中丧身无数。人中为贪更相斩害。天上寿尽失欲忧苦。地狱之中。火烧汤煮。斧锯刀戟。灰河剑树。一日之中。丧身难计。痛彻心髓。不可具陈。饿鬼之中。百毒钻躯。畜生中苦。身供众口。负重食草。苦亦难数。空荷众苦。唐失身命。未曾善心为于法也吾今以此臭秽之身。供养法故。汝等云何复欲却我无上道心。我舍此身。为求佛道。后成佛时。当施汝等五分法身。众人默然。是时太子。立火坑上。白婆罗门。唯愿大师。为我说法。我命傥终。不及闻法。时婆罗门。即便为说此偈。

常行于慈心　　除去恚害想
大悲愍众生　　矜伤为雨泪
修行大喜心　　同己所得法
救护以道意　　乃应菩萨行

说是偈已。便欲投火。尔时帝释并梵天王。各捉一手。而复难之。阎浮提内一切生类。赖太子恩。莫不得所。今投火坑。天下丧父。何为自没。孤弃一切。尔时太子。报谢天王及诸臣民。何为遮我无上道心。天及人众。即各默然。辄自并身。投于火坑。天地大动。虚空诸天。同时号哭。泪如盛雨。即时火坑变成花池。太子于中坐莲花台。诸天雨华乃至于膝。尔时梵天大王今父王净饭是。尔时母者今摩耶是。尔时太子昙摩钳者今世尊是。世尊。尔时如是求法。为教众生。今已成满。宜当润彼枯槁之类。云何便欲舍至涅槃不肯说法。

又复世尊。过去无量阿僧祇劫。尔时波罗奈国。有五百仙士。时仙人师。名郁多罗。恒思正法。欲得修学四方推求。宣告一切。谁有正法。为我说者。随其所欲。悉当供给。有婆罗门。来应之言。吾有正法。谁欲闻者。我当为说。时仙人师。合掌白言。唯愿矜愍垂哀为

说。婆罗门言。学法事难。久苦乃获。汝今云何直尔欲闻。于理不可。汝若至诚欲得法者。当随我教。仙人白言。大师所敕不敢违逆。寻即语曰。汝今若能剥皮作纸。析骨为笔。血用和墨。写吾法者。乃与汝说。是时郁多罗。闻此语已。欢喜踊跃。敬如来教。即剥身皮。析取身骨。以血和墨。仰白之曰。今正是时。唯愿速说。时婆罗门。便说此偈。

常当摄身行　　而不杀盗淫
不两舌恶口　　妄言及绮语
心不贪诸欲　　无嗔恚毒想
舍离诸邪见　　是为菩萨行

说是偈已。即自书取。遣人宣写。阎浮提内一切人民。咸使诵读如说修行。世尊。尔时如是求法。为于众生心无悔恨。今者云何欲舍一切。入于涅槃而不说法。又复世尊。过去久远阿僧祇劫。于阎浮提。作大国王。名曰尸毗。王所住城号提婆拔提。丰乐无极。时尸毗王主阎浮提八万四千诸小国土。六万山川。八千亿聚落。王有二万夫人婇女。五百太子。一万大臣。行大慈悲。矜及一切。时天帝释。五德离身。其命将终。愁愦不乐。毗首羯摩。见其如是。即前白言。何为慷慨。而有愁色。帝释报言。吾将终矣。死证已现。如今世间。佛法已灭。亦复无有诸大菩萨。我心不知何所归依。是以愁耳。毗首羯摩。白天帝言。今阎浮提有大国王。行菩萨道。名曰尸毗。志固精进。必成佛道。宜往投归。必能覆护。解救危厄。天帝复白。若是菩萨。当先试之。为至诚不。汝化为鸽。我变作鹰。急追汝后。相逐诣彼大王坐所。便求拥护。以此试之。足知真伪。毗首羯摩。复答天帝。菩萨大人。不宜加苦。正应供养。不须以此难事逼也。尔时帝释。便说偈言。

我亦非恶心　　如真金应试
以此试菩萨　　知为至诚不

说是偈已。毗首羯摩。自化为鸽。帝释作鹰。急追鸽后。临欲捉食。时鸽惶怖。飞趣大王。入王腋下。归命于王。鹰寻后至。立于殿前。语大王言。今此鸽者。是我之食。来在王边。宜速还我。我饥甚急。尸毗王言。吾本誓愿。当度一切。此来依我。终不与汝。鹰复言曰。大王。今者云度一切。若断我食命不得济。如我之类非一切耶。王时报言。若与余肉。汝能食不。鹰即言曰。唯得新杀热肉。我乃食之。王复念曰。今求新杀热肉者。害一救一。于理无益。内自思惟。唯除我身。其余有命。皆自护惜。即取利刀。自割股肉。持用与鹰。贸此鸽命。鹰报王曰。王为施主。等视一切。我虽小鸟。理无偏枉。若欲以肉贸此鸽者。宜称使停。王敕左右。疾取称来。以钩钩中。两

头施盘。即时取鸽。安着一头。所割身肉。以着一头。割股肉尽。故轻于鸽。复割两臂两胁。身肉都尽。故不等鸽。尔时大王举身自起。欲上称盘。气力不接。失跨堕地。闷无所觉。良久乃稣。自责其心。我从久远。为汝所困。轮回三界。酸毒备尝。未曾为福。今是精进立行之时。非懈怠时也。种种责已。自强起立。得上称盘。心中欢喜。自以为善。是时天地六种震动。诸天宫殿皆悉倾摇。乃至色界诸天。同时来下。于虚空中见于菩萨行于难行。伤坏躯体。心期大法。不顾身命。各共啼哭。泪如盛雨。又雨天华而以供养。尔时帝释还复本形。住在王前。语大王曰。今作如是难及之行。欲求何等。汝今欲求转轮圣王帝释魔王。三界之中欲求何等。菩萨答言。我所求者。不期三界尊荣之乐。所作福报欲求佛道。天帝复言。汝今坏身。乃彻骨髓。宁有悔恨意耶。王言无也。天帝复曰。虽言无悔。谁能知之。我观汝身。战掉不停。言气断绝。言无悔恨。以何为证。王即立誓。我从始来乃至于今。无有悔恨大如毛发。我所求愿。必当果获。至诚不虚如我言者。令吾身体即当平复。作誓已讫。身便平复。倍胜于前。天及世人。叹未曾有。欢喜踊跃。不能自胜。尸毗王者今佛身是也。世尊。往昔为于众生不顾身命。乃至如是。今者世尊。法海已满法幢已立。法鼓已建。法炬已照。润益成立。今正得时。云何欲舍一切众生。入于涅槃而不说法。尔时梵王。于如来前。合掌赞叹。说于如来先身求法。为于众生凡有千首。世尊尔时受梵王请。即便往诣波罗奈国鹿野苑中转于法轮。三宝因是乃现于世。时诸人天诸龙鬼神。八部之众。闻说是已。莫不欢喜。顶戴奉行。

摩诃萨埵以身施虎缘品第二

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。乞食时到。着衣持钵。独将阿难。入城乞食。时有一老母。唯有二男。偷盗无度。财主捕得。便将诣王。平事案律。其罪应死。即付旃陀罗。将至杀处。遥见世尊。母子三人。俱共向佛。叩头求哀。唯愿天尊。垂济苦厄。救我子命。诚心款笃。甚可怜愍。如来慈矜。即遣阿难。诣王请命。王闻佛教。即便放之。得脱此厄。感戴佛恩。欣踊无量。寻诣佛所。头面礼足。合掌白言。蒙佛慈恩。得济余命。唯愿天尊。慈愍我等。听在道次。佛即可之。告曰。善来比丘。须发自堕。身所著衣。变成袈裟。敬心内发。志信益固。佛为说法。诸垢永尽。得阿罗汉道。其母闻法。得阿那含。尔时阿难。目见此事。叹未曾有。赞说如来若干德行。又复咨嗟。母子三人。宿有何庆。值遇世尊。得免重罪。获涅槃安。一身之中。特蒙利益。何其快哉。佛告阿难。此三人者。非但今日蒙我得活。乃往过去。亦蒙我恩。而得济活。阿难白佛。不审世尊。过去世中。济活三人。其事云何。佛告阿难。乃往久远阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名曰摩诃罗檀囊。秦言大宝。典

领小国。凡有五千。王有三子。其第一者。名摩诃富那宁。次名摩诃提婆。秦言大天。次名摩诃萨埵。此小子者。少小行慈。矜愍一切。犹如赤子。尔时大王。与诸群臣夫人太子。出外游观。时王疲懈。小住休息。其王三子。共游林间。见有一虎适乳二子。饥饿逼切。欲还食之。其王小子。语二兄曰。今此虎者。酸苦极理。羸瘦垂死。加复初乳。我观其志。欲自啖子。二兄答言。如汝所云。弟复问兄。此虎今者。当复何食。二兄报曰。若得新杀热血肉者。乃可其意。又复问曰。今颇有人。能办斯事救此生命。令得存不。二兄答言。是为难事。时王小子。内自思惟。我于久远生死之中。捐身无数。唐舍躯命。或为贪欲。或为嗔恚。或为愚痴。未曾为法。今遭福田。此身何在。设计已定。复共前行。前行未远。白二兄言。兄等且去。我有私缘。比尔随后。作是语已。疾从本径。至于虎所。投身虎前。饿虎口噤。不能得食。尔时太子。自取利木。刺身出血。虎得舐之。其口乃开。即啖身肉。二兄待之经久不还。寻迹推觅。忆其先心。必能至彼。餧于饿虎。追到岸边。见摩诃萨埵死在虎前。虎已食之。血肉涂漫。自扑堕地。气绝而死。经于久时。乃还稣活。啼哭宛转。迷愦闷绝。而复还稣。夫人眠睡梦有三鸽。共戏林野。鹰卒捉得其小者食。觉已惊怖。向王说之。我闻谚言。鸽子孙者也。今亡小鸽。我所爱儿。必有不祥。即时遣人。四出求觅。未久之间。二儿已到。父母问言。我所爱子。今为所在。二儿哽噎。隔塞断绝。不能出声。经于久时。乃复出言。虎已食之。父母闻此。躃地闷绝而无所觉。良久乃稣。即与二儿夫人婇女。驰奔至彼死尸之处。尔时饿虎。食肉已尽。唯有骸骨。狼藉在地。母扶其头。父捉其手。哀号闷绝。绝而复稣。如是经久时。摩诃萨埵。命终之后。生兜率天。即自生念。我因何行。来受此报。天眼彻视。遍观五趣。见前死尸。故在山间。父母悲悼。缠绵痛毒。怜其愚惑。啼泣过甚。或能于此丧失身命。我今当往谏喻彼意。即从天下。住于空中。种种言辞。解谏父母。父母仰问。汝是何神。愿见告示。天寻报曰。我是王子摩诃萨埵。我由舍身济虎饿乏。生兜率天。大王当知。有法归无。生必有终。恶堕地狱。为善生天。生死常涂。今者何独没于忧愁烦恼之海。不自觉悟勤修众善。父母报言。汝行大慈。矜及一切。舍我取终。吾心念汝。荒塞寸绝。我苦难计。汝修大慈。那得如是。于时天人。复以种种妙善偈句。报谢父母。父母于是小得惺悟。作七宝函盛骨着中。葬埋毕讫。于上起塔。天即化去王及大众。还自归宫佛告阿难。尔时大王。摩诃罗檀那者。岂异人乎。今我父王阅头檀是。时王夫人。我母摩诃摩耶是。尔时摩诃富那宁者。今弥勒是第二太子摩诃提婆者。今婆修蜜多罗是。尔时太子摩诃萨埵。岂异人乎。我身是也。尔时虎母今此老母是。尔时二子。今二人是。我于久远。济其急厄危顿之命。令得安全。吾今成佛。亦济彼厄。令其永离生死大苦。尔时阿难一切众会。闻佛所说。欢喜奉行。

二梵志受斋缘品第三

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时初夜有二天。来诣于佛所。天人身光。照曜只桓。皆如金色。佛便随宜。演畅妙法。心意开悟。俱得道迹。头面礼佛。还归天上。明日清朝。阿难白佛。昨夜二天。来觐世尊。威相昉着。净光赫奕。昔种何德。获斯妙果。佛告阿难。迦葉如来灭度之后。遗法垂末有二婆罗门。受持八斋。其一人者。求愿生天。其第二人。求作国王。其第一人。还归其家。妇呼共食。夫答妇言。向受佛斋。过中不食。妇复语曰。君是梵志。自有戒法。何缘乃受异道之斋。今若相违不共我饭。当以斯事语诸梵志。使驱摈汝不与会同。闻此语已。深怀恐怖。便与其妇。非时而食。二人随寿长短。各取命终。愿作王者。持斋完具。得生王家。愿生天者。由破斋故。乃生龙中时有一人。为王守园。日日奉送种种果蓏。此人后时。于泉水中。得一异奈。色香甚美。便作是念。我每出入。常为门监。所见前却。当以与之。如念即与门监受已。复自思惟。我通事时。每为黄门之所拙缩。当以与之。便用斯奈。奉贡黄门。黄门纳竟转上夫人。夫人得奈。复用献王。王食此奈。甚觉甘美。便问夫人。从何处得。夫人即时如实而对。展转相推。到于园监。王复召唤。而问之曰。吾园之中有此美果。何不见奉。乃与他人。园监于是。本末自陈。王复告言。自今已后。常送斯奈。莫令断绝。园监启曰。此奈无种。从泉中得。敕使常送。无由可办。王复告言。若不能得。当斩汝身。园监还出。至彼园中。忧愁懊恼。举声大哭。时有一龙。闻其哭音。变身为人。来问之言。汝有何事。悲哭乃尔。是事园监。具自宣说。龙还入水。以多美果。着金盘上。用与此人。因告之言。可持此果以奉汝王。并腾吾意。云吾及王。本是亲友。乃昔在世。俱为梵志。共受八斋。各求所愿。汝戒完具。得为人王。吾戒不全生于龙中。今欲奉修斋法。求舍此身。愿索八关斋法。用遗于我。若其相违。吾覆汝国。用作大海。园监于是。奉果于王。因复说龙所嘱之变。王闻此已。甚用不乐。所以者何。时世无佛法。又灭尽八关斋文今不可得。若不称之。恐见危害。惟念此理。是故愁悒。王有大臣。最所敬重。王告臣曰。神龙从我。求索斋法。仰卿得之。当用寄与。大臣对言。今世无法。云何可得。王又告曰。汝今不获。吾当杀卿。大臣闻此。甚怀惆怅。往至自舍。此臣有父。年老耆旧。每从外来。和颜悦色。以慰父意。当于是时。父见其子。面色改常。即便问之。何由乃尔。于时大臣。便向其父。委曲自说。其父答曰。吾家堂柱。每现光明。试破看之。傥有异物。奉父言教。令他拖伐取而斩析。得经二卷。一是十二因缘经。二是八关斋文。大臣即持。奉上于王。王得欢喜。不能自胜。便以此经。着金盘上。自送与龙。龙获此经。大用欣庆。便用好宝。赠遗于王。受持八斋。勤而奉行。命终之后。生于天宫。人王亦复修奉斋法。寿尽生天。共同一

处。昨夜俱来。咨禀法化。应时寻得须陀洹果。永息三涂。游人天道。从是已往。毕得涅槃。佛说是时。一切众会。欢喜奉行。

波罗奈人身贫供养缘品第四

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。是时国中有大长者。生一男儿。面首端政。既生数日。复能言语。问其父母。世尊在不。答曰故在。复更问曰。尊者舍利弗阿难等。悉为在不。答言悉在。父母见子生便能言。谓其非人。深怪所以。便往问佛。佛言。此儿有福。不足疑也。父母欢喜。还归其家。儿又启曰。唯愿二亲。为我请佛及比丘僧。父母告曰。请佛及僧。当须供具。非卒可办。儿又启曰。但扫洒堂舍。庄严床席。施三高座。百味饮食。当自然至。又我先身之母。今犹存在。居波罗奈国。为我唤之。父母随语。使人乘象。驰奔召来。所以作三高座者。一为如来。二为本生母。三为今身母。佛与众僧。既入其舍。次第坐定。甘膳美味。自在丰足。佛为说法。父及二母合家大小。闻法欢喜。尽得初果。此儿转长。便辞出家。精勤正业。获致罗汉。阿难白佛。此沙门者。宿种何德。生于豪贵。小而能言。又复学道。逮得神通。佛告阿难。此人前身。生波罗奈。为长者子。父亡没后。家业衰耗。渐致贫穷。虽值佛世。无以供养。念此不悦。情不自释。便舍豪姓。求为客作。终竟一岁。索金千两。豪姓问曰。卿欲娶妻耶。答曰不也。豪姓又问。用金何为。答曰。欲用饭佛及于圣僧。豪姓告曰。若欲请佛。吾当与金并为经营会于我舍。贫者唯诺。便设肴膳。请佛及僧。由此因缘。命终之后。生在长者家。今复请佛。闻法得道。佛告阿难。往昔贫人者。今长者子沙门是也。佛说此时。一切众会。莫不欢喜。顶戴奉行。

海神难问船人缘品第五

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时此国有五百贾客。入海采宝。自共议言。当求明人用作导师。便请一五戒优婆塞。共入大海。既到海中。海神变身。作一夜叉。形体丑恶。其色青黑。口出长牙。头上火燃。来牵其船。问估客曰。世间可畏。有过我者无。贤者对曰。更有可畏剧汝数倍。海神复问。何者是耶。答曰。世有愚人。作诸不善。杀生盗窃淫劮无度。妄言两舌恶口绮语贪欲嗔恚。没在邪见。死入地狱。受苦万端。狱卒阿傍。取诸罪人。种种治之。或以刀斫。或以车裂。分坏其身。作数千段。或复臼捣。或复磨之。刀山剑树。火车镬汤。寒水沸屎。一切备受。荷如此苦。经数千万岁。此之可畏。剧汝甚多。海神放之。隐形而去。船进数里。海神复更化作一人。形体痟瘦。筋骨相连。复来牵船。问诸人曰。世间羸瘦。有剧我者无。贤者答言。更有羸瘦甚剧于汝。海神复问。谁复剧

耶。贤者答曰。有愚痴人。心性弊恶。悭贪嫉妒。不知布施。死堕饿鬼。身大如山。咽如针鼻。头发长乱。形体黑瘦。数千万岁。不识水谷。如是之形。复剧于汝。海神放船。没而不现。船行数里。海神复化更作一人。极为端政。复来牵船。问诸商客。人之美妙。有与我等者无。贤者答曰。乃有胜汝百千万倍。海神复问。谁为胜者。贤者答曰。世有智人。奉行诸善。身口意业。恒令清净信敬三宝。随时供养。其人命终。生于天上。形貌皎洁。端政无双。殊胜于汝数千万倍。以汝方之。如瞎猕猴比彼妙女。海神取水一掬。而问之曰。掬中水多海水多耶。贤者答曰。掬中水多非海水也。海神重问。汝今所说。为至诚不。贤者答曰。此言真谛。不虚妄也。何以明之。海水虽多。必有枯竭。劫欲尽时。两日并出。泉源池流。悉皆旱涸。三日出时。诸小河水。悉皆枯干。四日出时。诸大江海。悉皆枯竭。五日出时。大海稍减。六日出时。三分减二。七日出时。海水都尽。须弥崩坏。下至金刚地际。皆悉燋燃。若复有人。能以信心。以一掬水。供养于佛。或用施僧。或奉父母。或丐贫穷。给与禽兽。此之功德。历劫不尽。以此言之。知海为少掬水为多。海神欢喜。即以珍宝。用赠贤者。兼寄妙宝施佛及僧。时诸贾客。即与贤者。采宝已足。还归本国。是时贤者。五百贾客。咸诣佛所。稽首佛足。作礼毕已。各持宝物并海神所寄。奉佛及僧。悉皆长跪叉手白佛。愿为弟子。禀受清化。佛寻可之。善来比丘。须发自落。法衣在身。佛为说法。应适其情。即时开悟。诸欲都净。得阿罗汉。时诸会者。闻佛所说。皆大欢喜。顶戴奉行。

恒伽达缘品第六

　　如是我闻。一时佛在罗阅只竹园精舍。是时国中有一辅相。其家大富。然无儿子。时恒河边。有摩尼跋罗天祠。合土人民。皆悉敬奉。时此辅相。往诣祠所。而祷之言。我无子息。承闻天神。功德无量。救护群生。能与其愿。今故自归。若蒙所愿。愿赐一子。当以金银校饰天身。及以名香涂治神室。如其无验。当坏汝庙屎涂汝身。天神闻已。自思惟言。此人豪富。力势强盛。非是凡品。得为其子。我德鲜少。不能与愿。愿若不果。必见毁辱。庙神便复往白摩尼跋罗。摩尼跋罗其力不办。自诣毗沙门王。启白此事。毗沙门言。亦非我力能使有子。当诣天帝从求斯愿。毗沙门王。即时上天启帝释曰。我有一臣摩尼跋罗。近日见语云。王舍城。有一辅相。从其求子。结立重誓。若愿得遂。倍加供养。所愿若违。当破我庙而毁辱之。彼人豪凶。必能如是。幸望天王。令其有子。帝释答曰。斯事至难。当觅因缘。时有一天。五德离身。临命欲尽。帝释告曰。卿命垂终。可愿生彼辅相之家。天子答言。意欲出家奉修正行。若生尊荣。离俗则难。欲在中流莫遂所志。帝释复曰。但往生彼。若欲学道。吾当相佐。天

子命终。降神受胎辅相之家。即生出外。形貌端政。即召相师。为其立字。相师问曰。本于何处。求得此儿。辅相答言。昔从恒河天神求之。因为作字。为恒伽达。年渐长大。志在道法。便启父母。求索出家。父母告曰。吾今富贵。产业弘广。唯汝一子。当嗣门户遣吾存活。终不相听。儿不从志深自惆怅。便欲舍身更求凡处。于中求出。必极易也。于是密去。自坠高岩。既堕在地。无所伤损。复至河边。投身水中。水还漂出。亦无所苦。复取毒药。而吞啖之。毒气不行。无由致死。复作是念。当犯官法为王所杀。值王夫人及诸婇女。出宫到园池中洗浴。皆脱衣服。置林树间。时恒伽达。密入林中。取其服饰。抱持而出。门监见之。将往白阿阇世王。王闻此事。嗔恚隆盛。便取弓箭。自手射之。而箭还反。正向王身。如是至三。不能使中。王怖投弓。问彼人言。卿是天龙鬼神乎。恒伽达言。赐我一愿。乃敢自陈。王曰当与。恒伽达言。我非是天。亦非龙鬼。是王舍国辅相之儿。我欲出家。父母不听。故欲自杀更生余处。投岩赴河。饮毒不死。故犯王法。望得危命。王今加害。复不能伤。事情如是。何酷之甚。愿见顾愍听我为道。王寻告曰。听汝出家。修学圣道因复将之。共到佛所。启白世尊。如向之事。于时如来。听为沙门。法衣在体。便成比丘。佛为说法。心意开畅。成罗汉道。三明六通。具八解脱。阿阇世王。寻白佛言。此恒伽达者。先世之时。种何善根。投山不死。堕水不溺。食毒无苦。箭射无伤。加遇圣尊得度生死。佛告王曰。乃往过去无数世时。有一大国。名波罗奈。其王名梵摩达。将诸宫人。林中游戏。诸婇女辈。激声而歌。外有一人。高声和之。王闻其声。便生嗔妒。遣人捕来敕使杀之。时有大臣。从外边来。见此一人。而被囚执。便问左右。何缘乃尔。其傍诸人。具列事状。臣曰且停。待我见王。大臣进入。启白王言。彼人之罪。不至深重。何以杀之。虽和其音。而不见形。既无交通奸淫之事。幸愿垂矜。丐其生命。王不能违赦不刑戮。其人得脱。奉事大臣。勤谨无替。如是承给。经历多年。便自思惟。淫欲伤人。利于刀剑。我今困厄。皆由欲故。即语大臣。听我出家遵修道业。大臣答曰。不敢相违。学若成道。还来相见。即诣山泽。专思妙理。精神开悟。成辟支佛。还来城邑。造大臣家。大臣欢喜。请供养之。甘膳妙服。四事无乏。时辟支佛。于虚空中。现神变化。身出水火。放大光明。大臣见之。欣然无量。便立誓愿。由吾恩故。命得全济。使我世世富贵长寿。殊胜奇特。数千万倍。令我智德相与共等。佛告王曰。时彼大臣。救活一人。令得道者。今恒伽达是。由是因缘。所生之处。命不中夭。今值我时。逮致应真。佛说此已。诸在会者。信敬欢喜。顶受奉行。

须阇提缘品第七

如是我闻。一时佛在罗阅只竹园精舍。尔时世尊。而与阿难。着

衣持钵。入城乞食。时有老翁老母。两目既盲。贫穷孤苦。无止住处。止宿门下。唯有一子。年始七岁。常行乞丐以养父母。得好果菜。其美好者。供养父母。余残酸涩。臭秽恶者。便自食之。尔时阿难。见此小儿。虽为年小。恭敬孝顺。心怀爱念。佛乞食已。还到精舍。尔时世尊为诸大众。演说经法。阿难于时长跪叉手。前白佛言。向与世尊。入城分卫。见一小儿。慈心孝顺。共盲父母。住城门下。东西乞丐所得之物。饭食菜果。其美好者。先以供养其老父母。破败臭秽极不好者。便自食之。日日如是。甚可爱敬。佛语阿难。出家在家。慈心孝顺。供养父母。计其功德。殊胜难量。所以者何。我自忆念过去世时。慈心孝顺。供养父母。乃至身肉。济活父母危急之厄。以是功德。上为天帝。下为圣主。乃至成佛三界特尊。皆由斯福。阿难白言。不审世尊。过去世时。慈孝父母。不惜身命。能以身肉。济救父母危崄之命。其事云何。佛告阿难。谛听善念。我当说之。阿难唯然。当善听之。佛告阿难。乃往过去无量无数阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名特叉尸利。尔时有王。名曰提婆。时彼国王。有十太子。各领诸国。最小太子。字修婆罗提致。晋言善住。所领国土。人民观望。最为丰乐。时父王边。有一大臣。名曰罗睺。每怀凶逆。反杀大王。大王已死。摄正为王。即遣兵众。往诣诸国。杀诸太子。此最小者。鬼神所敬。时入园中。欲行观看。有一夜叉。从地而出。长跪白言。罗睺大臣。反杀父王。遣诸兵众。杀汝诸兄。今复遣人。欲来杀汝。王可思计避其祸难。时王闻之。心崩惶怖。到于其夜。便思计校。而欲突去。时有一儿。字须阇提。晋言善生。至年七岁。端正聪黠。甚为可爱。其王爱念。出复来还。而抱此儿。悲泣叹息。其妇见王入出惶怖。即而问之。何以匆匆。如恐怖状。其夫答曰。非卿所知。妇复牵之。我今与汝。身命共并危崄相随。莫见捐舍。今有何事。当以告示。其王答言。我近入园。有夜叉鬼。从地而出。长跪白我。罗睺大臣。今兴恶逆。已杀父王。遣诸兵众。杀汝诸兄。今亦遣兵。当来杀王。宜可避之。我闻是语。心怀恐怖。但恐兵众。如是来到。是故急疾。欲得去耳。其妇长跪。即白王言。愿得随侍。莫见孤弃。时王即便将妇抱儿。相将而去。欲至他国。时有二道。一道七日。一道十四日。初发惶懅。唯作七日粮调。规俟一人而已。既已出城。其心愦乱。乃涉十四日道。已经数日。粮食乏尽。饥饿迷荒。无余方计。怜爱其子。欲杀其妇。而欲自济并用活儿。令妇在前担儿而行。于后拔刀欲杀其妇。时儿回顾。见父拔刀欲杀其母。儿便叉手。晓父王言。唯愿大王。宁杀我身。勿害我母。殷勤谏父。救其母命。而语父言。莫绝杀我。稍割食之。可经数日若断我命。肉便臭烂。不可经久。于是父母。欲割儿肉。啼哭懊恼。而割食之。日日割食。其肉稍尽。唯有骨在。未至他国。饥荒遂甚。父复捉刀。于其节解。次第剥之。而得少肉。于是父母。临当弃去。儿自思惟。我命少在。唯愿父母。向所有肉。可以少许还用见施。父母不违。即作三分。二分

自食余有一分。并残肌肉眼舌之等悉以施之。于是别去。儿便立愿。我今身肉。供养父母。持是功德。用求佛道。普济十方一切众生。使离众苦至涅槃乐。发是愿时。三千世界。六反震动。色欲诸天。而皆愕然。不知何故宫殿动摇。即以天眼观于世间。而见菩萨以身之肉。供养父母。愿成佛道。誓度众生。以是之故。天地大动。于是诸天。皆悉来下。侧塞虚空。悲泣堕泪。犹如盛雨。时天帝释来欲试之。化作乞儿。来从其乞。持手中肉。复用施之。即复化作师子虎狼。来欲啖之。其儿自念。此诸禽兽。欲食我者。我身余残骨肉髓脑。悉以施之。心生欢喜。无有悔恨。尔时天帝。见其执志心不移转。还复释身。住其儿前。而语之曰。如汝慈孝。能以身肉。供养父母。以是功德。用求何等。天帝魔王梵天王耶。儿即答言。我不愿求三界快乐。持此功德。用求佛道。愿度一切无量众生。天帝复言。汝能以身供养父母。得无悔恨于父母耶。其儿答言。我今至诚。供养父母。无有悔恨大如毛发。天帝复言。我今视汝。身肉已尽。言不悔恨。是事难信。其儿答言。若无悔恨。我愿当成佛者。使我身体平复如故。言誓已竟。身即平复。时天帝释及余诸天。异口同音。赞言善哉。其儿父母及国中人。皆到儿所。叹未曾有。时彼国王。见其太子所作奇特。倍加恭敬。欢喜无量。将其父母及其太子。入宫供养。极为恭敬。哀此太子。时彼国王。躬将军马。共善住王及须阇提太子。还至本国。诛灭罗睺。立作本王。父子相继。其国丰乐。遂致太平。佛语阿难。尔时善住王者。今现我父白净王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。尔时须阇提太子者。今我身是。佛语阿难。由过去世慈心孝顺。供养父母。以持身肉。济父母厄。缘是功德。天上人中。常生豪尊。受福无量。缘是功德。自致作佛。尔时众会。闻佛自说宿世本缘。尔时会者。皆各悲叹感佛奇特慈孝之行。其中有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发无上正真道者。有住不退地者。一切众会。皆大欢喜。顶戴奉行。

贤愚因缘经卷第二

波斯匿王女金刚缘品第八

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时波斯匿王最大夫人。名曰摩利。时生一女。字波阇罗。晋言金刚。其女面类。极为丑恶。肌体粗涩。犹如驼皮。头发粗强犹如马尾。王观此女。无一喜心。便敕宫内。勤意守护。勿令外人得见之也。所以者何。此女虽丑形不似人。然是末利夫人所生。此虽丑恶。当密遣人而护养之。女年转大。任当嫁处。时王愁忧。无余方计。便告吏臣。卿往推觅本是豪姓居士种者。今若贫乏。无钱财者。便可将来。吏即如教。即往推觅得一贫穷豪姓之子。吏便唤之。将至王所。王得此人。共至屏处。具

以情状。向彼人说。我有一女。面状丑恶。欲觅嫁处。未有酬类。闻卿豪族。今者虽贫。当相供给。幸卿不逆。当纳受之。时长者子。长跪白言。当奉王敕。正使大王以狗见赐。我亦当受。何况大王遗体之女。今设见赐。奉命纳之。王即以女。妻彼贫人。为起宫殿。舍宅门合。令有七重。王敕女夫。自捉户钥。若欲出行。而自闭之。我女丑恶。世所未有。勿令外人睹见面状。常牢门户。幽闭在内。王出财货。一切所须。供给女婿。使无乏短。王即拜授。以为大臣。其人所有财宝饶益。与诸豪族共为宴会。月月为更。会同之时。夫妇俱诣。男女杂会。共相娱乐。诸人来会。悉皆将妇。唯彼大臣。恒常独诣。众人疑怪。彼人妇者。傥能端政。晖赫曜绝。或能极丑。不可显现。是以彼人。故不将来。今当设计往观彼妇。即各同心。密共相语。以酒劝之。令其醉卧。解取门钥。便令五人往至其家开其门户。当于尔时。彼女心恼。自责罪咎。而作是言。我种何罪。为夫所憎。恒见幽闭。处在闇室。不睹日月及与众人。复自念言。今佛在世。润益众生。遭苦厄者。皆蒙过度。即便至心遥礼世尊。唯愿垂愍。到于我前。暂见教训。其女精诚。敬心纯笃。佛知其志。即到其家。于其女前。地中踊出。现绀发相。令女见之。其女举头。见佛发相。倍加欢喜。欢喜情敬。敬心极深。其女头发。自然细软。如绀青色。佛复现面。女得见之。见已欢喜。面复端政。恶相粗皮。自然化灭。佛复现身。齐腰以上。金色晃昱。令女见之。女见佛身。益增欢喜因欢喜故。恶相即灭。身体端严。犹如天女。奇妙盖世。无能及者。佛愍女故。尽现其身。其女谛察。目不曾眴。欢喜踊跃。不能自胜。其女尽身。亦皆端政。相好非凡。世之希有。恶相悉灭。无有遗余。佛为说法。即尽诸恶。应时逮得须陀洹道。女已得道。佛便灭去。时彼五人。开户入内。见妇端政殊特少双。自相谓言。我怪此人不将来往。其妇端政。乃至如是。观睹已竟。还闭门户。持其户钥。还彼人所系着本带。其人醒悟。会罢至家。入门见妇。端政奇妙。容貌挺特。人中难有。见已欣然。问是何人。女答夫言。我是汝妇。夫问妇言。汝前极丑。今者何缘端政乃尔。其妇具以上事答夫。我缘佛故。受如是身。妇复白夫。我今意欲与王相见。汝当为我通其意故。夫受其言。即往白王。女郎今者。欲来相见。王答女婿。勿道此事。急当牢闭慎勿令出。女夫答王。何以乃尔。女郎今者。蒙佛神恩。已得端政。天女无异。王闻是已。答女婿言。审如是者。速往将来。即时严车。迎女入宫。王见女身端政殊特。欢喜踊跃。不能自胜。即敕严驾。王及夫人女并女夫。共至佛所。礼佛毕讫。却住一面。时波斯匿王。跪白佛言。不审此女。宿殖何福。乃生豪贵富乐之家。复造何咎。受丑陋形。皮毛粗强。剧如畜生。唯愿世尊。当见开示。佛告大王。夫人处世。端政丑陋。皆由宿行罪福之报。乃往过去久远世时。时有大国。名波罗奈。时彼国中。有大长者。财富无量。举家恒共供养一辟支佛。身体粗恶形状丑陋。憔悴叵看。时彼长者。有一小女。日日见彼

辟支佛来。恶心轻慢。可骂毁言。面貌丑陋。身皮粗恶。何其可憎。乃至如是。时辟支佛。数至其家。受其供养。在世经久。欲入涅槃。为其檀越。作种种变。飞腾虚空。身出水火。东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。坐卧虚空。种种变现。咸使彼家睹见神足。即从空下。还至其家。长者见已。倍怀欢喜。其女即时悔过自责。唯愿尊者。当见原恕。我前恶心。罪衅过厚。幸不在怀。勿令有罪也。时辟支佛听其忏悔。佛告大王。尔时女者今王女是。由其尔时恶不善心。毁呰贤圣辟支佛故自造口过。于是以来。常受丑形。后见神变。自改悔故。还得端正。英才越群。无能及者。由供养辟支佛故。世世富贵。缘得解脱。如是大王。一切众生有形之类。应护身口勿妄为非轻呵于人。尔时王波斯匿。及诸群臣。一切大众。闻佛所说因缘果报。皆生信敬。自感佛前。以是信心。有得初果。至四果者。有发无上平等意者。复有得住不退转者。咸怀渴仰。敬奉佛教。欢喜遵承。皆共奉行。

九）金财因缘品第九

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与尊弟子千二百五十人俱。尔时城中。有大长者。长者夫人。生一男儿。名曰金财。其儿端政殊特。世之少双。是儿宿世。卷手而生。父母惊怪谓之不祥。即披儿两手。观其相好。见二金钱在儿两手。父母欢喜。即便收取。取已故处续复更生。寻更取之。复生如故。如是勤取金钱满藏。其儿手中。未曾有尽。儿年转大。即白父母。求索出家。父母不逆。即便听之。尔时金财。往至佛所。头面作礼。而白佛言。唯愿世尊。当见怜愍。听我出家。得在道次。佛告金财。听汝出家。蒙佛可已。于时金财。即剃须发。身着袈裟。便成沙弥。年已满足。任受大戒。即令众僧当受具足。临坛众僧。次第为礼。其作礼时。两手拍地。当手拍处。有二金钱。如是次第。一切为礼。随所礼处。皆有金钱。受戒已竟。精勤修习。得罗汉道。阿难白佛。不审世尊。此金财比丘。本造何福。自生已来。手把金钱。唯愿世尊。当见开示。佛告阿难。汝当善思。我今说之。阿难对曰如是。诺当善听。佛言。乃往过去九十一劫时。世有佛名毗婆尸。出现于世。政法教化。度脱众生。不可称数。佛与众僧。游行国界。时诸豪富长者子等。施设饭食。供养彼佛及弟子众。尔时有一贫人。乏于财货。常于野泽。取薪卖之。值时取薪卖得两钱。见佛及僧受王家请。欢喜敬心。即以两钱。施佛及僧。佛愍此人。即为受之。佛告阿难。尔时贫人。以此二钱。施佛及僧故。九十一劫。恒把金钱。财宝自恣。无有穷尽。尔时贫人者。金财比丘是也。正使其人未得道者。未来果报。亦复无量。是故阿难。一切众生。皆应精勤布施为业。尔时阿难。及众会者。闻佛所说。皆悉信解。有得须陀洹果者。斯陀含。阿那含。阿罗汉者。有发无上正真

道意者。复有得住不退地者。一切众会。闻佛所说。欢喜奉行。

华天因缘品第十

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时国内。有豪富长者。生一男儿。面首端政。其儿生已。家内自然。天雨众华。积满舍内。即字此儿。名弗波提婆。晋言花天儿年转大。往至佛所。见佛颜容相好无比。见已欢喜。心自思惟。我生处世。得值圣尊。今当请佛及诸众僧。即前白佛言。唯愿世尊。及与众僧。明日屈意。临适鄙家。受少蔬食。因见福庆佛知其根。即时受请。于时华天。还至其家。明日食时。佛与众僧。往至其家。华天即化作宝床座。遍其舍内。整设严饰。佛及众僧。即坐其座。华天欲须种种饮食。其人福德自然而办。佛与众僧。食已摄钵。广为华天。具说诸法。华天合家。得须陀洹。于时华天。即辞父母。求索出家。为佛弟子。父母听之。即至佛所。稽首佛足求作比丘禀受佛教。佛听入道。赞言善来比丘。须发自堕。袈裟着身。即成沙门。遵修佛教。逮得罗汉。尔时阿难。见斯事已。往至佛所。长跪白言。世尊。是华天比丘。本殖何福。而得如是自然天华。又能化作床座饮食。世尊。当为决散此疑。佛告阿难。欲知善听。过去有佛。名毗婆尸。出现于世。度脱众生。时诸众僧。游行聚落。到诸豪族。皆悉供养。时有一人。贫无钱财。见僧欢喜。恨无供养。即于野泽。采众草华。用散众僧。至心敬礼。于是而去。佛告阿难。尔时贫人。散僧华者。今此华天比丘是也。由其过去用信敬心。故采华散僧至心求愿。九十一劫。所生之处。身体端政。意有所须。欲得饮食床卧之具寻时如念。自然而至。缘斯之福。自致得道。是故阿难。一切众生。莫轻小施以为无福。犹如华天。今悉自得。尔时阿难。及诸众会。闻佛所说。欢喜奉行。

宝天因缘品第十一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有长者。生一男儿。当尔之时。天雨七宝。遍其家内。皆令积满。即召相师。占相此儿。相师睹已。见其奇相。答长者言。儿相殊特。长者闻已。心怀欢喜。即语相师。当为立字。相师问曰。此儿生时。有何瑞应。长者答曰。此儿生时。天雨七宝。满我家内。相师答曰。是儿福德。当为立号为勒那提婆。晋言宝天。儿年转大。才艺博通。闻佛神圣奇德少双。心怀渴仰。贪欲出家。即辞父母。往诣佛所。头面作礼。而白佛言。唯愿世尊。听我出家。佛即听许。善来比丘。须发自堕。法衣在身。佛为说法。即得罗汉。阿难白佛。不审世尊。此宝天比丘。本作何福。而当生时。天雨众宝。衣食自然。无有乏短。佛告阿难。过去

世时。有毗婆尸佛。出现于世。度脱众生。不可计数。尔时众僧。游行村落。时彼村中。有诸居士。共请众僧。种种供养。时有贫人。虽怀喜心家无财宝供养之具。便以一把白石似珠。用散众僧。发大誓愿。佛告阿难。尔时贫人珠供养者。今此宝天比丘是也。由其过去用信敬心持白石似珠散众僧故。乃至九十一劫。受无量福。多饶财宝。衣食自然。无有乏短。缘于尔时有信敬心。今遭我世。得道果证。尔时众会。闻佛所说。自生信心。有得初果。乃至第四果者。复有发心住不退转。尔时众会。闻佛所说。欢喜奉行。

羼提波梨因缘品第十二

　　如是我闻。一时佛在罗阅只竹园林中止。尔时世尊。初始得道。度阿若憍陈如等。次度郁卑罗迦葉兄弟千人。度人渐广。蒙脱者众。于时罗阅只人。欣戴无量。莫不赞叹。如来出世。甚为奇特。众生之类。咸蒙度苦。又复叹美憍陈如等。及郁毗罗众。诸大德比丘。宿与如来有何因缘。法鼓初震。特先得闻。甘露法味。独先服尝。时诸比丘。闻诸人民之所称宣。即具以事。往白世尊。佛告之曰。乃往过去。与此众辈。有大誓愿。若我道成。当先度之。诸比丘闻已。复白佛言。久共誓愿。其事云何。唯垂哀愍。愿为解说。佛告诸比丘。谛听谛听。善思念之。乃往久远无量无边不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。当时国王。名为迦梨。尔时国中。有一大仙士。名羼提波梨。与五百弟子。处于山林。修行忍辱。于时国王与诸群臣夫人婇女。入山游观。王时疲懈。因卧休息。诸婇女辈。舍王游行。观诸花林。见羼提波梨端坐思惟。敬心内生。即以众花而散其上。因坐其前。听所说法。王觉顾望。不见诸女。与四大臣。行共求之。见诸女辈坐仙人前。寻即问曰。汝于四空定。为悉得未。答言未得。又复问曰。四无量心。汝复得未。答言未得。王又问曰。于四禅事。汝为得未。犹答未得。王即怒曰。于尔所功德。皆言未有。汝是凡夫。独与诸女。在此屏处。云何可信。又复问曰。汝常在此。为是何人。修设何事。仙人答曰。修行忍辱。王即拔剑。而语之言。若当忍辱。我欲试汝。知能忍不。即割其两手。而问仙人。犹言忍辱。复断其两脚。复问之言。故言忍辱。次截其耳鼻。颜色不变。犹称忍辱。尔时天地。六种震动。时仙人五百弟子。飞于虚空。而问师言。被如是苦。忍辱之心。不忘失耶。其师答言。心未变易。王乃惊愕。复更问言。汝云忍辱。以何为证。仙人答曰。我若实忍。至诚不虚。血当为乳。身当还复。其言已讫。血寻成乳。平完如故。王见忍证。倍怀恐怖。咄我无状。毁辱大仙。唯见垂哀受我忏悔。仙人告曰。汝以女色。刀截我形。吾忍如地。我后成佛。先以慧刀。断汝三毒。尔时山中。诸龙鬼神。见迦梨王枉忍辱仙人。各怀懊恼。兴大云雾。雷电霹雳。欲害彼王。及其眷属。时仙人仰语。若为我者。莫苦伤害。

时迦梨国王。忏悔之后。常请仙人。就宫供养。尔时有异梵志徒众千人。见王敬待羼提波梨。甚怀妒忌。于其屏处。坐以尘土粪秽。而以坌之。尔时仙人。见其如是。即时立誓。我今修忍。为于群生。积行不休。后会成佛。若佛道成。先以法水。洗汝尘垢。除汝欲秽。永令清净。佛告比丘。欲知尔时羼提波梨者。则我身是。时王迦梨及四大臣。今憍陈如等五比丘是。时千梵志尘坌我者。今郁卑罗等千比丘是。我于尔时。缘彼忍辱誓当先度。是故道成。此等之众。先得度苦。时诸比丘。闻佛所说。叹未曾有。欢喜奉行。

慈力王血施缘品第十三

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇洹中止。尔时尊者阿难。于中食后。林间坐禅。而自思惟。如来兴世。甚为奇特。众生之类。皆蒙安乐。又思惟。憍陈如等五尊比丘。种何善本。依何因缘。法门初开。而先得入。法鼓始振。独先得闻。甘露法降。特先蒙润。念是事已。从坐处起。往至佛所。具以所念。而用白佛。佛告之曰。憍陈如等。先世于我。实有因缘。过去世时。我以身血。充其饥渴。令得安隐。是故今身。先得我法。用致解脱。贤者阿难。重白佛言。过去以血济其饥乏。其事云何。愿具开示。并令众会咸得解了。佛告之曰。过去久远阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名弥佉罗拔罗。晋言慈力。领阎浮提八万四千小国王。有二万夫人一万大臣。王有慈悲。具四等心。恒愍一切。未曾懈厌。常以十善。教诲民庶。四方钦慕王所化治。国土安乐。莫不庆赖。诸疫鬼辈。恒啖人血气。用自济活。尔时人民。摄身口意。敦从十善。众邪恶疫。不敢侵近。饥羸困乏。瘦悴无力。时五夜叉。来至王所。我等徒类。仰人血气。得全身命。由王教导。咸持十善。我等自是无复饮食。饥渴顿乏。求活无路。大王慈悲。岂不矜愍。王闻是语。甚怀哀伤。即自放脉。刺身五处。时五夜叉。各自持器。来承血饮。饮血饱满。咸赖王恩。欣喜无量。王复告曰。汝若充足。念修十善。我今以身血。济汝饥渴。令得安隐。后成佛时。当以法身戒定慧血。除汝三毒诸欲饥渴。安置涅槃安隐之处。阿难。欲知尔时慈力王者。今我身是。五夜叉者。今憍陈如等五比丘是。我世世誓愿。许当先度。是故我初说法。闻便解脱。时尊者阿难。及诸众会。闻佛所说。咸增敬仰。欢喜奉行。

降六师缘品第十四

　　如是我闻。一时佛在王舍城竹园之中。与千二百五十比丘俱。时洴沙王。已得初果。信敬之心倍复隆厚。常设上妙四事所须。供养于佛及比丘僧。乐人同善。志兼劝导。国有六师。富兰那等。先素出世。邪见倒说。诳惑民庶。迷冥之徒。信服邪教。众类广布。恶党遍

满。时王有弟。敬奉六师。信惑邪倒。谓其有道。竭家之货。供给与之。佛日初出。慧流肇润。无心拔擢。没在重网。兄王洴沙。甚爱重之。殷勤方便。晓令奉佛。弟执邪理。不从王教。数数敕令请佛供养。弟白兄王。我自有师。不能复往奉事瞿昙。然王有教理无有违。当设大会不限来众。若其自至。我当与食。许王之后办设供具。饶敷床座。事讫设会。遣人往唤。六师之徒。寻皆来集。坐于上位。怪佛及僧不自来至。即往白王。王前数数。敕请瞿昙。今为设会。日时欲至。如何不来。王告弟言。汝虽不能躬自往请。可遣一人白于时到。王弟受教遣人白。时佛与大众。来至会所。见诸六师先坐上座。佛与众僧。次第而坐。佛以神足。令此六师合其徒类。忽在下行。六师情耻。各起移坐。坐定自见。还在其下。如是再三。移坐就上。犹自见身。乃在下末。更无力能。俯仰而坐。檀越行水。至上座前。佛语施主。先与汝师。持水往师前。即举罂。罂口自闭。其水不下。还往佛前。从佛作次。尔乃水出。咸得洗手。洗手既竟。次当咒愿。檀越捉食。在上座前。佛语檀越。本不为我。往汝师前。自令咒愿。受教寻往。至六师所。六师口噤。不得出言。但各举手。遥指于佛。佛便咒愿。梵音声畅。咒愿既竟。次当行食。欲随上座。作次付之。佛又告言。先与汝师。即便持食。从六师付。食皆忽上。住虚空中。各当其上。取不可得。行食与佛并僧遍讫。食乃还下。各在其前。佛与众僧。一切食讫。澡漱还坐。次当说法。佛语檀越。令汝师说。寻请六师。六师复噤。但各同时。举手指佛。于是如来。广为众会。出柔软音。畅演法性。分别义理。应适众情。闻佛说法。咸得开解。洴沙王弟。得法眼净。其余众人。或得初果。至第三果。出家尽漏。发无上心。住不退地。随心所慕。悉得其愿。各乃识真。信敬三宝。薄贱六师。舍不承供。于是六师。甚怀恼恚。各至闲静。求学奇术。天魔波旬。惧其情怯。不能宣布恶邪之毒即下化作六师之形。于一人前。现五人术。飞行空中。身出水火。分身散体。百种现变。愚痴之徒。更相恃赖。忿前见辱亡失供养。六师悉集。各共议言。我曹技能。不减瞿昙。缘前一辱。众心离散。比来众师。神术显变。今察奇妙。足任伏彼。当诣国王求决胜负。作议已定。即诣王所。自说智能神化灵术。贪共沙门。讲格奇变。对试之后。可否自现。王笑之曰。汝等何痴。佛德弘大。神足无碍。欲以萤大与日诤光。牛迹之水。与巨海比大。野干之微。与师子捔猛。蚁蛭之堆。与须弥等高。大小之形。昭然有别。迷惑高企。何愚之剧。六师复言。验事在后。大王未见我等殊变。是使偏心谓望彼大。决试之后。巨细自定。王又告曰。欲试可试。但恐汝等自招毁辱。正使与佛捔神足者。当使我曹具睹异变。六师言曰。期后七日。愿王平治讲试之场。六师去后。王即严驾。往至佛所。以事白佛。六师纷纭。欲得讲术。以理呵语。其意不息。唯愿世尊。奋其神力。化伏邪恶。尔乃从善。因使我曹得睹其变。佛告洴沙。我自知时。洴沙谓佛可共捔神。即敕臣吏。平治博处。安施床

座。竖诸幢幡。庄严挍珞。极令丽妙。其当会日。一切企望。于时如来及与众僧。从王舍城。往毗舍离。毗舍离中。诸律昌辈。与诸人民。皆来奉迎。诸人后日。求佛不在。问实乃知。至毗舍离。六师之徒。兴张唱言。久知瞿昙智术单浅。诸人犹豫。不信我言。克期捔术。自省不如靡然逃去。至毗舍离。诸六师辈。贡高转盛。各共相率。当必追穷。时洴沙王。办设供具。满五百乘车。王与群臣十四亿众。各办粮食。悉随佛往。前后络绎。集毗舍离。六师复往白诸律昌。听我曹等。与此瞿昙。捔试神力。谈讲实性。若见听者。期来七日。时诸律昌。复往白佛。六师群迷。自谓有道。求与如来共捔神力。唯愿世尊。垂神降伏。佛又告。曰。佛自知时。诸律昌辈。合率臣民。严治设办。如洴沙王比。悉皆企慕。望在明日。佛与众僧。至拘睒弥。拘睒弥王。名曰优填。将诸群臣。亦来奉迎。毗舍离人。明晨问佛云佛已往拘睒弥国。六师闻是高心遂盛。合徒聚众。规必穷逼。诸律昌辈。办致供具。五百车载。用俟供养。将领国人七亿之众。并洴沙王。集拘睒弥。观佛六师共捔神力。前后满道。络绎而至。六师既到。见优填王腾说事情如上之辞。沙门自省。内无顾恃。空空逃避。不可要勒。须王克定令与我试。优填白佛。说六师辞。世尊。宁可与捔之不。佛复告言。我自知时。优填望佛在其国试。严治设办。如洴沙王比。皆到当会。佛复舍去。与比丘僧。至越只国。越只国王屯真陀罗。将诸人民。来迎世尊。拘睒弥人明日乃问。云佛已去向於越只。六师徒众。寻逐其后。时优填王。与八亿众并洴沙等诸国人民。悉共往诣。集越只国。六师见王。广自陈说。当令瞿昙与我共试。屯真陀罗。复往白佛。佛犹答言。佛自知时。王亦严办。会日垂至。佛与众僧。即向特叉尸利。此国中王名因陀婆弥。与诸臣民。亦来奉迎。屯真陀罗。与五亿人洴沙王等诸王臣民。亦皆逐佛。向特叉尸利。六师已到。白因陀婆弥。极自诪张。高谈大语。听与瞿昙捔试神力。因陀婆弥。复往白佛。佛故答言。我自知时。严办日到。佛复舍去。并与诸众僧。至婆罗奈。波罗奈王名梵摩达。亦与人众。躬来迎佛。特叉尸利人民。明日乃知佛去。六师追逐。寻迹驰往。因陀婆弥。与六亿众洴沙王等一切随逐。六师既到。如前白王。王如前辞。往白于佛。佛亦答言。我自知时。严办日到。佛复舍去。与比丘僧。往迦毗罗卫国。迦毗罗卫诸释种辈。率诸大众。皆来迎佛。波罗奈人。明日乃知。六师徒众。续复驰逐。梵摩达王。与八亿人洴沙诸王六国人民。皆悉前后。随逐佛往。六师既到。向诸释种。纷纭自说。广引术能。听与瞿昙。共决神力。释种复往白佛。具宣其事。佛又告言。我自知时。严治设办。克日垂至。佛与众僧。往舍卫国。舍卫国王名波斯匿。与诸臣民。皆来迎佛。释种明日乃知佛去。六师率徒。从后追之。释种将领九亿人众洴沙王等诸国人民。亘川满野。逐趣舍卫。六师等到。见波斯匿。具自陈说本末情事。欲与瞿昙决捔神力。临期逃避。不可要勒。今与大众。逐至王国。大王。当使与我等

决。波斯匿王。亦用为笑。说佛殊变难可思议。云何以汝卑陋凡细。与大法王捔试力能。六师凶凶。言气遂高。波斯匿王。既往见佛白言。六师殷勤乃尔。唯愿世尊。垂神化伏。普使一切别伪识真。佛告王言。我自知时。波斯匿王。寻敕臣吏。平治场地。多积香花。敷设床座。竖诸幢幡。严办已讫。大众都集。腊月一日。佛至试场。波斯匿王。是日设食。清晨躬手授佛杨枝。佛受嚼竟。掷残着地堕地便生。蓊郁而起。根茎踊出。高五百由旬。枝叶云布。周匝亦尔。渐复生华。大如车轮。遂复有果。大五斗瓶。根茎枝叶。纯是七宝若干种色。映灿丽妙。随色发光。掩蔽日月。食其果者。美逾甘露。香气四塞。闻者情悦。香风来吹。更相蹚触。枝叶皆出和雅之音。畅演法要。闻者无厌。一切人民。睹兹树变。敬信之心。倍益纯厚。佛乃说法。应适其意。心皆开解。志求佛者。得果生天。数甚众多。次第二日。优填王请佛。于时如来。化其两边。成两宝山。严显可观。众宝杂合。五色晖耀。光焰炜晔。若干种树。行列山上。华果茂盛。出微妙香。其一山顶。有成熟粳米。滑美百味。甘之附口。人民之类。自恣而食。其一山上。有柔软之草。肥[月*巽]甘美。以俟畜生。须者往啖。饱已情欢。一切众会。睹山显异。食已怀悦。仰慕遂深。佛更称适。为说妙法。各得开解。发无上心。得果生天。其数亦众。到第三日。屯真陀罗。请佛供养。奉佛净水。俟以澡漱。佛吐水弃。化成宝池。周匝四边。各二百里。纯以七宝共相间杂。众色相照。光明焰奕。其池中水。八德具足。水底遍满七宝之沙。八种莲花。大如车轮。青黄赤白。红绿紫杂。香气芬馥。馨彻四远。随莲花色。各发光明。光明显照。晖曜天地。大会睹此宝池奇妙。欢喜称叹佛无量德。佛因观察。随众人心。方便说法。各令开解发无上心。得果生天。尽增福业。数多难计。到第四日。因陀婆弥王请佛。佛于是日。令其宝池。四面自然。有八渠流。还相灌注。自然回转。水流有声。其声清妙。皆说诸法。五根五力七觉八道三明六通六度四等大慈大悲。劝发开导。说种种法。一切闻睹。心皆开解。发心求佛。得果生天。增积福慧。数甚众多。次第五日。梵摩达王。请佛供养。佛于是日。口中放光。金色赫奕。遍大千土。光明所触。一切众生。三毒五阴。皆自然息。身心快乐。譬如比丘得第三禅。众会叹怪。志慕佛德。便为说法。各得开解。发大道心。得果生天。进福修慧。数甚众多。第六日中。诸律昌辈。次复请佛。佛于是日。普令大会一切众生。心心相知。各各一人知一切心。所念善恶。志趣业行。咸自惊喜。钦美佛德。佛便为说若干妙法。皆得开解。誓求佛者。得果生天。数甚众多。到第七日。释种请佛。佛于是日。化诸会者。悉令自见为转轮王。七宝千子。诸王臣民。肃恭承已。侍仰无减。各自惊怪。喜庆无量。佛便为说法。投适其意。亦发无上正觉之心。得果生天。甚难计数。又第八日受帝释请。为佛作师子座。如来升座。帝释侍左。梵王侍右。众会一切。静然坐定。佛徐申臂。以手接座。欻有大声。如象

鸣吼。应时即有五大神鬼。摧灭挽拽。六师高座。金刚密迹。捉金刚杵。杵头出火。举拟六师。六师惊怖奔突而走。惭此重辱。投河而死。六师徒类。九亿人众。皆来归佛。求为弟子。佛言善来比丘。须发自落。法衣在身皆成沙门。佛为说法。示其法要。漏尽结解。悉得罗汉。于是如来。从八万毛孔。皆放光明。遍满虚空。一一光头。有大莲花。一一华上。皆有化佛与诸大众。围绕说法。众会睹兹无上之化。信敬之心。倍益隆盛。佛即为说。随其所应。有发大心。得果生天。进福增善。数甚众多。到第九日。梵王请佛。佛自化身高至梵天。威严高显。巍巍难极。放大光明。晖赫天地。一切仰瞻。皆闻其语。佛为种种显示法要。亦令多众发心求佛。得果生天。数亦难计。到第十日。四天王请佛。尔时世尊。普令大众见佛色身。遍诸天中。从四天王。至色究竟。皆见佛身。放大光明。各为大众。说微妙法。咸遥仰视。了了见之。一切众会。甚增敬仰。佛为说法。随应其意。皆发大心。住不退地。得果生天。不可称计。第十一日。须达请佛。佛于是日。于高座上。自隐其身。寂灭不现。但放光明。出柔软音。分别演畅诸法之要。在会之人。闻法解悟。有发大心。住不退者。得果生天。亦甚众多。第十二日。质多居士。请佛供养。佛于此日。入慈三昧。出金色光。遍照大千。光触众生。三毒心息。自然兴慈。等视众生。如父如母。如兄如弟。爱润之心。都无增减。然后为说若干妙法。亦发大心。住不退地。得果生天。难可称量。第十三日屯真陀罗王。次复请佛。施设供养。佛于是日。身升高座。放于脐光。分作两奇。离身七仞。头各有花。上有化佛。如佛无异。化佛脐中。复出光明。亦分两奇离身七仞。头有莲花。上有化佛。如是转遍大千国土。一切瞻睹。愕然惊喜。佛为应时。随意说法。亦发大心。住不退者。得果生天。数甚众多。第十四日。优填王请佛。时优填王。花散佛上。佛即应时。变其所散花。作千二百五十七宝高车。高至梵天。晃踰金山。杂宝众色。曜丽相照赫然。金光振朗殊沙难量。神珠璎珞。杂厕其间。诸高车中。皆有佛身。放大光明。遍三千土。众会睹变。喜敬交怀。佛便说法。应病投药。皆发大心。或住不退。得道生天。数复甚多。第十五日。洴沙王请佛。佛豫敕王。唯须食具。王但严办器物。极令饶多。食时已到。诸器悉满。甘膳百味。种种异美。普令众会饱足有余。食已身心自然安乐。于时世尊。以手指地。十八地狱一切都现。无量尘数。诸受罪人。各各自说。我于本时。作如是恶。今受此苦。一切众会。具悉闻见。甚怀悲愍。衣毛惊悚。佛便为说法。应适其意。有发大心。住不退者。得果生天。不可称数。地狱众生。缘见佛闻法。心生敬仰。皆遥自归。终皆得生天上人中。时洴沙王。长跪白佛。世尊奇相。三十有二。身手诸相。犹曾得见。未睹如来足下轮相。愿见示众。咸共敬观。佛即出脚。普示众会。一切见佛足底轮相。端严昉着。文理如画。分别显了。观之无厌。王益欢喜。重白佛言。不审世尊。本作何德。而乃致此轮相之妙。佛即告

王。由我过去自修十善。复以教人。故得斯相明显如是。王又白佛。不审世尊。自修十善。复以教人。其事云何。愿见开示。佛告王曰。善听着心。乃往无数阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名施陀尼弥领八万四千国。八万亿聚落。一万大臣。王有二万夫人。皆无有子。王甚忧愁。惧绝国嗣。即广祷祀祈愿诸天。王第一夫人。名须梨波罗满。经数时间。便觉有娠。自怀妊后。心性聪了。仁慈矜哀。劝人以善。日月满足。生一男儿。端政超异。恣相显美。身诸毛孔。皆有光明。王甚欣庆。睹之无厌。即召相师。占其吉不。相师披见。叹言奇哉。是儿之相。挺特殊伦。德绥四域。天下敬戴。王益欢喜。敕为立字。相师白王。有何异瑞。王言此儿怀妊已来。其母聪慧仁慈劝善。余瑞虽众甚怪此异。相师惊喜。而白王言。母豫辩慧。自身光明。当为立字名那波罗满晋言惠光。太子长大。智慧殊人。父王薨薨。葬送毕讫。诸王臣集。劝令嗣位。太子固辞云不能当。诸臣各曰。大王已崩。唯有太子。更无兄弟。今言不肯。推让与谁。太子答言。世人行恶。必不执顺。若加刑罚。罪我不少。若能率民。普行十善。我乃堪任领受国事。诸臣言善。唯愿升殿。十善之道。当敕令行。太子尔时。寻登王位。告下人民。普行十善。一切敬顺。改心易操。魔王妒忌。欲败王化。密作封书。告下诸国。前敕行善。既无利验。唐自劳苦。修无益事。自今以往。听民恣心。作十恶事。勿更惮情。诸王得书。怪此异诏。何缘越理。劝人从恶。各遣亲信。重问所由。王闻是语。愕然惊曰。我无是令。何缘乃尔。即敕严驾。躬行诸国。亲见臣民。宣改异化。魔于道边。化作一人。身处大火。盛炎炽然。于中哭叫。声悲酸切。王即前问。汝何以尔。人白王言。我坐前时劝人十善。今受此苦。痛毒难忍。王重答言。何有是事。劝人修善。反更受苦。又复问言。劝行十善。令汝受苦。前受劝人。行十善者。得善报不。答言。前人得善福耳。但教他故独受此苦。王闻欢喜答言。但令前人得善福者。甘心受苦。不以为恨。魔闻是语。即隐形去。遍行诸国。宣十善行。人民服化。慎身口意。正化弥布。一切钦崇。王德隆赫。嘉瑞而降。金轮先应。七宝具臻。游化四域。导善为务。如是大王。欲知尔时施陀尼弥王者。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。彼惠光王。十善化民者。今我身是。我缘彼世自行十善。又以劝民令行十善。是以今日得是足下千辐相轮。时洴沙王。复白佛言。六师群迷。不自度量。贪着利养。生嫉妒心。求与世尊触试神力。言佛作一。我当作二。佛现神变。妙难思议。六师穷缩。乃无一术。惭形愧影。投水而死。徒类散解。自遗殃患。念其迷惑。何剧之甚。佛告大王。不但今日。六师之徒。诤名利故。求与我决。自丧失众。过去世时。亦共我诤。我亦伤彼。夺其人众。王即长跪。寻白佛言。不审世尊。过去世时。与六师斗夺其徒众。其事云何。愿具说示。佛告王曰。善着心听。乃往过去无数无量阿僧祇劫。此阎浮提。有一国王。名摩诃赊仇利。领五百小国王。有五百夫人。无有太子可

以继嗣。王自念言。吾年转大。无有一子以续国位。若其一旦崩亡之后。诸王臣民。不相承受。便当兴兵抂害民命。国将乱矣。何苦之剧。念是事已。心没忧海。时天帝释。遥知王忧。即从天下。化作一医。来诣王所。问王忧意。王即如事。宣示语医。化医白王。莫复忧虑。我当为王。往入雪山。采合众药。与夫人服。服药之后。皆当有娠。王闻是语。差用释忧。即语医言。能尔者善。是时化医。即往雪山。取诸药草。担还王宫。以乳煎之。与大夫人。夫人嫌臭。情又不信。化医归天。后不肯服。余小夫人。尽共分服。服未经久。寻觉有娠。各以情事白大夫人。夫人闻已。情乃忧悔。即问所服有余残不。答言已尽。复问。前草今者在不。答言犹在。寻敕取乳。更用重煎。持与夫人。夫人便服。服之数日。亦觉有娠。诸小夫人。月满各生。皆是男儿。端政殊异。王见诸子。欢喜踊跃。怊迟念想于大夫人。夫人月满。亦生一男。面貌极丑。形如株杌。父母见之。情不欢喜。因共号之为多罗睺施。晋言株杌。敕令养育。年渐长大。其余诸兄。皆已纳娶。唯有株杌。不以在意。后会边国。兴兵入界。五百王子。领兵往拒。始战军败。退来趣城。株杌王子。问诸兄言。何以退走。如恐怖状。兄辈语言。往斗不利。他军见逐。是以走退。株杌言曰。如斯军贼。敢见侵倿。取我先祖天寺之中大弓具来。我欲往击。其先祖是转轮王。即遣多人。往取舁来。而授与之。取弓舒张。弓声如雷。弹弓之音。闻四十里。持弓捉具。便独往击。到先吹贝。声如霹雳。彼军闻声。惊怖散走。敌退乃还。父王异遇。尔乃爱待。深思方便。欲为婚娶。时一国王。名律师跋蹉。闻其有女。端政绝世。王即遣使。往告求婚。指其一兄貌状示之。言为此儿。求索卿女。使奉教到。具腾王辞。律师跋蹉。即许为婚。使还白王。王大欢喜。寻遣车马。往迎将来。自敕株杌。莫昼见妇。自今以后。常以日暮。乃见交会。时诸子妇。后共谈语。各叹其夫种种才德。时株杌妇。亦叹夫言。我夫猛健力士之力。身又细软。甚可敬爱。余妇语曰。汝不须言。汝夫状貌。正似株杌。若汝昼见。足使汝惊。株杌妇闻。忆之在心。豫掩一灯。藏着屏处。伺夫卧讫。发灯来着。见其形体。甚用恐怖。即夜严驾。还至本国。天明乃觉。甚用怊戚。捉弓持贝。寻迹逐往。到其国中。依一臣住。后六国王。闻律师跋蹉有绝妙之女。各贪欲得。兴兵集众。竞共来索。时律师跋蹉。甚用愦恼。令诸群臣博议其事。正欲与一。其余则恨。作何方便。却此凶敌。有一臣言。当分此女。用作六分。一军与一。其意可息。或有臣言。且出重募。有能却军。以女妻之。分国共治。重加赏赐。王即然之。便行宣募。时多罗睺施即持弓贝。出城趣贼。吹贝叩弓。六军惊骇。怖不能动。即入军中。斩六王首。夺取冠饰。摄录其众。律师跋蹉。甚用欢喜。以女贡之。奉为大王。领摄七国。一切军兵。将诸士众。与妇还国。父王闻来。往出界迎。见子所领军众极盛。以国让子。劝作大王。其子不肯。云父犹在。理不应尔。还到宫中。穷责其妇。汝前何以夜弃我

亡。其妇答言。君身极丑。初见惊怖。谓非是人。多罗睺施。捉镜自照。乃见身首。熟似株机。患厌其身。自不喜见。便至林间。乃欲自杀。帝释遥知。即下到边。问所由缘。慰喻其意。与一宝珠。而告之言。常以此珠。着汝顶上。可得殊异如我端政。寻喜奉受。安其顶上。觉身倍异。还至宫中。自取弓具。欲至外戏。妇见不识。寻语之曰。汝是何人。莫触此物。我夫若来。傥相伤损。寻语妇言。我是汝夫。妇殊不信。而语之言。我夫极丑。汝形端正。汝是何人。说是我夫。夫即却珠。还示故形。妇乃惊喜。云何乃尔。夫即具悉。说得珠意。妇自是后。敬爱其夫。株机之名。从是灭除。便更称之。名须陀罗扇。后自生念。当率兵众更起宫城。即出观行平博之处。敕诸人众。是中可作。有四龙王。人形来问。欲作城者。为用何物。须陀罗扇言。当用土作。龙复白言。何不用宝。答言。城大那得多宝。龙复白言。我当相与。寻化四边。作四大泉。而语之言。用东泉水。而作堑者。便成琉璃。用南泉水。而作堑者。可成为金。用西泉水。而作堑者。可成为银。用北泉水。而作堑者。可成颇梨。寻时敕作。如语成宝。便令作城。方四百里。复敕作宫。方四十里。宫城街陌。楼观舍宅。树林浴池。悉是四宝严净显妙。略如天上。宫城既竟。七宝来应。总摄四域。化民修善。如是大王。欲知尔时摩诃释仇梨者。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。彼多罗睺施丑王子者。今我身是。彼时妇者。今瞿夷是。彼妇翁者。今摩诃迦葉是。彼六国王。欲以兵力逼求女者。今六师是。于彼世时。与我诤色。我伤害彼。夺取兵众。乃至今日。嫉名利故。求与我试。无术称心。投水而死。我摄徒类九亿人众。为我弟子。时洴沙王。复白佛言。多罗睺施。本作何行福德力强。形如是丑。佛复告王。皆有因缘。乃往过去无量难计阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。国有仙山。名曰律师。时仙山中。有一辟支佛。身有风患。当须服油。至油师家。从其乞索。油师嗔恚。逆呵责之。头如株机。手脚如轴。不肯生活候伺他家。不规钱买。但欲唐得。虽嗔呵责。然与油滓。辟支佛心甚敬仰。受已适复担去。其油师妇。从外而来。见辟支佛。心甚敬仰。问言快士。从何而来。持此油滓。用作何等。时辟支佛。如实语之。妇便恨恨。还唤将来。即取其钵与满钵油怨责夫言。汝实不是。云何乃以油滓与之。念还忏悔。除汝口过。油师心悔。粗还辞谢。夫妇同心。白辟支佛。若使须油。日日来取。后辟支佛。数返取油。感其恩力。于油师前。现神足力。飞升虚空。身出水火。分合身体。种种现变。油师夫妇。见其神变。倍用欢喜。甚增敬仰。夫见是已。便语妇言。汝所施油。当共同福受果报时。共为夫妻。妇语夫言。汝兴恶言。向于快士。方施由滓。无有净心。所生之处。当极丑恶。云何共汝作夫妇耶。夫复答言。我常辛苦。积聚油具。云何独施。不与我共。终不听汝要作夫妇。妻复言曰。若为汝妻。见汝形丑夜弃汝亡。夫答之言。正使汝亡。我当逐汝。要得乃止。夫妻语竟。向辟支佛。

身心自归。款诚悔过。时辟支佛语油师夫妻。缘汝施油。我病得差。今汝夫妻。欲求何愿。恣汝所求。悉当令得。夫妻欢喜。长跪立愿。令我夫妻所生之处。天上人中。一切从意。如是大王。欲知尔时卖油人者。多罗睺施是。是时油师妇者。多罗睺施妇是。缘于尔时见辟支佛。言似株杌手脚如轴。虽施油滓。嗔色与语。由是因缘。所生之处。初形甚丑。如前恶言。缘后忏悔喜施好油。所生之处。还得端正。缘以油施。常得多力。数千万众。无敢当者。福德报故。作转轮王。食福四域。五欲从心。善恶之业。其报不朽。是故一切。当念道要。慎身口意。遵修道行。佛说是时。洴沙王等。诸王臣民。四辈之众。天龙鬼神。闻佛所说。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛善根本者。有发无上大道心者。或有迁住不退地者一切欢喜。礼敬奉行。

贤愚因缘经卷第三

锯陀身施缘品第十五

如是我闻。一时佛在罗阅只耆阇崛山中。尔时世尊。身有风患。只域医王。为合药酥。用三十二种诸药杂合令佛日服三十二两。时提婆达常怀嫉妒心自高大望与佛齐。闻佛世尊服于药酥。情中贪慕。欲同佛服复敕只域。当与我合。尔时只域。复与合之因语之言。日服四两。提婆达问。佛服几两。只域答言。日三十二两。提婆达言。我亦当服三十二两。只域答言。如来身者。不与汝同。汝若多服。必更为患。提婆达言。我若服之。自足能消。我身佛身。有何差别。但与我服。即习效佛。日日亦服三十二两。药在体中流注诸脉。身力微弱不能消转。举身支节。极患苦痛。呻吟唤呼。烦愦宛转。世尊怜愍。即遥申手以摩其头药时即消痛患即除。病既得愈。看识佛手。因而言曰。悉达余术。世不承用。复学医道。善能使知。于时阿难。闻说此语情用怅恨。长跪白佛。提婆达多。不识恩养。世尊慈矜。为之除患。方更吐此不善之言。有何情怀。能生此心。长夜思嫉。向佛世尊。佛告阿难。提婆达者。不但今日怀不善心欲中伤我。过去世时亦常恶心杀害于我。阿难白佛。不审过去伤害之事。因缘云何。佛言善听。当为汝说。唯然世尊。当一心听。佛告阿难。过去久远。不可计数阿僧祇劫。此阎浮提有一大城。名波罗奈。尔时国王。名梵摩达。凶暴无慈。奢淫好乐。每怀恶忌。好为伤害。尔时其王。欻于梦中。见有一兽。身毛金色。其诸毛端。出金光明。照于左右。皆亦金色。觉已自念。如我所梦。世必有此。当敕猎者求觅其皮。作是念已。召诸猎师。而告之言。我梦有兽。身毛金色。毛头出光。殊妙晃朗。想今国界。必有此物。仰汝等辈广行求捕。若得其皮。当重赐与。令汝子孙。食用七世。若不用心。求不得者。当俱诛灭汝等族党。时诸猎

师。得王教已。忧愁愦愦。无复方计。聚会一处。共议此事。王所梦兽。生未曾睹。当于何所而求觅此。若今不得。王法难犯。我曹徒类。永无活路。论此事已。益增闷恼。又复有言。此山泽中。毒虫恶兽。亦甚众多。远行求觅。必不能得。交当丧身。困死林野。且私募一人。令行求之。众人言善。更相简练。晓劝一人。汝可尽力广行求觅。若汝吉还。我曹合物。当重赏汝。设令山泽遇害不还。亦当以物与汝妻子。其人闻此。心自念言。为此众人。分弃身命。内计已定。即可当行。办行道具。涉险而去。行已经久。身羸力弊。天时盛暑。到热沙道。唇干渴乏。郁蒸欲死。穷酸苦切。悲悴而言。谁有慈悲。矜愍我者。当见拯济。救我身命。时山泽中。有一野兽。名曰锯陀。身毛金色。毛头光明。遥闻其语。甚怜愍之。身入冷泉。来至其所。以身裹抱。小还有力。将至水所。为其洗浴。行拾果蓏。来与食之。体既平复。而自念言。睹此奇兽。毛色光明。是我大王所须之者。然我垂死。赖其济命。感识其恩。未能酬报。何能生心。当害于此。若复不获。彼诸猎师。宗党徒类。当被诛戮。念此事已。悲不自胜。锯陀问言。何以不乐。垂泣而说心所怀事。锯陀语言。此事莫忧。我皮易得。计我前世。舍身无数。未曾为福。而能舍寿。今以身皮。济彼众命。心怀欢喜。如有所获。但剥取皮。莫便绝命。我已施汝。终无悔恨。尔时猎师。即徐剥皮。尔时锯陀。即自立愿。今我以皮。用施此人。救彼众人所爱之命。持此功德。施及众生。用成佛道无上正真。普度一切生死之苦。安着涅槃永乐之处。作此愿已。三千国土。六反震动。诸天宫殿。动摇不宁。各用惊愕。推寻其相。见于菩萨剥皮布施。即从天下来到其所。散花供养。涕泪如雨。剥皮去后。身肉赤裸。血出流离。难可看睹。复有八万蝇蚁之属。集其身上。同时唼食。时欲趣穴。复恐伤害。忍痛自持。身不动摇。分以身施。死于彼中。时诸蝇蚁。缘食菩萨身者。命终之后。皆得生天。尔时猎师。担皮到国。奉上于王。王见欢喜。奇之未有。善其细软。常用敷卧。心乃安隐。情用快乐。如是阿难。欲知尔时兽锯陀者今我身是。彼梵摩达王。今提婆达是。八万诸虫。我初成佛。始转法轮。上八万诸天得道者是。此提婆达。于彼世时伤害于我。乃至今日。犹无善心。长夜思害。欲相中伤。贤者阿难。及诸会者。闻佛所说。悲怅兼怀。各自感励。勤求法要。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛因缘者。有发无上佛道意者。有住不退地者。咸各欢喜。敬戴奉行。

大光明王始发道心缘品第十六

有知慧巧便人。以小缘故。能发大心趣向佛道。懈怠懒惰人。虽有大缘。犹不发意趣向佛道。是故行者。应强心立志勇猛善缘。何以知然。尔时世尊。在舍卫国祇树给孤独园。与诸四众诸王臣民。前后围绕。供养恭敬。于是众中。多有疑者。世尊。本以何因缘故。初发

无上菩提之心。自致成佛。多所利益。我等亦当发心成道利安众生。尊者阿难。知众所念。即从坐起整衣服。前白佛言。今此大众。咸皆有疑。世尊本昔从何因缘。发大道心。唯愿说之。广利一切。佛告阿难。善哉善哉。汝所问者。多所饶益。谛听善思。当为汝说。时大会。寂静无声。风河江水。百鸟走兽。皆寂无声。于是大众。天龙鬼神。悚然乐闻。一心观佛。佛言阿难。过去久远。无量无边阿僧祇劫。此阎浮提。有一大王。名大光明。有大福德。聪明勇慧。王相具足。尔时边境。有一国王。与为亲厚。彼国所乏。大光明王。随时赠送。彼国所珍。亦复奉献于光明王。时彼国王。大山游猎。得二象子。端正姝妙。白如玻[王*(黍-禾＋利)]山。七支拄地。甚可敬爱。心喜念言。我今当以与光明王。念已庄校。金银杂宝。极世之珍。遣人往送。时光明王。见此象已。心大欣悦。时有象师。名曰散阇。王即告言。汝教此象。瞻养令调。散阇奉教不久调顺众宝交络。往白王言。我所调象。今已调良。愿王观试。王闻心喜。迟欲见之。即击金鼓。会诸臣下。令观试象。大众既集。王乘是象。譬如日初出山光明照曜。王初乘象。亦复如是。与诸臣民。出城游戏。将至试所。时象气壮。见有群象于莲华池食莲华根。见已欲发奔逐牸象。遂至深林。时王冠服。悉皆堕落。坏衣破身。出血牵发。王时眩[目*冒]。自惟必死。极怀恐怖。即问象师。吾宁当有余命不耶。散阇白王。林中诸树。有可捉者。愿王搏捉。乃可得全。王搏树枝。象去王住。下树坐地。自视无复衣冠。身体伤破。生大苦恼。迷闷出林。不知从者所在。象师小前。捉树得住。还求见王愁恼独坐。象师叩头。白王。愿王莫大忧苦。此象正尔淫心当息。厌恶秽草。不甘浊水。思宫清净肥美饮食。如是自还。王即告曰。吾今不复思汝及象。以此象故。几失吾命。尔时群臣。咸各生念。谓王已为狂象所害。寻路推求处处。或得天冠衣服。或见落血。遂乃见王。驾乘余象。还来入城。城中人民。悉见大王受如是苦。莫不忧恼。尔时狂象。在野泽中。食诸恶草。饮浊秽水。淫欲意息。即思王宫清凉甘膳。行如疾风。诣本止处。象师见已。往白王言。大王当知。先所失象。今还来至。愿王视之。王言我不须汝。亦不须象。散阇启王。王若不须我及象者。唯愿观我调象之方。王即使于平坦地敷置坐处。时国中人。闻此象师欲示大王调象之法。普皆云集。时王出宫。大众导从。诣座而坐。象师散阇。将象至会。寻使工师。作七铁丸。烧令极赤。作已念言。象吞此丸。决定当死。王后或悔。白言大王。此白象宝。唯转轮王。乃得之耳。今有小过。不应丧失。王告之言。象若不调。不应令吾乘之。若其调适。事衅如斯。今不须汝。亦不须象。象师又言。虽不须我象。甚可惜。王怒隆盛。告言远去。散阇起已。泣泪而言。王无亲疏。其心如毒。诈出甜言。时会大小。闻已堕泪。谛视于象。象师即便作相告象。吞此铁丸。若不吞者。当以铁钩斵裂汝脑。象知其心。即自思惟。我宁吞此热丸而死。实不堪忍被铁钩死。如人俱死。宁受绞死不

乐烧杀。屈膝向王。垂泪望救。王意怒盛。睹已余视。散阇告象。汝今何以不吞此丸。时象四顾。念是众中。乃无有能救我命者。以手取丸。置口吞之。入腹焦烂。直过而死。如金刚杵打玻[王*(黍-禾+利)]山。铁丸堕地。犹故热赤。时会见已。莫不悲泣。王见此事。惊怖愕然。乃生悔心。即召散阇。告言汝象。调顺乃尔。何故在林。不能制之。时净居天。知光明王应发无上菩提之心。即作神力。令象师跪答王言。大王。我唯能调象身。不能调心。王即问言。颇复有人。亦能调身。兼调心不。白言大王。有佛世尊。既能调身。亦能调心。时光明王。闻佛名已。心惊毛竖。告言散阇。所言佛者。何种性生。散阇答言。佛世尊者。二种性生。一者智慧。二者大悲。勤行六事。所谓六波罗蜜。功德智慧。悉具足已。号之为佛。既自能调。亦调众生。王闻是已。悚然踊跃。即起入宫。洗浴香汤。更着新衣。上高阁上。四向作礼。于一切众生起大悲心。烧香誓愿。愿我所有功德。回向佛道。我成佛已。自调其心。亦当调伏一切众生。若以一众生故。在于阿鼻地狱。住经一劫。有所益者。当入是狱。终不舍于菩提之心。作是誓已。六种震动。诸山大海。[跳-兆＋亘][跳-兆＋我]踊没。虚空之中。自然乐声。无量诸天。作天妓乐。歌叹菩萨。而作是言。如汝所作。得佛不久。成佛道已。愿度我等。我等于此清净法会。亦应有分。佛告诸比丘。欲知尔时白象吞铁丸者。难陀是也。时象师者。舍利弗是也。光明王者。我身是也。我于尔时。见是象调顺故。始发道心。求于佛道尔时大会。闻佛苦行如是。有得四道果者。有发大道心者。有出家修道者。莫不欢喜。顶戴奉行。以是因缘。强志勇故。由小因缘能办大事。懒惰懈怠。虽遇大缘。无所能成。是故。当勤精进趣向佛道。

摩诃斯那优婆夷品第十七

　　行者。欲成佛道。当乐经法赞诵演说。正使白衣说法。诸天鬼神。悉来听受。况出家人。出家之人。乃至行路。诵经说偈。常有诸天。随而听受。是故应勤诵说经法。何以故知。佛初至只桓精舍。功德流布。莫不闻知。时诸善人。闻佛名德。欢喜无量。称扬赞叹。所以者何。世间恶人。闻善人名。心生憎嫉。闻恶欢喜。贤善之人。遏恶扬善。欲令广闻。见人作恶。而知结使。怜愍愿恕。如是善人。闻佛出世。称扬流布。令遍诸国。时波斯匿王。有边小国。名毗纽干。时此聚落中。人多邪见。无佛法僧。时此村落。有一女人。名摩诃优波斯那。时有事缘。至舍卫国波斯匿王所。缘事毕讫。从诸笃信优婆塞边。闻佛功德。欲得见佛。即往祇洹。睹佛相好庄严殊特。头面礼足。却在一面。尔时世尊。为诸大众说五戒法。所谓不杀得长寿。不盗得大富。不邪淫得人敬爱念。不妄语得言见信用。不饮酒得聪明了达。时优波斯那。闻此法已。甚大欢喜。前白佛言。唯愿世尊。授我

五戒。我当尽寿清净奉持。宁失身命。终不毁犯。如饥人惜食渴者爱水。如疾者护念。我护禁戒。亦复如是。时佛即与授五戒法。得五戒已。白言。世尊。我所住处。偏僻迴远。当还所止。愿赐少物。当敬奉之。过去诸佛。如恒河沙。尽说法句。未来诸佛。如恒河沙。亦说是经。尔时世尊。以法句经。与优波斯那。令讽奉行。得已作礼。绕佛三匝而去。还本聚落。思惟忆念佛所与经。是时中夜。于高屋上。思佛功德。读诵法句。时毗沙门天王。欲至南方毗楼勒叉所。将千夜叉。从优波斯那上过。闻诵经声。寻皆住空。听其所诵。赞言善哉善哉。姐妹善说法要。今我若以天宝相遗。非尔所宜。我今以一善言相赠。谓尊者舍利弗。大目犍连。从舍卫来。当止此林。汝明往请于舍供养。彼咒愿时。并称我名。优波斯那。闻此语已。仰视空中。不见其形。如盲眼人。于夜黑闇。都无所见。即问言曰。汝为是谁。不见其形。而但有声。空中答言。我是鬼王毗沙门天也。为听法故。于此住耳。优婆夷言。天无谬语。汝天我人。绝无因由。何故称我为姐妹耶。天王答言。佛是法王。亦人天父。我为优婆塞。汝为优婆夷。同一法味。故言姐妹。时优婆夷。心生欢喜。问言。天王。我供养时。称汝名字。有何利耶。天王答言。我为天王。天耳远闻。称我名者。我悉闻之。以称我故。增我势力。威德眷属。我亦复以神力。及敕鬼神。护念是人。增其禄福。令离衰患。说是语已。寻便过去。时优婆夷。欢喜踊跃。自思惟言。佛于百劫。精勤苦行。唯为我耳。以佛恩故。乃使鬼王为我姐妹。便不寝寐。天垂欲晓。方得少眠。时彼家中。常令使人入林取薪。是时使人。早赴入林。上树采薪。遥见尊者舍利弗目连等五百比丘。在此林中。其精勤者。坐禅诵经。其懒惰者。卧沙草上。时彼使人奔随大家。到舍卫国。是故遥见识二尊者。便自念言。我等大家。所尊敬者。今在此林。大家不知。若我徐取薪已。乃还白者。或有余人。脱先请去。我则有过。于事折减。先办斯要。后乃取薪。于事无苦。即便下树。往尊者所。头面礼足白言尊者。我大家优波斯那。礼足问讯。尊者答言。令优波斯那安隐受乐解脱生死。白言。尊者。我大家优波斯那。请明日食。唯愿屈临。尊者答言。汝还归家。告优波斯那。善哉优婆夷。知时长宜。佛赞五施得福无量。所谓施远来者。施远去者。施病瘦者。于饥饿时。施于饮食。施知法人。如是五施。现世获福。使者受教。辞退出林。急疾还家。到已问婢大家所在。答言。彼高屋上。初夜中夜。不得睡眠。今方始眠。使白唤觉。率言不敢白汝若不能。我自当觉。咸言随意。使前上屋。弹指令觉。觉已问言。欲何所白。白言。大家。尊者舍利弗目揵连等。在其林中。优波斯那。甚大喜跃。即便自取耳二金镮。而以赏之。寻更白言。尊者有好言教到大家边。即曰有何好教。可时说之。具以五施而为说之。时优婆夷。欢喜踰前。譬如莲花见日则便开敷。时彼开解。亦复如是。即自解颈众宝璎珞。重以赐之。使者白言。大家时起。洗手办具饮食供养。我向辄持大家言教。请二尊者及

五百弟子。今日来食。愿时供办。闻是语已。益复踊跃。言。我所欲作。已为我作。快不可言。我今放汝。更不属我。如汝善好。在家出家。聚落城邑。随处光好。时优波斯那。即起洗手告语家属及诸邻比。汝应作食。汝应燃火。汝应取水。汝应敷席。汝应取花。如是种种。分部讫已。即自取药。捣末捣和。所供已办。即遣是人。还白时到。食具已办。唯愿知时。时二尊者。与诸比丘。着衣持钵。往诣其家。就座而坐。时优波斯那。手自行水。下种种食。色香味具。一切诸行。随业受报。好色食施。得好颜色。食有好香。得远名称。其味具足。得随意所欲以食之报。得大筋力。众僧食已。尊者舍利弗。即与之咒愿。其咒愿时。优波斯那。白言。尊者。愿当称彼毗沙门天名。时舍利弗。咒愿已讫。寻便问言。汝于毗沙门天王。有何因缘。而称其名。白言。尊者。有希有事。以我昨夜诵法句故。使彼天王住于空中听我诵经。赞言善哉善哉。姐妹善说妙法。我即仰问。汝为是谁。不睹身形。但有声耶。彼答我言我是鬼王毗沙门身。闻汝诵经故。住听耳。欲以天宝相遗。而非汝所宜。今以善言赠汝。我即问言。欲何所告。即言。尊者舍利弗目揵连。明日当至某林。汝可请来于舍供养。咒愿之时念称我名。我即问之。称汝名字。有何利益。彼即答我。具以上事。以是因缘。我今称之。舍利弗言。实为奇特汝人彼天。而能屈意。与汝言语。云是何姐妹。优婆夷言。我又更有奇特之事此舍有神。与我亲厚。如有女人共相往来。我布施时此神语我。此阿罗汉此阿那含。此斯陀含。此须陀洹。此凡夫。此持戒。此破戒。此智慧。此愚痴。我虽闻此说。意等无二。于凡夫。犯戒等。如阿罗汉。舍利弗言。汝实奇特。能于此中。生平等心。摩诃斯那言。我复有奇特好事。我女人身。加复在家。而能除灭二十身见。得须陀洹。舍利弗言。姐妹汝甚奇特。能于女身。成须陀洹。优婆夷言。我又更有希有奇特。我有四子。皆恶邪见。我夫恶邪。又亦尤甚。于佛法僧。不识不敬。我若供养三宝。及给贫穷。便生嫉恚。咸言我等劳勤家业。而乃作此无益之用。虽有此说。我于道心。修善布施。终无退缩。亦不恚恨。舍利弗言。妇人之法。一切时中。常不自在。少小则父母护。壮时则其夫护。老时则子护。而汝不为夫子所制。随意修善。姐妹我今诲汝。可善着心。何者好事。谓佛世尊。是暮。当至毗纽干特林我用是事。以相报遗。语已辞还所止。优婆夷言。尊者所告。实为甚善。尊者去后。当办所供。以待世尊。如是世尊。以至是林。摩诃斯那。甚大欢喜。即集诸优婆夷。寻于其暮。往至佛所。遥见世尊光相殊妙。五情悦豫。喜踊无量。到已作礼。种种香华。供养佛毕。却坐一面。佛为说法施论戒论。生天断欲。涅槃之论。闻说法已。将欲还家。合掌白佛。我此村人普皆邪见。不识佛法。不知佛德。不好布施。故使沙门婆罗门。入此村乞常至我家。唯愿世尊。随我几时。住此村邑。佛及弟子常受我请四事供养。白已礼足而退。次第观诸比丘所止宿处。最后见有一病比丘卧草窟中。即问大德。何所

苦患。比丘答言。道路行来。四大不调。困苦少赖。优婆夷言。大德所患。便宜何食。答言医处。当服新热肉汁。优婆夷言。莫复余求。我明日当送。答言可尔。优婆夷。礼足还家。自思惟言。我得大利。见佛世尊及舍利弗等诸大尊者。深加喜庆。然不忆念明十五日。时彼国法。其十五日。一切不杀。杀者违命。明日晨朝。敕使持钱。买新热肉使人受教。诣市遍求。不得空还。白大家言。今十五日。市无屠杀。时优婆夷。告使人言。汝持千钱。买百钱肉。有求利者。或能与汝。使人持钱。又往推觅。王限重故。无敢与者。使人还白。具如事情。时优婆夷。闻是事已。心忧恼言。汝持金钱。等重买索。尔时使人。虽持金钱。如敕推求。而诸屠者。虽贪其利。王法严重。惧失命根。无敢与者。如是往返。了不能得。时优婆夷。倍增忧恼。念病比丘。已受我请。而我设当不供所须。或能失命。便是我咎。当设何计。念是事已。重自思惟。往昔菩萨。以一鸽故。犹自屠割。不惜身肉。况此比丘。于鸽有降。我宁不可爱自己身肉而不济。彼作是念已。将一可信常所使人。却入静室。净自洗身。踞坐床上。敕使人言。汝今割我股里肉取。尔时使人如教即以利刀割取。当割肉时。苦痛逼切。闷绝躄地。时婢即以白[(畾/且)*毛]缠裹。既取肉已。合诸药草。煮以为[飢-几＋霍]。送疾比丘。比丘受是信心檀越所送食已。疾即除愈。夫婆罗门。于时不在。行远问言。摩诃斯那。为何所在。答某房中。其夫往见。颜色变异。不与常同。即便问言。汝今何缘。憔悴乃尔。对曰。我今为病所侵。其夫忧愁。寻集诸医。诊其所患。医集问言。汝有何疾。所疾发动。其来久如有休间不。答言。我病一切时痛。如今疼苦无复休间。时医察脉。不知所痛。默然还出。其夫垂泣。而问妻言。汝何所疾。以情见语。妻答之曰。明医不知。我焉能知。时婆罗门。问家内人。汝等能知摩诃斯那所苦患不。时诸使人白言。大家。我等不知。当问可信所亲近者。时婆罗门。即召彼婢于隐屏处。问言。我妇何由有疾。婢以实答。大家当知。为病比丘故。割肉饴之。夫闻是已。于佛法僧。生恚害心。便于街巷。高声唱言。沙门释子。食啖人肉。如班足王。尔时笃信优婆塞。闻婆罗门骂佛法僧。忧愁不乐。往世尊所。头面礼足。世尊告曰。汝等何故。愁惨不乐。白言。世尊。有一婆罗门。于多人处。高声唱言。骂佛法僧。昔班足王。食啖人肉。今沙门释子。食啖人肉。亦复如是。愿佛世尊。敕诸比丘。莫食人肉。尔时世尊。以是事故。集比丘僧。呼病比丘。时病比丘。闻世尊教。心怀喜踊。世尊大慈。乃流及我。身虽羸瘦。自力而来。到已礼足。却坐一面。佛言。贵子。汝何所患。比丘白言。为病所恼。今见世尊。小得瘳降。世尊又问。今日汝何所食。答言今日。食肉汁食。佛言。所食是新肉为干肉乎。答言新肉。天竺国。热肉不经宿。所食若新若干。善男子。汝食肉时。为问净不净不。答言。世尊。我病困久。得便食之。实不问也。佛言。比丘。汝云何乃受不净食。比丘之法。檀越与食。应先问之。此是何肉。檀越

若言此是净肉。应重观察。可信应食。若不可信。便不可食。尔时世尊。即制比丘。诸不净肉。皆不应食。若见闻疑。三不净肉。亦不应食。如是分别应不应食。时优婆夷。闻佛世尊。正由我故。制诸比丘。不得食肉。生大苦恼。以缘于己。永令比丘不食肉故。即语夫言。若能为我。请佛及僧。明日来此。设供养者。甚善。若其不能。我当舍命。我乃自以身肉施人。汝有何悔。乃起是事。此婆罗门。素于三宝。无信敬心。闻妻是语。以其妻故。入林趣佛。至佛所已。即言。瞿昙沙门。及诸弟子。当受我请明日舍食。佛默然受。时婆罗门。知佛受请。还家语妻。沙门瞿昙。已受汝请。时优婆夷。即敕家内。办种种食香花坐具。明日时到。遣人林中。往白世尊。食具已办。唯圣知时。佛与比丘。着衣持钵。往至其家。就座而坐。坐已问婆罗门。摩诃斯那。今何所在。答言。病在某房。佛言。唤来。时婆罗门。即往告言。汝师呼汝。即曰。我摩诃斯那。礼佛法僧足。我有病苦。不任起居。其夫往白佛言。优婆斯那。礼佛法僧足。我有病苦。不任起往。佛告阿难。汝往告优波斯那。汝起见佛。阿难即往。告优波斯那。世尊呼汝。汝可往见。时优波斯那。即于卧上。合掌白言。我今礼佛法僧。思见世尊。如饥须食。如渴须饮。如寒思温。如热思凉。如失道得道。我思见佛。亦复如是。心虽欲往。身不肯随。阿难还白佛。如优波斯那所说。佛敕阿难。并床舆来。阿难奉教。使人舆来。到于佛前。尔时如来。放大光明。诸遇佛光触其身者。狂者得正。乱者得定。病者得愈。时优波斯那。遇佛光已。苦痛即除。尔时舍神。以水洗疮。以药涂之。平复如故。时优波斯那。即起下床。手执金瓶。自行澡水。下种种食。色香味具。佛食已。澡手洗钵。为摩诃斯那。说微妙法。所谓布施持戒。人天果报。生死过患。贪欲为害。出离灭乐。十二因缘轮转不息。时优波斯那。闻佛所说。得断悭嫉。成阿那含道。家内眷属。悉受五戒。其婆罗门舍离邪见。信敬三宝。受优婆塞戒。时会四众。有得须陀洹者。有得斯陀含阿那含阿罗汉者。有发大道心者。一切大小。莫不欢喜。时有众人畏生死者。各作是念。今此女人。乃能如是。自割身肉。以供沙门。甚为奇特。我等若舍聚落田宅。岂足为难。便各弃舍聚落家属。出家求道。勤修精进。断诸结漏。成阿罗汉道。时此聚落。佛法信行。广阐流布。以是缘故。有强志者。乃至女人。读诵经法。不惜身肉。得诸道果。况于丈夫勤心道业。当不成者乎。是因缘故。诸善男子。当勤善法畏于生死。便得结使微薄离于生死。虽于此末法之中不能得度。缘此功德。当于人天受无穷福。弥勒世尊。不久五十六亿十千万岁。来此成佛。当为汝等广说妙法。汝于其中。随愿所求成三乘道。悉得解脱。顶戴奉行。

贤愚因缘经卷第四

出家功德尸利苾提缘品第十八

如是我闻。一时佛在摩伽陀国王舍城迦兰陀竹园中。尔时世尊。赞叹出家。功德因缘其福甚多。若放男女。若放奴婢。若听人民。若自己身。出家入道者。功德无量。布施之报。十世受福。六天人中。往返十到。犹故不如放人出家及自出家功德为胜。何以故。布施之报。福有限极。出家之福。无量无边。又持戒果报。五通神仙。受天福报。极至梵世。于佛法中。出家果报。不可思议。乃至涅槃。福故不尽。假使有人。起七宝塔。高至三十三天。所得功德。不如出家。何以故。七宝塔者。贪恶愚人。能坏破故。出家之法。无有毁坏。欲求善法。除佛法已。更无胜故。如百盲人。有一明医。能治其目。一时明见。又有百人。罪应挑眼。一人有力。能救其罪令不失目。此二人福。虽复无量。犹亦不如听人出家及自出家其福弘大。何以故。虽能施于二种人目。此人唯各获一世利。又肉眼性。性有败坏。听人出家。若自出家。展转示导众生永劫无上慧眼。慧眼之性。历劫无坏。何以故。福报人天之中。恣意受乐。无穷无尽。毕成佛道。所以者何。由出家法。灭魔眷属。增益佛种。摧灭恶法。长养善法。灭除罪垢。兴无上福业。是故佛说出家功德。高于须弥。深于大海。广于虚空。若使有人为出家者。作诸留难。令不从志。其罪甚重。如夜黑闇无所睹见。是人罪报。亦复如是。入深地狱黑闇无目。譬如大海。江河百流。悉投其中。此人罪报。亦复如是。一切诸恶。皆集其身。如须弥山劫火所烧。无有遗余。此人亦尔。地狱火烧。无有穷已。譬如迦留楼醯尼药。极为毒苦。若等斤两。比于石蜜。彼善恶报。亦复如是。听人出家。若自出家。功德最大。以出家人。以修多罗为水。洗结使之垢。能灭除生死之苦。为涅槃之因。以毗尼为足。践净戒之地。阿毗昙为目。视世善恶。恣意游步八正之路。至涅槃之妙城。以是义故。放人出家。若自出家。若老若少。其福最胜。尔时世尊。在王舍城迦兰陀竹园。时王舍城。有一长者。名尸利苾提(秦言福增)。其年百岁。闻出家功德如是无量。便自思惟。我今何不于佛法中出家修道。即辞妻子奴婢大小。我欲出家。其人老耄。家中大小。莫不厌[怡-台＋亥]。轻贱其言。无从用者。闻欲出家。咸各喜言。汝早应去。何以迟晚。今正是时。尸利苾提。即出其家。往趣竹林。欲见世尊求出家法。到竹林已。问诸比丘。佛世尊大仙。大悲广利天人者。今何所在。比丘答言。如来世尊。余行教化。利益不在。尸利苾提又问。次佛大师智慧上足。更复是谁。比丘指示彼尊者舍利弗是。即柱杖至舍利弗所。舍杖作礼。白言。尊者。听我出家。时舍利弗。视是人已。念此人老。三事皆缺。不能学问坐禅佐助众事。告言。汝去。汝老年过。不得出家。次向摩诃迦葉优波离阿□楼陀等。次第五百大阿罗汉。彼皆问言。汝先向余人未。答言。我先以向世尊。世尊不在。次向尊者舍利弗。又问彼何所说。答言。彼告我言。汝老年过不

得出家。诸比丘言。彼舍利弗智慧第一。尚不听汝。我等亦复不听汝也。譬如良医。善知瞻病。舍不疗治。余诸小医。亦悉拱手。当知是人。必有死相。以舍利弗大智不听。其余比丘。亦尔不听。尸利苾提。求诸比丘。不得出家。还出竹园。住门阃上。悲泣懊恼。举声大哭。我从生来。无有大过。何故特不听我出家。如优波离。剃发贱人。泥提。下秽除粪之人。鸯掘摩罗。杀无量人。及陀塞羁。大贼恶人。如是等人。尚得出家。我有何罪。不得出家。作是语时。世尊即于其前踊出。放大光明。相好庄严。譬如忉利天王帝释七宝高车。佛问福增。汝何故哭。尔时长者。闻佛梵音。心怀喜踊。如子见父。五体投地。为佛作礼。泣白佛言。一切众生。杀人作贼。妄语诽谤。下贱等人。皆得出家。我独何罪。特不听我佛法出家。我家大小。以我老耄。不复用我。今于佛法。不得出家。今设还家。必不前我。当何所趣。我今定当于此舍命。尔时佛告尸利苾提。谁能举手于虚空中。而作定说。是应出家。此人不应是老。长者白佛言。世尊。法转轮王。第一智子。次佛。第二世间导师。舍利弗者。此不听我佛法出家。尔时世尊。以大慈悲。慰喻福增。譬如慈父慰喻孝子。而告之言。汝莫忧恼。我今当令汝得出家。非舍利弗三阿僧祇劫精勤苦行。百劫修福。非舍利弗世世难行。破头挑眼。髓脑血肉。皮骨手足。耳鼻布施。非舍利弗投身饿虎。入于火坑。身琢千钉。剜身千灯。非舍利弗国城妻子。奴婢象马。七宝施与。非舍利弗初阿僧祇劫。供养八万八千诸佛。中阿僧祇劫。供养九万九千诸佛。后阿僧祇劫。供养十万诸佛世尊。出家持戒。具足尸波罗蜜。非舍利弗于法自在。何得制言。此应出家。此人不应。唯我一人。于法自在。唯我独乘六度宝车。被忍辱铠。于菩提树下。坐金刚座。降魔王怨。独得佛道。无与我等。汝来随我。我当与汝出家。如是世尊种种慰喻。福增忧恼即除。心大欢喜。便随佛后。入佛精舍。告大目揵连。令与出家。何以故。众生随缘得度。或有于佛有缘。余人则不能度。于余人有缘佛则不能度。于舍利弗有缘。目连。迦葉。阿那律。金毗罗等。一切弟子。则所不度。如是展转。随其有缘。余人不度。尔时目连亦思。此人。年高老耄。诵经坐禅佐助众事。三事悉缺。然佛法王。敕使出家。理不可违。即与出家。受具足戒。此人前世。已种得度因缘。以吞法钩。如鱼吞钩。必出不疑。已曾修集诸善功德。昼夜精勤。修习读诵修多罗毗尼阿毗昙。广通经藏。以年老故。不能随时恭敬迎送礼问上座。诸年少比丘。以先出家。为上座故。常苦言克切。此老耄比丘。自恃年高。诵经学问。憍慢自大。不相敬承。时老比丘。便自思惟。我在家时。为家大小之所刺恼。今来出家。望得休息。而复为此诸年少辈之所激切。何罪乃尔。益增苦恼。又作是念。我今宁死。时彼林边。有大河水。既深且駃。寻往岸边。脱身袈裟。置树枝上。长跪向衣。啼泣堕泪。自立誓言。我今不舍佛法众僧。唯欲舍命。我此身上衣。布施持戒精进诵经。设有报者。愿我舍身。生富乐家。眷属

调顺。于我善法。不作留难。常遇三宝。出家修道。遭值善师。示悟涅槃。誓已。于河深驶回波覆涌之处。欲投其中。尔时目连。以天眼观我老弟子。为作何事。寻见弟子。放身投水。未至水顷。以神通力。接置埫上。问言。法子汝何所作。尸利苾提。甚大惭愧。即自思惟。当以何答。我今不应妄语诳师。设诳师者。世世获罪。当为舌根。又我和上。神通玄鉴。我纵妄语。亦自知之。世若有人。智慧明达。性实质直。诸天应敬。若有智慧。而怀谄诳。可为人师。人应恭敬供养。若无智慧。而有质直。虽不兼物。行足自济。若人愚痴。心怀诳谄。一切众中。恶贱下劣。设有所说。人悉知之。皆言。此人谄欺无实。假令实说。舍不信用。是故我若欺诳和上。此非我宜。当如实说。即白师言。我厌家出家。欲求休息。今复不乐。故欲舍命。目连闻已。即作是念。此人设当不以生死恐畏之事而怖之者。于出家利。空无所获。即告之言。汝今至心。捉我衣角。莫中放舍。即奉师教。譬如风性。轻举所吹尘草。上冲虚空。神足游空。若捉一毛。随意所至。尔时目连。犹如猛鹰衔于小鸟。飞腾虚空。目连神足。亦复如是。身升虚空。屈申臂顷。至大海边。海边有一新死女人。面貌端正身容殊妙。相好具足。见有一虫。从其口出。还从鼻入。复从眼出。从耳而入。目连立观。观已舍去。尸利苾提。白言。和上。此何女人。状相如是。目连告言。时到当说。小复前行。见一女人。自负铜镬。揎镬着水。然火吹之。既沸。脱衣自入镬中。发爪先脱。肉熟离骨。沸吹骨出在外。风吹寻还成人。自取其肉而食啖之。福增见已。心惊毛竖。白言。和上。自食肉者。为是何人。目连告曰。时到当说。次小前行。见一大身。多有诸虫。围唼其身。乃至支节。无有空处如针头许。时有大声。叫唤啼哭。震动远近。如地狱声。白言。和上。此大恶声。为是何人。目连告言。时到当说。次复见有一大男子。周匝多有兽头人身。诸恶鬼神。手执弓弩。三叉毒箭。镞皆火燃。竞共射之。身皆燋燃。白言。和上。此是何人。受兹苦毒。逃走无所。师言且住。时到当说。次前经久。见一大山。下安刀剑。见有一人。从上投下。刀戟剑槊。坏刺其身。即自收拔。还竖本处。复还上山。如前不息。见已白师。此复何人而受斯苦。告言且止。时至当说。次前见有一大骨山。高七百由旬。能鄣蔽日。使海荫黑。尔时目连。于此骨山一大肋上。来往经行。弟子随行。寻自思惟。我今和上。既已无事。我宁可问向来事不。念已白言。唯愿和上。为我解说向所见事。目连告言。今正是时。即白和上。先所见者。是何女人。目连答言。汝欲知者。是舍卫城大萨薄妇。容貌端正。夫甚爱敬。尔时萨薄。欲入大海。贪恋此妇。不能舍离。即将入海。与五百估客。上船入海。时妇常以三奇木头。擎镜照面。自睹端正。便起憍慢。深生爱着。时有一大龟。以脚蹋船。船破没海。萨薄及妇。五百估客。一切皆死。大海之法。不受死尸。若水回波。夜叉罗刹。出置岸上。众生命终。随所爱念。死即生中。或有难言。随所爱着。便往生者。

谁爱地狱而入地狱者。众人答曰。若有众生。盗三尊财及父母物。乃至杀人。如是大罪。应堕炽火地狱。是人为风寒冷病所逼。便思念火。欲得入中。念已命终。便堕是狱。若人盗佛灯明及直。或盗僧祇灯烛薪草。若破坏拨撤僧祇房舍讲堂。若冬寒时。剥脱人衣。若以力势。以冰寒时。水灌奴婢及以余人。若抄掠时。剥人衣裳。如是罪报。应堕寒冰地狱。是人为热病所逼。常思寒冷之处。念想之时。便堕此狱。优钵罗。钵头摩。拘物头。分陀利地狱。亦复如是。寒地狱中。受罪之人。身肉冰燥。如燋豆散。脑髓白爆。头骨碎破百千万分。身骨劈裂。如[烈-列＋句]箭锄。若人悭贪。断饿众生随时饮食。应堕饿鬼。得逆气病。不能下食。瞻病知识。以种种食。强劝之言。是甜是酢。此美易消。汝可强食。便起恚心。使我何时眼不见食。尔时命终。生饿鬼中。若人愚痴。不信三宝。诽谤毁道。应堕畜生。为病所困。唯得伏卧。不得偃侧。不喜善言。左右定知此人必死。便逼劝言。汝当听法受斋受戒。汝当见佛像见比丘僧。汝当布施。其人心意。都不喜乐。为强敦晓喻。便增恶念。愿我得一不闻三宝善名处者。快不可言。尔时命终。生畜生中。若有修善种人天因。此人不为大病所困。临命终时。心不错乱。所亲左右。知其将死。各劝之言。乐闻法不。欲见像不。欲见比丘听经偈不。汝喜欲得受斋戒不。欲得财物施佛像不。悉答言好。复与说言。施佛形像。得成佛道。供养法者。在所生处。得深智慧。达解法相。若施众僧。所生之处。得大珍宝。随意无乏。病人闻已。欢喜愿言。使我所生常遇三宝闻法开悟。尔时命终。得生人中。若人广种生天善因。清净施戒。乐听经法。修持十善。其人将终。安隐仰卧。见佛形像天宫婇女及闻天乐。颜色和悦。举手上向。尔时命终。即生天中。此萨薄妇。自爱着身。命终还生故身作虫。舍此虫身。堕大地狱。受苦无量。尸利苾提。白言。和上。自食肉者。是何妇人。目连告曰。是舍卫国优婆夷婢。彼优婆夷。请一清净持戒比丘。夏九十日。奉给供养。于自陌头。起房安止。自办种种香美饮食。时到使婢送食供养。婢至屏处。选好美者。自取食之。余与比丘。大家觉婢颜色悦泽有饮食相。问言。汝得无污比丘食。答言大家。我亦有信非邪见人。何缘先食。比丘食已。有残与我。我乃食之。若我先食。使我世世自食身肉。以是因缘故。先受轻系花报之罪。命终当堕大地狱中。受正果报。苦毒无量。福增白言。所见大身。诸虫唼食。发大恶声。复是谁乎。告言福增。是獭利吒营事比丘。以自在故。用僧祇物花果饮食。送与白衣。受此花报。于此命终。堕大地狱。唼食诸虫。即是尔时得物之人。福增白言。和上彼举声哭。众箭竞射。洞身火燃。复是何人。目连告言。此人前身。为大猎师。多害禽兽。以是罪故。受斯苦毒。于此命终。堕大地狱。经久难出。又问。和上。彼大山上自投来下。刀剑矛槊。刺割其身。投已复上。此是何人。目连告言。是王舍城王。大健斗将。以猛勇故。身处前锋。或以刀剑矛槊。伤克物命故受此报。于是死已。堕

大地狱。受苦长久。福增又白。今此骨山。复为是谁。目连告言。汝欲知者。此即是汝故身骨也。尸利苾提。闻是语已。心惊毛竖。惶怖汗水。白言。和上。曼我今者。心未裂顷。时为我说本末因缘。目连告言。生死轮转。无有边际。而善恶业。终无朽败。必受其报。造若干业。随行受报。目连又言。过去世时。此阎浮提。有一国王。名曰昙摩苾提(秦言法增)。好喜布施持戒闻法。有慈悲心。性不暴恶。不伤物命。王相具足。正法治国。满二十年。事简闲暇。共人博戏。时有一人犯法杀人。诸臣白王。外有一人。犯于王法。云何治罪。王时慕戏。脱答之言。随国法治。即案限律。杀人应死。寻杀此人。王博戏已。问诸臣言。向者罪人。今何所在。我欲断决。臣白王言。随国法治。今已杀竟。王闻是语。闷绝躃地。诸臣左右。冷水洒面。良久乃稣。垂泣而言。宫人妓女。象马七宝。悉何处在。唯我一人。独地狱中。受诸苦痛。我本未为王时。而此宫中。亦有王治。我不久死。此中亦当续有王治。我名为王。而害人命。当知便是栴陀罗王。不知世世当何所趣。我今决定。不须为王。即舍王位。入山自守。时王命终。生大海中。作摩竭鱼。其身长大。七百由旬。诸王大臣。自恃势力。抂克百姓。离别人民。剥脱众生。命终多作摩竭大鱼。多有诸虫。唼食其身。譬如拘执及毾[登*毛]茸。着身诸虫。亦复如是。身[癈-(弓*殳)＋虫]痒故。揩颇梨山。碎杀诸虫。血流污海。百里皆赤。以此罪缘。于是命终。堕大地狱。时摩竭鱼。一眠百岁。觉已饥渴。即便张口。海水流入。如注大河。尔时适有五百估客。入海采宝。值鱼张口。船行驶疾。投趣鱼口。贾人恐怖。举声大哭。各作是言。我等今日。决定当死。各随所敬。或有称佛及法众僧。或称诸天山河鬼神父母妻子兄弟眷属。并作是言。我等今日。是为最后见阎浮提。更永不见。尔时垂入摩竭鱼口。一时同声。称南无佛。时鱼闻称南无佛声。即时闭口。海水停止。诸贾客辈。从死得活。此鱼饥逼。即便命终。生王舍城中。夜叉罗刹。即出其身。置此海边。日曝雨浇。肉消骨在。此骨山是。福增当知。尔时法增王者。汝身是也。缘杀人故。堕大海中。为摩竭鱼。汝今既已。还得人身。不厌生死。若于此死。当堕地狱欲出甚难。时尸利苾提。既见故身。闻是说已。畏于生死。于所修法。次第忆念。系心住意。观见故身。解法无常厌离生死。尽诸结漏。得罗汉道。目连欢喜。告言。法子。汝今所应作者。皆已作竟。汝来向此。因我力来。汝今可以自神力去。尔时目连。飞升虚空。尸利苾提。随和上后。如鸟子从母。还至竹林。时诸年少。未知得道。如前激刺。尸利苾提。心已调顺。威仪安详。默无所陈。佛知此事欲护诸比丘不起恶业故。又欲显此老比丘德。于大众中。呼福增言。汝来福增。汝今日往大海边耶。福增白言。实往世尊。汝所见者。今可说之。福增比丘。具白世尊如所见事。佛言。善哉善哉。福增比丘。如汝所见事实如是。汝今已离生死之苦。得涅槃乐。应受一切人天供养。比丘所应作事。汝已具足。年少比丘。闻佛

是语。深怀忧悔。如是智慧贤善之人。我等无智。恶心剌弄。我等云何受此罪报。时诸比丘。即从坐起。至福增所。五体投地。而作是言。诸善人生。与悲俱生。大德今生。亦应当与大悲俱生。唯愿于我生怜愍心。受我悔过。福增答言。我于诸人。无不善心可尔悔过。尸利苾提。见诸年少心怀恐怖。即为说法。诸比丘。闻厌生死法。精勤修集。断结尽漏。得阿罗汉道。福增因缘善名流布遍王舍城。诸人咸言。甚奇甚特。此长老者。于此城中。老耄无施。今于佛法。出家成道。显说如是希有妙法。时城中人。多发净心。或有听放男女奴婢人民令出家者。或自出家者。莫不欢喜相劝出家。以是因缘。出家功德。无量无边。福增百岁。方乃出家。成就如是诸大功德。况诸盛年。欲求妙胜大果报者。应勤修法出家学道。欢喜奉行。

沙弥守戒自杀缘品第十九

如是我闻。一时佛在安陀国。尔时世尊。殷勤赞叹持戒之人。护持禁戒。宁舍身命。终不毁犯。何以故。戒为入道之初基。尽漏之妙趣。涅槃安乐之平途。若持净戒。计其功德。无量无边。譬如大海无量无边。戒亦如是。犹如大海多有阿修罗鼋龟水性摩竭鱼等大众生居。戒海亦尔。多有三乘大众生居。譬如大海多诸金银琉璃等宝。戒海亦尔。多出善法。有四非常三十七品诸禅三昧如是等宝。犹如大海。金刚为底。金刚山围。四江大河。流注其中。不增不减。戒海亦尔。毗尼为底。阿毗昙山。以为围绕。四阿含河。流注入中。湛然常尔。不增不减。何以故。注入不增不减。下阿鼻火。上冲大海。海水消涸。以故不增。常流入故。以故不减。佛法戒海。不放逸故不增。具功德故不减。是故当知。能持戒者。其德甚多。佛涅槃后。安陀国土。尔时有一乞食比丘乐独静处。威仪具足。乞食比丘。佛所赞叹。非住众者。何以故。乞食比丘。少欲知足。不储畜积聚。次第乞食。随敷露坐。一食三衣。如是等事。可尊可尚。在僧比丘。多欲无厌。贮聚储畜。贪求吝惜。嫉妒爱着。以故不能得大名闻。彼乞食比丘。德行淳备。具沙门果。六通三明。住八解脱。威仪庠序。名闻流布。尔时安陀国。有优婆塞。敬信三宝。受持五戒。不杀不盗不邪淫不妄语不饮酒。布施修德。名遍国邑。即请是乞食比丘。终身供养。供养之福。随因受报。若请众僧。就舍供养。则妨废行道。道路寒暑劳苦。后受报时。要劳思虑。出行求逐。乃能得之。若就往奉供养。后受福报时。便坐受自然。是优婆塞。信心淳厚。办具种种色香美食。遣人往送。日日如是。沙门四种好恶难明。如庵罗果生熟难知。或有比丘。威仪庠序。徐行谛视。而内具足贪欲恚痴破戒非法。如庵罗果外熟内生。或有比丘。外行粗疏。不顺仪式。而内具足沙门德行禅定智慧。如庵罗果内熟外生。或有比丘。威仪粗穬。破戒造恶。内亦具有贪欲恚痴悭贪嫉妒。如庵罗果内外俱生。或有比丘。威仪庠审。持

戒自守。而内具足沙门德行戒定慧解。如庵罗果内外俱熟。彼乞食比丘。内外具足。亦复如是。德行满故。人所宗敬。尔时国中。有一长者。信敬三宝。有一男儿。心自思惟。欲令出家。当求善师而付托之。所以尔者。近善知识则增善法。近恶知识便起恶法。譬如风性虽空由栴檀林若瞻卜林吹香而来。风有妙香。若经粪秽臭尸而来。其风便臭。又如净衣置之香箧。出衣衣香。若置臭处。衣亦随臭。亲近善友则善日隆。亲附恶友则恶增长。是故我今。当以此儿与此尊者令其出家。念已即往。白比丘言。我此一子。今使出家。唯愿大德。哀纳济度。若不能受。当将还家。尔时比丘。以道眼观。此人出家。能持净戒。增长佛法。即便受之。度为沙弥。时优婆塞。有一亲善居士。请优婆塞及其妻子合家奴婢。明日客会。时优婆塞。晨朝念言。今当就会。谁后守舍。我若强力。课留一人。所应得分。我则负他。若有自能开意住者。我于会还。当别投报。优婆塞女。即白父言。唯愿父母。从诸僮使。但行应请。我堪后守。其父喜曰。甚善甚善。今汝住守。与我汝母。正等无异。于家损益。心无疑虑。于是合家。悉往受请。女便牢闭门户。独住家内。时优婆塞。是日匆匆。忘不送食。尔时尊者心自念言。日时向晚。俗人多事。或能忘不送食。我今宁可遣人迎不。即告沙弥。汝往取食。善摄威仪。如佛所说。入村乞食。莫生贪着。如蜂采华。但取其味不损色香。汝今亦尔。至家取食。收摄根门。莫贪色声香味触也。若持禁戒。必能取道。如提婆达多。虽多诵经。以造恶毁戒。堕阿鼻狱。如瞿迦利。诽谤破戒。亦入地狱。周利槃特。虽诵一偈。以持戒故。得阿罗汉。又戒即为入涅槃门。受快乐因。譬如婆罗门法。若设长斋。三月四月。请诸高明持戒梵行诸婆罗门。以简择请。不得普故。仇留为封印请者惋。一婆罗门。虽复高经。性不清廉。贪蜜甜故。舐封都尽。明日至会所。呈封乃入次。是梵志。无印欲入。典事语言。汝有封不答言我有以甜故舐尽。语言。汝今如是已足便不得前。复贪小甜。失四月中甘香美味。及竟达嚫种种珍宝。汝今如是。莫贪小事破净戒印。失人天中五欲美味及诸无漏三十七品涅槃安乐无量法宝。汝莫毁破三世佛戒。污染三宝父母师长。沙弥受教。礼足而去。往到其家。打门作声。女问是谁。答言沙弥。为师迎食。女心欢喜。我愿遂矣。即与开门。是女端正。容貌殊妙。年始十六。淫欲火烧。于沙弥前。作诸妖媚。摇肩顾影。深现欲相。沙弥见已念言。此女为有风病癫狂病羊痫病耶。是女将无欲结所使欲娆毁我清净行耶。坚摄威仪。颜色不变。时女即便五体投地。白沙弥言。我常愿者。今已时至。我恒于汝。欲有所陈。未得静便。想汝于我。亦常有心。当与我愿。我此舍中。多有珍宝金银仓库。如毗沙门天宫宝藏。而无有主。汝可屈意为此舍主。我为汝妇。供给使令。必莫见违。满我所愿。沙弥心念。我有何罪。遇此恶缘。我今宁当舍此身命。不可毁破三世诸佛所制禁戒。昔日比丘。至淫女家。宁投火坑。不犯于淫。又诸比丘。贼所劫夺。以草系缚。风吹日曝。诸

虫啑食。以护戒故。不绝草去。如鹅吞珠。比丘虽见。以持戒故。极苦不说。如海船坏。下座比丘。以守戒故。授板上座。没海而死。如是诸人。独佛弟子。能持禁戒。我非弟子。不能持耶。如来世尊。独为彼师。非我师耶。如瞻卜华并胡麻压油。瞻卜香。若合臭花油亦随臭。我今已得遇善知识。云何今日。当造恶法。宁舍身命。终不破戒污佛法僧父母师长。又复思惟。我若逃突。女欲心盛。舍于惭愧。走外牵捉。及诽谤我。街陌人见。不离污辱。我今定当于此舍命方便语言。牢闭门户。我入一房。作所应作。尔乃相就。女即闭门。沙弥入房。关橝门户。得一剃刀。心甚欢喜。脱身衣服。罪于架上。合掌跪向拘尸那城佛涅槃处。自立誓愿。我今不舍佛法众僧。不舍和上阿阇梨。亦不舍戒。正为持戒。舍此身命。愿所往生。出家学道。净修梵行。尽漏成道。即刎颈死。血流滂沛。污染身体。时女怪迟。趣门看之。见户不开。唤无应声。方便开户。见其已死。失本容色。欲心寻息。惭结懊恼。自搣头发。爪裂面目。宛转灰土之中。悲呜泣泪。迷闷断绝。其父会还。打门唤女。女默不应。父怪其静。使人踰入开门视之。见女如是。即问女言。汝何以尔。有人侵汝污辱汝耶。女默不答。心自思惟。我今若以实对。甚可惭愧。若言沙弥毁辱我者。则谤良善。当堕地狱受罪无极。不应欺诳。即以实答。我此独守。沙弥来至。为师索食。我欲心盛。求娆沙弥。冀从我心。而彼守戒。心不改易。方便入房。自舍身命。以我秽形。欲坏净器。罪衅若斯。故我不乐。父闻女言。心无惊惧。何以故。知结使法尔故。即告女言。一切诸法。皆悉无常。汝莫忧惧。即入房内。见沙弥身。血皆污赤。如栴檀机。即前作礼。赞言善哉。护持佛戒。能舍身命。时彼国法。若有沙门白衣舍死。当罚金钱一千入官。时优婆塞。以一千金钱置铜盘上。载至王宫。白言大王。我有罚讁。应入于王。愿当受之。王答之言。汝于我国。敬信三宝。忠正守道。言行无违。唯汝一人。当有何过而输罚耶。时优婆塞。具陈上缘。自毁其女。赞叹沙弥持戒功德。王闻情事。心惊悚然。笃信增隆。而告之言。沙弥护戒。自舍身命。汝无辜咎。那得有罚。但持还舍。吾今躬欲自至汝家供养沙弥。即击金鼓。宣令国人。前后导从。往至其家。王自入内。见沙弥身。赤如栴檀。前为作礼。赞其功德。以种种宝。庄严高车。载死沙弥。至平坦地。积众香木。阇毗供养。严饰是女。极世之殊。置高显处。普使一切时会皆见。语众人言。是女殊妙。容晖乃尔。未离欲者。谁无染心。而此沙弥。既未得道。以生死身。奉戒舍命。甚奇希有。王即遣人。命请其师。广为大众。说微妙法。时会一切。见闻是事。有求出家持净戒者。有发无上菩提心者。莫不欢喜。顶戴奉行。

长者无耳目舌缘品第二十

如是我闻。一时佛在舍卫国只陀精舍。与诸比丘大众说法。尔时

国内。有大长者。财富无量。金银七宝。象马牛羊。奴婢人民。仓库盈溢。无有男儿。唯有五女。端正聪达。其妇怀妊。长者命终。时彼国法。若其命终。家无男儿。所有财物。悉应入官。王遣大臣。摄录其财。垂当入官。其女心念。我母怀妊。未知男女。若续是女。财应属官。若其是男。应为财主。念已。往白王言。我父命终。以无男故。财应入王。然今我母怀妊。须待分身。若苟是女。入财不迟。若或是男。应为财主。时波斯匿王。住法平整。即可所白。听如其言。其母不久。月满生儿。其身浑沌。无复耳目。有口无舌。又无手足。然有男根。即为作字。名曼慈毗梨。尔时是女。具以是事。往问于王。王闻是已。思惟其义。不以眼耳鼻舌手足等。而为财主。乃以男故。得为财主。儿有男根。应得父财。即告诸女。财属汝弟。吾不取也。尔时大女。往适他家。奉给夫主。谦卑恭谨。拂拭床褥。供设饮食。迎来送去。拜起问讯。譬如婢事大家。比近长者。睹其如是。怪而问言。夫妇之道。家家皆有。汝独何为改操若兹。女子对曰。我父终没。家财无量。虽有五女。犹当入王。会母分身。生我一弟。无有眼耳舌及手足。但有男根。得为财主。以是义故。虽有诸女。不如一男。是故尔耳。长者闻已。怪其如是。即与其女。往至佛所白言。世尊。彼长者子。以何因缘。无有眼耳舌及手足。而生富家。为此财主。佛告长者。善哉问也。谛听善思。当为汝说。唯然乐闻。佛告长者。乃往过去。有大长者兄弟二人。兄名檀若世质。弟名尸罗世质。其兄少小。忠信成实。常好布施。赈救贫乏。以其信善。举国称美。王任此人。为国平事。诤讼典直。由之取决。是时国法。举贷取与。无有券疏。悉诣平事。檀若世质。以为明人。时有估客将欲入海。从弟尸罗世质。多举钱财。以供所须。时弟长者。唯有一子。其年幼小。即将其子并所出钱。到平事所。白言。大兄。是估客子。从我举钱。入海来还。应得尔许。兄为明人。我若终亡。证令子得。平事长者。指言如是。其弟长者。不久命终。时估客子。乘船入海。风起波浪。船坏丧失。时估客子。捉板得全。还其本国。时长者子。闻其船坏空归。唯见此人。便自念言。此虽负我。今者空穷何由可得。须有当债。时见此估客长者。复与余贾。续复入海。获大珍宝。安隐吉还。心自念言。彼长者子。前虽见我。不从我债。我举钱时。此人幼稚或能不忆。或以我前穷。故不债耶。今当试之。即严好马。众宝服饰。宝衣乘马入市。长者子见服乘如是。心念此人。似还有财。当试从债。即遣人语言。汝负我钱。今可见偿。答言。可尔当思宜了。估客自念。所举顿大。重生累息。无由可毕。当作一策乃可了尔。即持一宝珠。到平事妇所白言。夫人我本从尸罗世质。举少钱财。其子来从我债。今上一珠。价直十万。若从我债。可嘱平事莫为明人。其妇答言。长者诚信。必不肯尔。为当试语。即受其珠。平事暮归。即便具白。长者答言。何有是事。以我忠信不妄语故。故王立我。为国平事。若一妄言。此事不可。时估客来具告情状。即还其珠。时估客

子。更上一珠。价直二十万。复往白言。愿使嘱及。此既小事。但作一言。得三十万。彼若得胜。虽复侄儿。无一钱分。此理可通。尔时女人。贪爱宝珠。即为受之。暮更白夫。昨日所白。事亦可通。愿必在意。长者答言。绝无此理。我以可信。得为平事。若一妄语。现世当为世所不信。后世当受无量劫苦。尔时长者。有一男儿。犹未能行。其妇泣曰。我今与汝。共为夫妻。若有死事。犹望不违。嘱此小事。直作一言。当不相从。我用活为。若不见随。我先杀儿。然后自杀。长者闻此。譬如人噎既不得咽亦不得吐。自念我唯有此一子。若其当死。财无所付。若从是语。今则不为人所信用。将来当受无量苦恼。迫蹴不已。即便可之。其妇欢喜。语估客言。长者已许。估客闻之。欣悦还家。严一大象。众宝庄校。着大宝衣。乘象入市。长者子见。心喜念言。是人必富。服乘乃尔。我得财矣。即往语曰。萨薄当知。先所负钱。今宜见偿。估客惊言。我都不忆。何时负君。若相负者。明人是谁。长者子言。若干日月。我父及我。手付汝钱。平事为我明人。何缘言不。估客子言。我今不念。苟有事实。当还相偿。寻共相将。至平事所。长者子言。此人往日。亲从我父。举若干钱。伯为明人。我时亦见。事为尔不。答言不知。其侄惊曰。伯父尔时。审不见闻。不作是语。此事可尔。不以手足。指是财耶。答言不尔。侄子恚曰。以伯忠良。王令平事。国人信用。我亲弟子。非法犹尔。况于外人。枉者岂少。此之虚实。后世自知。佛告长者。欲知尔时平事长者。今曼慈毗梨无有耳目浑沌者是。由于尔时一妄语故。堕大地狱。多受苦毒。从地狱出。五百世中。常受浑沌之身。由于尔时好布施故。常生豪富得为财主。善恶之报。虽久不败。是故汝等。当勤精进。摄身口意。莫妄造恶。时诸大众。闻佛所说。有得初果至四果者。有发无上菩提心者莫不欢喜。顶戴奉行。

姻缘贫人夫妇氎施得现报品第二十一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园祇洹精舍。与大比丘众。围绕说法。尔时国中。有一长者。其妇怀妊。月满生女。端正姝妙。容貌少双。其初生时。细软白氎。裹身而生。父母怪之。召师占相。师曰甚吉。有大福德。因为作字。名曰叔离(秦言白也)。叔离长大。氎随身大。此女瑰玮。国内远近。竞来娉求。父母念言。女年已大。宜当嫁处。即使工师为作璎珞。叔离问父。锻是金银。用作何等。父告之言。汝年已大。欲嫁处汝。故作环玔。女白父言。我欲出家。不乐嫁去。父母爱念。不违其志。寻为出氎。欲作五衣。女见复问。欲作何等。告言。为汝作衣。白父母言。我此所著。悉已具足。更不须作。唯愿听我。时往佛所。父母即将。往诣佛所。头面作礼。求索出家。佛言善来。头发自堕。所著白氎。寻成五衣。付大爱道。为比丘尼。精进不久。成阿罗汉道。阿难白佛言。叔离比丘尼。本种

何功德。生长者家。生与氎俱出。出家不久。得阿罗汉道。佛告阿难。谛听善思。吾今说之。阿难言唯然。佛言。过去久远。有佛出世。名毗婆尸。与诸弟子。广度一切。时王臣民。多设供养。作般遮于瑟。有一比丘。恒行劝化。令诣佛所听法布施。时有女人。名檀腻伽。极为贫穷。夫妇二人。共有一氎。若夫出行。则被而往。妇便裸住坐于草敷。若妇被氎出外求索。夫则裸坐草蓐。劝化比丘。次至其家。见是女人。因劝之言。佛出难值。经法难闻。人身难得。汝当听法。汝当布施。广说悭贪布施之报。女人白言。大德小住。还入舍中。语其夫言。外有沙门。劝我见佛听法布施。我等先世。不布施故。致此贫穷。今当以何为后世资。夫答之言。我家贫困如是。虽可有心。当以何施。妇言。前世不施。今致是困。今复不种。后欲何趣。汝但听我。我决欲施。夫心自念。此妇或能少有私产。我当听之。即可之言。欲施便施。寻曰。我意欲以此氎布施。夫言。我之与汝共此一氎。出入求索。以自存活。今若用施。俱当守死。欲作何计。妇言。人生有死。今不施与。会当归死。宁施而死。后世有望。不施而死。后遂当剧。夫欢喜言。分死用施。妇即还出。白比丘言。大德可止屋下。我当布施。比丘答言。若欲施者。汝当面施。为汝咒愿。叔离白言。唯此被氎。内无异衣。女形秽恶。不宜此脱。即还入内。遥于向下。脱身上氎。授与比丘。比丘咒愿。持至佛所。佛言比丘。持此氎来。比丘授佛。佛自手受此氎垢污。时王众会。微心嫌佛受此垢氎。佛知众心。而告之言。我观此会清净大施。无过于此以氎施者。大众闻已。莫不悚然。夫人欢喜。即脱己身所著严饰瓔珞宝衣。送与陀腻羁。王亦喜悦。脱身衣服。送与其夫。命令诣会。毗婆尸佛。广为大众。说微妙法。时会大众。得度者众。佛告阿难。欲知尔时贫穷女人陀腻羁者。今叔离比丘尼是。由于尔时以清净心氎布施故。九十一劫所生之处。常与氎生无所乏少。随意悉得缘于彼佛。闻深妙法。愿解脱故。今得遇我。成阿罗汉。是故汝等。应勤精进闻法布施。佛说是时。得道者众。莫不欢喜。顶戴奉行。

迦旃延教老母卖贫缘品第二十二

如是我闻。一时佛在阿梨提国。时彼国中。有一长者。多财饶宝。悭贪暴恶。无有慈心。时有一婢。晨夜走使。不得宁处。小有违失。便受鞭捶。衣不蔽形。食不充体。年老困悴。思死不得。时适持瓶。诣河取水。思惟是苦。举声大哭。时迦旃延。来至其所问言。老母。何以悲泣懊恼乃尔。白言。尊者。我既年老。恒执苦役。加复贫穷。衣食不充。思死不得。以故哭耳。迦旃延言。汝若贫者何不卖贫。母言。贫那可卖。谁当买贫。迦旃延言。贫实可卖。如是至三。女人白言。苟贫可卖。我宜问方。即言大德。贫云何卖。迦旃延言。审欲卖者。一随我语。答言唯诺。告言。汝先洗浴。洗已告言。汝当

布施。白言尊者。我极贫困。如今我身。无手许完纳。虽有此瓶。是大家许。当以何施。即授钵与。汝持此钵。取少净水。如教取来。奉迦旃延。迦旃延受。寻为咒愿。次教受斋。后教念佛种种功德。即问汝有住止处不。答言无也。若其磨时。即磨下卧。舂炊作使。即卧是中。或时无作。止宿粪堆。迦旃延言。汝好持心。恭勤走使。莫生嫌恨。自伺大家一切卧竟。密开其户。于户曲内。敷净草座。思惟观佛莫生恶念。尔时老母。奉教而归。如敕施行。于后夜中。即便命终。生忉利天。大家早起。见婢命终。恚而言曰。此婢恒常不听入舍。今暮何故。乃于此死。即便使人。草索系脚。拽置寒林中。时彼天中。有一天子。五百有天子。以为眷属。宫殿严丽。尔时天子。福尽命终。此老母人。即代其处。生天之法。其利根者。自知来缘。纯根生者。但知受乐。尔时此女。既生天中。与五百天子。娱乐受乐。不知生缘。时舍利弗。在忉利天。知此天子生天因缘。问言。天子。汝因何福生此天中。答言。不知。时舍利弗借其道眼。观见故身生天因缘。由迦旃延。即将五百天子。来至寒林。散花烧香。供养死尸。诸天光明。照曜村林。大家见变。怪其所由。告令远近。诣林观看。见诸天子供养此尸。即问天曰。此婢丑秽。生存之时。人犹恶见。况今已死。何故诸天。而加供养。彼时天子。具说本末生天因缘。即皆回诣迦旃延所。时迦旃延。为诸天人。广说诸法。所谓施论戒论生天之论。欲不净法。出离为乐。尔时彼天及五百天子。远尘离垢。得法眼净。飞还天宫。时诸会众。闻此法已。各获道迹。乃至四果。莫不欢喜。顶戴奉行。敬礼而去。

贤愚因缘经卷第五

金天缘品第二十三

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。时此国中。有一长者。其家大富。财宝无数。生一男儿。身体金色。长者欣庆。即设施会。请诸相师。令占吉凶。时诸相师。抱儿看省。见其奇相。喜不自胜。即为立字。字修越耶提婆(晋言金天)。此儿福德。极为纯厚。其生之日。家中自然出一井水。纵广八尺。深亦如是。其水汲用。能称人意。须衣出衣。须食出食。金银珍宝。一切所须。作愿取此。如意即得。儿年转大。才艺博通。长者爱之。未敢逆意。而作是念。我子端正。容貌无伦。要当推求选择名女。形容色状。殊姿越群。金容妙体。类我儿者。当往求之。即募诸贾。周遍求之。时阎波国。有大长者。而生一女。字修跋那婆苏(晋言金光明)。端正非凡。身体金色。晃昱照人。细滑光泽。初生之日。亦有自然八尺井水。其井亦能出种种珍宝。衣服饮食称适人情。然彼长者。亦自念言。我女端正。人中英妙。要得贤士。形色光晖。如我女比。乃当嫁与共为婚姻。尔时女

名远布舍卫。金天名称复闻女家。时二长者。各怀欢喜。即各相诣。求为婚姻。娶妇已竟。还至舍卫。时金天家。便设上供。请佛及僧。供养一日。佛受其请。往至舍食。食已摄钵。具为长者金天夫妻。广演妙法。开解其心。金天夫妻。及其父母。即时破坏二十亿洞然之恶。心情开解。获须陀洹果。尔时世尊。便还精舍。于是金天与金光明。俱白父母。求索出家。父母即听许。俱往佛所。稽首佛足。作礼绕竟。求索入道。佛寻听可。赞言善来比丘。须发自落。法衣着身。便成沙门。于是金天在比丘众。金光明比丘尼付大爱道。渐渐教化。悉成罗汉。三明六通具八解脱。一切功德。悉皆具足。阿难白佛言。不审世尊。金天夫妻。本造何行。自生以来。多财饶宝。身体金色。端正第一。得此一井能出一切。唯愿如来。当具宣示。佛告阿难。乃往过去九十一劫。时世有佛。号毗钵尸。佛既灭度。遗法在世。后有诸比丘。游行教化。到一村落。有诸人民豪贤长者。见众僧至。各竞供设衣被饮食。无有乏短。时有夫妻二人。贫饿困乏。每自思念。我父在时。财宝积满。富溢难量。今者我身贫困极甚。坐卧草蓐。衣不盖形。家无升斗。何其苦耶。尔时虽富财宝无量。不遭斯等圣众之僧。今既得值。无钱供养。思惟是已。怆然而啼。懊恼堕泪。堕妇臂上。妇见夫涕。而问之言。有何不适。懊恼若是。婿答妇言。汝不知耶。今有众僧适过此村。豪贤居士。咸兴供养。我家贫乏。独无升斗。于此众僧。不种善缘。今者贫困。来世又剧。我惟此已。是故泣耳。妇答婿言。今当如何。正欲供养。无有财宝。虽有空意。不遂其愿。妇语婿言。今汝可往至本舍中。于故藏内推觅财宝。若苟得之。当用供养。时夫如言。至故藏中。遍行推觅。得一金钱。持至妇所。于时其妇。有一明镜。即共合心。当用布施。置一新瓶。盛满净水。以此金钱着瓶水中。以镜着上。持至僧所。到已至心用布施僧。于时众僧即为受之。各各取水。而用洗钵。复有取水而饮之者。时彼夫妇。欢喜情悦。作福已竟。遇疾命终。生忉利天。佛告阿难。尔时贫人持一瓶水。布施僧者。今此金天夫妇是也。由其前世持此一金钱。及一瓶水并此明镜。施众僧故。世世端正。身体金色。容仪晃昱殊妙无比。九十一劫。恒常如是。由于尔时。有信敬故得离生死。逮得应真。阿难当知。一切福德。不可不作。如彼贫人。以少施故。乃获如是无量福报。尔时阿难。及诸众会。闻佛所说。咸兴施心。勤加福业。欢喜奉行。

重姓缘品第二十四

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国中。有豪长者。财富无量。唯无子姓。每怀悒迟。祷祠神祇。求索一子。精诚款笃。妇便怀妊。日月满足。生一男儿。其儿端正。世所希有。父母宗亲。值时[飠-几＋燕]会。共相合集。诣大江边。饮酒自娱。父母持

儿。诣其会所。父爱此儿。顺坐担舞。父舞已竟。母复担之。历坐擎腾。欢娱自乐。临到河边。意卒散乱。执之不固。失儿堕水。寻时博撮。竟不能得。于时父母。怜念此儿。爱着伤怀。绝而复苏。其儿福德。竟复不死。至河水中。随水沉浮。时有一鱼。吞此小儿。虽在鱼腹。犹复不死。时有小村。而在下流。有一富家。亦无子姓。种种求索。困不能得。而彼富家。恒令一奴捕鱼贩卖。仆输大家。其奴日日捕鱼为业。值时捕得吞小儿鱼。剖腹看之。得一小儿。面貌端正。得已欢喜。抱与大家。大家观看。而自庆言。我家由来祷祠神祇。求索子息。精诚报应。故天与我。即便摩收。乳哺养之。时彼上村。父母闻下村长者鱼腹中得儿。即往其所。追求索之。而语之言。此是我儿。我于彼河。而失是子。今汝得之。愿以见还。时彼长者。而答之言。我家由来。祷祠求子。今神报应。赐我一儿。君之亡儿。竟为所在。纷纭不了。诣王求断。于是二家。各引道理。其儿父母。说是我儿。我于某时。失在河中。而彼长者。复自说言。我于河中鱼腹得之。此实我子。非君所生。王闻其说。靡知所如。即与二家。评详此事。卿二长者。各认此儿。今若与一。于理不可。更互共养。至儿长大。各为娶妇。安置家业。二处异居。此妇生儿。即属此家。彼妇生儿。即属彼家。时二长者。各随王教。儿年长大。俱为娶妇。供给所须。无有乏短。于时其儿。白二父母言。我生以来。遭罗苦难。堕水鱼吞。垂死得济。今我至意。欲得出家。唯愿父母。当见听许。时二父母。心爱此儿。不能拒逆。即便听许。其儿即辞。往至佛所。稽首佛足。求索入道。佛即听之。赞言善来比丘。须发自落。即成沙门。字曰重姓。佛为说法。得尽诸苦。即于座上。成阿罗汉。阿难白佛。不审世尊。此重姓比丘。本造何行。种何善根。而今生世。堕水鱼吞。而故不死。佛告阿难。汝且听之。吾当为说。过去久远。有佛世尊。号毗婆尸。集诸大众。为说妙法。时有长者。来至会中。闻其如来广说大法布施之福持戒之福。闻已欢喜。信心猛烈。即从彼佛受三自归。受不杀戒。复以一钱布施彼佛由是之故。世世受福。财宝自恣。无有乏短。佛告阿难。欲知尔时长者子者。今重姓比丘是也。由其尔时施佛一钱。九十一劫。恒富钱财。至于今世。二家父母。供给所须。受不杀戒故。堕大水鱼吞不死。受三自归故。今值我世沐浴清化。得罗汉道。尔时阿难。及与大众。闻佛所说。遵修善行。敬重佛教欢喜信受。顶戴奉行。

散檀宁缘品第二十五

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。与诸弟子千二百五十人俱。尔时国中。有五百乞儿。常依如来。随逐众僧。乞丐自活。经历年岁。厌心内发。而作是言。我等诸人。虽蒙僧福得延余命。苦事犹多。咸作是念。我等今者。宁可从佛求索出家。共诣佛

所。于是众人。即共白佛。如来出世。甚为难遇。我等诸人。生在下贱。蒙尊遗恩。济活身命。既受殊养。贪得出家。不审世尊。宁可得不。尔时世尊。告诸乞儿。我法清净。无有贵贱。譬如净水。洗诸不净。若贵若贱。若好若丑。若男若女。水之所洗。无不净者。又复如火所至之处。山河石壁。天地所有。无大无小。一切万物。其被烧者。无不燋燃。又复我法。犹如虚空。男女大小。贫富贵贱。有入中者。随意自恣。时诸乞儿闻佛所说。普皆欢喜。信心倍隆。归诚向佛。求索入道。世尊告曰。善来比丘。须发自堕。法衣在身。沙门形相。于是具足。佛为说法。心开意解。即尽诸漏。成阿罗汉。于时国中。诸豪长者庶民之等。闻诸乞儿佛听入道。皆兴慢心。而作是言。云何如来。听此乞丐下贱之人。在众僧次。我等诸人。傥修福业。请佛众僧。供养食时。奈何令此下贱之徒。坐我床席。捉我食器。尔时太子。名曰只陀。施设供具。请佛及僧。遣使白佛。唯愿世尊明受我请及比丘僧。因令白佛。所度乞儿。作比丘者。我不请之。慎勿将来。佛便受请。明日食时。佛及众僧。当应请时。告诸乞儿比丘。吾等受请。汝不及例。今可往至郁多罗越。取自然成熟粳米。还至其家。随意坐次自食粳米。时诸比丘。如命即以罗汉神足。往彼世界。各各自取。满钵还来。摄持威仪。自随次第。乘虚而来。如雁王飞。至只陀家。随次而坐。各各自食。于时太子。睹众比丘。威仪进止。神足福德。敬心欢喜。叹未曾有。而白佛言。不审世尊。此诸圣贤大德之众。威神巍巍众相具足。为从何方而来至此。甚可钦敬。唯愿如来。今当为我说其徒众本末因缘。佛告只陀。汝若欲知者。善思听之。当为汝说。此诸比丘正是昨日。所不请者。吾及众僧。向者欲来应太子请。此诸比丘。以不请故。往郁多越。取自然粳米。而自食之。尔时只陀。闻说是语。极怀惭愧。懊恼自啧。我何愚蔽。不别明闇。又复言曰。世尊功德。难可思议。此诸乞儿。于此国中。最为下贱。今日乃得禀受清化。最蒙洪润。既受现世安乐身福。复获永世无为之乐。如来今日。所以出世。但为此辈。更不存余。又复世尊。不审此徒。往古世时。种何善行。修何功德。今值世尊特蒙殊润。复造何咎。从生已来。乞丐自活。困苦乃尔。世尊慈愍。幸见开示。佛告之曰。若欲知者。宜善听之。吾当为汝具足解说如是本末。诺当善听。尔时世尊。便告只陀。过去久远。无量无数。不可思议。阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。国有一山。名曰利师(晋言仙山)。古昔诸佛。多住其中。若无佛时。有辟支佛。依其住止。假使复无辟支佛时。有诸五通学仙之徒。复依止住。终无空废。尔时山中有辟支佛二千余人。恒止其中。于时彼国。有火星现。是其恶灾。此星已现。十二年中。国当干旱无有天雨。不得种植。国必破矣。是时国内。有一长者。名散陀宁。其家巨富。财谷无量。恒设供具。给诸道士。时千快士。往至其家。求索供养。而作是言。我等诸人。住在彼山。值国枯旱。乞食叵得。长者若能供我食者。当住于此。若不见

与。当至余方。长者于时。即问藏监。今我藏中。所有谷米。足供此诸大士食不。吾欲请之。藏监对曰。唯愿时请。所有谷食。饶多足供。长者即请千辟支佛。饭食供养。彼残千人。复诣其家。亦求供养。长者复问其藏监曰。卿所典藏。谷食多少。更有千人。亦欲设供。足能办不。其藏监言。所典谷食。想必足矣。若欲设供。宜可时请。于时长者。即便请之。差五百使人。供设饭食。时诸使人。执作食具。经积年岁。厌心便生。并作是说。我等诸人。所以辛苦。皆由此诸乞儿之等。尔时长者。恒令一人知白时到。时此使人。养一狗子。若往白时。狗子逐往。日日如是。尔时使人。卒值一日忘不往白。狗子时到。独往常处。向诸大士。高声而吠。诸辟支佛。闻其狗吠。即知来请。便至其家。如法受食。因白长者。天今当雨。宜可种殖。长者如言。即令诸作人赍持作器。勤力耕种。大麦小麦。一切食谷。悉皆种之。经数时间。所种之物。尽变为瓠。长者见已。怪而问之。诸大士曰。此事无苦。但勤加功。随时溉灌。如言勤灌。其后成熟。诸瓠皆大。加复繁盛。即劈看之。随所种物。成治净好。麦满其中。长者欢喜。合家藏积。其家满溢。复分亲族。合国一切。咸蒙恩泽。是时五百作食之人念言。斯之所获果实之报。将由斯等大士之恩。我等云何。恶言向彼。即往其所。请求改悔。大士听之。悔过已竟。复立誓言。愿使我等于将来世。遭值贤圣。蒙得解脱。由此之故。五百世中。常作乞儿。因其改悔复立誓故。今遭我世。蒙得过度。太子当知。尔时大富散檀宁者。岂异人乎。我身是也。是藏臣者。今须达是也。日日往白时到人者。优填王是。时狗子者。由其吠故。世世好音。美音长者是也。尔时五百作食之人。今此五百阿罗汉是也。尔时只陀。及众会者。睹其神变。感佛功德。克心精勤。有得初果及第四果者。复有专修快士行者。复有兴心求佛道者。各各精勤。求遂本心。欢喜踊跃。顶戴奉行。

月光王头施缘品第二十六

　　如是我闻。一时佛在毗舍离庵罗树园中。尔时世尊。告贤者阿难。其得四神足者。能住寿一劫。吾四神足极能善修。如来今者当寿几许。如是至三于时阿难为魔所迷。闻世尊教。默然不对。又告阿难汝可起去静处思惟。贤者阿难。从坐而起。往至林中。阿难去后时魔波旬来至佛所白佛言。世尊处世教化已久。度人周讫。蒙脱生死。数如恒沙。时年又老。可入涅槃。于时世尊。取地少土著于爪上。而告魔言。地土为多。爪上多耶。魔答佛言地土极多非爪上土。佛又告言。所度众生。如爪上土。余残未度。如大地土。又告魔言。却后三月。当般涅槃于时波旬。闻说是已欢喜而去。尔时阿难。于林中坐。忽然眠睡。梦见大树普覆虚空。枝叶蓊郁。花果茂盛。一切群萌。靡不蒙赖。其树功德种种奇妙。不可称数。旋风卒起。吹激其树。枝叶

坏碎犹如微尘。灭于力士所住之地。一切群生。莫不悲悼。阿难惊觉。怖不自宁又自思惟。所梦树者。殊妙难量。一切天下咸赖其恩。何缘遇风。碎坏如是。而今世尊。覆育一切犹如大树。将无世尊欲般涅槃。作是念已。甚用战惧。来至佛所。为佛作礼。而白佛言我向所梦如斯之事。将无世尊欲般涅槃。佛告阿难。如汝所言。吾后三月。当般涅槃。我向问汝。若有得四神足者能住寿一劫。吾四神足。极能善修。如来今日能寿几何。如是满三而汝不对。汝去之后。魔来劝我当取涅槃。吾已许之。阿难闻此悲恸迷荒闷恼惘塞不能自持。其诸弟子。展转相语。各怀悲悼。来至佛所。尔时世尊。告于阿难及诸弟子。一切无常。谁得常存。我为汝等。应作已作。应说已说。汝等但当勤精修集。何为忧戚。无补无行。时舍利弗闻于世尊当般涅槃。深怀叹感。因而说曰。如来涅槃。一何疾耶。世间眼灭。永失恃怙。又白佛言。我今不忍见于世尊而取灭度。今欲在前而入涅槃。唯愿世尊。当见听许。如是至三。世尊告曰宜知是时。一切贤圣。皆常寂灭。时舍利弗。得佛可已。即整衣服长跪膝行。绕佛百匝。来至佛前。以若干偈。赞叹佛已。捉佛两足敬戴顶上。如是满三。合掌侍佛。困而言曰。我今最后。见于世尊。叉手肃敬却行而去。将沙弥均提。诣罗阅只。至本生地。到已即敕沙弥均提。汝往入城。及至聚落。告国王大臣旧故知识诸檀越辈。来共取别。尔时均提。礼师足已。遍行宣告。我和上舍利弗。今来在此。欲般涅槃。诸欲见者宜可时往。尔时阿阇世王。及国豪贤檀越四辈。闻均提语。皆怀惨悼异口同音。而说是言。尊者舍利弗。法之大将。众生之类之所亲仰今般涅槃。一何疾哉。各自驰奔。来至其所。前为作礼。问讯已竟。各共白言。承闻尊者。欲舍身命至于涅槃。我曹等类。失于恃怙。时舍利弗。告众人言。一切无常。生者皆终。三界皆苦。谁得安者。汝等宿庆。生值佛世。经法难闻。人身难得。念勤福业。求度生死。如是种种。若干方便。广为诸人。随病投药。尔时众会。闻其所说。有得初果乃至三果。或有出家成阿罗汉者。复有誓心求佛道者。闻说法已。作礼而去。时舍利弗。于其后夜。正身正意。系心在前入于初禅。从初禅起入第二禅。从第二禅起。入第三禅。从第三禅起。入第四禅。从第四禅起。入空处定。从空处起。入于识处。从识处起。入不用处。从不用处起。入非有想非无想处。从非有想非无想处起。入灭尽定。从灭尽定起。而般涅槃。时天帝释。知舍利弗已取灭度。与多天众百千眷属。各赍花香供养之具来至其所侧塞虚空。咸各悲叫。泪如盛雨。普散诸花。积至于膝。复各言曰。尊者智慧。深若巨海。捷辩应机。音若涌泉。戒定慧具法大将军。当逐如来广转法轮。其取涅槃。何其速哉。城聚内外。开舍利弗已取灭度。悉赍酥油香花供具。驰走悉集。悲哀痛恋不能自胜。各持香花。而用供养。时天帝释。敕毗首羯磨。合集众宝。庄严高车。安舍利弗。在高车上。诸天龙鬼。国王臣民。侍送号啕。至平博地。时天帝释。敕诸夜叉。往大海边。

取牛头栴檀。夜叉受教。寻取来还。积为大[廾/積]。安身在上。酥油以灌。放火耶旬。作礼供养。各自还去。火灭之后。沙弥均提。收师舍利。盛着钵中。摄其三衣。担至佛所。为佛作礼。长跪白佛。我和上舍利弗。已般涅槃。此是舍利此是衣钵。时贤者阿难。闻说是语。悲悼愦闷。益增感切。而白佛言。今此尊者。法大将军。已取涅槃。我何凭怙。佛告之曰。此舍利弗。虽复灭度。其戒定慧解脱。解脱知见。如是法身。亦不灭也。又舍利弗。不但今日。不忍见我取般涅槃。而先灭度。过去世时。亦不堪忍见于我死。而先我前死。贤者阿难。合掌白佛。不审世尊。往昔先前取死。其事云何。愿为解说。佛告阿难。过去久远。无量无数。不可思议。阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国王。名旃陀婆罗脾(晋言月光)。统阎浮提八万四千国。六万山川。八十亿聚落。王有二万夫人婇女。其第一夫人。名须摩檀(晋言花施)。一万大臣。其第一者。名摩旃陀(晋言大月)。王有五百太子。其最大者太子。名曰尸罗跋陀(晋言戒贤)。王所住城。名跋陀耆婆(晋言贤寿)。其城纵广。四百由旬。金银琉璃颇梨所成。四边凡有百二十门。街陌里巷。齐整相当。又其国中。有四行树。亦金银琉璃颇梨所成。或金枝银叶。或银枝金叶。或琉璃枝颇梨叶。或颇梨枝琉璃叶。有诸宝池。亦金银琉璃颇梨所成。其池底沙。亦是四宝。其王内宫。周四十里。纯以金银琉璃颇梨。其国丰润。人民快乐。珍奇异妙。不可称数。尔时其王。坐于正殿。忽生此念。夫人处世。尊荣豪贵。天下敬瞻。发言无违。珍妙五欲。应意而至。斯之果报。皆由积德修福所致。譬如农夫由春广种秋夏丰收。春时复到。若不勤种。秋夏何望。吾今如是由先修福。今获妙果。今复不种后亦无望。作是念已。告诸群臣。今我欲出珍宝妙藏置诸城门。及着市中。设大檀施。随其众生一切所须。尽给与之。并复告下八万四千诸小国土。悉令开藏给施一切。众臣曰善。敬如王教。即竖金幢。击于金鼓。广布宣令。腾王慈诏。远近内外。咸令闻知。于时国中。沙门婆罗门。贫穷孤老。有乏短者。强弱相扶。云趋雨集。须衣。与衣。须食与食。金银宝物随病医药。一切所须。称意与之。阎浮提内。一切臣民。蒙王恩泽。快乐无极。歌颂赞叹。盈于衢路。善名遐宣。流布四方。无不钦仰。慕王恩化。于时边表。有一小国。其王名曰毗摩斯那。闻月光王美称高大。心怀嫉妒。寝不安席。即自思惟。月光不除。我名不出。当设方便请诸道士。慕求诸人。用办斯事。思惟是已。即敕请唤国内梵志。供设肴膳百味饮食。恭敬奉事。不失其意。经三月已。告诸梵志。我今有忧。缠绵我心。夙夜反侧。何方能释。汝曹道士。是我所奉。当思方便佐我除雪。诸婆罗门。共白王言。王有何忧。当见示语。王即言曰。彼月光王。名德远着。四远承风。但我独卑陋。无此美称情志所愿。欲得除之。作何方便。能办此事。诸婆罗门。闻说是语。各自言曰彼月光王。慈恩惠泽。润及一切。悲济穷厄。如民父母。我等何心。从此恶谋。宁自杀身。不能为此。即各罢散。不顾供

养。时毗摩斯那益增愁愦。即出广募周遍宣令。谁能为我。得月光王头共分国半治。以女妻之。尔时山胁。有婆罗门。名曰劳度差。闻王宣令来应王募。王甚欢喜。重语之言。苟能成办。不违信誓。若能去者。当以何日。婆罗门曰。办我行道粮食所须。却后七日便当发引。时婆罗门作咒自护。七日已满。便来辞王。王给所须进路而去。时月光王国豫有种种变怪兴现。地处处裂掣电星落阴雾昼昏雷电霹雳。诸飞鸟辈。于虚空中。悲鸣感切。自拔羽翼。虎豹豺狼。禽兽之属。自投自掷。跳踉鸣叫。八万四千诸小国王。皆梦大王金幢卒折。金鼓卒裂。大月大臣。梦提为鬼夺王金冠。各怀愁忧。不能自宁。时城门神。知婆罗门欲乞王头亦用愦愦。遮不听入。时婆罗门。绕城门数匝不能得前。首陀会天知月光王。以此头施。于檀得满。便于梦中。而语王言。汝誓布施。不逆众心。乞者在门。无由得前。欲为施主事所不然。王觉愕然。即敕大月大臣。汝往诸门。敕勿遮人。大月大臣。往到城门。时城门神。即自现形白大月言。有婆罗门。从他国来。怀挟恶心。欲乞王头。是以不听。大臣答言。若有此事。是为大灾。然王有教。理不得违。当奈之何。时城门神。便休不遮。大月大臣。即自思惟。若此婆罗门。必乞王头。当作七宝头。各五百枚。用贸易之。即敕令作。时婆罗门。径至殿前。高声唱言。我在遐方。闻王功德。一切布施。不逆人意。故涉远来。欲有所得。王闻欢喜。迎为作礼问讯。行道不疲极耶。随汝所愿。国城妻子。珍宝车乘。辇舆象马。七宝奴婢仆使。所有欲得皆当与之。婆罗门言。一切外物。虽用布施。福德之报。未为弘广。身肉布施。其福乃妙。我故远来。欲得王头。若不辜逆。当见施与。王闻是语。踊跃无量。婆罗门言。若施我头。何时当与。王言却后七日当与汝头。尔时大月大臣。担七宝头。来用晓谢。腹拍其前。语婆罗门言。此王头者。骨肉血合。不净之物。何用索此。今持尔所七宝之头。以用贸易。汝可取之。转易足得终身之富。婆罗门言。我不用此欲得王头合我所志。时大月大臣。种种谏晓永不回转。即时愦感。心裂七分。死于王前。于时其王。敕语臣下。乘八千里象。遍告诸国言。月光王却后七日。当持其头施婆罗门。若欲来者。速时驰诣。尔时八万四千诸王。络绎而至。咸见大王。腹拍王前。阎浮提人。赖王恩泽。各得丰乐。欢娱无患。云何一旦为一人故。永舍众庶。更不矜怜。唯愿垂愍。莫以头施。一万大臣。皆身投地。腹拍王前。唯见哀愍矜恤我等。莫以头施永见捐弃。二万夫人。亦身投地。仰白王言。莫见忘舍。唯垂阴覆。若以头施。我等何怙。五百太子。啼哭王前。我等孤幼。当何所归。愿见愍念。莫以头施。长养我等。得及人伦。于是大王。告诸臣民夫人大子。计我从本。受身已来。涉历生死由来长久。若在地狱。一日之中。生而辄死。弃身无数。经历灰河铁床沸屎火车炭坑及余地狱。如是等身。烧刺煮炙。弃而复弃。永无福报。若在畜生。更相食啖。或人所杀。身供众口。破坏消烂。亦复无数。空弃此身。亦无福报。或堕饿鬼。

火从身出。或为飞轮。来截其头。断而复生。如是无数。如是杀身。亦无福报。若生人间。诤于财色。嗔目怒盛。共相杀害。或兴军对阵。更相斫截。如是杀身。亦复无数。为贪恚痴。恒杀多身。未曾为福。而舍此命。今我此身。种种不净。会当捐舍。不能得久。舍此危脆秽恶之头。用贸大利。何得不与。我持此头。施婆罗门。持是功德。誓求佛道。若成佛道功德满具。当以方便度汝等苦。今我施心。垂欲成满。慎莫遮我无上道意。一切诸王臣民夫人太子。闻王语已。默然无言。尔时大王。语婆罗门。欲取头者。今正是时。婆罗门言。今王臣民大众围绕。我独一身。力势单弱。不堪此中而斫王头。欲与我者。当至后园。尔时大王。告诸小王太子臣民。汝等若苟爱敬我者。慎勿伤害此婆罗门。作此语已。共婆罗门入于后园。时婆罗门。又语王言。汝身盛壮力士之力。若遭斫痛。傥复还悔。取汝头发。坚系在树。尔乃然后。能斫取耳。时王用语。求一壮树。枝叶郁茂。坚固欲系。向树长跪。以发系树。语婆罗门。汝斫我头。堕我手中。然后于我手中取去。今我以头施汝。持是功德。不求魔梵及天帝释转轮圣王三界之乐。用求无上正真之道。誓济群生。至涅槃乐。时婆罗门。举手欲斫。树神见此。甚大懊恼。如此之人。云何欲杀。即以手搏婆罗门耳。其项反向。手脚缭戾。失刀在地。不能动摇。尔时大王。即语树神。我过去已来。于此树下。曾以九百九十九头。以用布施。今施此头。便当满千。舍此头已。檀便满具。汝莫遮我无上道心。尔时树神。闻王是语。还使婆罗门平复如故。时婆罗门。便从地起。还更取刀。便斫王头。头堕手中。尔时天地。六反震动。诸天宫殿。摇动不安。各怀恐怖。怪其所以。寻见菩萨。为一切故。舍头布施。皆悉来下。感其奇特。悲泪如雨。因共赞言。月光大王。以头布施。于檀波罗蜜。今便得满。是时音声。普遍天下。彼毗摩羡王。闻此语已。喜踊惊愕。心擗裂死。时婆罗门。担王头去。诸王臣民夫人太子。已见王头自投于地。同声悲叫。绝而复苏。或有悲结吐血死者。或有愕住无所识者。或自剪拔其头发者。或复劚裂其衣裳者。或有两手劚坏面者。啼哭纵横。宛转于地。时婆罗门。嫌王头臭。即便掷地。脚蹋而去。或复有人。语婆罗门。汝之酷毒。剧甚乃尔。既不中用。何乃索之。于时婆罗门。进道而去。人见便责。无给食者。饥饿委悴。困苦极理。道中有人。因问消息。知毗摩羡王。已复命终。失于所望。懊恼愦愦。心裂七分。吐血而死。毗摩羡王及劳度差。命终皆堕阿鼻泥犁。其余臣民。思念王恩。感结死者。皆得生天。如是阿难。欲知尔时月光王者。今我身是。毗摩羡王。今波旬是。时劳度差婆罗门者。今调达是。时树神者。今目连是。时大月大臣者。今舍利弗是。当于尔时。不忍见我死。而先我前死。乃至今日。不忍见我入于涅槃。而先灭度。佛说是已。贤者阿难。及诸弟子。闻佛所说。悲喜交集。异口同音。咸共嗟叹。如来功德奇特之行。咸共专修。有得四道果者。有发无上正真道意者。皆大欢喜。敬戴奉行。

贤愚因缘经卷第六

快目王眼施缘品第二十七

如是我闻。一时佛。在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。大众围绕。而为说法。城中人民。乐听法者。往至佛所。前后相次。时城中有盲婆罗门。坐街道边。闻多人众行步驶疾。即问行人。此多人众。欲何所至。行人答曰。汝不知耶。如来出世。此难值遇。今在此国。敷演道化。我等欲往听其说法。此婆罗门。而有一术。众生之中。有八种声。悉能别识。知其相禄。何谓八种。一曰乌声。二曰三尺乌声。三曰破声。四曰雁声。五曰鼓声。六曰雷声。七曰金铃声。八曰梵声。其乌声者。其人受性。不识恩养。志不廉洁。三尺乌声者。受性凶暴。乐为伤害。少于慈顺。其破声者。男作女声。女作男声。其人薄德贫穷下贱。其雁声者。志性剿了。多于亲友。将接四远。其鼓声者。言辞辩捷。解释道理。必为国师。其雷声者。智慧深远。散析法性。任化天下。金铃声者。巨富饶财。其人必积千亿两金。其梵声者。福德弥高。若在家者。作转轮圣王。出家学道。必得成佛。时婆罗门。语行路人。我能识别人之语声。若实是佛。当有梵音。汝可将我往至其所。当试听之。审是佛不。时行路人。因牵将往。渐近佛所。闻佛说法。梵音具足。深远流畅。欢喜踊跃。两目得开。便得见佛。紫磨金色。三十二相。明朗如日。即时礼佛。喜庆无量。佛为说法。志心听受。即破二十亿恶。得须陀洹。已得慧眼。便求出家。佛言善来。便成沙门。佛重方便。广为说法。即复寻得阿罗汉果。一切众会。莫不奇怪。贤者阿难。从座而起。长跪叉手。而白佛言。世尊出世。实多饶益。拔济盲冥。恩难称极。此婆罗门。一时之中。肉眼既开。慧眼清净。佛于此人。恩何隆厚。佛告阿难。吾与其眼。不但今日。过去世时。亦复与眼。阿难重白。不审世尊。过去与眼。其事云何。唯愿垂哀。具为解说。佛告阿难。过去久远。无量无数。不可思议。阿僧祇劫。此阎浮提。有一大城。名富迦罗拔。时有国王。名须提罗(此言快目)。所以名之为快目者。其目明净。清妙无比。彻睹墙壁。视四十里。以是故立字号。曰快目。领阎浮提八万四千国。六万山川。八十亿聚落。王有二万夫人婇女。一万大臣。五百太子。其第一太子。名尸罗拔陀提(此言戒贤)。王有慈悲。愍念一切。养育民物。犹如慈父。化导以善。民从其度。风时雨顺。四气和适。其国丰乐。群生蒙赖。尔时其王。退自思惟。我因宿福。今为人主。财宝五欲。富有四海。发言化下。如风靡草。今世会用。更无绍续。恐我来世穷苦是分。譬如耕夫。春日多种。秋夏收入。所得必广。复遭春时。若当懒惰。来秋于谷何望。是以我今于诸福田。及时广种。不宜懈怠。即告群臣。出我库藏金银珍宝衣被饮食所须之具。着诸城门。及积市中。遍行宣令。一切人民。有所乏者。皆悉来取。并复告下八

万四千国。亦令开藏施给一切。时诸群臣。奉受王教。即竖金幢。击大金鼓。誊王慈教。遍阎浮提。阎浮提人。沙门婆罗门。孤贫困厄。年老疾病。有所欲得。称意而与。一切人情。赖王慈泽。安快自娱。无复忧虑。歌颂赞叹。皆称王德。尔时边裔。有一小国。其王名曰波罗陀跋弥。恃远骜慢。不宾王化。又其治政。五事无度。受性仓卒。少于思虑。耽荒色欲。不理国政。国有忠贤。不往咨禀。边镜之土。役使烦倍。商贾到国。税夺过常。彼王有臣。名劳陀达。聪明智略。明识道理。睹其违度。前谏王曰。王有五事。不能安国。必招祸患。恐是不久。傥不忌讳。听臣说之。王曰。便道。寻长跪白王。受性仓卒。少于思虑。事大不当。必致后悔。王耽荒色欲。不理国事外有枉滞。理情无处。国有忠贤。不往咨禀。则不防虑未然之事。边土之民。役调烦剧。则思违背宾属他国。商贾税夺。违于常度。恶惮行来。宝货猛贵。有此五事亡国之兆。愿王易操。与民更始。须提罗王。恩慈广普。阎浮提人。咸蒙慧泽。我曹此国。独不恭顺。幽遐之民。不蒙其润。愿王降意。还相承奉。便可子孙食禄长久。波罗陀跋弥。闻此臣语。心恚作色。不从其言。臣劳陀达。益生嗔愦。能自心念。我见王治政。匡化不周。表贡忠诚。望相扶辅。反更怒盛。不从我言。言既不用。傥复见杀。当就除之。为民去患谋未及就。事已发露。王合兵众。欲往诛讨。时劳陀达。知王欲收。即便乘疾马。逃走而去。兵众寻逐。彼劳陀达。素善射术。又知人身着射应死处凡有十八。兵众虽逮。不敢能近。迳得彻到富迦罗拔国。见快目王。拜问讯讫。共王谈对。事事得理。王即善之。立为大臣。渐得亲近。具以来事。以用启闻。王闻是已。问群臣言。彼之国土。不属我耶。群臣答曰。悉属大王。但恃遐远。不来宾附。劳陀达言。彼波罗陀跋弥。顽嚚凶闇。纵逸荒迷。不识礼度。凭远守谬。不承王命。彼民恶厌。视之如怨。与臣兵马。自往降伏。王闻其语。即然可之。告下诸国。选择兵众。克日都集。往彼波罗陀跋弥王国。尔时波罗陀跋弥。比国之王。遣人语之。阎浮提内。都敕发兵。当集汝国。汝快晏然。而安坐耶。波罗陀跋弥。闻是消息。愁闷迷愦。莫知所如。着垢黑衣。坐黑闇所。有辅相婆罗门。来至其所。问其意故。王有何忧。愿见示语。波罗陀跋弥王曰。卿不闻乎。前劳陀达。逃突至彼快目王边。因相发起。令快目王悉发八万四千诸国兵众。欲来攻我。若当来者。便灭我国。其辅相曰。当令群臣试共议之。即合共议。各各异计。共辅相言。我闻快目王。自誓布施。唯除父母。不以施耳。其余一切。不逆来意。今此国中。有盲婆罗门。当劝勉之往乞王眼。若能得者。军兵足却。王闻是语。即然可之。寻遣辅相。往求晓之。辅相即时。遣人往唤。寻使来而告之曰。今有国事。欲相劳苦。愿垂留意。共相佐办。婆罗门言。我今盲冥。竟何所能。而相佐办。辅相又曰。须提罗王。欲合兵众来伐我国。若当来者。我等强壮。虽能逃避。犹忧残戮。况汝无目。能得脱耶。彼王有誓。一切布施。随人所须。不逆人

意。往从乞眼。庶必得之。若得其眼。兵众可息。此事苟办。当重募汝。婆罗门言。今我无见。此事云何。王重劝勉。我当遣人将护汝往。即给道粮行道所须。引路而去。时快目王国。种种灾怪。悉皆兴现。空中崩声。曳电星落。阴雾霹雳。地处处裂。飞鸟之类。悲鸣感切。挫戾其身。自拔羽翼。虎狼师子。走兽之属。鸣吼人间。宛转于地。国王臣民。怪其所以。时婆罗门。渐到大城。径至殿前。高声唱言。我在他国。承王名德。一切布施。不逆人意。故涉远来。欲望乞丐。王闻是语。即下问讯。步涉遐道。得无疲倦。若欲所得。一切所须。国土珍宝。车马辇舆。衣被饮食。随病医药。一切所须。皆当给与。婆罗门言。外物布施。福德不妙。内身布施。果报乃大。我久失眼。长夜处冥。承闻大王。故发意来。欲乞王眼。王闻欢喜。语婆罗门。若欲得眼。我当相与。婆罗门言。欲与我者。何时能与。王语之曰。却后七日。便当与汝。王即宣下八万四千小国。须提罗王。却后七日。当剜其目施婆罗门。诸欲来者。悉皆时集。诸王人民。闻斯令已。普来奔诣。于大王所。八万四千诸王臣民。以身投地。腹拍王前。啼泪交流。而白王言。我之等类。阎浮提人。蒙赖大王。以为荫覆。若当剜眼施婆罗门。一切人民。当何恃怙。唯愿回意。勿为一人而舍一切。一万大臣亦皆投地。仰白王言。何不哀愍怜我曹等。为一人意。舍弃我等。唯愿回意。莫与其眼。二万夫人。头脑打地。腹拍王前。亦皆求请。唯愿大王。回意易志。莫以眼施。安慰我等。五百太子。涕哭王前。唯愿天父。当具矜怜莫以眼施。抚养我等。时戒贤太子。重白王言。愿剜我眼。以代父王。所以然者。我虽身死。国无损益。大王无眼。海内靡恃。时快目王。告诸王臣夫人太子。我受身来。生死长久。设积身骨。高于须弥。斩刺之血。倍于四海。而饮母乳。过四大江。别离悲泪。多于四海。地狱之中。破坏之身。烧煮斫刺。弃眼无数。饿鬼之中。受若干形。火从身出。还自焦然。如是破坏。眼亦无数。畜生之中。更相食啖。种种死伤。复不可计。人间受身。寿多中夭。或争色欲。还相图谋。共相伤杀。死非一彻。如是破散。无央数眼。正使生天。命亦不久。计本以来。亦受多形。于此三界。回波五道。为贪恚痴。碎身尘数。未曾给施用求佛道。如此臭眼。危脆之物。如是不久。自当烂坏。今得用施。不应不与。今持此眼。以用布施求佛无上一切智眼。若我愿成。当与汝等。清净慧眼。汝莫遮我无上道意。其在会者。默然无言。正语左右。可挑我眼。左右诸臣。咸各言曰。宁破我身。犹如芥子。不能举手向大王眼。王语诸臣。汝等推觅其色正黑谛下视者。便召将来。诸臣求得。将来与王。王即授刀。敕语令剜。剜得一眼。着王掌中。王便立誓。我以此眼。以用布施。誓求佛道。若审当得成佛道者。此婆罗门。得我此眼。即当用视。作是誓已。王即以眼。安婆罗门眼匡之中。寻得用见。得视王身及余众会。欢喜踊跃。不能自胜。即白王言。得王一眼。足我用视。愿留一眼。王自用看。王复答言。我已言决。许与两

眼。不应违言。便更剜一眼。复着掌中。重复立誓。我持眼施。用求佛道审能成佛。至诚不虚。此婆罗门。得于我眼。便当用视。复安一眼。寻得用视。当尔之时。天地震动。诸天宫殿。皆亦动摇。时诸天人。愕然惊惧。寻见菩萨剜目布施。咸皆飞来。侧塞虚空。散诸华香。而用供养。赞言善哉。大王所作。甚奇甚特。天帝前问。实为奇特能作是事。欲求何报。王答言曰。不求魔梵。四王帝释转轮圣王三界之乐。以此功德。誓求佛道。度脱众生。至涅槃乐。天帝复问。汝今剜眼。苦痛如是。颇有悔退嗔恚不耶。王言不悔。亦不嗔恨。天帝复言。我今观汝。血出流离。形体战掉。言不悔恨。此事难信。王即自誓。我剜眼施。无悔恨意。用求佛道。会当得成。审不虚者。令我两眼平复如故。王誓已讫。两眼平完。明净彻视。倍胜于前。诸天人民。一切大会。称庆喜踊。不能自胜。王语婆罗门。今与汝眼。令汝得视。后成佛时。复当令汝得慧眼见。将婆罗门。入宝藏中。恣取一担。发遣去还到本国。波罗陀跋弥。自出迎之。已见先问。得眼不耶。答言得眼。我今用视。复问言曰。彼王今者。为存为亡。答言诸天来下。寻即誓愿。眼还平复。眼好于前。波罗陀跋弥。以闻此语。恼闷愤结。心裂而死。佛告阿难。欲知尔时须提罗王。今我身是。波罗陀跋弥。今调达是。时乞我眼婆罗门者。今此会中。盲婆罗门得道者是。先世之时。我与其眼。乃至今日。由见我故。既得肉眼。复得慧眼。我为汝曹。世世苦行。积功累德。今日致佛。汝等应当勤求出要。佛说是语时。诸在会者。感念佛恩。内身克厉。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有发无上道意者。贤者阿难。及诸会者。闻佛所说。欢喜奉行。

五百盲儿往返逐佛缘品第二十八

如是我闻。一时佛。住舍卫国祇树给孤独园。尔时毗舍离国。有五百盲人。乞丐自活。时闻人言。如来出世。甚奇甚特。其有众生睹见之者。瘫残百病。皆蒙除愈。盲视聋听。哑语偻伸。拘躄手足。狂乱得正。贫施衣食。愁忧苦厄。悉能解免。时诸盲人。闻此语已。还共议言。我曹罪积。苦毒特兼。若当遇佛。必见救济。便问人言。世尊今者。为在何国。人报之曰。在舍卫国。闻此语已。共于路侧。卑言求哀。谁有慈悲。愍我等者。愿见将导。到舍卫国。至于佛所。唤倩经时。无有应者。时五百人。复共议曰。空手倩人。人无应者。今共行乞。人各令得金钱一枚。以用雇人。足得达彼。各各行乞。经于数时。人获一钱。凡有五百。合钱已竟。左右唤人。谁将我等。到舍卫者。金钱五百。雇其劳苦。时有一人。来共相可。相可已定。以钱与之。敕诸盲人。展转相牵。自在前导。将至摩竭国。弃诸盲人。置于泽中。是时盲人。不知所在。为是何国。互相捉手。经行他田。伤破苗谷。时有长者。值来行田。见五百人。践蹋苗稼。伤坏甚多。嗔

愤怒盛。敕与痛手。乞儿求哀。具宣上事。长者愍之。令一使人将诣舍卫。适达彼国。又闻世尊。已复来向。摩竭提国。是时使人。复还将来向摩竭国。时诸盲人。钦仰于佛。系心欲见。肉眼虽闭。心眼已睹。欢喜发中。不觉疲劳。已至摩竭。复闻世尊。已还舍卫。如是追逐。凡经七返。尔时如来。观诸盲人。善根已熟。敬信纯固。于舍卫国。便住待之。使将盲人。渐到佛所。佛光触身。惊喜无量。即时两目。即得开明。乃见如来。四众围绕。身色晃昱。如紫金山。感戴殊泽。喜不自胜。前诣佛所。五体投地。为佛作礼。作礼毕讫。异口同音。共白佛言。唯愿垂矜。听在道次。时佛告白善来比丘。须发自堕。法衣在身。重为说法。得阿罗汉。尔时阿难。见诸盲人。肉眼明净。又尽诸漏。成阿罗汉。长跪合掌。前白佛言。世尊出世。实复奇特。所为善事。不可思议。又此诸盲人。特蒙殊泽。肉眼既明。复获慧眼。世尊出世。正为此等。佛告阿难。我非但今日。除其冥闇。乃往久远。无量劫时。亦为此等。除大黑闇。阿难白佛。不审世尊。过去世中。为此除闇。其事云何。佛告阿难。乃昔久远。无量无数。阿僧祇劫。此阎浮提。五百贾客。共行旷野。经由崄路。大山谷中。极为黑闇。时诸商人。迷闷愁忧。恐失财物。此处多贼。而复怖畏。咸共同心。向于天地日月山海一切神祇。啼哭求哀。时萨薄主。愍诸商客迷闷之苦。便告言曰。汝等莫怖。各自安意。吾当为汝作大照明。是时萨薄。即以白氎。自缠两臂。酥油灌之。然用当炬。将诸商人。经于七日。乃越此闇。时诸贾客感戴其恩。慈敬无量。各获安隐。喜不自胜。佛告阿难。尔时萨薄。岂异人乎。我身是也。我从昔来。国城妻子。及以肉血。恒施众生。以是之故。今致特尊。尔时五百诸贾客者。岂异人乎。今此五百比丘是也。过去世时。以生死力。施其光明。今得成佛。亦施无漏慧眼。尔时众会。闻佛所说。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。有种辟支佛善根。或发无上道意度者甚多。慧命阿难。及诸众会。闻佛所说。欢喜奉行。

富那奇缘品第二十九

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时放钵国。有一长者。名昙摩羡(此言法军)。于彼国中。巨富第一。时长者妻。生一男儿。值出军征伐余国。因字其儿。号曰羡那(此言军也)。后复生儿。值王出军征讨得胜。复字其儿比耆陀羡那(此言胜军)。二子长大。各为娶妻。尔时长者。遇疾困笃。数召诸医。瞻养其病。看视医师。甘膳尽供。医贪利养。欲遣残病。逆怀奸诈。更与余药。使病不瘥。时有一婢。供养长者。饮食汤药。恒知时宜。白长者言。从今以去。此诸医师。不足更唤。恶意相误。病更不瘥。今我自当。如前法度。随病所须。更莫唤医。婢便看养。长者得瘥。于是其婢。白长者言。大家。我看大家。瞻视供养。病得除瘥。唯当垂愍赐我一愿。长者告

曰。卿求何等。时婢便言。欲得大家与我共通。若不见违当从我志。长者不逆。即遂其愿。交通已竟。便觉有身。时婢怀妊。十月已满。生一男儿。其愿满足。故因字其儿。名富那奇(此言满愿)。端正福德。宜于钱财。善能估贩。种种治生。倍获盈利。所至到处。无有不吉。虽复禀受长者遗体。才艺智量。出过人表。然是厮贱婢使所生。不及儿次。名在奴例。尔时长者。复婴痼疾。困笃着床。将死不久。遗言殷勤。告其二子。吾设没后。慎勿分居。长者被病。虽服医药。不能救济。奄致命终。尔时二子。承用父教。共居一处。经历年载。值时有缘。欲至他国。贾作治生。各以家居妇儿。付嘱富那奇。为我看视斯等大小。及家余事。悉用相累。正尔别去。于时富那奇。即受其教。营理家事。时二兄子。数往其所。求索饮食及余所须。时富那奇。称给其意。随其所求。买索与之。卒值一日无钱持行。胜军小儿。白富那奇。我今饥渴。与我饮食。手中无钱。索食叵得。小儿嗔恚。往语其母。今富那奇。怀情不普。见伯父儿。随意给称。我从索食。独不见与。母闻儿言恨心便生。云此婢子。敢怀偏心。胜军还家。其妇及儿忿心未息。具以上事。向胜军说。胜军闻之倍怀愤怒。此婢子奴。敢违我教。薄贱我儿。吾当杀之。怀情已定。求兄分居。兄敬父敕。即时不可。胜军懊恼。数求不止。兄见意盛。察其所规。知弟怀恚。意不得已。即可其言。听各分居。弟以家财。一切所有。养生园宅。用作一分。以富那奇。用作一分。以此二分。恣兄取之。谓兄取财。规自取富那奇。而欲杀之。兄知胜军心害富那奇。慈心怜愍。取富那奇。空将妻子。单罄来出。依余家住。时富那奇。问其嫂曰。与我少钱。欲用买薪。兄嫂答曰。唯有五钱。即解用与。时富那奇。持此五钱。诣市买薪。见一束薪卖索五钱。时富那奇。即买其薪。雇以五钱。寻见牛头栴檀香木在薪束中。意甚欢喜。持薪归家。取此香木。分为十段。值王夫人热病之极。当须牛头栴檀香木。摩以涂身以除其病。举国推觅求之叵得。即令国内。谁有香木一两。当与黄金千两。时富那奇。往应王募。持一小段。用奉王家。王如本令。偿千两金。如是展转。十段香木。悉皆售尽。得金万两。因用起居。园田舍宅。象马车乘。奴婢畜生。家业于是。丰富具足。过踰于前。合居数倍。尔时复有五百贾客。相与结要。欲入大海。唤富那奇。共为伴侣。富那白兄。求共采宝。兄即听之。给其所须。及伴往至大海。如意取宝。自重而还。来至中道崄难之处。众人咸见阎浮提内有三日现。怪问导师。今三日出。是何端应。导师答言。汝等当知。一是正日。二是鱼眼。其间白者。此是鱼齿。今水所投。黑冥之处。是鱼口也。最为可畏。我等今者。无复活路。临至鱼口。定计垂死。有一贤者。敬信佛道。告语众贾。唯当虔心称南无佛。三界德大。无过佛者。救厄赴急。矜济一切。最能覆护苦厄众生。唯佛神圣。愿救危险。济此诸人。毫牦之命。时摩竭鱼。闻称佛名。即还闭口。沈窜海底。众贾于是。安隐还国。时富那奇。取大金案。以诸妙宝摩尼珠

等。庄累积满。奉兄羡那。长跪仰望。白大兄言。我已为兄。积畜财宝。舍宅所有一切具足。子孙七世。食用不尽。唯愿大兄。听我出家。羡那答曰。吾不相违。但卿少年。未达人伦。佛法要重。持之甚难。比更数年。乃可遂意。富那奇曰。大兄当知。人命无常。斯须难保。前在大海。值摩竭鱼。吸船趣口。命危垂死。蒙佛神恩。得济余命。唯念垂许。听在道次。兄即听之。时富那奇。与其五百采宝之众。咸以信心至舍卫国。到于佛所。礼敬问讯。因具白佛。求索出家。佛即许可。听使入道。赞言善来。便成沙门。佛为种种。苦切说法。五百比丘。心意开解。尽诸苦际。成阿罗汉。唯富那奇。结使深重。佛为说法。未能畅达。精诚困笃。始入初果。勤精修习。无有休懈。时诸比丘。安居日近。佛听各各随意安居。时富那奇。往白佛言。弟子欲往至放钵国安居三月。唯愿见听。于时世尊。告富那奇。彼国人恶。信邪倒见。汝今初学。于佛法中。未能具足佛法圣行。设为彼人见毁辱者。当奈之何。富那奇曰。设令被人极理毁辱。但莫见害。世尊又告。彼人极恶。设被害时。当复云何。富那奇曰。世尊当知。正使彼人毁辱加害。莫断我命。犹戢其恩。佛又告曰。汝往至彼。忽遭恶人。残害汝命。无益于汝。当如之何。富那奇言。世尊当知。一切万物。有形归无。彼若杀我。分受其死。于时世尊告富那奇。彼诸恶人。毁辱加害。及未断命。汝当嗔不。富那奇曰。不也世尊。正使彼人无根见谤。毁辱极世不轨之事。设加刀杖。打害次杀。复未残戮。临当断命。终不一念生起恚心。佛即赞言。善哉善哉。弟子所行。唯是为快。时富那奇。摄持衣钵。礼佛辞退。至放钵国。明日晨旦。入城乞食。至一大富婆罗门家。时婆罗门。见是比丘。即怀恶心。而来骂逐。比丘即往异家乞食。自其明日。续其舍乞食。时婆罗门。复挝打极手。比丘欢喜。颜色不变。时婆罗门。睹此比丘。见毁被害。苦困垂死。而无怨色。不生嗔恨。便自悔责。忏谢已过。时富那奇。于彼国中。勤修不懈。尽诸结使。心忽开解。获无漏证。安居已竟。便辞檀越。嘱及其兄。慎勿入海。大海中难甚多无数。兄之财宝。足用七世。嘱及已竟。还往佛所。稽首问讯。问讯讫竟。随意住止。时兄羡那。不惟其敕。有诸众贾。来归羡那。种种晓唤。共入大海。羡那不逆。即可共去。至海渚上。随意自重。唯有羡那。多取牛头栴檀香木。满船而还。龙性悭吝。惜其香木。即于道中。捉其船舫。举帆罗风。不能得过。一切众客。定计恐死。羡那一心。称富那奇。今遭苦厄。愿见拔济。时富那奇。在舍卫国祇洹精舍。坐禅思惟。遥以天耳。闻兄羡那。处在危厄。至心自陈。悲酸一心。称富那奇。富那奇。即以罗汉神足。犹如健夫屈伸臂顷。变身化作金翅鸟王。至于大海。恐蹙其龙。龙见鸟形。怖入海底。众贾于是。安隐还家。时富那奇。教化其兄。令为世尊立一小堂。覆堂村木纯以栴檀。其堂已成。教化其兄请佛。羡那答曰。请佛之宜。以何等物。能屈世尊。时富那奇。俱与其兄。办足供养。各持香炉。共登高楼。遥向祇

洹。烧香归命佛及圣僧。唯愿明日。临顾鄙国。开悟愚朦盲冥众生。作愿已讫。香烟如意。乘虚往至世尊顶上。相结合聚。作一烟盖。后遥以水。洗世尊足。水亦从虚。犹如钗股。如意径到世尊足上。尔时阿难。睹见是事。怪而问佛。谁放烟水。佛告阿难。是富那奇罗汉比丘。于放钵国。劝兄羡那。请佛及僧。故放烟水。以为信请。因敕阿难。往至僧中。行筹告语神足比丘。明日悉来。往应羡那请。因现变化。以游彼国。阿难奉命。合僧行筹。有神足者。明当受请。时诸比丘。各各受筹。明日晨旦。僧作食人。名奇虔直奇(此言续生)。其人已得阿那含道。恒日供给一切众僧。结跏趺坐。身放光明。四出照曜。引作食具。瓢杓健支。百斛大釜。而随其后。乘虚飞行。趣向其国。羡那问曰。是汝师不。答言非也。是诸比丘。作食之人。故来相佐。办具饮食。于是羡那。即以华香妓乐供养。供养毕竟。即便过去。次后复有十六沙弥均提之等。各以神足。变作树林。采华采果。种种变现。演身光明。晃曜天地。凌虚继迈。骆驿而到。羡那复问。是汝师不。答曰非也。斯诸人等。先前来者。乃是我等同师弟子。年始七岁。得罗汉道。诸漏永尽。神足纯备。今故先来采华具果。即以华香。具足供养。供养讫已。各各过去。次复耆年大阿罗汉。化作千龙。结身为座。头皆四出。雷吼震天。其诸龙口。悉雨七宝。复于其上。施大宝座。飞升虚空。身放光明。照曜天下。而来至国。羡那复问。是汝师不。答曰非也。是师弟子。名憍陈如。佛初得道。在鹿野苑。初转法轮。广度众生。斯等五人。最先受化。于弟子中。第一上首。神通具足。无所挂碍。羡那闻说。倍加恭敬。香华妓乐。悉以供养。供养已讫。即便过去。次后复有摩诃迦葉。化作七宝讲堂。七宝庄校。奋身光明。晃昱四布。往至其国。羡那见之。问富那奇。是汝师不。答曰非也。是师弟子。摩诃迦葉。清俭知足。常行头陀。愍诸厮贱。赈济贫乏。羡那即以香华妓乐。供养毕讫。即时过去。时舍利弗。次后乘千师子。槃身为座。头皆四出。口雨七宝。雷吼咆哮。震动天地。复于其上。敷大宝床。庄校严饰。而处其上。身出光明。普照四域。飞腾虚空。翱翔而至。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。今乘来者。是师大弟子。广博大智。名舍利弗。羡那闻已。倍增欢喜。即以华香妓乐供养。供养讫已。即以过去。时大目连。寻后而发。化作千象。罗头四出。其诸象口。皆有六牙。其一牙头。有七浴池水。一一池中。有七莲华。其一华上。有七玉女。种种变现。其数无量。放大光明。感动四邻。复于其上。安置宝座。自坐其上。乘虚径至。羡那问曰。是汝师不。答言非也。是师弟子。名大目连。神足第一。德行纯备。羡那闻说。欢喜戴仰。香华妓乐。而以供养。供养已。即便过去。次后复有阿那律提。而自化作七宝浴池。浴池中。复生金色莲华莲茎皆是七宝合成。处其华上。结跏趺坐。项佩日光。照曜天下。光所照处。皆是金色。乘虚至国。羡那复问。是汝师不。答言非也。是师弟子。阿那律提。于是大众。天眼第一。羡那闻之。欢喜恭

敬。华香供养。即自过去。次后复有佛弟难陀。化作千马。驾七宝车。车上复有七宝大盖。放演光明。四出照曜。乘虚驰至。诣放钵国。羡那见之。问富那奇。是汝师不。答言非也。是世尊弟。名曰难陀。众相具足。德行纯备。羡那即以香华妓乐。供养毕讫。即自过去。时须菩提。次后复来作七宝山。坐琉璃窟。身放种种杂色光明。照曜天地。来至其国。羡那问曰。是汝师不。答言非也。是师弟子。名须菩提。广智多闻。解空第一。即以华香。供养毕讫。即自过去。次有分耨文陀尼子。化作一千迦楼罗王。结身为座。四向罗头。口含众宝。发哀和音。复于其上。施大宝座。而坐其上。乘虚来至。羡那问曰。是汝师不。答言非也。是我同师。名曰分耨文陀尼子。辩才应适。最为第一。即以华香。供养讫已。便自过去。次复弟子。名优波离。化作千雁聚身相结。头口出声。哀鸣相和。口含众宝。飞翔虚空。于其身上。敷众宝座。放大光明。照曜四远。身坐其上。驰奔来至。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。是师弟子。名优波离。于众比丘。持律第一。羡那闻已。即持华香。供养毕讫。即复过去。次后复有沙门二十亿。化作行树于虚空中。以绀琉璃。作经行道。复以七宝。夹树两边。种种妙宝。以界道侧。于中经行。渐至其国。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。是佛弟子。名曰沙门二十亿。于比丘中。精进第一。华香妓乐。供养毕讫。即便过去。次后复有大劫宾宁。化作七宝树。树上复有种种华果。树下皆有七宝高座。处其座上。放大光明。乘虚来至。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。是佛弟子。名劫宾宁。挺特勇猛。端正第一。羡那闻已。欢喜供养华香妓乐。供养已讫。即自过去。次有弟子名宾头卢埵阇。坐宝莲华。项佩日光。放千光明。晖赫天地。飞升虚空。来至其国。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。是师弟子。名宾头卢埵阇。善能入定。坐禅第一。即以香华。供养毕讫。即自过去。次罗睺罗。寻后趣引。自化其身。作转轮王。千子七宝。皆悉具足。导从前后。来至其国。羡那问曰。是汝师不。答曰非也。是佛之子。名曰罗睺罗。设在家者。领四天下。七宝自至。兵仗不用。自然降附。今舍此位。出家学道。得阿罗汉。六通清彻。无所挂碍。今故变身。作是形位。羡那闻已。香华供养。即自过去。五百神足弟子。各各现变。不可称计。尔时世尊。知诸弟子尽适彼国。放大光明。照曜天地。普皆金色。时富那奇。语其兄曰。今者世尊。始欲发意而来至此。故先放光。作是瑞应。尔时世尊。始于座上。下足蹑地。应时天地。六反震动。时富那奇。语其兄曰。今者世尊。始于座上。下足蹑地。以是之故。天地大动。尔时世尊。始出精舍。住在于外。八金刚神。住于八面。时四天王。在前导道。时天帝释。从诸欲界天子百千万众。侍卫左面。大梵天王。与色界诸天无央数众。住在右面。弟子阿难。住在佛后。大众围绕。放演光明。照曜天地。飞升虚空。趣放钵国。于其中道。逢五百作人。以千具犁牛。垦治陇亩。诸牛见佛乘空而过。身放金色普照世界。诸牛至心。仰视

世尊。心存笃敬。住陇不行。作人见牛仰向观瞻惊怪所以。亦视见佛。即各跪白。咸兴归诚。唯愿如来。当见哀愍暂下开度。使离生死。佛以悲心。知其可度。即下为说种种妙法。五百作人。心意开悟。断二十亿洞然之恶。成须陀洹。时牛命终。尽生天上。普皆欢喜。于时如来。即复发引。到前未远。有五百童女。共游旷野。见地金色。仰视其变。见乘虚而行。咸怀欢喜。叉手白言。唯愿天尊。垂心矜愍暂见济度。佛知其宿行应可度化。即称所愿。往至其所。随应堪能。为说诸法。信受开解。成须陀洹。变感已竟。遂步而至。复有五百仙人。处在林泽。见光普照地悉金色。仰睹如来与诸大众游行乘虚。心怀踊跃。敬心倍隆。仰请佛言。唯愿大圣。暂劳神形。因见过度。听在道次。佛睹其本缘。知之应度。寻下在前。求作沙门。佛即听之。善来比丘。便成沙门。因为说法。心净开解。诸漏永尽。成阿罗汉。随从佛后。乘空而至。时富那奇。遥见佛来。光曜天地。大众虚转。语兄羡那。世尊及众。今始来至。佛到其国。羡那欢喜。即以香华及众妓乐。供养毕讫。共至会所。佛至其舍。如法就坐。羡那合家。供办甘膳。自行澡水。敬意奉食。佛为哒嚫。食讫澡漱。为其举国合家大小。演说妙法。合家一切。得须陀洹。有具二道三四果者。复有发意趣大乘者。复有坚住不退地者。佛说法讫。举国男女。得度者众。不可称计。阿难长跪。叉手合掌。前白佛言。不审世尊。此富那奇。过去世中。作何恶行。为人下贱。属他为奴。复有何福遇佛得度。佛告阿难。欲知之者。明听善思。当为汝说。对曰唯然。愿具开示。佛告阿难。乃往过去迦葉佛时。有一长者。财富无数。为佛众僧。兴僧伽蓝。衣服饮食。病瘦医药四事供办。供给一切无有乏短。尔时长者遇疾命终。其后一儿出家学道。其父死后佛图供具。皆悉转少。众僧罢散。其寺荒坏。无人住止。其儿比丘。勤力招合檀越知识。积聚钱财。修补缺落。复合众僧。还继供养。于时多众。住在其寺。勤精专修。具诸道者。时彼道人。作僧自在。时有罗汉道人。次知日直。扫除草土。积在中庭。不时除弃。于时比丘。恶心呵叱。今此比丘。如奴无异。虽知扫地。不能除弃。阿难当知。彼时比丘。大自在者。今富那奇比丘是也。由其恶心呵得道人比之为奴。由此一言。五百世中。恒为奴身。复由兴立劝合众人供养众僧。偿罪已毕。复遭我世。蒙得过度。今此国中。受化之人。皆是往昔劝助之众。缘是果报。皆得度脱。阿难之等。及与众会。闻佛所说。欢喜奉行。

尼提度缘品第三十

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时舍卫城中。人民众多。居止隘迮。厕溷鲜少。大小便利。多往出城。或有豪尊。不能去者。便利在器中。雇人除之。时有一人。名曰尼提。极贫至贱。无所趣向。仰客作除粪。得价自济。尔时世尊。即知其应度。独将阿

难。入于城内。欲拔济之。到一里头。正值尼提。持一瓦器。盛满不净。欲往弃之。遥见世尊。极怀鄙愧。退从异道。隐屏欲去。垂当出里。复见世尊。倍用鄙耻。回趣余道。复欲避去。心意匆忙。以瓶打壁。瓶即破坏。屎尿浇身。深生惭愧。不忍见佛。是时世尊。就到其所。语尼提言。欲出家不。尼提答言。如来尊重。金轮王种。翼从弟子。悉是贵人。我下贱弊恶之极。云何同彼。而得出家。世尊告曰。我法清妙。犹如净水。悉能洗除一切垢秽。亦如大火能烧诸物。大小好恶。皆能焚之。我法亦尔。弘广无边。贫富贵贱。男之与女。有能修者。皆尽诸欲。是时尼提。闻佛所说。信心即生。欲得出家。佛使阿难将出城外。大河水边。洗浴其身。已得净洁。将诣祇洹。为说经法。苦切之理。生死可畏。涅槃永安。霍然意解。获初果证。合掌向佛。求作沙门。佛即告曰善来比丘。须发自落。法衣在身。佛重解说四谛要法。诸漏得尽。成阿罗汉。三明六通。皆悉具足。尔时国人。闻尼提出家。咸怀怨心。而作是言。云何世尊。听此贱人出家学道。我等如何。为其礼拜。设作供养。请佛及僧。斯人若来。污我床席。展转相语。乃闻于王。王闻亦怨恨。情用反侧。即乘羽葆之车。与诸侍从。往诣祇洹。欲问如来所疑之事。既到门前。且小停息祇洹门外。有一大石。尼提比丘。坐于石岩。缝补故衣。有七百天人。各持华香。而供养之。右绕敬礼。时王睹见。深用欢喜。到比丘所。而语之言。我欲见佛。愿为通白。比丘即时。身没石中。踊出于内。白世尊曰。波斯匿王。今者在外。欲得来入觐省咨问。佛告尼提。从汝本道。往语令前。尼提寻时。还从石出。如似出水。无有挂碍。即语王言。白佛已竟。王可进前。王作此念。向所疑事。且当置之。先当请问。此比丘者。有何福行。神力乃尔。王入见佛。稽首佛足。右绕三匝。却坐一面。白世尊言。向者比丘。神力难及。入石如水。出石无孔。姓字何等。愿见告示。世尊告曰。是王国中。极贱之人。我已化度。得阿罗汉。大王故来。欲问斯义。王闻佛语。慢心即除。欣悦无量。因告王曰。凡人处世。尊卑贵贱。贫富苦乐。皆由宿行。而致斯果仁慈谦顺。敬长爱小。则为贵人。凶恶强梁。憍恣自大。则为贱人波斯匿王。白世尊言。大圣出世。多所润济。如此凡陋下贱之人。拔其苦毒。使常安乐。此尼提者。有何因缘。生于贱处。复种何德。得遇圣尊。禀受仙化。寻成应真。唯愿世尊。敷演分别。佛告王曰谛听善持。吾当解说令汝开悟。乃往过去。迦葉如来。出现世间。灭度之后。有比丘僧凡十万人。中有一沙门。作僧自在。身有疾患服药自下。憍骜恃势。不出便利。以金银澡槃。就中盛尿令一弟子担往弃之。然其弟子。是须陀洹。由在彼世。不能谦顺。自恃多财。秉捉僧事。暂有微患。懒不自起。驱役圣人。令除粪秽。以是因缘。流浪生死。恒为下贱五百世中。为人除粪。乃至于今。由其出家。持戒功德。今值我世。闻法得道。佛告大王。欲知尔时僧自在者。今尼提比丘是。波斯匿王。白世尊言。如来出世。实为奇特。利益无量苦恼众

生。佛告大王。善哉善哉。如汝所言。佛又告曰。三界轮转。无有定品。积善仁和。生于豪尊。习恶放恣。便生卑贱。王大欢喜。无有慢心。即起长跪。执尼提足。而为作礼。忏悔自谢。愿除罪咎。世尊尔时。因为广说法微妙之义。所谓论者。施论戒论。生天之论。欲不净想。出要为乐。尔时大会。闻佛所说。各获道证。信受奉行。

贤愚因缘经卷第七

大劫宾宁缘品第三十一

　　如是我闻。一时佛。在舍卫国祇树给孤独园。尔时国王名波斯匿。于时南方有国。名为金地。其王字劫宾宁。王有太子。名摩诃劫宾宁。其父崩背。太子嗣位。体性聪明。大力勇健。所统国土。三万六千。兵众殷炽。无能敌者。威风远振。莫不摧伏。然与中国。不相交通。后有商客。往到金地。以四端细[(畾/且)*毛]。奉上彼王。王纳受已。问商客言。此物甚好。为出何处。商客答曰。出于中国。王复问言。其中国者。名字云何。商客启曰。名罗悦只。又名舍卫。其数众多。不能具说。王复问言。中国诸王。以何等故。不来献我。商客启曰。各自霸土。威名相齐。以是之故。不来承奉耳。王自思惟。今我力势。能总威摄一切天下。何缘诸王。不来承贡。今当加威令彼率伏。复问商客。中国诸王。何者最大。商主白言。舍卫国王。为第一大。时金地王。即便遣使。诣舍卫国。持书示教。其理委备。告语其王波斯匿言。我之威风。遍阎浮提。卿为所恃。断绝使命。今故遣使共卿相闻。卿若卧时。闻我声者。寻应起坐。若坐闻者。寻时应立。若食闻声。应即吐哺。若沐闻声。应即握发。若住时闻。应即相趣。却后七日。与我相见。设不如是。吾当兴兵破汝国界。波斯匿闻深用惊惶。即往诣佛。具白斯事。佛告王言。王还语使云。我不大。更有大王。王奉佛教。告彼使言。世有圣王。近在此间。卿可到边。传汝王命。使即时往诣于只桓。于时世尊自变其身。作转轮王。令目连作典兵臣。七宝侍从。皆悉备有。又化只桓。令作宝城。绕城四边。有七重堑。其间皆有七宝行树杂色莲花。不可称计。光明晃晃。照然赫发。城中宫殿。亦是众宝。王在殿上。尊严可畏。于是彼使。前入化城。既睹大王。情甚惊悚。自念我君。无状招祸。然不得已。以书示之。化王得书。蹋着脚下。告彼使言。吾为大王。临统四域。汝王顽迷。敢见违距。汝速还国。致宣吾教。信至之日。驰奔来觐。卧闻当起。坐闻应立。立闻吾令便当涉道。克期七日。不得稽迟。敢违斯制。罪在不请。使受教竟。还诣本国。具以闻见。白金地王。王承斯问。深自咎责。合率所领诸小王辈。严办车马。欲朝大王。然有所疑。未便即路。先遣一使白大王言。臣所总秉。三万六千。王为当都去。将半去耶。大王还报听半留住。但将半来。时金地王将万八千

小王。同时来到。既见化王。谒拜毕已。心作是念。大王形貌。虽复胜我。力必不如。化王于时。敕典兵臣。以弓与之。金地国王。手不能胜。化王还取。以指张弓。复持与之。敕令引挽。金地国王殊不能挽。化王复取。而弹扣之。三千世界。皆为振动。次复取箭。弯弓而射。离手之后。化为五发。其诸箭头。各各皆出无数光明。其光明头。皆有莲花。大如车轮。一一花上。各各皆有一转轮王。七宝具足。奋演光明。普照三千大千世界。五道众生。莫不蒙赖。诸天境界。见其光明。及闻说法。身心清净。有得道果第二第三道者。有发无上正真道意。复有得住不退地者。人道众生。见佛光明。及闻所说。心生踊跃。其中有得一道二道三道之者。出家入要得应真者。有发无上正真道意。得不退地。不可称计。饿鬼中者见佛光明。及闻所说。皆得饱满。身心清净。无诸热恼。皆生慈心。恭敬于佛。即得解脱。生人天中。畜生中者。见佛光明。贪欲嗔毒。皆得消除。痴心朦冥。寻得醒悟。皆悉欢喜。信敬于佛。即得解脱。生人天中。地狱中者。见佛光明。寒则煴暖。热则清凉。苦痛之处。即得休息。身心踊跃。慈敬于佛。即得解脱。生人天中。尔时摩诃劫宾宁王。金地诸王。见斯变已。其心信伏。远尘离垢得法眼净。万八千王。一时皆然。须臾之顷。佛摄神力。还复本形。诸比丘僧。前后围绕。金地王众。求索出家。佛即听许。须发自堕。袈裟在体。思惟妙法。尽得阿罗汉果。阿难白佛。此金地王。宿种何德。生在豪尊。功德巍巍。遭值佛世。逮成无漏。佛告阿难。众生由行受其果报。乃往过去。有迦葉佛。般涅槃后。有一长者。为起塔庙。造作堂阁。四供养具。岁月渐久。而塔崩落。床褥衣食。亦复断绝。其主长者。有子比丘。便行劝化人民之类。各令减割用治斯塔。又设饮食床卧之具。诸人同心。咸共供承。因发誓愿。当来之世。富贵长寿值佛出世。闻法获证。行报无遗。皆令果成。佛告阿难。尔时长者子比丘者。今金地王摩诃劫宾宁是。其诸人民受道化者。今万八千诸王是也。佛说是法。众会闻者。逮得道证。发心不退受持至教。欢喜奉行。

微妙比丘尼缘品第三十二

　　如是我闻。一时佛在舍卫国只陀精舍。波斯匿王崩背之后。太子流离。摄政为王。暴虐无道。驱逐醉象。蹋杀人民。不可称计。时诸贵姓妇女。见其如是。心中摧悴。不乐于俗。即共出家。为比丘尼。国中人民。见诸女人。或是释种。或是王种。尊贵端正。国中第一。悉舍诸欲。出家为道。凡五百人。莫不叹美。竞共供养。诸比丘尼。自相谓言。吾等今者。虽名出家。未服法药消淫怒痴。宁可共诣偷罗难陀比丘尼所。咨受经法。冀获所克。即往其所。作礼问讯。各自陈言。我等虽复为道。未获甘露。愿见开悟。时偷罗难陀。心自念言。我今当教令其反戒。吾摄衣钵。不亦快乎。即语之曰。汝等尊贵大

姓。田业七宝。象马奴婢。所须不乏。何为舍之。持佛禁戒。作比丘尼。辛苦如是。不如还家。夫妻男女。共相娱乐。恣意布施。可荣一世。诸比丘尼。闻说是语。心用惘然。即各涕泣。舍之而去。复至微妙比丘尼所。前为作礼。问讯如法。即各启曰。我等在家。习俗迷久。今虽出家。心意荡逸。情欲炽燃不能自解。愿见怜愍。为我说法。开释罪盖。尔时微妙。即告之曰。汝于三世。欲问何等。诸比丘尼言。去来且置。愿说现在。解我疑结。微妙告曰。夫淫欲者。譬如盛火烧于山泽。蔓莚滋甚。所伤弥广。人坐淫欲。更相贼害。日月滋长。致堕三涂。无有出期。夫乐家者。贪于合会。恩爱荣乐因缘。生老病死离别。县官之恼。转相哭恋。伤坏心肝。绝而复稣。家恋深固。心意缠缚。甚于牢狱。我本生于梵志之家。我父尊贵。国中第一。尔时有梵志子。聪明智慧。闻我端正。即遣媒礼。娉我为妇。遂成室家。后生子息。夫家父母。转复终亡。我时妊娠。而语夫言。今我有娠。秽污不净。日月向满。傥有危顿。当还我家见我父母。夫即言善。遂便遗归。至于道半。身体转痛。止一树下。时夫别卧。我时夜产。污露大出。毒蛇闻臭。即来杀夫。我时夜唤数反无声。天转向晓。我自力起。往牵夫手。知被蛇毒。身体肿烂。支节解散。我时见此。即便闷绝。时我大儿。见父身死。失声号叫。我闻儿声。即持还稣。便取大儿。担着项上。小儿抱之。涕泣进路。道复旷险。绝无人民。至于中路。有一大河。既深且广。即留大儿。着于河边。先担小儿。度着彼岸。还迎大者。儿遥见我。即来入水水便漂去。我寻追之。力不能救。浮没而去。我时即还。欲趣小儿。狼已啖讫。但见其血流离在地。我复断绝。良久乃稣。遂进前路。逢一梵志。是父亲友。即问我言。汝从何来。困悴乃尔。我即具以所更苦毒之事告之。尔时梵志。怜我孤苦。相对涕哭。我问梵志。父母亲里。尽平安不。梵志答言。汝家父母大小。近日失火。一时死尽。我时闻之。即复闷绝。良久乃稣。梵志怜我。将我归家。供给无乏。看视如子。时余梵志。见我端正。求我为妇。即相许可。适共为室。我复妊娠。日月已满。时夫出外。他舍饮酒。日暮来归。我时欲产。独闭在内。时产未竟。梵志打门大唤。无人往开。梵志嗔恚。破门来入。即见挝打。我如事说。梵志遂怒。即取儿杀。以酥熬煎。逼我使食。我甚愁恼。不忍食之。复见挝打。食儿之后。心中酸结。自惟福尽。乃值斯人。便弃亡去。至波罗奈。在于城外。树下坐息。时彼国中。有长者子。适初丧妇。乃于城外园中埋之。恋慕其妇。日往出城。埄上涕哭。彼时见我。即问我言。汝是何人。独坐道边。我如事说。复语我言。今欲与汝入彼园观。宁可尔不。我便可之。遂为夫妻。经于数日。时长者子。得病不救。奄忽寿终。时彼国法若其生时。有所爱重。临葬之日。并埋埄中。我虽见埋。命故未绝。时有群贼。来开其埄。尔时贼帅。见我端正。即用为妇。数旬之中。复出劫盗。为主所觉。即断其头。贼下徒众。即持死尸。而来还我。便共埋之。如国俗法。以我并

埋。时在塳中。经于三日。诸狼狐狗。复来开塳。欲啖死人。我复得出。重自克责。宿有何殃。旬日之间。遇斯罪苦。死而复生。当何所奉得全余命。即自念言。我昔常闻。释氏之子。弃家学道。道成号佛。达知去来。宁可往诣身心自归。即便径往。驰趣祇洹。遥见如来。如树花茂星中之月。尔时世尊。以无漏三达。察我应度。而来迎我。我时形露。无用自蔽。即便坐地。以手覆乳。佛告阿难。汝持衣往覆彼女人。我时得衣。即便稽首世尊足下。具陈罪厄。愿见垂愍。听我为道。佛告阿难。将此女人。付憍昙弥。令授戒法。时大爱道。即便受我。作比丘尼。即为我说四谛之要苦空非常。我闻是法。克心精进。自致应真。达知去来。今我现世。所更勤苦。难可具陈。如宿所造。毫分不差。时诸比丘尼。重复启白宿有何咎。而获斯殃。唯愿说之。微妙答曰。汝等静听。乃往过世。有一长者。财富无数。无有子息。更取小妇。虽小家女。端正少双。夫甚爱念。遂便有娠。十月已满。生一男儿。夫妻敬重。视之无厌。大妇自念。我虽贵族。现无子息可以继嗣。今此小儿。若其长大。当领门户。田财诸物。尽当摄持。我唐劳苦。积聚财产。不得自在。妒心即生。不如早杀。内计已定即取铁针。刺儿囟上。令没不现。儿渐痟瘦。旬日之间。遂便丧亡。小妇懊恼。气绝复稣。疑是大妇妒杀我子。即问大妇。汝之无状。怨杀我子。大妇即时。自咒誓曰。若杀汝子。使我世世夫为毒蛇所杀。有儿子者。水漂狼食。身见生埋。自啖其子。父母大小。失火而死。何为谤我。何为谤我。当于尔时。谓无罪福反报之殃。前所咒誓。今悉受之。无相代者。欲知尔时大妇者。则我身是。诸比丘尼。重复问曰。复有何庆。得睹如来。就迎之耶。得在道堂免于生死。微妙答曰。昔波罗奈国。有一大山。名曰仙山。其中恒有辟支佛声闻外道神仙。无有空缺。彼时缘觉。入城分卫。有长者妇。见之欢喜。即供养之。缘觉食已。飞升虚空。身出水火。坐卧空中。妇时见之。即发誓言。使我后世得道如是。尔时妇者。则我身是。缘是之故。得见如来。心意开解。成罗汉道。今日我身。虽得罗汉。恒热铁针。从顶上入。于足下出。昼夜患此。无复竟已。殃福如是。无有朽败。尔时五百贵姓比丘尼。闻说是法。心意悚然。观欲之本。犹如炽火。贪欲之心。永不复生。在家之苦。甚于牢狱。诸垢消尽。一时入定。或阿罗汉道。各共齐心。白微妙曰。我等缠绵系着淫欲。不能自拔。今蒙仁恩导。得度生死。时佛叹曰。快哉微妙。夫为道者。能以法教。转相教诫。可谓佛子。众会闻说莫不欢喜。稽首奉行。

梨耆弥七子缘品第三十三

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时波斯匿王。有一大臣。名梨耆弥。家居大富。生七男儿。为其娶妻。已至于六。残第七子。当为求妇。自思惟言。吾年衰迈。唯余一儿。为之纳妇。要令

殊胜。时此长者。有一亲厚婆罗门。来共相见。因议语曰。今我欲为小儿求婚。未能知处。卿自昔来。游行诸国。今欲烦君。为我推觅。若见有女端政贤智。性命相宜。适我子意。乃当求之。时婆罗门。即便然可。遍行看觅。到特叉尸利国。见有五百童女。群行游戏。采取好花。用作拂饰。此婆罗门。随逐观之。转复前行。当度少水。诸女子辈。皆脱革屣。中有一女。而独不脱。并屣入水。转复前行。续更有河众女褰衣。尔乃入水。唯此一女。独并衣入。前行林间。诸女各各上树采花。时此一女。自不上树。从他索之。得花甚多。时婆罗门。问此女言。我有少疑。欲得相问。其女答曰。有疑便问。婆罗门言。向者诸女。当入水时。尽脱革屣。汝独不脱。有何意故。时女答言。汝痴何甚。所以作屣。正用护脚。陆地之事。眼有所见。荆棘瓦石。可得避之。水底隐匿。眼所不睹。傥有棘刺及诸毒虫。伤害人脚。是以不脱。时婆罗门。复更问言。以何事故。并衣入水。时女答言。女人之身。相有好恶。褰衣入水。为人所见。相好则可。不好嗤笑。以是事故。而不褰之。时婆罗门。复更问言。以何缘故。独不上树。女便答言。若当上树。树枝傥所。危害人身。以是事故。而不上耳。此女即是波斯匿王弟。昙摩诃羡女也。羡昔因罪逃奔彼国。便于其土。安家纳娶。而生斯女。字毗舍利。时婆罗门。闻女所说。知必贤能。而问女言。汝父母在不。女答曰在。遂逐到门。求共相见。女入白父。外有婆罗门。欲见大人。时昙摩诃羡便出见之。问讯已竟。而语之言。向者女子。是君女不。答言是也。为有主未。答言未也。婆罗门言。舍卫国中。有一大臣。字梨耆弥。君识之不。答言旧识。婆罗门言。是梨耆弥。最下小儿端政聪明。欲求君女共为婚姻。可得尔不。昙摩诃羡言。彼是豪姓。本与匹偶。苟其欲得。情在无违。已蒙许可。便共克日。尔时有伴。往舍卫国。时婆罗门。即作书疏与梨耆弥。陈说事状。长者闻已。办具娉物车马骑乘。往特叉尸利国。渐近欲到。先遣使往。时昙摩诃羡善加敬待。即设宾会。以女娉之。诸事毕竟。当还舍卫。时此女母。于众人前。嘱其女言。自今已后。常着好衣。恒食美食。日日照镜。莫令断绝。女即长跪。奉受教敕。梨耆弥闻阴用为恨。人生一世。苦乐无定。好衣美食。如何得常恒照明镜。斯亦非理。虽有此念。难不问之客主相辞。于是别去。大小徒侣。进路归国。于道中间。有一客舍。四面垂轩。极为清凉。其先到者在下休息。儿妇后至。启白舩言。此不可住。速出向外。舩不违之。出向露处。左右数人。不肯出去。时有象马。身体瘙痒以身揩柱。屋即崩坏。填杀下人。时梨耆弥。作是念言。我今脱死由是儿妇。敬遇之心。倍益隆厚。即便驾乘。进路而归。到一大涧。草茂水美。众人息驾。涧侧而住。儿妇后到便语之言住此不快。速出岸上。即用其言。远涧休息。须臾之间。便有云起。震雷降雨。滂沛而下。溢涧流来。时梨耆弥。复重念曰。吾等今日。再脱于死。由此儿妇。得全身命。复敕严驾。涉道进前既达本国。中表亲里。悉来庆问。长

者欣悦。即设供具。共相娱乐。终竟一日。宾客既罢。是时长者。召诸儿妇。而告之曰。吾今年高。厌众事务。家居器物。欲有付托。卿等诸人谁能为我知藏执钥六大儿妇尽辞不堪。其第七者。自言能任。于时长者。以诸藏钥。悉以付之。既以受命。勤谨不懈。朝朝早起。洒扫堂舍。炊蒸已竟。先饭妐姑及诸男女。后饭奴婢僮仆。使人各各分处赴趣作业。然后自食。以是为常。妐见忠恪不与凡同。怪前母嘱而不用之。便问之曰。汝前来时。被母教敕。好衣美食。日照明镜。其事云何。卿可说之。儿妇长跪。具答事状。我母所约。着好衣者。体上大衣。教使爱护。恒令净洁。时间客会。可得鲜妙。所敕美食。非为甘肥教使晚饭饥虚得食。粗细尽美。其明镜者。非铜铁镜。教令早起洒扫内外。端整床席。务令净洁。我母所嘱。其事如是。时妐闻之。知有妙才。情存待遇。甚倍于前。家中众物。悉以委之。欢喜泰然。无复忧虑。时有群雁。飞入海渚食啖粳米。食之既饱。衔穟翔来当王宫上失堕殿前。诸人见之。取用奉王王见奇好。必中作药。敕使留种莫得弃散赋与诸臣各令殖之时梨耆弥亦得少许持至于家。教令种之。儿妇奉取。驱率奴仆。调和畦田。于中下种生长滋茂大获子实。诸人种者。消息失度悉皆不生。时王夫人。欻得笃疾。召问诸医治病所由。中有医言。当须海渚粳米作食食之尔乃可差王自忆念。昔得其种。赋人恳殖今当推校为有为无即召诸臣。而问之言。前敕种稻。为成熟不。今日急须用治困病诸臣各各自说本末或云不生或云鼠啖时梨耆弥归家问曰前种稻米。为获实不。欲得与王治夫人病。儿妇答言。家内丰多。若用作药足周一国不齐一人也。时梨耆弥。即送与王。寻用作食。以与夫人。夫人食已。病得除愈。王甚欢喜。大与赏赐。时特叉尸利舍卫二国。共相嫌隙。常不和顺时特叉尸利王。欲试舍卫有圣智不。遣一使者至舍卫国送[馬*字]马二匹。而是母子形状毛色。一类无异。能别识者实为大善。王及群臣。不能分别。时梨耆弥。从宫归家。儿妇问言。有何消息。妐即答言。如向所见。儿妇白言。此事易知。何足为忧。但取好草。并头而与。其是母者。推草与之。其是子者。抴搏食之。时梨耆弥寻往白王。王如其语。以草试之。果如其策。母子区别。即语使者。斯是马母。彼是其驹。时使答言。审如来语。无有差错。王大欢喜。倍加爵赏。时彼来使。还归本国。具白诸理。时特叉尸利王。便更遣使。送于二蛇。粗细长短相似如一。能别雄雌者。斯亦大善。波斯匿王。及诸群臣。无能识者。时梨耆弥。归问儿妇。此复云何。儿妇答言。以一端细[(畾/且)*毛]。敷置于地。取此二蛇。用着[(畾/且)*毛]上。若是雌者。静然不动。其是雄者。搔扰不宁。何以知之。女之为性爱着细滑。得软生染。不欲动摇。男子性刚。转侧不安以此推之。可足知矣。长者闻已。即往白王。王从其计。寻时试之。果如所言。了了识别。告彼使曰。是雄是雌。使寻报曰。审尔不虚。王甚庆悦。大赐财宝。时彼国王。复送一木。长满一丈。根杪正等。无有节目刀斧之迹。而语之曰。若能识别此木上

下。亦大快善。甚不可量。王及诸臣。无能识者时梨耆弥。复问儿妇。儿妇答曰。此事易耳。但取其木。用着水中。根自沉没。头浮在上。长者闻已。复往白王。王用其语。而便试之。果如其计。沉浮各殊。语彼使言。浮者是头。沈处是根。时使答言。信如所论。王益欢喜。重与赏赐。彼使还国。具白因缘。其王闻之心用信伏。更遣使命。兼献珍宝。因复语曰。大王国中。实有贤达。自今以后。当修义好。波斯匿王。情倍踊跃。召梨耆弥。而问之曰。顷来诸事。卿何由知。梨耆弥言。非臣所达。是臣儿妇之智辩耳。国王闻已。深加欣敬。拜其儿妇。用为王妹。复经少时。儿妇怀妊。日月已满。生三十二卵。其一卵中。出一男儿。形体颜貌。端严挺特。年遂长大。勇健无双。一人之力。敌于千夫。父母爱念。合国敬畏。后为纳娶。各已备毕。纯是国中豪贤之女。时毗舍离。信心开解请佛及僧于舍供养。佛为说法。合家眷属。得须陀洹。唯末小儿。未获道迹。时乘白象。欲出游戏。门外有堑。既深且广。于其堑上。有大木桥。时此年少。适到桥宕。尔时复有辅相之子乘车外来。桥中相逢。各恃豪姓。不相开避。毗舍离儿。便怀嗔恚。就于象上。低身下向。捉辅相子并其车乘。掷置堑中。身体伤破。百节皆痛。啼哭而归。白其父言。毗舍离儿。横见毁辱。伤我身体。苦痛若斯。其父闻之。甚用懊恼。恤其子言。彼人力壮。又是国亲。难与争胜。当思密计以报此怨。即以七宝。合为马鞭三十二枚。用好纯刚。作刀内中。三十二人。各遗一枚。而语之言。汝等年少。体性自嬉。故作此鞭。而用相赠。幸可纳之。恒捉在手。诸人欢庆。便为受之。是时国法。见王之时。礼不带刀。于是辅相。已见纳受而常秉执。便向国王。深谮谗之。云毗舍离。三十二子。年盛力壮。一人敌千。今怀异计。谋欲害王。王虽闻之。情犹未信。复更白王。事审不虚。现有证验。各作利刀。置马鞭中。以此推之。事足明矣。王即索看。果如所言。王意便信。谓必为然。选择力士。安在宫内。一一召唤。于里杀之。以三十二头。盛着一函。系缚封印。送与其妹。当于是日。其毗舍离。请佛及僧。就家供养。见王送函。谓为致供。来相助办。便欲开看世尊告曰。且住勿解须待食竟。食饱已讫。便命令坐。为其说法。此身无常苦空无我生多危惧。不得久立。众恼缠缚。辛酸难计。恩爱别离互相悲恋。唐困身识。于道无益。唯有智者。能解此恶。时毗舍离。霍然情悟。得阿那含道。欢喜合掌。白世尊言。唯垂矜愍。见赐四愿。一者诸病比丘。给足汤药随病饮食。二者看病比丘亦给其食。三者远来比丘。先供养之。四者远行比丘。给办粮饷。所以者何。诸病比丘。由无汤药好饮食故。其病难差。或复没命。瞻病比丘。由无食故。当舍乞食。早晚无时。病人所须。或能差错。违心恚怒。病则难愈。以是之故。当施其食。诸有他方远来比丘。初到异土。未有知识。若行乞食。或值恶狗。或逢弊人。傥能嗔恚。伤损毁辱。以是之故。当先与食。远去比丘。当须伴侣。由无粮饷。或不逮伴。道路遐险。多诸毒兽。设

当独涉或致危难。我以是故。当供给之。尔时世尊闻毗舍离求此四愿。赞言。善哉善哉。如汝所愿。其德弘大。供佛无异。即与众僧。还到只桓。世尊去后。开函视之。三十二头。悉在函中。由爱断故。不生懊恼。但作是言。痛哉悲哉。人生有死。不得长久。驱驰五道。何若乃尔。三十二儿。妇家亲族。闻此事理。极怀嗔恚。咸共唱言。大王无道。枉杀善人。共合兵马。欲为报仇。军众云集。围绕王宫。时王恐怖。退向佛所。诸人闻之。即引军马。往围只桓。尔时阿难。闻波斯匿王。杀毗舍离三十二子。妇家宗党。欲为报仇。长跪合掌。白世尊言。有何因缘。三十二儿。为王所杀。世尊告曰。毗舍离子。三十二人。不但今日为王所杀。三十二人一时顿死。汝今善听。持之在心。当为汝说。阿难曰诺。佛告阿难。乃往过去久远世时。此三十二人。共为亲友。相与言议。盗他一牛。彼时国中。有一老母。无有子息。单穷困厄。时诸偷儿。往诣其舍。欲共杀牛。老母欢喜。为办薪水煮熟之具。临下刀时牛跪丐命。诸人意盛。必欲杀之。牛便结誓。汝今杀我。将来之世。我不置汝。正使得道。犹不相放。立誓已竟。便为所杀。诸人烧煮。竞共啖之。老母因次。亦得饱满。欣悦而言。由来安客。今日最善。佛告阿难。尔时牛者。今波斯匿王是。尔时盗牛人者。今毗舍离三十二子是。尔时老母者。今毗舍离是。由此果报。五百世中。常为所杀。乃至于今。彼时老母。由助喜故。五百世中。常为作母。极怀懊恼。今值我时。始获道证。阿难合掌。重白佛言。复修何福。豪富猛健。佛告阿难。乃往过去迦葉佛时。有一老母。信敬三宝。其家大富。合集众香。以油和之。欲往涂塔。于其中路。逢三十二人。因而劝之。我欲以油涂塔。可相助佐。当得福德。世世所生。端正多力。时三十二人。欢喜共去。涂塔已竟。各作是言。由是老母故。令我等得种福业。愿所生处。尊荣富贵。恒为我母。我等为子。常莫相离。见佛闻法。疾得道果。老母喜悦。便许可之。从是已来。五百世中。恒生尊贵。尔时老母。今毗舍离是。尔时三十二人。今三十二子是。时诸军众。闻佛所说。恚心便息。而作是言。大王所刑。非适为之。此人自种。今受其报。由杀一牛。犹尚如是。波斯匿王。是我曹主。云何怀恶。而欲危害。即除器仗。自投王前。求哀请过。王亦释然。不问其罪。尔时世尊因为四众。广说诸法。善业应修。恶行应离。敷演分别四谛妙法。众会闻者皆得道证。受持佛教欢喜奉行。

设头罗健宁缘品第三十四

　　如是我闻。一时佛在罗阅只竹园中。尔时贤者阿难。从座而起。整衣服长跪叉手。前白佛言。阿若憍陈如。伴党五人。宿有何庆。依何因缘。如来出世。法鼓初震独先得闻。甘露法味特先得尝。唯愿垂哀。具为解说。于时世尊。告阿难言。此五人者。先世之时。先食我

肉。致得安隐。是故今日。先得法食。用致解脱。尔时阿难重白佛言。先世食肉。有何因缘。愿具开示。佛告之曰。过去久远。无量无数阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名曰设头罗健宁。领阎浮提。八万四千国。六万山川。八十亿聚落。二万夫人婇女。王有慈悲。怜念一切。人民之类。靡不蒙赖。尔时国中。有火星现。相师寻见。而白王言。若火星现当旱不雨经十二年。今有此变。当如之何。王闻是语。甚大忧愁。若有此灾。奈何民物。民命不济。无复国土。即合群臣。而共议之。众臣咸曰。当下诸国计现民口。复令算数仓箒现谷。知定斛斗。十二年中人得几许。王从其议。即时宣令。急敕算之。都计算竟。一切人民。日得一升。犹尚不足。从是已后。人民饥饿。死亡者众。王自念曰。当设何计济活人民。因与夫人婇女。出游园观。到各休息。王伺众眠寐。即从座起。向四方礼。因立誓言。今此国人。饥羸无食。我舍此身。愿为大鱼。以我身肉。充济一切。即上树端。自投于地。即时命终。于大河中。为化生鱼。其身长大。五百由旬。尔时国中。有木工五人。各赍斤斧。往至河边。规斫材木。彼鱼见已。即作人语而告之曰。汝等若饥。欲须食者。来取我肉。若复食饱。可赍持去。汝今先食我肉。而得充饱。后成佛时。当以法食济脱汝等。汝可并告国人大小。有须食者。悉各来取。五人欢喜。寻各斫取。食饱赍归。因以其事具语国人。于是人民。展转相语。遍阎浮提。悉皆来集。啖食其肉。一胁肉尽。即自转身。复取一胁。皆复食尽。故处还生。复转身与之。如是翻覆。恒以身肉。给济一切。经十二年其诸众生。食其肉者。皆生慈心。命终之后。得生天上。阿难。欲知尔时设头罗健宁王者。则我身是。时五木工。先食我肉者今憍陈如等五比丘是。其诸人民后食肉者。今八万诸天。及诸弟子。得度者是。我于尔时。先以身肉。充彼五人。令得济活。是故今日最初说法。度彼五人。以我法身少分之肉。除彼三毒饥乏之苦。贤者阿难及诸会者。闻佛所说。且悲且喜。顶戴奉行。

阿输迦施土缘品第三十五

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。晨与阿难。入城乞食。见群小儿于道中戏。各聚地土。用作宫舍。及作仓藏财宝五谷。有一小儿。遥见佛来。见佛光相。敬心内发。欢喜踊跃。生布施心。即取仓中名为谷者。即以手掬。欲用施佛。身小不逮。语一小儿。我登汝上。以谷布施。小儿欢喜。报言可尔。即蹑肩上。以土奉佛。佛即下钵。低头受土。受之已讫授与阿难语言。持此涂污我房。乞食既得。还诣祇洹。阿难以土。涂佛房地。齐污一边。其土便尽。污已。整衣服。具以白佛。佛告阿难。向者小儿。欢喜施土。土足涂污佛房一边。缘斯功德。我般涅槃百岁之后。当作国王。字阿输迦。其次小儿。当作大臣。共领阎浮提一切国土。兴显三宝。广设供

养。分布舍利。遍阎浮提。当为我起八万四千塔。阿难欢喜。重白佛言。如来先昔。造何功德。而乃有此多塔之报。佛言。阿难。专心善听。过去久远阿僧祇劫。有大国王。名波塞奇。典阎浮提八万四千国。时世有佛。名曰弗沙。波塞奇王。与诸臣民。供养于佛及比丘僧。四事供养。敬慕无量。尔时其王。心自念言。今此大国。人民之类。常得见佛礼拜供养。其余小国。各处边僻人民之类。无由修福。就当图画佛之形像。布与诸国。咸令供养。作是念已。即召画师。敕使图画。时诸画师。来至佛边。看佛相好。欲得画之。适画一处。忘失余处。重更观看。复次下手。忘一画一。不能使成。时弗沙佛。调和众彩。手自为画。以为模法。画立一像。于是画师。乃能图画都尽八万四千之像。极令净妙。端正如佛。布与诸国。一国与一。又作告下。敕令人民办具花香以用供养。诸国王臣民。得如来像。欢喜敬奉。如视佛身。如是阿难。波塞奇王。今我身是。缘于彼世画八万四千如来之像。布与诸国令人供养。缘是功德。世世受福。天上人中。恒为帝王。所受生处。端正殊妙。三十二相。八十种好。缘是功德。自致成佛。涅槃之后。当复得此八万四千诸塔果报。贤者阿难。及诸会者。闻佛所说欢喜奉行。

七瓶金施缘品第三十六

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时诸比丘。各处异国。随意安居。经九十日。安居已竟。各诣佛所。咨受圣教。尔时世尊。与诸比丘。隔别经久。慈心愍伤。即举千辐相轮神手。而慰劳之。下意问讯。汝等诸人。住在僻远。饮食供养。得无乏耶。如来功德。世无俦类。今乃下意。瞻诸比丘。特怀谦敬。阿难见之。甚怪所以。即白佛言。世尊出世。最为殊特。功德智慧。世之希有。今乃下意。慰谕问讯诸比丘众。何其善耶。不审世尊。兴发如是谦卑之言为远近耶。世尊告曰。欲知不乎。明听善思。当为汝说。奉教善听。佛告阿难。过去久远。无数无量不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗奈。时有一人。好修家业。意偏爱金。勤力积聚。作役其身。四方治生。所得钱财。尽用买金。因得一瓶。于其舍内。掘地藏之。如是种种。勤身苦体。经积年岁。终不衣食。聚之不休。乃得七瓶。悉取埋之。其人后时。遇疾命终。由其爱金。转身作一毒蛇之身。还其舍内。守此金瓶。经积年岁。其舍摩灭。无人住止。蛇守金瓶。寿命年岁。已复向尽。舍其身已。爱心不息。复受本形。自以其身。缠诸金瓶。如是展转。经数万岁。最后受身。厌心复生。自计由来。为是金故。而受恶形。无有休已。今当用施快福田中。使我世世蒙其福报。思惟计定。往至道边。窜身草中。匿身而看。设有人来。我当语之。尔时毒蛇见有一人顺道而过。蛇便呼之。人闻唤声。左右顾望。不见有人。但闻其声。复道而行。蛇复现形。唤言咄人。可来

近我。人答蛇言。汝身毒恶。唤我用为。我若近汝。傥为伤害。蛇答人言。我苟怀恶。设汝不来。亦能作害。其人恐惧。往至其所。蛇语人言。吾今此处。有一瓶金。欲用相托供养作福。能为之不。若不为者。我当害汝。其人答蛇。我能为之。时蛇将人。共至金所。出金与之。又告之曰。卿持此金。供养众僧。设食之日。好念持一阿输提来。取我舁去。其人担金。至僧伽蓝。付僧维那。具以上事。向僧说之。云其毒蛇。欲设供养。克作食日。僧受其金为设美膳。作食日至。其人持一小阿输提。往至蛇所。蛇见其人。心怀欢喜。慰喻问讯。即盘其身。上阿输提。于是其人。以叠覆上。担向佛图。道逢一人。问担蛇人。汝从何来。体履佳不。其人默然不答彼问。再三问之不出一言。所持毒蛇。即便嗔恚。含毒炽盛。欲杀其人。还自遏折。复自思念。云何此人。不知时宜。他以好意。问讯进止。郑重三问。无一言答。何可疾耶。作是念已。毒心复兴。隆猛内发。复欲害之。临当吐毒。复自思惟。此人为我作福。未有恩报。如是再三。还自奄伏。此人于我。已有大恩。虽复作罪。事宜忍之。前到空处。蛇语其人。下我着地。穷责极切。嘱戒以法。其人于是。便自悔责。生谦下心。垂矜一切。蛇重嘱及。莫更尔耶。其人担蛇。至僧伽蓝。着众僧前。于时众僧。食时已到。作行而立。蛇令彼人次第赋香。自以信心。视受香者。如是尽底。熟看不移。众僧引行。绕塔周匝。其人捉水。洗众僧手。蛇怀敬意。观洗手人。无有厌心。众僧食讫。重为其蛇。广为说法。蛇倍欢喜。更增施心。将僧维那。到本金所。残金六瓶。尽用施僧。作福已讫。便取命终。由其福德。生忉利天。佛告阿难。欲知尔时担蛇人者。岂异人乎。则我身是。时毒蛇者。今舍利弗是。我乃往日担蛇之时。为蛇见责。惭愧立誓。生谦下心。等视一切。未曾中退。乃至今日。时诸比丘。阿难之等。闻佛所说。欢喜奉行。

差摩现报缘品第三十七

如是我闻。一时佛住罗阅只竹林精舍。与尊弟子无央数众。尔时国中。有一婆罗门。居贫穷困。乏于钱谷。勤加不懈。衰祸遂甚。方宜理尽。衣食不供便行问人。今此世间。作何等行。令人现世蒙赖其福。有人答言。汝不知耶。今佛出世。福度众生。祐利一切。无不得度。如来复有四尊弟子。摩诃迦葉。大目犍连。舍利弗。阿那律等斯四贤士。每哀贫乏。常行福利苦厄众生。汝今若能以信敬心。设食供养此诸贤士。则可现世称汝所愿。时婆罗门。闻诸人所说如是事已。心怀欢喜。往其国中。遍行自炫。作役其身。得少财物。担至其家。施设饮食。请诸贤圣。供养一日。克心精勤。望现世报。婆罗门妇。字曰差摩(晋言安隐)。饭僧已讫。诸尊弟子。劝请差摩。受八关斋。受斋已讫。各还精舍。时瓶沙王。值游林泽还来向城。道见一人。犯

王重罪。缚着标头。竖在道边。见王悲哀。求索少食。王情愍伤。即可当与。正尔别去。时王竟日。忽忘前事。夜卒自念。我以先许彼罪人食。云何欻忘。即时遣人致食往与。举宫内外。无欲往者。咸作是说。今是夜半。道路恐有猛兽恶鬼罗刹。祸难众多。宁死于此。不能去也。尔时国王。念彼人苦。身心烦恼。极怀怜愍。即令国中。谁能致食。至彼人所。赏金千两。国中人民。无受募者。于时差摩。常闻人说。若世有人。受持八关斋者。众邪恶鬼。毒兽之类。一切恶灾。无能伤害。差摩闻之。便兴此心。我家贫穷。加复受斋。今王所募。欲为我耳。我今当往受其募直。思惟已定。往应王募。尔时国王。又语差摩。为吾担食。至彼人所。若达来还。吾定当与汝金千两。差摩即时。如敕担往。至心持斋。无有缺失。顺道而行。出城渐远。逢一罗刹。名曰蓝婆。彼鬼是时。生五百子。初生已竟。极怀饥渴。见差摩来。望以为食。然彼差摩。持斋无缺。罗刹见之。逆怀怖畏。饥饿所逼。现身从乞所担之食。持少施我。差摩不逆。以少丐之。所施虽少。鬼神力故。而用饱满。于时罗刹。问差摩言。汝字何等。女人答言。我字差摩。罗刹欢喜。语差摩言。今我分身。而得安隐。由卿活命。益我不少。我既蒙活。复闻好字。我所住处。有一釜金。持以报卿。来时念取。又复问言。汝欲何至。差摩答言。欲持此食往与彼人。蓝婆又言。我有女妹。在前住止。字阿蓝婆。卿若见之。为吾问讯。云我分身。生五百子。身体安隐。具腾我情。令知消息。差摩如言。顺道而去见阿蓝婆。即出问讯。说其蓝婆。情事委曲。生五百子。皆悉安隐。时阿蓝婆。闻之欢喜。问妇人曰。今汝字何。女人答言。我字差摩。罗刹闻之。亦用欢悦。我姊分身。复得安隐。汝字复好。何其善也。今此住处。有一釜金。我用赐卿。来时念取。又问之曰。汝欲何至。差摩答言。为王担食。至彼人所。阿蓝婆曰。我有一弟。字分那奇。住在前路。为吾问讯。因腾姊意。即复共辞。顺道而进。到前如意。见分那奇。为其二姊。具说意状。云彼大姊。生五百子。身轻安隐。无有不祥。时分那奇。闻其二姊平安消息。心用欢喜。复问差摩。汝字何等。妇人答曰。我字差摩。其鬼答言。汝字安隐。复传我姊平安消息。倍何快耶。即语差摩言。我此住处。有金一釜。以用遗卿。来时念取。辞别已竟。引路而去。忆识故处。至彼人所。与食已讫。还来本处。取金三釜持至其家。复于王家。得赏金千两。其家于是。拔贫即富。国中庶民见其家内财宝饶多各各慕及。乐为营从。来至其家。承给使令。王闻是人福德如是。即召至宫。拜为大臣。既蒙王禄。其家又富。信心诚笃广殖福业。请佛及僧。施设大檀。佛与徒众。悉受其请。饮食已讫。佛为说法。心意开解。成须陀洹时诸会者阿难之等闻佛所说。欢喜奉行。

贤愚因缘经卷第八

盖事因缘品第三十八

如是我闻。一时佛在罗阅只竹林精舍。慧命阿难。竹林中坐。心自思惟。如来出世。甚奇甚特。今诸弟子。蒙佛恩泽。于四供养。无所乏少。各获安隐。得尽苦际。一切世间。诸王臣民。亦得大利。遭值三宝。人民安乐。悉思世尊威力所致。作是念已。从坐处起。来诣佛所。尔时世尊。为四部众。广说妙法。慧命阿难。前整衣服。偏袒右肩。右膝着地。长跪合掌。向佛自说林中所念。

佛告阿难。如汝所言。如来出世。实复奇特。令一切众生皆获利益。复次阿难。如来正觉。非但今日祐利众生。过去世时。亦复利益。阿难白佛。不审世尊。过去世中。饶益众生。其事云何。佛告阿难。过去久远阿僧祇劫。此阎浮提有四河水二大国王。一王名曰婆罗提婆。晋言梵天。独据三河。人民炽盛。然复儜弱。一王名曰罚阇达提。晋言金刚聚。唯得一河。人民亦少。然其国人悉皆勇健。时金刚聚。处于正殿。独坐思惟。如我今者。兵众勇悍。而所获水少。彼国儜弱独霸三河。今当遣使和索一河。若与我者。共为亲厚。国有好物。更相贡赠。若有艰难。共相赴救。若其不得。便当力逼而夺取之。作是念已。召诸大臣共议此事。诸臣咸言。今正是时。即遣驿使。至梵天国。具以王意。宣示梵王。梵王闻此。复自思惟。我国丰实。人众亦多。又此国界。父王所有。转用授我。至于力诤。我不下彼。作是念已。报彼使言。今此国土。非我所得。乃是父王。转用见授。如我今者。力不减汝。汝欲力决。我不相畏。使还本国。具以闻王。王即合军。攻梵天国。共战一交。梵天军坏。乘背追蹑。经至城边。众人怖缩。更不敢出。诸臣相将。悉共集会。诣梵王所。咸皆同心。白大王言。他国兵强。我国儜弱。惜一河水。今致此败。如是不久。惧恐失国。唯愿开意。以一河水与之。共为亲厚。足得安全。王心便开。可众臣意。即时遣使。至彼军中。白其王言。我曹比国。用作恶为。所索河水。今以相与。我当以女为汝夫人。国有特物。更相贡赠。急难危崄。共相赴救。时金刚聚。从其来意。即迎其女。拜为夫人。各共和解。回军还国。经于数时。其王夫人。便觉有胎。怀妊之后。恒有自然七宝大盖。常在身上坐卧行立。终不远离至满十月。生一男儿。身紫金色。头发绀青。光相昞着。世之少双。儿以出胎。盖在其上。召诸相师。令相此儿。相师披看。举手唱言。善哉善哉。异口同音。白大王言。今观太子。德力无比。人相毕足。世之希有。王及群臣。喜不自胜。即告相师。为其立字。尔时国法。依于二事。而为作字。一者瑞应。二者星宿。相师白王。今此太子。入胎已来。有何等瑞。王答之曰。有七宝盖。恒在其上。便为作字刹罗伽利晋言盖事。以众妙供。随时承奉。年至成人。父便命终。葬送毕讫。诸小王臣。共立盖事。用为大王。治政数年。出外游观。见诸人民耕种劳

苦。问左右曰。我国人众。何以作此种种役使。臣答王言。国以民为本。民以谷为命。若其不尔。民命不存。民命不存。国则灭矣。王便言曰。若我福相应为王者。令我民众获自然谷。莫复作此。发言已竟。一切人民。仓箒自满。种种杂谷。随意悉有。又经数时。复出外游。见其国人。采薪汲水。舂磨作役。又问臣言。今诸人众。故复劳苦。何以尔耶。臣白王言。蒙王恩泽。获自然谷。谷叵生食。事须成熟。是以庶民。办作食调。王复言曰。若我福德。应为王者。令吾国内一切人民。若欲食时。有自然食。恒在其前。发言已讫。合境皆获自然之食。又复经时。王更出游观。见众人匆匆各执所务。纺织裁缝。办具衣调。王问臣言。此诸人等。何以故尔。辛苦执作。臣白王言。蒙大王恩。获自然食。今者作役。办具衣裳。王复言曰。若我福德。应为王者。使吾国内一切树木出自然衣。适发此语。国中诸树。皆出妙衣。极为细濡。青黄赤白。随人所好。又经数时。王复出游。见于人民各各竞共作诸乐器。王复问臣。我国人民。何以故尔。劳烦执作。臣白王言。此诸人等。蒙大王恩。衣食自然。各获安隐。事须伎乐。用自娱乐。是以今者治伎乐器。王便言曰。若我有福。应为王者。令我国中一切树上。皆有种种乐器。鼓具琴瑟。琵琶箜篌。一切所须。称意悉有。又经数时。诸王臣民。悉来拜贺。值王食时。时王即请。留与饮食。尔时诸臣。得王饭食。百味具足。咸共白言。臣等家食。其味薄少。今得王食。美味非凡。王告之曰。卿等臣民。若欲常得如我食者用吾食时。食者皆得如是之食。即敕司官。吾食时到。恒鸣大鼓。令诸人民悉得闻知。用我时食。当得百味上妙之供。从是已后。食便鸣鼓。一切人民。承音念食。百味上馔。自然在前。人民优乐。不可具陈。时王梵天。遣使来至盖事王国。语盖事言。汝父在时。我以河水。用与汝父。汝父已终。宜当还我。时盖事王。报彼使曰。我今境土。及以河水。亦非我力。强从汝得。然我为王。不劳民物。此盖小事。宜停在后。须我面与汝王相见。乃当宣备国土之要。使还到国。一一白王。王然其意。克日共期。期日已满。二王俱进。军众围绕。甚多无数。各安大营。在河一边。二王乘船。河中相见。时王梵天。初见盖事。身色晃曜。如紫金山。头发奕奕。如绀琉璃。其目广长。人中难有。敬心内发。谓是梵天。到相问讯。对坐一处。谈两国土。论索水事。盖事报曰。我国人民。所欲自然。亦无赀输王役之劳。所言未讫。食时已至。盖事王军。鸣鼓欲食。时梵天王。甚以惶惧。谓欲牵摄而取杀之。怖不自宁起谢己过。手足四布。腹拍前地。盖事自起。晓令还坐。复语之曰。大王。何以恐怖如是。我军食时。恒自鸣鼓。所以尔者。是我食时。用我时食。皆获百味上馔之供。时王梵天复起合掌。白盖事曰。唯愿大王。普见临覆我及国人。悉愿降附。令诸民庶悉蒙恩泽。于是盖事。典阎浮提。一切人民。尽获安乐。登位之后。处于正殿。群僚百官。宿卫侍立。日初出时。有金轮宝从东方来。王遥见之。即下御座。右膝着地。向于轮所。以手

三招。轮已来至。千辐具足。光色昞着。王告之曰。若我应作转轮王者。如法住处。汝便住中。于是轮宝。当在王前。虚空中住。其轮去地。七多罗树。象宝。神珠。玉女。典兵。典藏宝。次第来至。时盖事王七宝具足。典四天下。一切众生。蒙王恩德。所欲自恣。王悉教令修行十善。寿终之后。皆得生天。佛告阿难。尔时刹罗伽利王者。岂异人乎。我身是也。尔时父王罚阇达提。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。我因往昔慈愍众生。恒以财法。而摄取之。从是因缘。自致成佛。三界独尊。无与等者。以此义故。一切众生。皆应修习大慈润益。尔时阿难复白佛言。不审世尊。过去世中。刹罗伽利转轮圣王。以何因缘获如是等无量功德。初入母胎。宝盖随覆。佛告阿难。乃复过去久远。无量阿僧祇劫。此阎浮提。波罗奈国。仙人山中。有辟支佛。恒于山中止住。时辟支佛。患身不调。往问药师。药师语曰。汝有风病。当须服乳。时彼国中。有一萨薄。名曰阿利耶蜜罗。晋言圣友。时辟支佛。往告其家。陈病所由。从其乞乳。萨薄欢喜。便请供养。日给其乳。经于三月。三月已竟。身病得差。感其善意。欲使主人获大利益。踊在空中。坐卧行立。身出水火。或现大身。满虚空中。又复现小入秋毫之里。如是种种。现十八变。于是圣友。极怀欢喜。复从空下。重受其供经。于数时。乃入涅槃。萨薄悲悼。追念无量。阇维其身。收取舍利。盛以宝瓶。用起鍮婆。香花伎乐。种种妙物。持用供养。所捉大盖。以置其上。尽其形寿。供养此塔。由其供养一辟支佛。四事供养。因此福报。无量世中。或生天上。或处人中。尊豪挺特。世之少双。又告阿难。一切众生。在家出家。皆应修福。生生之中。获如是利。尔时阿难。及诸会众。闻佛所说。欢喜奉行。

大施抒海缘品第三十九

如是我闻。一时佛。在罗阅只耆阇崛山中。与尊弟子千二百五十人俱。尔时世尊。念须侍者。诸尊弟子。憍陈如等。各共观察。知佛所念。时憍陈如从坐而起。偏袒右肩。合掌长跪白佛。贪得侍近捉衣持钵。唯愿垂愍。赐教听许。佛告之曰。汝年老迈。自须给侍。何忍使汝复见供事。时憍陈如。知佛不听。礼已还坐。摩诃迦葉。舍利弗。目揵连。及诸弟子。五百人等。次第白佛。皆求给侍。佛皆不听。时阿那律。试观佛意。见佛志趣。心在阿难。如日在东照于舍宅。光从东牖。直至西壁。世尊志意亦复如是。诸大弟子。皆亦观知。时舍利弗。及目犍连。从坐处起。到阿难前。语阿难言。世尊志意。欲得于仁以为侍者。仁有善利。独蒙称可。宜速往白求为佛侍。时贤者阿难。见诸上座来到其前。又闻其语。寻起合掌。白上座言。世尊德重。智慧深远。以我常近亲侍奉事。惧招罪尤。自遗殃患。舍利弗等。复语之言。今观世尊。专注致意。欲得于仁以为侍者。如日

初出照于室宅。光从东牖。直照西壁。世尊注心。亦复如是。又复世尊。究人情能知仁堪任。是以留意。宜时速白求为侍者。贤者阿难。重得是语。思惟是事。靡知所如。复更合掌。白诸上座。若今世尊赐我三愿。我乃堪任为佛侍者。何谓为三。世尊故衣。勿与我着。世尊残食。莫令我啖。时节进现。随我裁量。赐此三愿。乃能侍佛。舍利弗等。闻是语已。具以其事。往白世尊。佛闻此已。告舍利弗。诸弟子等。阿难所以求索不着我故衣者。阿难长虑恐诸弟子怀嫉妒者。而生此心。国王臣民。诸檀越辈。施佛贵价细濡之衣。阿难贪此。故求给事。复索不啖我残食者。虑诸弟子复生此心。如来钵中。所食之余。甘美百味。世无此食。阿难嗜故。而来侧近。阿难所以索自裁量时节进现者。虑诸弟子及外道众来求进现。有所难问。不知时节。傥相恼触。又为侍者。当候时节。饮食所宜。便身益体。一一制度。虑过见及。是以先预索此三愿。又复阿难。不但今日索自知时。过去世时。奉侍于我。善知时宜。时舍利弗重白佛言。不审过去奉事于佛。善知时宜。其事云何。佛告舍利弗。汝欲闻者。谛听着心。当为汝说。唯然世尊。诺当善听。佛告舍利弗。乃往过去无数无量阿僧祇劫。有大国王。领阎浮提八万四千小国八十亿聚落。王所住城。名婆楼施舍。于是城中。有一婆罗门。号尼拘楼陀。聪明博达。天才殊邈。王甚宗戴。师而事之。八万四千诸小国王。悉遥敬慕。瞻仰所在。四远贡献。遣使咨承。略而言之。如奉大王。于是婆罗门。富敌王家。但无子息可以绍继。出入坐卧。每怀此愁。不知何方可以得子。即祷祀梵天。天帝四王。摩醯跋罗。及余诸天日月星宿。山河树神。种种祷祀。无所不遍。克诚积报经十二年其大夫人。便觉有娠。聪明女人。能得知此。自知所怀。必是男儿。即以情事白婆罗门。婆罗门欢喜。倍增怡跃。即敕家内夫人婇女。来共拥护。夫人进止。饮食床荐。极令细濡。调适称给。莫违其意。十月已满。便生男儿。身紫金色。头发绀青。端正超异。人相难有。婆罗门见。喜不自胜。即召相师。来共相之。相师披观。叹未曾有。此儿相好。福德弘广。天下所瞻。如子赖母。其父欢喜。敕为立字。天竺作字。依于二种或依星宿。或依变异。相师便问。怀妊以来。有何变异。其父答言。此儿之母。素来忌恶。少于慈顺。不修慈慧。自怀妊来。心性改异。矜怜苦厄。如母爱子。志好布施。无有贪惜。相师闻之。欢喜而言。是此儿志。故使然也。当为立字号摩诃阇迦樊。晋言大施。其儿渐大。父甚爱念。别为作宫。立三时殿。冬温夏凉。春秋居中。安诸妓侍。以娱乐之。其儿聪明。好乐学问。诵持俗典。十八部书。文既通利。并善其义。学诸技术。靡所不通。其后大施。白其父言。久在深宫。思欲出游。父闻此语。即敕臣吏。我子大施。欲出游行。扫洒街陌。除诸不净。竖诸幢幡。散华烧香。庄严道路。极令洁净。施设办已。大施于是乘大白象。七宝挍饰。捶钟鸣鼓。作倡伎乐。千乘万骑。导从前后。行大御道。往诣城门。于时国中。人民之类。于楼阁上。挟道

两边。竞共观看。无有厌足。皆各言曰。甚奇甚妙。睹其威相。犹如梵天。转复前行。见诸乞儿。着弊坏衣。执持破器。卑言求哀。丐我少许。大施见之。而问之曰。汝等何以辛苦乃尔。或有答言。我无父母兄弟妻子。贫穷孤茕。无所恃怙。或有答言。我有长病。不能作役。自活无路。或有答言。我之不幸。数遭破亡。债负盈集。身口所切。无方自济。是以行乞。以托余命。大施闻已。酸叹而去。次复前行。见诸屠儿。[利-禾+皮]剥畜生。削割枰卖。大施见问。咄作何等。各各言曰。祖父已来。屠杀为业。若舍此事。无以自济。大施叹息。舍之而去。次见耕者。以犁垦地。虫从土出。虾蟆拾吞。复有蛇来。吞食虾蟆。孔雀飞来。啄食其蛇。大施问之。此作何等。答言。垦地于中下种。后当得谷以自供养。并复当得以输王家。大施闻已。深叹而去。次复前行。见诸猎者。张网设罝。捕诸禽兽。见诸禽兽。堕罝网中。自挽自顿。不能得脱。悲鸣相唤。各怀怖惧。大施见之。何以作此。各共答言。我等唯仰猎杀为业。若不为此。存活无路。闻其语已。酸伤而去。次复前行。见捕鱼师。张设罗网。所得甚多。积着陆地。趣能动摇。复问其故。咄何以尔。各前答言。祖父已来。无余生业。唯仰捕鱼。卖供衣食。大施见已。甚怀愍悼。而自思惟。是诸众生。皆由贫穷乏衣食故。为此恶业。杀害众生。欢喜极意。寿终之后。当归三涂从冥入冥。何其怪哉。作是念已。回驾还宫。思忆是事。愁忧不乐。往见其父。求索一愿。父语大施。随汝所求。终不相违。即自说言。先日出游。睹彼人民。求衣求食。劳形役思。杀害欺诳。具诸恶业。意甚矜怜。思欲赈给。唯愿垂恩。施我大藏。听自恣施济众所乏。父告之曰。我聚财宝。尽为汝故。汝意欲尔。奈何相违。儿得父教。即敕宣下一切人民。摩诃阇迦樊。欲设大檀。有所须者。皆悉来取。唱令已讫。沙门婆罗门。贫穷负债。孤苦疾病。诸城道路。前后而去。诸人民辈。有从百里二三五百千里来者。复从三千五千万里来者。皆强弱相扶。四方云集。一切给与。满其所愿。须衣与衣。须食给食。金银七宝。车马辇舆。园田六畜。称意而与。如是布施。经数时中。诸藏之物。三分已二。时典藏吏。往白其父。摩诃阇迦樊。自布施来。藏物三分。已施其二。诸王信使。当有往返。愿熟思惟。后勿见责。父闻吏语。自思惟言。吾爱此子。不能距逆。宁复空藏。何能中断如是布施。复经数时。用残藏物。三分复二。吏复更白。前所残物。三分之中已更用二。诸王信使。事须报知。今藏垂空。愿更重思。时婆罗门而语吏言。吾爱此子爱心隆厚未曾违失。面折其意汝可方便。假设因缘。来求物时乍称不在且令余残延引日月。吏得语已。即闭藏户。小复他行乞儿来集。至大施所。大施将来诣吏求物。其吏不在。比行推觅。经历时节。困乃得之。虽复得物。不称时要。大施自念。今此小吏自力何敢不承受我。将是父意。故使尔耳。又人子之法。不宜空竭父母之藏令其尽也。今此藏中。所残无几。作是念已。我当云何多得财宝。用满我意。济给群生。即问诸

人。今此世间。作何事业。可得多财用之难尽。或有人言。多种五谷。修治园圃。可得多财。或有人言。多养六畜。随时蕃息。可得多财。或有人言。不避剧难。远出行估。最得多财。或有人言。唯有入海。采取珍宝。最得多财。大施闻此。而自言曰。耕种养畜。远出行估。既非我宜。得利无几。唯有入海。此计可从。我当力励。求办此事。作是念已。往白父母。今欲入海。求多珍宝。还用施给。济民所乏。唯愿见听。得遂所志。父母闻语。惊而问言。世人入海。穷贫无计。分弃身命。无所顾恋。汝有何事。复欲习此。若欲布施。我家所有。一切众物。及藏中残。尽令汝用。莫入大海。又复海中。众难甚多。水浪回波。摩竭大鱼。恶龙罗刹。水色之山。如是众崄。难可经过。汝有何急。投身此难。我等命存。终不相听。宜息汝意。勿多纷纭。大施闻此愿不从心。甚怀悒戚。而自心念。我今所愿。欲办大事。设复贪身。事何由成。以身布地。伏父母前。而自言曰。若必顾留。违我志愿。伏身此地。终不复起。父母闻此。心怀灼然。与诸内官。前谏喻曰。海道辽远。险难事多。往者甚众。来还者鲜。我念求子。祷祀诸天。精诚恳恻。靡所不遍。经十二年。困乃从愿。适汝长大。欲得舍我。念弃此志。还起饮食。从一日二日至于六日。如是种种。谏喻求晓。其言如初。执志不回。父母心惧。自共议言。此儿前后。欲有所作。要令成办。未曾中退。就令入海。犹望还期。今必拒遮。到其七日。交见其祸。为之奈何。宜当听去。转忧在后。言议已决。俱来儿边。各捉一手。而语儿言。听随汝意起还就食。大施闻此。即起就饭。饭食已讫。即起出外。广行宣令。告语众人。我今躬欲入海采宝。谁欲往者。可共俱进。我为萨薄。自办行具。于时国中。有五百人。闻是令已。佥然应命。即办所须。克定发日。日到装驾。辞别趣道。王与群臣并其父母诸王太子臣民之类。数千万人。送到路次。各赠妙宝。供道所须。啼哭断绝。于是别去。转行数日。止宿旷野。值遇群贼。来欲伺盗。菩萨怜愍。即以所赍。尽用丐与。转前到城。城名放钵。城中有婆罗门。名迦毗梨。于时大施。往到其所。欲从贷索三千两金。时婆罗门。有一妙女。身紫金色。头发绀青。端正绝世。更无俦类。八万四千诸小国王。皆为太子。求悉不许。是时大施。到其门中。问迦毗梨。欲共相见。其女在内。闻外语声。欢喜惊起。语父母言。在外之者。斯是我婿。时迦毗梨。即出相见。睹其色状。知必非凡。闻其须金。一切许给。又复左手。捉金澡罐。右手捉女。语大施言。今我此女。容貌殊异。诸王遣使。各为子求。今睹萨薄。端正相似。请以此女。用相奉侍。大施答言。我今方当涉难入海焉知能得安全还不。预受君女。此非所以。迦毗梨言。若令吉还。当为我受。是时大施。即许可之。时迦毗梨。欢喜便与三千两金及余所须。于是共别。转前到海。敕语贾人。牢治其船。令有七重。候风以至。推着海中。以七张大索。系于岸边。便摇铃唱。令告众贾人。汝等皆听海中之难。黑风罗刹。水浪洄澓。恶龙毒气。水色

之山。摩竭大鱼。众难甚多。百伴入海。时一安还。谁欲退者。可于此住。索断之后。欲悔无及。若能坚心。不顾身命。分舍父母兄弟妻子。际遇安隐。得七宝还者。子孙七世。食用不尽。作是令已。便断一索。日日如是。七日复唱令已断第七索。望风举帆。船疾如箭。普与众贾。到于宝所。大施多闻明识诸宝轻重贵贱色貌好丑。示诸贾客。如是色宝。致之不重。价贵可取。如是辈宝。致重价贱。各共莫取。又复约敕。取宝多少。当令得中。多则船重。重则沉没。少虽船轻。不补劳苦。诫语已讫。各勤采拾。积着船上。宝足装严。便欲来还。于时大施。不欲上船。诸人悉集。问其意故。大施答言。我欲前进至龙王宫求如意珠。尽我身命。不得不还。众贾闻此。愁惨无憀。各共白言。我曹之等。凭赖萨薄。捐舍所重。冒崄至此。冀望相因。全济还家。今者云何。欲见弃舍。大施答言。我当为汝自誓求愿。令汝曹等安隐还国。诸贾人闻。心怖乃安。大施导师。手执香炉。向于四方。而自立誓。我不惮劳。涉海求珍。用济群生饥乏之困。合集此德。用求佛道。若我至诚。所愿当就。令此众贾及船珍宝。不逢恶难。安全还国。作誓已讫。众贾前抱导师手足。涕泣怆恨。辞别还国。断索举帆。还阎浮提。皆蒙安隐。得出大海。尔时大施。与众别后。前入于水。水可齐膝。行经七日。转复前行。其水渐深。可齐于岐。复经七日。如是前进七日齐腰。七日齐项。七日恒浮。到一山边。两手捉木。刺山而上。经乎七日。乃彻山顶。于彼山上。平行七日。复还下山。七日彻下。到于水边。水中皆有金色莲花。有诸毒蛇。其毒极盛。悉以其身。缠莲花根。菩萨见此。即自端坐系心摄念。入慈三昧。念诸毒蛇本生之时。皆由嗔恚嫉妒倍盛。故生此中。受斯恶形。极以慈心。矜怜悲念。慈心已满。彼诸蛇毒。皆自除歇。大施即起。蹑花而行。复经七日。乃得度蛇。转复前行。见诸罗刹。闻人香臭。皆来求觅。大施已见。摄心慈观。诸罗刹辈。敬心自生。濡语来问。欲何所至。大施具答。欲求如意宝珠。罗刹欢喜。而自念言。此福德人。去于龙宫。其道犹远。云何使此经涉辛苦。我当接过于诸崄难。即时接去。度四百由旬。乃还放地。于是大施。转自前行。见一银城。白净皦然。知是龙城。欢喜往趣。见其城外。有七重堑。满诸堑中。皆有毒蛇。其毒猛盛。视之可恶。大施导师。念诸毒蛇。皆由前身怒害多盛。故受如斯可恶之形念慈哀愍如视赤子。慈心已满。蛇毒悉除。即起蹈上。行诣龙城。见有二龙以身绕城。交头门阃。见于大施。仰头愕视。大施寻时。复入慈心。龙毒便除。低头不视。大施即前。蹑上而过。城中有龙。坐七宝殿。遥见菩萨。惊起自念。今我城外。七重堑中。皆有毒蛇。余龙夜叉。无敢妄越。斯是何人。能来至此。即前迎问。作礼恭敬。请令就座。坐七宝床。种种美膳。以用供养。食已谈语。问其来意。菩萨答言。阎浮提人。贫穷辛苦。求于财宝供衣食故。杀害欺诳。具造众恶。命终之后。坠三恶道。意甚怜愍。欲救济故。涉崄远来。见于大王。求栴陀摩尼。往用

救济。积此功德。誓求佛道。若不距逆。唯见给与。龙王答言。栴陀摩尼。难得之宝。汝故遐崄。正来为此。若能开意。留住一月。受少微供。因为说法。栴陀摩尼。尔乃可得。菩萨可之。龙王日日。供设百味。作诸伎乐。供养菩萨。菩萨便为具足。分别四念处慧。经一月竟。辞当还去。龙王欢喜。解髻宝珠。以用奉上。因而言曰。大士慈心。普济难及。此志强猛。必至佛道。我愿为作智慧弟子。菩萨可之。而问之言。今汝此珠。有何力能。即答之言。此珠能雨二千由旬一切所须。菩萨自念。此珠虽快。故未办我旷济大事。诸龙大小。送到门外。重相辞谢。于是别去。转复前行。遥见一城。纯青琉璃。其色清洁。复前往趣。其城外边。亦七重堑。诸堑之中亦满毒蛇。菩萨见已。念此诸蛇。嗔妒所致。故来此中。受此毒形。端坐入慈。极加哀念。慈心已盛。毒皆得除。经蹈其上。往趣城门。亦见二龙。以身缠城。交头门阃。已见菩萨。擎头怒视。菩萨寻时。思惟慈心。慈心已满。其毒复除。便复低头。菩萨蹈过。尔时城中。有一龙王。坐七宝殿。遥见菩萨。惊起自念。计我城外。七重蛇堑。诸龙夜叉。无能越者。此是何人能来至此。寻下迎问。恭敬作礼。请诣殿上。坐七宝床。办诸百味。盛美饭食。食竟徐徐。谈问所由。菩萨因答故来之意。唯欲求乞旃陀摩尼。龙王白言。旃陀摩尼。甚为难得。苟欲得者。愿受我请。二月住此。并见开示菩萨之行。龙王供设种种饮食。作诸伎乐。而以供养。菩萨具足。为其分别四神足事。经二月已。辞当还去。龙王即出髻中宝珠。以用奉上。因立要誓。大士勤心。悲济群生。其心广大。必至佛道。我愿为作神足弟子。菩萨可言。如汝所愿。又复问此。所与宝珠。力能云何。龙即答言。此珠能雨四千由旬一切所须。菩萨自念。此珠转胜。虽复殊妙。未称我意。诸龙大小。送出门外。各怀恋恨。于是别后。转更前进。见一金城。其色晃晃。甚为妙好。菩萨往趣。见其城外。亦七重堑。诸堑之中。亦满毒蛇。菩萨自念。此诸毒蛇。亦由前身习恚憎妒怒害盛故。受此毒形。端坐入慈。极加爱念。慈心已至。蛇毒皆除。便前登蹑。蹈上而过。到于城门。亦见二龙。以身缠城。交头门阃。已见菩萨。仰头愕视。菩萨如法。入于慈定。龙毒得除。低头而视。即前蹑上。度入城中。彼时城中。亦有龙王。处于宝殿。遥见菩萨。愕然自念。我此城外。有七重堑。满中毒蛇。余龙夜叉。无能越者。今此何人。能来至此。心极奇怪。寻下迎问。致敬为礼。请令上殿。施七宝床。让之令坐。坐已具食种种美味。食已徐问所以来意。菩萨答言。阎浮提人。薄德穷苦。劳身役思。杀害欺诳为衣食故。具十不善。命终后。复堕三剧苦中。意甚愍伤。思欲救济。承海龙王。有如意珠。故涉遐崄。唯望得此。龙王答言。如意宝珠。此难得物。大士故来。望当相与。若欲得者。四月留住。受我微供。并见教诲。菩萨寻可。龙王欢喜。日日施设百味上美。躬自斟酌。奉进甘食。亦复敕作种种伎乐。菩萨恒为分别诸法名字本末。广宣其义龙王敬慕。专意听受。朝夕问讯。不失时

节随时所须。龙自裁量。诸龙夜叉。来欲求现。可进可退。自立限度。奉事四月。善知时宜。四月已竟。菩萨辞去。尔时其龙即解髻中如意之珠。用奉上之。因立誓愿。大士弘誓。慈心旷济。悲彼群生。不惮勤劳。必能成佛。拔济荼蓼。愿作侍者总持弟子。菩萨许之。又复问言。所可施珠。力能何如。龙王答言。此珠能雨八千由旬七宝所须。菩萨欢喜。而自念言。阎浮提地。七千由旬。此珠之德。副我所望。前后所得。凡有三珠。系在衣角。即起出城。诸龙大小。送到城外。各怀悲恋。遂共别去。菩萨到前。捉珠求愿。若今实是旃陀摩尼。当令我身能飞虚空。求愿已讫。即举其身。便能飞翔。出于海外。已度海难。小眠休息。是时海中。有诸龙辈。自共议言。我曹海中。唯此三珠。其德甚大。难有般比。此人皆能。索得持去。可惜此宝。当还摄取。言议已竟。密解持去。菩萨眠觉。看珠不在。即自思惟。此中无人。必是海龙。持我宝去。我为此珠。经涉遐崄。今垂还国满我所愿。虽取我珠。吾终不放。会当尽力抒此海水。誓心克志。毕命于此。若不得珠。终不空归。思惟已定。即行海边。得一龟甲。两手捉持。方欲抒海。海神知意。来问之曰。海水深广。三百三十六万里。正使一切人民之类。尽来共杼。不能使减。况汝一身。而欲办此。菩萨答言。若人至心。欲有所作。事无不办。我得此宝。当用饶益一切群生。以此功德。用求佛道。我心不懈。何以不能。是时首陀会天。遥见菩萨。一身一意。独执勤劳。欲用充济安乐一切我曹云何不往佐助。展转相语。来至其所。菩萨下器。一切诸天。尽以天衣。同弇水中。菩萨出器。诸天举衣。弃着余处。一反抒海。减四十里。二反抒之。减八十里。三反抒之。减百二十里。其龙惶怖。来到其所。语言止止。更莫抒海。菩萨寻休。龙来问言。汝求此宝。用作何等。菩萨答言。欲用给济一切众生。龙复问言。如汝言者。我曹海中众生甚多。何以不与。必欲得去。菩萨答言。海中之类亦是众生。然无剧苦。如阎浮提人民之类。为钱财故。杀害欺诳。作十不善。死堕三途。我以人类。解于法化。故来索宝。先充所乏。后以十善。而劝诲之。龙闻其语。出珠还之。尔时海神。见其精进强力所作。即作誓言。汝今如是。精进不休。必成佛道。我愿为作精进弟子。菩萨得珠。复更飞去。到便先问入海同伴贾客。即下在地。同伴见之。惊喜无量。皆共叹言。甚奇甚特。转复前行。到放钵城。迦毗梨婆罗门。闻于菩萨海中吉还。欢喜踊跃。出迎问讯。并请同伴。为设客会。办具种种肴膳饮食。食讫谈叙行路恤耗。是时菩萨持其宝珠。指历其家。婆罗门家内。诸藏悉满。会者睹此。叹未曾有。时迦毗梨。庄严其女。若干种宝。挍饰其身。躬手自捉金宝澡罐。先自洗手。后牵女臂。授与菩萨。菩萨为受。迦毗梨欢喜。严五百伎女。择取才能工为使者。具五百白象。众宝庄挍。极令奇异。用送其女。菩萨敕伴。驾乘即路。城中大小。送到道次。作众伎乐。导从还国。大施父母。自与儿别。忧结迷愦。啼哭过哀。其目俱冥。盲无所见。儿还到国。礼

拜问讯。父母闻声。以手摩扪。尔时审知大施还国。悲喜交代。穷责其子。汝实无状。舍我入海。困苦我曹。微命趣存。汝大海中。得何等物。菩萨出珠。以授父母。父母手捉。而自言曰。今我藏中。如斯石比。亦不少也。何用辛苦。方乃得此。菩萨取珠。指父母眼。目欻明净。如风除云。既还得视。心遂欣豫。感此珠德。叹言甚奇。汝虽辛苦。功不唐捐。菩萨复捉其珠。而从求愿。若是旃陀摩尼者。使我父母。身下自然。当有七宝奇妙珍异床座。上有严净七宝大盖。言讫寻成。一切皆喜。菩萨复更捉珠求愿。令我父母及王臣民一切诸藏皆悉盈满。即以其珠。四向历讫。如语悉满。莫不惊喜。即时遣人。乘八千里象。告阎浮提一切人民。摩诃阇迦樊。海中吉还。得如意珠。其德殊异。却后七日。当令其珠雨于一切珍宝衣食。随人所须。自恣而取。皆各斋戒。储[仁-二＋(亡/大)]以待。告下遍已。七日头到。大施菩萨。沐浴其身。着新净衣。至平坦地。即持其珠。着高幢头。手执香炉。四方求愿。阎浮提人。贫穷辛苦。欲得济给令无有乏。若当实是旃陀摩尼者。便当次第雨众所须。求愿已讫。四方阴云。即时风起。吹诸不净。瑕秽粪扫。皆悉除去。次雨微水。以掩尘土。次雨饮食。百味上美。次雨五谷。次雨衣服。次雨七宝种种奇珍。阎浮提内。众宝积满。人民之类。自恣而取。上妙衣食。盈溢有余。视诸珍宝。犹如瓦石。尔时菩萨。观民充足。即遣臣吏四远。告下阎浮提内。咸使闻知。汝等群民。先由穷乏。求于衣食及诸财宝。更相欺诳。杀害极意自利忘义。不惟罪福。命终皆堕三涂之中。从冥入冥。受罪多劫。常相悲怜。无由相济故忘形苦。涉崄入海。得此宝珠。来用相救。汝等既已更无乏短。念自克励勤修十善。摄身口意。慈仁孝顺。精进御意。勿怀放逸。种种方便。广敕奉善。因作文书。告诸王臣。腾其法诲。咸令闻知。更相劝督。勿妄为非。尔时一切阎浮提内。既蒙大恩慈泽沾润。各思何方。仰酬至德。又蒙优教。敕使修善。咸皆慕义。专习慈敬。制身口意。不妄犯非。命终之后。皆得生天。如是舍利弗。欲知尔时父婆罗门尼拘楼陀者。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。时大施者。今我身是。银城中龙者。今舍利弗是。琉璃城中龙者。今目犍连是。金城中龙者。今阿难是。时海神者。今离越是。阿难为龙王时。奉事于我。善知时宜。乃至今日。素自知时。阿难。欲得此三愿者。随从其意。阿难闻此。欢喜踊跃。从座处起。长跪白佛。当尽形寿为佛侍者。时诸会者。闻佛所说。感念大恩。专心克励。思惟四谛诸法出要。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛善根因缘者。有发无上正真道意者。有得住不退地者。咸共欢喜。顶戴奉行。

贤愚因缘经卷第九

阿难总持缘品第四十

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时诸比丘。咸皆生疑。贤者阿难。本造何行。获此总持。闻佛所说。一言不失。俱往佛所。而白佛言。贤者阿难。本兴何福。而得如是无量总持。唯愿世尊。当见开示。佛告诸比丘。谛听着心。斯之总持。皆由福德。乃往过去阿僧祇劫。尔时有一比丘。畜一沙弥。恒以严敕。教令诵经。日日课程。其经足者。便以欢喜。若其不足。苦切责之。于是沙弥。常怀懊恼。诵经虽得。复无食具。若行乞食。疾得食时。诵经便足。乞食若迟。诵则不充。若经不足。当被切责。心怀愁闷。啼哭而行。时有长者。见其啼哭。前呼问言。何以懊恼。沙弥答曰。长者当知。我师严难。敕我诵经。日日课限。若其足者。即以欢喜。若其不充。苦切见责。我行乞食。若疾得者。诵经即足。若乞迟得。诵便不充。若不得经。便被切责。以是事故。我用愁耳。于时长者。即语沙弥。从今以往。常诣我家。当供饮食。令汝不忧。食已专心勤加诵经。于时沙弥。闻是语已。即得专心勤加诵学。课限不减。日日常度。师徒于是。俱同欢喜。佛告比丘。尔时师者。定光佛是。时沙弥者。今我身是。时大长者。供养食者。今阿难是。乃由过去造是行故。今得总持。无有忘失。尔时诸比丘。闻是说已。欢喜信受。顶戴奉行。

优婆斯兄所杀缘品第四十一

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时罗阅只国。有估客兄弟二人。共住一处。兄求长者女。欲以为妇。其女年小。未任出适。于时其兄。即与众贾。远至他国。经历年岁。滞不时还。女年向大。任可嫁处。而语其弟。卿兄远行。投彼不还。汝今宜可纳取我女。其弟答言。何有是事。我兄存在。不敢有违。尔时长者。数数陈说。其弟意坚。未曾回转。长者不已。诈作远书。托诸贾客。说兄死亡。弟闻兄死心乃愕然。长者复往。而告之曰。卿兄已死。女当云何。卿若不取。当思余计。弟被急逼。即妻其女。经历数时。女便怀妊。兄后便乃从他国还。于时其弟。闻兄还国。心怀惭惧。逃至舍卫。发迹之后。诸亲友辈。按其妇腹。堕其胎儿。如是展转。到于佛前。惭愧所逼。求索出家。佛知可度。即时听许。蒙佛听已。便成沙门。名优婆斯。奉持律行。精勤不懈。应时便得阿罗汉道。六通清彻。众智具足。时兄到家。见弟已娶其妇。嫉心内忿。往追欲杀。求索推问。云至舍卫。毒恚烦心。即出重募。谁能取得我弟头者。当与重赏金五百两。时有一人。来应其募。我能往取其头。兄即出金。用募其人。相将俱进。至舍卫国。到彼见弟。坐禅思惟。于时彼人。欻生慈心。而作是念。我当云何杀此比丘。吾设不杀。当夺我金。引弓欲射。当挽弓时。向彼比丘。至于放矢。乃中其兄。其兄怀恚。愤恼而死。后更受身。作毒蛇形。生彼道人户枢之中。毒心未歇。规当害之。户数开闭。撽身而死。既死之后。未能改操。遂愿更作小形毒

虫。依彼道人屋间而住。伺其道人端坐之时。从屋间下。堕其顶上。恶毒猛炽。即杀比丘。时舍利弗。见斯事已。往至佛所。而白佛言。彼死比丘。本作何缘。今现得道。被毒而死。唯愿世尊。当见开示。佛告舍利弗。善听善念。吾当为汝具分别说。乃往过去无数世中。有辟支佛。出现于世。处在山林。修遂其志。时有猎师。恒捕禽兽。施设方计。望伺苟得。时辟支佛。惊其禽兽。令其猎师伺捕不得。便怀嗔恚。懊恼愤结。即以毒箭。射辟支佛。时辟支佛。心愍此人。欲令改悔。为现神足。所谓飞行履虚。屈伸舒戢。出没自在。神足变现。于时猎师。见是事已。心怀敬仰。恐怖自责。归诚谢过。求哀忏悔。时辟支佛。受其忏悔。忏悔已竟。被毒而死。其人命终。便堕地狱。既出地狱。五百世中。常被毒死。至于今日。得阿罗汉道。犹为毒虫。见螫断命。由兴恶意。即还忏悔。而发誓愿。使我来世遭值圣师。所得神足。如今者故。今得值我。蒙获道法。尔时舍利弗。及与众会。闻佛所说。欢喜奉行。

儿误杀父缘品第四十二

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有一老翁。早失其妇。独与儿居。困无财宝。觉世非常。念欲出家。即往佛所。求索入道。时佛怜愍。即听出家。于时其父。便作比丘。时儿年小。即为沙弥。恒共其父。入村乞食。暮还所止。时有一村。最为边远。至彼乞食。逼暮当还。其父年老。行步迟缓。其儿恐惧。畏诸毒兽。急扶其父。推之进路。执之不固。推父倒地。应时其父。当手而死。父死之后。独至佛所。时诸比丘。问沙弥言。汝朝与师。至村乞食。今为所在。沙弥答言。我向与师。至彼乞食。日暮还时。师行小迟。我时恐怖。故急推之。推之手急。扑师着地。我师于时。即死道中。时诸比丘。呵责沙弥。汝大恶人。杀父杀师。即以白佛。佛告之曰。此师虽死。不以恶意。即问沙弥。汝杀师不。沙弥答言。我实排之。不以恶意而杀父也。佛可其语。如是沙弥。我知汝心无有恶意。过去世时。亦复如是。无有恶意。而相杀害。时诸比丘。闻佛语已。即共白佛。不审世尊。过去世时。斯人父子。有何因缘。而便相杀。佛言谛听。吾当说之。过去无量阿僧祇劫时。父子二人。共住一处。时父病极。于时睡卧。多有虻蝇。数来恼触。父即令儿遮逐其蝇。望得安眠以解疲劳。时儿急遮。蝇遂数来。数来不止。儿便嗔恚。即持大杖。伺蝇当杀。时诸虻蝇。竞来父额。以杖打之。即杀其父。当于尔时。亦非恶意。比丘当知。尔时父者。此沙弥是。时儿以杖打父额者。今彼死比丘是。由于尔时无有恶心。以杖打父杀之。不以恶意。今还相报。亦非故杀。于时沙弥。渐渐修学。勤加不懈。遂得罗汉。尔时诸比丘。闻佛所说。心悉信解。欢喜奉行。

须达起精舍缘品第四十三

如是我闻。一时佛在王舍城竹园中止。尔时舍卫国王波斯匿。有一大臣。名曰须达。居家巨富。财宝无限。好喜布施。赈济贫乏及诸孤老。时人因行。为其立号。名给孤独。尔时长者。生七男儿。年各长大。为其纳娶。次第至六。其第七儿。端政殊异。偏心爱念。当为娶妻。欲得极妙容姿端政有相之女。为儿求之。即语诸婆罗门言。谁有好女相貌备足。当为我儿往求索之。诸婆罗门。便为推觅。展转行乞。到王舍城。王舍城中。有一大臣。名曰护弥。财富无量。信敬三宝。时婆罗门。到家从乞。国法施人。要令童女。持物布施。护弥长者。时有一女。威容端正。颜色殊妙。即持食出。施婆罗门。婆罗门见。心大欢喜。我所觅者。今日见之。即问女言。颇有人来求索汝未。答言未也。问言女子。汝父在不。其女言在。婆罗门言。语令出外。我欲见之与共谈语。时女入内。白其父言。外有乞人。欲得相见。父便出外。时婆罗门。问讯起居安和善吉。舍卫国王。有一大臣。字曰须达。辅相识不。答言未见。但闻其名。报言知不。是人于彼舍卫国中。第一富贵。汝于此间。富贵第一。须达有儿。端正殊妙。卓略多奇。欲求君女。为可尔不。答言可尔。值有估客欲至舍卫。时婆罗门。作书因之。送与须达。具陈其事。须达欢喜。诣王求假。为儿娶妇。王即听之。大载珍宝。趣王舍城。于其道次。赈济贫乏。到王舍城。至护弥家。为儿求妻。护弥长者。欢喜迎逆。安置敷具。暮宿其舍。家内搔搔。办具饮食。须达念言。今此长者。大设供具。欲作何等。将请国王太子大臣长者居士婚姻亲戚。设大会耶。思惟所以。不能了知。而问之言。长者今暮。躬自执劳。经理事务。施设供具。为欲请王太子大臣。答言不也。欲营婚姻亲戚会耶。答言不也。将何所作。答言请佛及比丘僧。于时须达。闻佛僧名。忽然毛竖如有所得。心情悦豫。重问之言。云何名佛。愿解其义。长者答言。汝不闻乎。净饭王子。厥名悉达。其生之日。天降瑞应。三十有二。万神侍卫。即行七步。举手而言。天上天下。唯我为尊。身黄金色。三十二相。八十种好。应王金轮典四天下。见老病死苦。不乐在家。出家修道。六年苦行。得一切智。尽结成佛。降诸魔众十八亿万。号曰能仁。十力无畏。十八不共。光明照耀。三达遐鉴。故号佛也。须达问言。云何名僧。护弥答言。佛成道已。梵天劝请转妙法轮。至波罗奈鹿野苑中。为拘邻五人。转四真谛。漏尽结解。便成沙门。六通具足。四意七觉八道悉练。上虚空中。八万诸天。得须陀洹。无量天人。发无上正真道意。次度郁卑迦葉兄弟千人。漏尽意解如其五人。次第度舍利弗目连徒众五百。亦得应真。如是之等。神足自在。能为众生。作良祐福田。故名僧也。须达闻说如此妙事。欢喜踊跃。感念信敬。企望至晓。当往见佛。诚报神应。见地明晓。寻明即往罗阅城门。夜三时开。初夜中夜后夜。是谓三时。中夜出门。见有天祠。即

为礼拜。忽忘念佛。心自还闇。便自念言。今夜故闇。若我往者。傥为恶鬼猛兽见害。且还入城。待晓当往。时有亲友。命终生四天。见其欲悔。便下语之。居士莫悔也。汝往见佛。得利无量。正使今得百车珍宝。不如转足一步往趣世尊。所得利深。过踰于彼。居士汝去莫悔。正使今得白象珍宝。不如举足一步往趣世尊。利过于彼。居士汝去莫悔。正使今得一阎浮提满中珍宝。不如转足一步至世尊所。得利弘多。居士汝去莫悔。正使今得一四天下满中珍宝。不如举足一步至世尊所。所得盈利。踰过于彼。百千万倍。须达闻天说如此语。益增欢喜。敬念世尊。闇即还晓。寻路往至。到世尊所。尔时世尊。知须达来。出外经行。是时须达。遥见世尊。犹如金山。相好威容。俨然炳着。过踰护弥所说万倍。睹之心悦。不知礼法。直问世尊。不审瞿昙。起居何如。世尊即时。命令就坐。时首陀会天。遥见须达。虽睹世尊。不知礼拜供养之法。化为四人。行列而来。到世尊所。接足作礼。长跪问讯。起居轻利。右绕三匝。却住一面。是时须达。见其如是。乃为愕然。而自念言。恭敬之法。事应如是。即起离坐。如彼礼敬。问讯起居。右绕三匝。却住一面。尔时世尊。即为说法。四谛微妙。苦空无常。闻法欢喜。便染圣法。成须陀洹。譬如净洁白氎易染为色。长跪合掌。问世尊言。舍卫城中。如我伴辈。闻法易染。更有如我比不。佛告须达。更无有二如卿之者。舍卫城中。人多信邪。难染圣教。须达白佛。唯愿如来。垂神降屈。临履舍卫。使中众生除邪就正。世尊告曰。出家之法。与俗有别。住止处所。应当有异。彼无精舍。云何得去。须达白佛言。弟子能起。愿见听许。世尊默然。须达辞往。为儿娶妇。竟辞佛还家。因白佛言。还到本国。当立精舍。不知摸法。唯愿世尊。使一弟子共往敕示。世尊思惟。舍卫城内。婆罗门众。信邪倒见。余人往者。必不能办。唯舍利弗。是婆罗门种。少小聪明。神足兼备。去必有益。即便命之。共须达往。须达问言。世尊足行。日能几里。舍利弗言。日半由旬。如转轮王足行之法。世尊亦尔。是时须达。即于道次。二十里。作一客舍。计挍功作。出钱雇之。安止使人。饮食敷具。悉皆令足。从王舍城。至舍卫国。还来到舍。共舍利弗。按行诸地。何处平博。中起精舍。按行周遍。无可意处。唯王太子只陀有园。其地平正。其树郁茂。不远不近。正得处所。时舍利弗。告须达言。今此园中。宜起精舍。若远作之。乞食则难。近处愦闹。妨废行道。须达欢喜。到太子所。白太子言。我今欲为如来起立精舍。太子园好。今欲买之。太子笑言。我无所乏。此园茂盛。当用游戏逍遥散志。须达殷勤。乃至再三。太子贪惜。增倍求价。谓呼价贵。当不能贾。语须达言。汝若能以黄金布地。令间无空者。便当相与。须达曰诺。听随其价。太子只陀言。我戏语耳。须达白言。为太子法。不应妄语。妄语欺诈。云何绍继。抚恤人民。即共太子。欲往讼了。时首陀会天。以当为佛起精舍故。恐诸大臣偏为太子。即化作一人。下为评详语太子言。夫太子法。不应妄语。已许价

决。不宜中悔。遂断与之须达欢喜。便敕使人。象负金出。八十顷中。须臾欲满残有少地。须达思惟。何藏金足。不多不少。当取满足。只陀问言。嫌贵置之。答言不也。自念金藏。何者可足。当补满耳。只陀念言。佛必大德。乃使斯人轻宝乃尔。教齐是止。勿更出金。园地属卿。树木属我。我自上佛。共立精舍。须达欢喜。即然可之。即便归家。当施功作。六师闻之。往白国王。长者须达。买只陀园。欲为瞿昙沙门兴立精舍。听我徒众与共捔术。沙门得胜。便听起立。若其不如。不得起也。瞿昙徒众。住王舍城。我等徒众。当住于此。王召须达。而问之言。今此六师云。卿买只陀园。欲为瞿昙沙门起立精舍。求共沙门弟子捔其伎术。若得胜者。得立精舍。苟其不如。便不得起。须达归家。着垢腻衣。愁恼不乐。时舍利弗。明日到时。着衣持钵。至须达家。见其不乐。即问之曰。何故不乐。须达答言。所立精舍。但恐不成。是故愁耳。舍利弗言。有何事故。畏不成就。答言今诸六师。诣王求挍。尊人得胜。听立精舍。若其不如。遮不听起。此六师辈。出家来久。精诚有素。所学技术。无能及者。我今不知。尊人伎艺。能与捔不。舍利弗言。正使此辈六师之众。满阎浮提。数如竹林。不能动吾足上一毛。欲捔何等。自恣听之。须达欢喜。更着新衣。沐浴香汤。即往白王。我已问之。六师欲捔。恣随其意。国王是时。告诸六师。今听汝等共沙门捔。是时六师。宣语国人。却后七日。当于城外宽博之处。与沙门挍。舍卫国中。十八亿人。时彼国法。击鼓会众。若击铜鼓。八亿人集。若打银鼓。十四亿集。若打金鼓。一切皆集。七日期满。至平博处。打击金鼓。一切都集。六师徒众。有三亿人。是时人民。悉为国王及其六师。敷施高座。尔时须达。为舍利弗。而施高座。时舍利弗。在一树下。寂然入定。诸根寂默。游诸禅定。通达无碍。而作是念。此会大众。习邪来久。憍慢自高。草芥群生。当以何德而降伏之。思惟是已。当以二德。即立誓言。若我无数劫中。慈孝父母。敬尚沙门婆罗门者。我初入会。一切大众。当为我礼。尔时六师。见众已集。而舍利弗。独未来到。便白王言。瞿昙弟子。自知无术。伪求挍能。众会既集。怖畏不来。王告须达。汝师弟子。挍时已至。宜来谈论。是时须达。至舍利弗所。长跪白言。大德。大众已集。愿来诣会。时舍利弗。从禅定起。更整衣服。以尼师坛。着左肩上。徐庠而步。如师子王。往诣大众。是时众人。见其形容法服有异。及诸六师。忽然起立。如风靡草。不觉为礼。时舍利弗便升须达所敷之座。六师众中。有一弟子。名劳度差。善知幻术。于大众前。咒作一树。自然长大。荫覆众会。枝叶郁茂。花果各异。众人咸言。此变乃是劳度差作。时舍利弗。便以神力。作旋岚风。吹拔树根。倒着于地。碎为微尘。众人皆言。舍利弗胜。今劳度差。便为不如。又复咒作一池。其池四面。皆以七宝。池水之中。生种种华。众人咸言。是劳度差之所作也。时舍利弗。化作一大六牙白象。其一牙上。有七莲花。一一花上。有七玉

女。其象徐庠。往诣池边。并含其水。池即时灭。众人悉言。舍利弗胜。劳度差不如。复作一山。七宝庄严。泉池树木。花果茂盛。众人咸言。此是劳度差作。时舍利弗。即便化作金刚力士。以金刚杵。遥用指之。山即破坏。无有遗余。众会皆言。舍利弗胜。劳度差不如。复作一龙身。有十头。于虚空中。雨种种宝。雷电振地。惊动大众。众人咸言。此亦劳度差作。时舍利弗。便化作一金翅鸟王。擘裂啖之。众人皆言。舍利弗胜。劳度差不如。复作一牛。身体高大。肥壮多力。粗脚利角。爮地大吼。奔突来前。时舍利弗。化作师子王。分裂食之。众人言曰。舍利弗胜。劳度差不如。复变其身。作夜叉鬼。形体长大。头上火燃。目赤如血。四牙长利。口自出火。腾跃奔赴。时舍利弗。自化其身。作毗沙门王。夜叉恐怖。即欲退走。四面火起。无有去处。唯舍利弗边。凉冷无火。即时屈伏。五体投地。求哀脱命。辱心已生。火即还灭。众咸唱言。舍利弗胜。劳度差不如。时舍利弗。身升虚空。现四威仪。行住坐卧。身上出水。身下出火。东没西踊。西没东踊。北没南踊。南没北踊。或现大身。满虚空中。而复现小。或分一身。作百千万亿身。还合为一身。于虚空中。忽然在地。履地如水。履水如地。作是变已。还摄神足。坐其本座。时会大众。见其神力。咸怀欢喜。时舍利弗。即为说法。随其本行宿福因缘。各得道迹。或得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。六师徒众。三亿弟子。于舍利弗所。出家学道。挍技讫已。四众便罢。各还所止。长者须达。共舍利弗。往图精舍。须达手自捉绳一头。时舍利弗。自捉一头。共经精舍。时舍利弗。欣然含笑。须达问言。尊人何笑。答言汝始于此经地。六欲天中。宫殿已成。即借道眼。须达悉见六欲天中严净宫殿。问舍利弗。是六欲天。何处最乐。舍利弗言。下三天中。色欲深厚。上二天中。憍逸自恣。第四天中。少欲知足。恒有一生补处菩萨。来生其中。法训不绝。须达言曰。我正当生第四天上。出言已竟。余宫悉灭。唯第四天宫殿湛然。复更从绳。时舍利弗。惨然忧色。即问尊者。何故忧色。答言汝今见此地中蚁子不耶。对曰已见。时舍利弗。语须达言。汝于过去毗婆尸佛。亦于此地。为彼世尊。起立精舍。而此蚁子。在此中生尸弃佛时。汝为彼佛。亦于是中。造立精舍。而此蚁子。亦在中生。毗舍浮佛时。汝为世尊。于此地中。起立精舍。而此蚁子。亦在中生。拘留秦佛时。亦为世尊。在此地中。起立精舍。而是蚁子。亦于此中生。拘那含牟尼佛时。汝为世尊。于此地中。起立精舍。而此蚁子。亦在中生。迦葉佛时。汝亦为佛。于此地中。起立精舍。而此蚁子。亦在中生。乃至今日。九十一劫。受一种身。不得解脱。生死长远。唯福为要。不可不种。是时须达。悲怜愍伤。经地已竟。起立精舍。为佛作窟。以妙栴檀。用为香泥。别房住止。千二百处。凡百二十处。别打犍椎。施设已竟。欲往请佛。复自思惟。上有国王。应当令知。若不启白。傥有慎恨。即往白王。我为世尊。已起精舍。唯愿大王。遣使请佛。时王闻已。即遣使者。

诣王舍城。请佛及僧。唯愿世尊。临覆舍卫。尔时世尊。与诸四众。前后围绕。放大光明震动大地。至舍卫国。所经客舍。悉于中止。道次度人。无有限量。渐渐来近舍卫城边。一切大众。持诸供具。迎待世尊。世尊到国。至广博处。放大光明。遍照三千大千世界。足指按地。地皆震动。城中伎乐。不鼓自鸣。盲视聋听。哑语偻申。癃[病-丙＋淺]拘癖。皆得具足。一切人民男女大小。睹斯瑞应。欢喜踊跃。来诣佛所。十八亿人。都悉集聚。尔时世尊。随病投药。为说妙法。宿缘所应。各得道迹。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛因缘者。有发无上正真道意者。各各欢喜。奉行佛语。佛告阿难。今此园地。须达所买。林树华果。只陀所有。二人同心。共立精舍。应当与号太子祇树给孤独园。名字流布。传示后世。尔时阿难。及四部众。闻佛所说。顶戴奉行。

大光明始发无上心缘品第四十四

如是我闻。一时佛在罗阅只迦兰陀竹园。尔时阿难。在林树间。静坐思惟。欻生此念。如来正觉。诸根具足。功德慧明。殊妙难量。世尊先昔。本何因缘。发此大乘无上之心。修习何事。而得如是胜妙之利。作是念已。即从禅起。往诣佛所。头面作礼。前白佛言。如诸世尊。于诸世间人天之中。最尊最妙。功德慧明。巍巍无量。不审世尊。先昔以何因缘。发此大乘无上之心。佛告阿难。汝欲知者。善思念之。吾当为汝。具分别说。阿难白佛。诺当善听。佛告阿难。过去久远。无量无边不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名摩诃波罗婆修。晋言大光明。主五百小国。尔时大王。与诸群臣。俱出游猎。王所乘象。欲心炽盛。担王驰走。奔逐牸象。渐逼大林。突入树间。象师白王。捉树自立。足得全济。王用其言。俱共持树。象去之后。王心大怒。苦责象师。欲即杀之。由卿调象不合制度。致使今者几危吾身。象师白王。调之如法。但今此象。为欲所惑。欲心难调。非臣咎也。愿见宽恕。却后三日。象必自还。观臣试之。万死不恨。即便停置。如期三日。象还诣宫。尔时象师。烧七铁丸。令色正赤。逼象吞之。象不敢违。吞尽即死。王意开解。及诸群臣。叹未曾有。复问之曰。如此欲心。谁能调者。时有天神感悟象师。令答王曰。佛能调之。王闻是语。便发心言。如此胶固。难调伏法。唯佛能除。即自誓愿。愿求作佛。精勤历劫。未曾休替。至于今日。果获其报。佛告阿难。欲知尔时大国王者。今我身是。尔时众会。闻佛所说。咸发无上正真道意。欢喜踊跃。不能自胜。顶受奉行。

勒那阇耶缘品第四十五

如是我闻。一时佛在迦毗罗卫国尼拘卢陀僧伽蓝。尔时诸释。睹

见世尊。光明神变。阐扬妙化。甚奇甚特。巍巍堂堂。无能及者。又复叹美憍陈如等。宿有何庆。如来出世。法鼓初震。最先得闻。甘露始降。而便蒙泽。永离垢秽。心体玄要。城营村邑。群党相随。异口同音。称赞无量。时诸比丘。闻是语已。往至佛所。头面礼足。前白佛言。今此国界人民之类。咸共集聚。异口同音。赞咏世尊。若干德行。及与五人。宿有何庆。独先蒙度。佛告比丘。非独今日先度五人。我于久远。亦济此等。以身为船。救彼没溺。全其生命。各得安隐。得至彼岸。吾今成佛。先拔济之。时诸比丘。即白佛言。不审世尊。先昔之时。云何拔济。令各安隐。唯愿世尊。当为说之。佛告比丘。若乐闻者。当为汝说。皆曰唯然。佛告比丘。过去久远。此阎浮提波罗奈国。时彼国王。名梵摩达。尔时国中。有大萨薄。名勒那阇耶。游出于外。到林树间。见有一人。涕泣悲切。以索系树。入头在中。欲自绞死。便前问之。汝何以尔。人身难得。命复危脆。衰变无数。恒恐自至。种种晓喻。教令舍索。人报之曰。我之薄福。贫穷理极。债负盈集。甚多难计。诸债主辈。竞见剥脱。日夜催切。忧心不释。天地虽宽。无容身处。今欲自没避离此苦。仁虽谏及。存不如死。尔时萨薄。即许之曰。卿但释索。所负多少。悉代汝偿。作是语已。彼人便休。欢喜踊跃。感戴无量。随从萨薄。俱至市中。宣令一切云欲偿债。时诸债主。竞共云集。迎取所负。来者无限。空竭其财。财货已尽。犹不毕债。妻子穷冻。乞丐自活。宗亲国邑。悉共呵嫌。此是狂夫。自破家业。当于是时。有众贾客。劝进萨薄。欲共入海。即答之曰。为萨薄法。当办船具。我今穷困。无所复有。何缘得从。众人报言。我等众人。凡有五百。开意出钱。用办船具。闻是语已。即便许可。众人许合。大获金宝。尔时萨薄。以三千两金。千两办船。千两办粮。千两用俟船上所须。余故大有给活妻子。便于海边。施作大船。船有七重。严办已讫。推着水中。以七大索。击着岸边。击大金铃。宣令一切。谁欲入海得大妙宝奇珍异物用无尽者。今可云集共诣宝所。复告之曰。其谁不爱父母妻子阎浮提乐及身命者。乃可往耳。所以然者。大海之中。艰险众多。回波暴风。大鱼恶鬼。如是种种。不可具陈。作是语已。即断一索。日日如是。至第七日。断索都尽。船即驰去。便于道中。卒遇暴风。破碎其船。众人唤救。无所归依。或有能得板樯浮囊以自度者。或有堕水溺死之者。中有五人。共白萨薄。依汝来此。今当没死。危险垂至。愿见救度。萨薄答曰。吾闻大海。不宿死尸。汝等今者。悉各捉我。我为汝故。当自杀身。以济尔厄。誓求作佛。后成佛时。当以无上正法之船。度汝生死大海之苦。作是语已。以刀自割。命断之后。海神起风。吹至彼岸。得度大海。皆获安隐。佛告比丘。欲知尔时勒那阇耶者。今我身是。时五人者。拘邻等是。我于先世。济彼人等生死之命。今得成佛。令其五人皆最初得无漏正法。远离长流结使大海。尔时诸比丘。皆共赞叹。如来大悲。深妙难量。咸勤克励闻佛所说欢喜奉行。

迦毗梨百头缘品第四十六

如是我闻。一时佛在摩竭国竹园之中。尔时世尊。与诸比丘。向毗舍离。到梨越河所。是时河边。有五百牧牛人。五百捕鱼人。其捕鱼者。作三种网。大小不同。小者二百人挽。中者三百人挽。大者五百人挽。于时如来。去河不远。而坐止息。及诸比丘。亦皆共坐。时捕鱼人。网得一大鱼。五百人挽。不能使出复唤牧牛之众。合有千人。并力挽出。得一大鱼。身有百头。若干种类。驴马骆驼虎狼猪狗猿猴狐狸。如斯之属。众人甚怪。竞集看之。是时世尊。告阿难曰。彼有何事。大众皆集。汝往试看。阿难受教。即往看视。见一大鱼。身有百头。还白世尊。如所见事。世尊寻时。共诸比丘。往至鱼所。而问鱼言。汝是迦毗梨不。答言实是。郑重三问。汝是迦毗梨不。答言实是。复问教匠。汝者。今在何处。答言堕阿鼻地狱中。尔时阿难。及于大众。不知其缘。白世尊曰。今者何故。唤百头鱼。为迦毗梨。唯愿垂愍。而见告示。佛告阿难。谛听谛听当为汝说。昔迦葉佛时。有婆罗门。生一男儿。字迦毗梨(晋言黄头)。聪明博达。于种类中。多闻第一。唯复不如诸沙门辈。其父临终。殷勤约敕。汝当慎莫与迦葉佛沙门讲论道理。所以者何。沙门智深。汝必不如。父没之后。其母问曰。汝本高朗。今颇更有胜汝者不。答言沙门殊胜于我。母复问言。云何为胜。答言我有所疑。往问沙门。其所演说。令人开解。彼若问我。我不能答。以是之故。自知不如。母复告言汝何以不往学习其法。答言欲学其法当作沙门。我是白衣。何缘得学。母复告曰。伪作沙门。学习已达。还来在家。奉其母教。而作沙门。经少时间。读诵三藏。综练义理。母问之曰。今得胜未。答言学问中胜不如坐禅。何以知之。我问彼人。悉能分别。彼人问我。我不能知。因是事故。未与他等。母复告曰。自今已往。若共谈论。傥不如时。便可骂辱。迦毗梨言。出家沙门。无复过罪。云何骂之。答言但骂。卿当得胜。时迦毗梨。不忍违母。后日更论。理若短屈。即便骂言。汝等愚騃。无所识别。剧于畜生。知晓何法。诸百兽头。皆用比之。如是数数。非一非二。缘是果报。今受鱼身。而有百头。阿难问佛。何时当得脱此鱼身。佛告阿难。此贤劫中。千佛过去。犹故不脱。尔时阿难。及于众人。闻佛所说。怅然不乐。悲伤交怀。咸共同声。而作是言。身口意行。不可不慎。时捕鱼人。及牧牛人。一时俱共合掌向佛。求索出家。净修梵行。佛即言可。善来比丘。须发自落。法衣在体。便成沙门。是时世尊。为说妙法。种种苦切。漏尽结解。成阿罗汉。复为众会广说诸法。分别四谛苦集灭道。有得初果乃至第四果。有发大道意者。其数甚多。尔时四众闻佛所说。欢喜奉行。

净居天请佛洗浴缘品第四十七

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时首陀会天。下阎浮提。至世尊所。请佛及僧。洗浴供养。世尊默然。已为许可。即设饮食。并办洗具。温室暖水。调和适体。苏油浣草。皆悉备有。施设已办。白世尊曰。食具已讫。唯圣知时。于是世尊。及诸比丘。纳受其供。尽其洗浴。并享饮食。其食甘美。世所希有。食竟澡漱。各还本坐。是时阿难。长跪合掌。白世尊曰。此天往昔作何功德。形体妙好。威相奇特。光明显赫。如大宝山。唯愿世尊。敷演其事。佛告阿难。谛听善持。吾当解说。乃往过去。毗婆尸佛时。此天彼世。为贫家子。恒行佣作。以供身口。闻毗婆尸佛说浴僧之德。情中欣然。思设供养。便勤作务得少钱谷。用施洗具。并及饮食。请佛众僧。而已尽奉。由此福行。寿终之后。生首陀会天。有此光相。佛告阿难。而此天者。非但今日请佛及僧。尸弃佛时亦来世间。供养世尊及于众僧。乃至迦葉佛时。亦复如是。佛告阿难。此天非但承供七佛。于当来世贤劫之中。兴千佛出。亦当一一洗佛及僧。犹如今日无有差别。尔时世尊。因受天记。于未来世。满阿僧祇百劫之中。当得作佛。号曰净身。十号具足。所化众生。不可限量。尔时阿难。及诸四众。闻佛所说。欢喜无量。咸作是言。如来出世。所利益大。如是少施。获报弥多。佛告阿难。善哉善哉。如汝所言。因为众会。广说妙法。其闻法者。有得道迹往来不还逮应真者。发大道意。各各欢喜。顶受奉行。

贤愚因缘经卷第十

摩诃令奴缘品第四十八

如是我闻。一时佛。在迦维罗卫国。尼拘卢陀僧伽蓝。佛初还国。于时诸释。观佛威仪。相好殊异。身体金色。三十二相。视之无厌。各共群聚街陌市里。异口同音。叹说如来。于此众中。无有俦类。实可敬哉。时诸比丘。闻是论已。并共白佛。说其诸人叹咏之词。于时世尊。告诸比丘。汝等当知。吾乃往昔。于此众中。最尊最妙。不但今日。时诸比丘。各共白佛。不审世尊。过去世时。于此众中。最尊最妙。其事云何。尔时世尊。告诸比丘。谛听谛听。善着心中。吾当为汝。具足解释。过去世事。对曰唯然。愿乐欲闻。佛便为说。过去无量。不可思议。阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名曰令奴。其王统领。八万四千诸小国王。一万大臣。五百太子。夫人婇女。合有二万。最大夫人。字提婆跋提。最后怀妊。生一太子。其儿端正。身紫金色。其发绀青。两手掌中。千幅轮相。其左足底。有马形相。其右足底。有白象相。其儿福德。人中奇尊。即依父母。而为立字提婆令奴。乳哺长大。令奴大王。卒遇时病。其命将终。诸小国王。群臣太子。咸来问病。因问大王。假其终没。诸王太子。谁应绍

嗣。时王报曰。若我诸子。有能具足十功德者。乃立为王。何等十德。一者身紫金色。其发绀青。二者两手掌中。有金轮相。具足不缺。三者其右足底。有白象相。四者其左足下。有马形相。五者着王衣服。与身相可。不大不小。六者坐王御座。威德巍巍。其坐安隐。七者诸王群臣。欢喜敬礼。称善无量。入于后宫。夫人婇女。踊跃欢喜。作礼恭敬。八者若将至于天祠。泥天木像。悉为作礼。九者福德威力。能雨七宝。称给一切。十者其母是谁。提婆跋提夫人所生。若有具足是十功德。斯乃立之。用作大王。教敕已竟。无常对至。遂便命终。诸王臣民。五百子中。从其大者。次以十事。观相其身。此诸太子。身无金色。发无绀青。手掌无轮。足底无有象马之相。着王者服。不相应当。坐于御座。其木师子。惊张起立。欲搏啮之。诸王臣民。悉不敬礼。将至宫内。夫人婇女。悉不欢喜。无礼敬者。设入天词。自礼天像。诸余泥木天像。悉不作礼。语使雨宝。亦复不能。又复不是提婆跋提夫人所生。乃至五百诸大太子。于十事中。乃无一事。最下小子。身紫金色。其发绀青。看其两手。轮相具足。睹其脚底。象形马相。昉然如画。着王法服。与身相可。坐于御座。福德巍巍。诸王臣民。无不敬礼。入于后宫。夫人婇女。敬奉作礼。将至天词。泥木天像。悉皆为礼。教使雨宝。始语即雨。问是谁生。提婆跋提夫人所生。十事具足。诸王臣民。即拜为王。至十五日。日初出时。有金轮宝。从东方来。轮有千辐。纵广一由旬。王即下座。右膝着地。跪而言曰。若我福德。应为王者。轮当称我。即如其言。来在殿前。住虚空中。白象宝者。从香山来。毛尾贯珠。若王乘上。象皆能飞。从朝至午。遍四天下。若以足行。足所触地。即成金沙。绀马宝者。身绀青色。其马毛尾。皆悉珠色。皆雨七宝。若王乘上。一食之顷。游四天下。不疲不劳。神珠宝者。自然而至。其珠光明。昼夜恒照百二十里内。复能雨于七宝。称给一切。玉女宝者。自然而至。端正殊妙。称适王意。典藏臣者。王须七宝。随意给足。终无乏尽。其典兵臣。王若欲须四种兵时。顾视之顷。诸兵悉集。行阵严整。威力非凡。七宝既具。坐自思惟。吾享斯位。皆由前身宿种福业。乃致之耳。今当绍继使不断绝。即以香汤。洗浴其身。着新净衣。手执香炉。向于东方。跪而言曰。东方快士。来受我请。即时便有二万辟支佛。来至王宫。南西北方。悉皆请之。时有六万辟支佛。来受王请。王与诸臣。四事供养。其八万四千诸小国王。离家来久。即启大王。欲辞还国。王即听之。因启王曰。此中快士。其数甚众。愿王垂愍。减省少许。与臣供养。愿使将来共享斯福。于时大王。即以四方辟支佛。与诸小王。随时供养。经八万四千岁。诸王臣民。命终之后。皆得生天。佛告诸比丘。欲知尔时令奴王者。今现我父白净王是。尔时提婆跋提夫人者。今现我母摩诃摩耶是。尔时提婆令奴王者。今我身是。尔时五百太子者。今此五百释是。我乃尔时。于诸人中。最为尊妙。吾今成佛。众相具足。于此众中。最为奇妙。时诸大会。闻佛所

说。有得须陀洹者。斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛因缘者。有发菩萨心成不退者。众坐欢喜。顶戴奉行。

善求恶求缘品第四十九

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时提婆达多。虽复出家。利养蔽心。作三逆罪。推山压佛。伤佛脚指。复纵放黑象。欲令害佛。别僧两部。杀漏尽比丘尼。以故杀生。疑畏受后报时。有六师。即往问之。六师便为说诸邪见言。为恶无罪。为善无福。信敬心生。丧断善根。是时阿难。析体爱重。惋恨情深。悲哽懊恼。白世尊言。调达愚痴。造不善业。坏破善根。辱释种子。尔时世尊。告阿难言。提婆达多。非但今世为利养故断破善根。过去世时亦贪利养丧身失命。阿难白佛言。世尊。提婆达多。过去世时。贪利丧身。其事云何。愿乐欲闻。佛告阿难。善听当说。往昔无量不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有国名波罗奈。时有萨薄名摩诃夜移。其妇怀妊。自然仁善。意性柔和。月满生男。形体端正。父母爱念。施设美膳。延请亲戚并诸相师。共相娱乐。抱儿示众。为其立字。相师问言。此儿受胎已来。有何瑞应。其父答言。受胎已来。其妇自然。慈心和善。相师即为立字。名为善求。乳哺长大。好积诸德。慈愍众生。次后怀妊。自然弊恶。期满生男。形体丑陋。即请相师。为其立字。相师问言。此儿怀妊。有何感应。答言怀儿已来。受性弊恶。于时相师。即为立字。名曰恶求。乳哺长大。好为恶事。恒生贪心。怀嫉妒意。年各长大。欲行共贾入海求索宝物。各有五百侍从。前后而发。途路悬远。中道乏粮。经于七日。去死不远。是时善求。及诸贾人。咸共诚心。祷诸神祇。欲济饥俭。于空泽中。遥见一树枝叶郁茂。便即趣之。有一泉水。善求及众。悉共诚心。求哀救护。诚感神应。现身语之。斫去一枝。所须当出。诸人欢喜。便斫一枝。美饮流出。斫第二枝。种种食出。百味具足。咸共承接。各得饱满。斫第三枝。出诸妙衣。种种备具。斫第四枝。种种宝物。悉皆具足。庄严悉备。所须尽办。恶求后到。众人如前。尽得充足。便自念言。今此树枝。能出如是种种好物。况复其根。今当伐之。足得极妙佳好之物。思惟心定。令人伐之。是时善求。闻如是语。怀愦懊恼。语恶求言。我等饥乏。命在旦夕。蒙此树恩。得济余命云何怀此弊恶之心。而欲伐之。尔时恶求。不用其言。即掘其根。善求感佩。不忍见之。领众归家。伐树已竟。有五百罗刹。取此恶求及众贾人。悉皆啖之。财物伴侣。一切丧失。佛告阿难。尔时善求者。今我身是。尔时父者。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是也。时恶求者。今提婆达多是。阿难。提婆达多。非但今日作不善事。贪利养故。世世常造。我于往昔。常与相值。恒教善法。而不用之。反更以我为怨。尔时阿难。及四部众。闻佛所说。悲喜交集。咸自劝励。顶戴奉行。

善事太子入海缘品第五十

如是我闻。一时佛在罗阅只耆阇崛山中。与大比丘僧。围绕说法。尔时贤者阿难。见提婆达多。于如来所。常怀嫉妒。驱饮醉象。推山镇佛。种种方便。欲得危害。然佛慈心。常有矜愍。于罗睺罗及提婆达多。视之一等无有差别。贤者阿难。睹其如是。常怀怨恨。思惟在意。从座而起。偏袒右肩。长跪合掌。叹说是事。佛告阿难。提婆达多不但今日兴恶于我。宿世之时亦伤害我。然我于彼常慈念之。贤者阿难即白佛言。不审宿世。提婆达多。亦为伤害。尔时慈愍。其事云何。愿具说示。佛告阿难。过去久远。无数无量。不可思议。阿僧祇劫。此阎浮提。有一国王。名曰勒那跋弥。晋言宝铠。领五百小国王。有五百夫人婇女。皆无有子。王便祷祠诸天日月山海树神。经年历纪。不获子息。王大愁忧。而自念言。我今无子。旦夕崩亡。国无绍继。天下必乱。所以者何。五百诸臣。不相宾伏。便当力诤。强弱相陵。枉杀无辜。亡国丧民。莫不由此。念是事已。益增愦恼。时有天神。知王至意。于王梦中。而语王言。城外林中。有二仙士。其第一仙。身有金色。福德聪辩。不可逮及。汝苟须子。可往求请。必当回意来生王家。王寻惊悟。差有喜色。即敕驾乘。单将数人。遍至推觅。便得见之。即向求哀。种种自说。国无继嗣。忧深虑重贪屈大仙。来生我家。绍继国嗣。去我忧患。若不见耻。唯垂见顾。尔时仙人。见王殷勤。不忍拒逆。即便可之。第二仙人。复语王言。我亦当往生于王家。王大欢喜。便辞还宫。经历数时。金色仙人。即取命终。王大夫人。名曰苏摩。即觉有娠聪明女人。能得此智知所怀妊。分别男女。便自说言。我所怀妊。必当是男。王及宫内。闻此语已。欣悦无量。王敕宫内夫人婇女。尽共承给。称悦其意。床褥饮食。极令细软。将护进止。不临危险。十月已满。其大夫人。便生男儿。端正绝异。身紫金色。其发绀青。人相具足。王及内外。观之无厌。因召相师。令占相之。相师寻诣。上下观相。欢喜踊跃。而白王言。此儿相好。人中难有。聪明福德。不可逮及。王闻遂喜。复告相师。可为立字。相师问王。今此太子。受胎已来。有何变异。王即答言。此太子母。索来妒恶。乐人之过。妄举奸非。见他人善。心不为喜。怀妊已来。志性改异。为人慈仁。矜愚爱智。好修施惠。等意护养。相师闻此。赞言善哉。此是儿志。寄情于母。便为立字。字迦良那伽梨。晋言善事。其第二夫人。名曰弗巴。第二仙人。亦复命终。生于第二夫人腹中。日月足满。便生男儿。形体状貌。无他殊异。复召相师。而瞻相之。相师披观。而语之言。此太子者。是常人耳。福德智能。为足自任。王复敕之。为其立字。相师复言。有何异事。王语相师。此太子母。索性忠良。为人慈顺。乐宣人善。怀妊已来。返更乐恶。嫉妒贤能。见善不喜。相师复言。此亦儿志。寄之于母。故使然耳。因即立字。为波婆伽梨。晋言恶事。其王尔时。注心爱念迦良那

伽梨。不失其意。即敕为起三时之殿。冬时居温殿。春秋居中殿。夏时居凉殿。安置伎乐。而娱乐之。太子渐大。聪辩殊异。学诸世典。十八部经。诵持通利。善其义理。后辞出游。王即听之。敕治道陌。除去不净。乘大白象。金银校饰。千乘万骑。导从前后。街道陌中。一切人民。挟道两边。诸楼阁上。观者无数。皆言太子。熟似梵天。威相姿貌。人中希有。尔时太子。见诸乞儿。身体羸瘦。衣被弊坏。左捉破器。右持折杖。卑言求哀。从人乞丐。太子问曰。何以乃尔。群臣答言。如此人辈。或无父母。孤穷单独。无所依仰。癃疾狂病。不能作役。无一钱储。身口所切。是使尔耳。太子慈愍。心深增悼。转复前行。见诸屠儿。杀害畜生。稍割称卖。太子问言。何以作此。寻各答言。我不必乐。祖父已来。以此为业。若舍此事。无以自济。太子闻此。长叹而去。转前到田。见诸耕者。垦地虫出。虾蟆拾吞。复见有蛇。吞食虾蟆。孔雀飞来。啄食其蛇。太子问人。此作何等。耕者答言。此是我业。于中下种。后当得谷。以自供食。并输王家。太子叹曰。人由饮食。杀害众生。役身役力。辛苦乃尔。转复前行。见诸猎师。趣向群鸟。挽弓欲射。复见安网。张施在地。见诸禽兽。堕在其中。惊张鸣吼。不能得脱。太子问言。皆作何等。咸皆答言。捕诸禽兽。以自供济。太子闻此。深叹舍去。到河池边。见捕鱼师。张网捕鱼。狼藉在地。跳踉申缩。死者无数。太子复问。皆各答言。我仰此鱼。用供衣食。太子长叹。愍哀群生。为衣食故。乃当如是。杀害众生。供俟身口。殃罪日滋。后报如何。便回还宫。忧念不乐。往白父王。愿赐一愿。王答之曰。恣汝所欲。不相违逆。太子白王。出行游观。睹彼群品。为衣食故。欺诳杀害。积罪日增。意甚悼愍。欲得供济。愿王听我。用于王藏。自恣布施。充民所乏。王于太子。倍加爱念。闻其所语。不能违意。即便可之。于是太子。即时宣下。告诸人民。迦良那伽梨太子。布施穷困乏短之者。一切施给。皆悉来取。若有欲须金银宝物衣服饮食及诸所须。当施与之。即开王藏。出诸宝物。着诸城门。及置市中。随人所须。一切悉给。尔时诸国。沙门婆罗门。贫穷孤老。癃残疾病。强弱相扶。次第而至。须衣与衣。须食与食。金银宝物。恣意而与。尔时人民。展转相语。遍阎浮提。皆悉来集。用王宝藏。三分向二。时典藏臣。入白王言。大王典领五百小国。诸国使命。当有往返。事须宝物。还相报遗。太子布施。用王内藏。三分之物。向用其二。王可思之。勿令后悔。王闻是语。而告臣言。我此太子。意好布施。其心猛盛。不可回转。若当禁遮傥违其意。令其忧恼。当云何耶。分恣其意。莫得违失。如是数时。太子布施。所残藏物。三分用二。臣复白王。前所残物。日日布施。三分之中。已更用二。余残少许。当俟信遗。不可尽用。愿王熟思。后莫见咎。王便思惟。而告臣曰。吾爱此子。特复倍余。不忍显露违逆其意。若来索宝。小避行来。若其急索。且复与之。乍得乍不得。可延日月。尔时藏臣。得王教已。太子后日。来索宝时。其臣托缘。余处

行来。或时索得。或时不得。不能一一称其所须。太子觉之。而自念言。今此藏臣。有何力能。敢违失我。不相承用。将是王意。故使尔耳。又人子礼。不应竭用父母库藏令其尽也。今此藏中。所残无几。我当云何。得于财宝。给施一切令无有乏。作是念已。即问诸人。今此世间。作何事业。可得多财称意用之。有一人言。不避剧难。远出贩卖。可得多财。有一人言。垦治田亩。不避寒暑。广种五谷。可得多财。有一人言。多养六畜。随时将护。时节蕃息。可得多财。有一人言。唯不顾命。能入大海。至龙王宫。求如意珠。斯事成办。最得多财。于时太子闻众人语。而自念言。行估种田。畜养六畜。且非我宜。得利无几。唯入大海。诣龙王宫。此入我意。当勤求是事。作是念已。往白父王。我欲入海。求索珍宝。给施众生。用之无尽。唯愿父母。当见听许。王及夫人。闻太子言。甚怀忧灼。问太子曰。汝有何意。而欲入海。苟欲布施。成汝本志。我家所有藏内余残。尽当与汝。以用布施。何为自弃。云欲入海又闻海中。多诸剧难。黑风罗刹。水浪回波。摩竭大鱼。水色之山。如斯众难。安全者少。百伴共往。时有一还。汝今何急。没身危险。我及汝母。无不极忧。诸王臣民。皆怀灼惕之惧。念舍此意。勿更纷纭。于是太子。闻王此语。心在大计。志存拔济。王虽留遮。意不倾动。规尽身命。成办其事。布身于地。腹拍王前。因白王言。唯愿垂哀。遂子本心。若必拒逆。不见听许。伏身此地。终不起也。王及夫人。内外一切。见太子意。不可回转。自誓毕死。伏身于地。皆共解喻。晓谢令起。其言如初。执志不变。从一日至二日。乃至六日。王及夫人。自共议言。太子不食。已经六日。到明七日。命必不全。此儿前后。意欲所作。要必成办。不可回转。若令入海。犹有还理。今违其意。交断人望。就当听之。放忧在后。王与夫人。相可已讫。俱共来前。各捉一手。涕泪交流。因语之言。听汝入海。可起还食。于时太子。闻王语已。欢喜而起。晓喻父母。我虽入海。不久当还。唯愿莫大忧念于我。为办种种肴膳饮食。已讫出外。广行宣令。迦良那伽梨。今欲入海。谁欲往者。当共俱进。尔时国中。有五百贾客。咸皆来集。悉言欲去是时国中。有盲导师。自前已曾数返入海。太子闻之。即往到边。向其殷勤。嘉言求晓。汝当与我共入大海。示我行来利害去就。导师答言。我既年老。又盲无见。虽欲自去。私情甚难。王爱太子。隆倍异常须臾离目。有怀悒迟今闻与我。共入大海。傥复见拒。咎我不少。于时太子。闻是语已。即便还宫。自白父王。今此国中。有盲导师。前已数返。曾到大海。愿王敕晓。令共我去。王闻是语。自往其所。语导师言。我此太子。志存入海。种种谏语。意坚不回。事不得已。今听就去。念其年少。未厌辛苦。闻汝前行。知海去就。望汝回意。忍劳共往。尔时导师。闻王是语。即白王言。恨我年耆。盲无所见。大王所敕。岂敢有违。王得是语。即自还宫。于时太子。即共导师。论定发日。还到王所。王问左右。谁敬爱我。可与太子共往采宝。波婆伽

梨。即白王言。愿与兄俱。共涉大海。王闻此语。而自念言。今弟共往险厄之中。傥能济要。胜于他人。作是念已。即可听去。尔时太子。出三千两金。以千两办粮。千两办船。复以千两。辨诸所须。严办已讫。于是欲发。王及夫人。诸王臣民。啼哭送之。别于路次。于是太子。与诸同伴。进道而去。到于海边。牢治其船。令有七重。候风时节。推着水中。以七大索。系于海边。摇铃唱令。语众人言。汝等皆听海中众难。水浪回波。恶龙罗刹。黑风回覆。海色之山。摩竭大鱼。如是余难。其数犹多。前后入海。吉还者少。若狐疑者。于此可还。谁能坚意。分舍身命。不顾父母。不恋妻子。当共入海。至于宝所。若得珍宝。安隐还归。子孙七世。用不可尽。作是令已。便断一索。日日如是。至于七日。唱令已讫。断第七索。望风举帆。船疾如箭。径与诸人。到彼宝渚。太子聪明。通达世典。识宝色相。悉知其价。示诸众人诸宝好丑。敕语众贾。令随意取。重告众贾。令多少得中。多取船重。有沉没之忧。少取行劳。不补其苦。敕诫已讫。独与导师。别乘小船。与众贾别。转复前进。导师问言。此前应有白色之山。汝为见不。太子言见。导师语曰。此是银山。转复前行。导师复问。当有绀色之山。汝见未耶。太子答言。我已见之。导师语言。是绀琉璃山。转更前进。复问太子。此中应有黄色之山。汝为见未。太子言见。导师语之。此是金山。到金山下。坐金沙上。导师言曰。我今羸劣。命必不济。示方面已。进止道路。汝从是去。前当有城。其城极妙。七宝杂厕。汝到城门。城门若闭。其城门边。有金刚杵。汝便取杵。以撞其门。城中当有五百天女。各赍宝珠。来用奉汝。更有一女。最特尊胜。所持宝珠。而有绀色。名旃陀摩尼。此如意珠。得便坚持。勿令失脱。其余与者。亦可取之。摄录诸根。勿复与语。我今转极。余命少少。若命终后。念识我恩。对我发哀。埋此沙中。导师语竟。气绝命终。对之悲恸。为之。葬埋。随其所教。前进而去。到七宝城。城门坚闭。见金刚杵在其门边。如语取杵。以撞其门城门便开。五百天女。各持宝珠。来奉太子。最前一女。手所持珠。如语绀色。随次第摄取。裹在衣角。便旋还来。前太子别后。波婆伽梨复语众人。行来不易。但当多取。众人贪宝。取之过度。太子还到。其船已满。放船还来。船便沉没。诸贾人辈。乍沈乍浮。太子已有如意珠。故身不没溺。波婆伽梨。遥唤太子。当见救济。勿便捐弃。太子闻语。即牵共浮。力励相挽。便得出海。出海之后。弟语兄言。我曹兄弟。辞父母来。入于大海。望不空归。际遇不谐。丧失财宝。单身空到。甚可耻也。迦良那伽梨。天性忠直。即语弟言。我故得宝。弟语兄言。当用见示。即解衣里以珠示之。弟得见珠。因而怀情念我父王恩慈不普。偏爱我兄。我不在意。今我二人。俱来入海。兄得异宝。我独空归。从是已后。当贱遇我。我当云何。因其卧寐。阴杀其兄。取其珠宝。归语父王言。其兄没海。于是乃当异爱念我。作是念已。密自怀计。语其兄言。人村渐近。我曹兄弟。不应俱眠。

宜更坐守护持宝珠。兄即然之。常共更守。波婆伽梨。次应休眠。卧地经时。极过常度。然后乃起。兄复次卧。由坐久故。睡寐极着。波婆伽梨。起入林中。林中有树。其刺极利。即取两枚。各长尺五。持来兄边。兄眠甚重。一手捉刺。当其眼宕。刺令没刺。收宝而去。太子苦痛。高声急唤。波婆伽梨波婆伽梨。此中有贼。唤经数返无有应者。尔时树神语太子言。波婆伽梨。是汝之贼。刺汝眼竟。持汝珠去。于是太子宛转辛苦。匍匐而行。渐小前进。到梨师跋陀国。至于泽宕。值五百头牛来到其边。有一牛王。见于太子。怜敬兼怀。出舌舐之。余牛悉集。愕住共视。时牧牛人。来前试看。乃睹太子卧在于地。见其眼中。有是长刺。观其形相。又知非凡。即为拔刺。将至住处。常以酥乳。着其疮中。饮食供给。随其瞻养。复经数时。眼疮渐差。主人承事。未曾懈废。尔时太子。问牧牛人。汝居此中。有何基业。牧牛人答。我在此中。无有基业。唯仰乳酪。卖用自济。太子自念。我遭困厄。劳烦主人。恒供养我。今者疮差。小能行来。当更方宜求易处所。念是事已。因语主人。尔所时节。共相劳烦。感念主人。恩难酬报。我欲前行。到于城中。展转行乞。以自供活。时牧牛舍主。闻太子言。惧其舍内妻子奴婢有余厌辞闻太子耳。若其不尔。何缘乃辞。作是念已。先问舍内。汝曹有何不称之事。而令贵客辞欲索去舍内皆言。我曹于此如兄如弟。不知何缘欲相舍去。于时舍主。语太子言。我相承侍。未有不称。不可舍我转行余乞。于时太子。闻舍主语。见其殷勤。恒护其意。且小停住。复经数时。便语主人。汝供待我。随时无乏。家内一切。接我隆厚。但我意中。自欲转行到前城中。望遣一人。将我共往。时牧牛人。见其殷勤。恐违其意令其心愁。躬自将护。共至城中。已到彼城。共别当还。太子语言。汝哀我者。买索一琴。与我自娱。时牧牛人。寻买索与。共相辞谢。于时别去。尔时太子。素多伎能。歌颂文辞。极善巧妙。即于陌宕。激声歌颂。弹琴以和。音甚清雅。城中人民。闻其音者皆乐听观。无有厌足。各持饮食。竞来与之。时城中有五百乞儿。皆来依附。赖其饱食。梨师跋王。有一园监。为王监守果奈之园奈有熟者。鹦鹉来食。手力不周。不能惊遮。于时园监。檐奈与王。其中好奈。鹦鹉啄坏。王见嗔恚。欲加刑罚。园监惶怖。向王自陈。家乏人力故使尔耳。唯见宽恕。原丐刑罚。当索守人。更不令尔。王便恕置。不问其罪。园监得脱。行求索人。见迦良那伽梨。丐于道边。观其形相。似是忠人。即语之曰。汝能为我看守园不。汝若能者。当供所乏。太子答言。我眼无见。云何看守。园监语言。汝苟欲看。虽复无眼。当作方便。多作细绳。系诸树端。以诸铃物。连系相着。展转相牵汝捉一头。若闻有声。汝便顿绳。鹦鹉惊怖无缘得住。太子闻语。而答之言。若有此事。我能为之。共相可竟。即往为守。时波婆伽梨。到父王国。王怪独来。即问消息。波婆伽梨。而语王言。我曹不遇。船重沉没。迦良那伽梨。并诸贾人。合诸珍宝。尽没大海。我力励浮。趣

得全济。王及夫人。闻是语已。闷绝良久。无所觉识。以水洒面。困乃还稣。宫合内外诸王臣民。闻此事者。莫不悲悼。王及夫人。语波婆伽梨。迦梨太子没海。汝何以来。何不并就死大海中。合土人民。无不痛惜。朝夕哭恋。如丧父母。太子在宫。常爱一雁。王告其雁。太子养汝。今入大海。奄没不还。何不往看。知其所在因作书音。以系雁项。雁即高翔。广行求觅。游彼园上。识其歌声。即下试看。得见太子。鸣声悲喜。不能自胜。太子闻识。即解取书。眼无所见不能看读。因求纸笔作书与王。说波婆伽梨刺眼委曲。所更历处。辛酸诸事。系于雁项。雁便飞去。梨师跋王。时有一女。端政殊妙。世间希有。王甚爱重。不违其意。时女辞王。出游园观。王便听去。女至园中。见于太子迦良那伽梨。头乱面垢。目无所见。着弊坏衣。坐林树间。其女观察。睹其色状。心情属向。不离其侧。便坐其边。与共谈语。食时已到。王遣人唤。女还遣人白于王曰。愿送食来。欲就此食。即送食来。女语太子。我欲共汝一处坐食。太子答言。我是乞丐之人。汝是王女。云何共食。王若闻者。罪我不少。其女殷勤。语太子言。若汝不肯。我便不食。如是数返。逼迫不已。而便共食。言遂款笃。意渐附近。目无去离。日转欲暮。王遣人唤女。女还遣人。往白王曰。我愿为此守园人妇。不用其余国王太子。今我专心。殷勤如是。唯愿父王。勿违我意。使到王所。具道其事。王闻是已。不能违情。因自言曰。此事灾异。是女不肖。乃至若是。宝铠大王。为第一太子迦良那伽梨。来求索之。今此太子。入海未还。乃欲为是乞儿作妇。辱人名字。甚为不少。我当覆头藏着何处。作是语已。复遣人唤。女言如初。执志不移。时王爱念。不能违意。就并将来。着于宫中。便令交会成为夫妇。复经数日。妇恒昼去。冥乃来还。夫怪问之。汝言与我共为夫妇。晨去暮还。心不在此。将为他志故使尔耶。妇因自誓。我今一心。共相尊奉。无有他意大如毛发。若当实尔。至诚不虚。令汝一目平完如故。言誓已讫。一目寻复如故。复问太子。汝之父母。为在何国。太子语妇。汝闻大王勒那跋弥名字不耶。答言闻之。是我父也。彼王太子迦良那伽梨。汝复闻不。答言闻之。我身是也。妇即惊问。汝复何为辛苦如是。太子因为说其本末。妇闻是语。深怀叹息。语太子言。波婆伽梨。怀害于汝。自古至今。未有此处。汝若得彼。当云何治。答言。波婆伽梨虽害于我。我于其边。永无嗔恨。妇复语言。此事难信。相困如是。奈何不嗔。迦良那伽。梨因自誓言。若我于彼波婆伽梨。无有微恨大如毛发。我言至诚。不虚欺者。当令一目复得平复。自誓已讫。眼悉明净。妇见其夫。两目完净。端正威相。未曾所睹。喜不自胜。往白其父。宝铠太子。迦良那伽梨。父王识不。王答言识。女即言曰。今欲见不。王言今在何处。女言我夫。则是其人。王笑之曰。此女痴狂。志乱失性。迦良那伽梨。入海未还。见盲乞儿。名之为是。女复白言。愿王往看。王寻往视。审是太子。衣毛悚然。愧惧交怀。腹拍其前。向忏悔言。实不相

知。愿恕其过。密将太子。还着界上。便唱露言。大王。大子迦良那伽梨。从大海还。施设办具。严驾象马。躬与群臣。自往迎之。还来到国。广作宾众。庄校其女。方云始欲以女用配。尔时雁还。担书到国。大王见雁。披解看读。始得消息。知大子存在。具知其所更辛酸诸事。王及夫人。乍悲乍喜。宫合内外。靡不悲悼懊恼嗔愤。取波婆伽梨。枷锁其身。幽闭在狱。敕令告下梨师跋王。太子辛苦。在于尔国。云何默住。不来表示。书到其时。象马侍送。事若有违。吾当自往。使便赍书。径到其国。梨师跋王。奉受披读。于是太子。语梨师跋王。牧牛之人。于我有恩。我今思念。欲得见之。可遣使往为我唤之。王寻召来。太子语王。我眼被刺。正仰此人。供给将养如我父母。王若见念。当为我报。王大欢喜。即时赐遗名衣上服。象马车乘。园田舍宅。金银宝物。奴婢仆使。并所典牛。尽持与之。其人欢喜。非其所望。便得安乐终身富贵。即还报使。因表事情。太子在此。实所不知辛酸诸事。伏想委曲。太子今者。已还得眼。即娉鄙女。为太子妻。庄严办具。臣自卫送。寻敕严具五百白象。金银校饰。极令殊妙。选五百人。奉侍太子。复令择取五百侍女。极取端正才能巧妙。种种宝物。而庄饰之。五百乘车。宝物庄校。亦令极妙。以送其女。梨师跋王。自与群臣数百千乘。亦共侍送。伎乐歌颂。围绕前后。称庆无量。进道还国。尔时其使。到大王所。披读书表。甚增喜踊。告下诸王。悉皆来集。即严象马。群臣百官。夫人婇女。导从前后。躬迎太子。到于界宕。尔时太子。遥见父王。下车步进。头面礼拜。问讯父母。父母亦下。便共抱持。别久念想与子相见。一悲一喜。诸王臣民。见其如是。欣感之情。不可具说。谈论粗讫。即还驾乘。捶钟鸣鼓。作众伎乐。欢喜称善。导从趣城。到城门外。太子白王。波婆伽梨。今何所在。王答之言。如斯恶人。天下不覆。吾不忍见。先来幽闭。在于狱中。太子白王。今当还放。王答之言。其罪深重。未及捡挍。云何当出。太子复言。若不放出波婆伽梨。终不入城。王即敕放。语令来出。既得脱出。来见太子。太子抱持。慰抚其意。然后尔乃入城至宫。尔时父母。诸王臣民。男女大小。见于太子。视于怨家。如视赤子。波婆伽梨。虽刺其眼。无有微恨大如毛发。敬爱慈恻。倍加于前。一切大众。皆共叹美。甚为奇特。天上人中。实无有比。太子到宫。与波婆伽梨。亲款之情。慈爱如旧。徐问其珠。今在何处。波婆伽梨。答太子言。来时藏着道边土中。敕还往取。求觅不得。太子共往。到便见之。收取珠宝。还共归宫。以五百宝珠。遗与诸王。各令取一。残如意珠。而自留之。手捉其珠。便从求愿。若实当是如意珠者。令我父母所坐之处。有七宝座。顶上当有七宝大盖。其言已讫。如语而成。复捉其珠。而从求愿。令我父母宫内诸藏。及诸王臣所有诸藏。前所用施。悉令还满。即时捉珠。四向历讫。一切诸藏。而皆还满。复敕诸臣。告下诸国。迦良那伽梨太子。却后七日。当雨七宝。即时告下。悉皆闻知。于时太子。香汤洗

浴。竖立大幢。以珠着头。着新净衣。手执香炉。向四方礼。口自说言。若其实是如意珠者。便当普雨一切所须。求愿已讫。四方云雾。即有风来。吹除粪秽。及余不净。悉自除去。次复雨水。用掩尘土。次复雨于百味饮食种种美味。次雨五谷。次雨衣服。次雨七宝。积满天下。尔时人民。称庆无量。视诸珍宝。犹如瓦石。于时太子。广布宣令。汝等已得一切所须供身之事。无所乏少。若能感识如是之恩。当摄身口意修十善道。尔时一切。阎浮提内。感念太子无极之施。人闻其令。克励其心。奉行十善。不犯众恶。命终之后。皆得生天。佛告阿难。欲知尔时迦良那伽梨太子者。今我身是。尔时我父勒那跋弥。今现我父净饭王是。尔时母者。今现我母摩诃摩耶是。时梨师跋王。摩诃迦葉是。尔时妻者。今瞿夷是。尔时波婆伽梨者。今提婆达多是。阎浮提人。蒙我恩者。我初得道。八万诸天。及我弟子。得授记者。如此等是。阿难。我于尔时。为彼所害。辛苦极理。犹以慈心。而矜爱之。况我今日。得成佛道。烦恼都除。慈悲广布。被彼少害。岂不慈愍。佛说是已。时诸会者。闻佛所说。感念世尊。为于群生。经涉剧苦。而不退废。叹未曾有。悲喜交怀。克心励志。思惟妙法。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。种辟支佛善根者。有发无上正真道意者。咸共敬戴。欢喜奉行。

贤愚因缘经卷第十一

无恼指鬘缘品第五十一

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。于时国王名波斯匿王。有辅相。聪明巨富。其妇怀妊。生一男儿。形貌端正。容体殊绝。于时辅相。见儿欢喜。即召相师。令占相之。相师看见。怀喜而言。是儿福相。人中挺特。聪明智辩。有踰人之德。父闻遂喜。敕为作字。相师问言。儿受胎来。有何异事。辅相答言。其母素性。不能良善。怀妊已来。倍更异常。心性恭顺。乐宣人德。慈矜苦厄。不喜说过。相师言曰。此是儿志。当为立字。号阿疊贼奇。晋言无恼。儿渐长大。雄壮绝伦。有力士之力。一人敌千。腾接飞鸟。走疾奔马。其父辅相。甚爱念之。于是国中。有一婆罗门。聪明博达。多闻广识。有五百弟子。追逐随学。尔时辅相。即将其子。往嘱及之。令其学问。婆罗门可之。受持教授。阿疊贼奇。夙夜勤业。一日咨受。胜余终年。学未经久。普悉通达。婆罗门师。异常待遇。行来进止。每与是俱。及诸同学。倾意瞻敬。尔时婆罗门师妇。见其端正才姿挺邈过踰人表。怀情色着。爱不去意。然诸弟子。与共周回。行止不独。无缘与语。有心不遂。常以叹悒。会有檀越。来请其师及诸弟子。三月一时。婆罗门师。内与妇议。我今当行受请三月。当留一人经纪于后。时妇内喜。密自怀计。白婆罗门。是事应尔。后家理重。宜须才

能。可留无恼嘱以后事。时婆罗门。即敕无恼。我今赴彼檀越之请。后事总多。须人料理。卿着才能。为吾营后。无恼受教。即住不行。师及徒众。引导而去。其妇怡悦欣喜无量。极自庄饰。多作姿媚。与共谈语。娆动其意。无恼志固。无心相从。欲心转盛。实意语之。我相钦爱。由来有素。但逼众人。有怀未发。汝师临去。吾故相留。今既独静。当从我意。无恼晓谢语言。我梵志法。不淫师妇。若当违犯非婆罗门。宁交取死。终不为此。于时师妇。望重违心。惭愧嗔愤。复作密计。候师垂至。挽裂衣裳。劚破其面。尘土坌身。憔悴卧地。无所言语。时婆罗门师徒俱到。师即入内。见妇色状。即问其故。何缘乃尔。妇垂泣言。不足问也。时婆罗门。重更问之。汝有何事。当相告语。云何不说。妇啼而言。汝所钦美。阿矍贼奇。自汝去后。常见侵凌。我适不从。挫裂我衣。坏我身首。汝畜弟子。云何乃尔。婆罗门闻。甚怀恚忿。语其妇言。此无恼者。力敌千人。辅相之子。种族强盛。虽欲治之。宜当以渐。诠谋是已。往见无恼。随宜方便。而慰喻言。我去之后。苦汝营劳。又汝前后。奉事尽忠。常感汝意。思欲相酬。有一秘法。由来未说。若能成办。直生梵天。无恼长跪。问是何事。答言。若持七日之中。斩千人首。而取一指。凡得千指。以为鬘饰。尔时梵天。便自来下。命终之后。定生梵天。无恼闻此情怀犹豫。复白师言。此事不应。杀害众生。便生梵天。师又告言。汝我弟子。岂不信我至要之言。若汝不信则为义绝。随尔道径莫复此住。又更作咒。竖刀在地。说咒已讫恶心转生。师知其意。即授与刀。受刀走外。得人便杀。取指为鬘。人见便号鸯仇魔罗。晋言指鬘周行斩害到七日。头方得九百九十九指。唯少一指。残杀一人。指数便满。人皆藏窜。无敢行者。遍行求觅。更不能得。七日之中。不得饮食。其母怜愍。遣人为致。悉各怀惧。无敢往者。其母持食。躬自致往。儿遥见母。走趣欲杀。母时语言。咄不孝物。云何怀逆。欲危害我。儿便语言。我受师教。要七日中。满得千指。便当得愿生于梵天。日数已满。更不能得。事不获已。当杀于母。母又语言。事苟当尔。但取我指。莫见伤杀。于时世尊具遥睹见。知其可度。化作比丘。行于彼边。鸯仇摩罗。已见比丘。舍母腾跃。走趣规杀。佛见其来。徐行舍去。指鬘极力走不能及。便遥唤言。比丘小住。佛遥答言。我常自住。但汝不住。指鬘复问。云何汝住。我不住耶。佛即答言。我诸根寂定。而得自在。汝从恶师。禀受邪倒。变易汝心。不得定住。昼夜杀害。造无边罪。指鬘闻此意欻开悟。投刀远弃。遥礼自归。于时如来尔乃待之。还现佛身。光明朗日。三十二相。昺着奇妙。指鬘见佛光相威仪。以身投地。悔过自责。佛粗说法。得法眼净。心遂纯信。求索出家。佛即可之。善来比丘。须发自落。法衣着身。随彼所应。重为说法。心垢都尽。得罗汉道。佛即将其。还只陀林。尔时国中。人民之类。闻指鬘声。皆各惊怖。人畜怀妊。怖不能生。时有一象。不能出子。佛敕指鬘。往说诚言。我生已来。不杀一人。指鬘白佛。

我由来杀多。云何不杀。佛告之曰。于圣法中。是为始生。尔时指鬘便整衣服。奉教往说如语。寻生皆得安隐。还诣精舍。坐一房中。时波斯匿王。大合兵众。躬欲往讨鸯仇摩罗。路由祇洹。当往攻击。时祇洹中。有一比丘。形极痤陋。音声异妙。振声高呗。音极和畅。军众倾耳。无有厌足。象马竖耳。住不肯行。王怪顾问御者。何以乃尔。御者答言。由闻呗声。是使象马停足立听。王言。畜生尚乐闻法。我曹人类。何不往听。即与群众。暂还祇洹。到下象乘。解剑却盖。直进佛所。敬礼问讯。彼呗比丘。呗声已绝。王先问言。向闻呗音。清妙和畅。情豫钦慕。愿得见识。施十万钱。佛告之曰。先与其钱。然后可见。若已见者。更不欲与一钱之心。即将示之。见其形状。倍复痤陋。不忍见之。意无欲与一钱之想。王从座起。长跪白佛言。今此比丘。形极短丑。其音深远声彻乃尔。宿作何行。致得斯报。佛告王曰。善听着心。过去有佛。名曰迦葉。度人周讫。便般涅槃。时彼国王。名机里毗。收取舍利。欲用起塔。时四龙王。化为人形。来见其王。问起塔事。为用宝作。为用土耶。王即答言。欲令塔大。无多宝物。那得使成。今欲土作。令方五里高二十五里。极使高显可观。龙王白言。我非是人。皆是龙王。闻王作塔。故来相问。苟欲用宝。当相佐助。王欢喜言。能尔者快。龙复语言。四城门外。有四大泉。城东泉水。取用作墼。成绀琉璃。城南泉水。取用作墼。其墼成已。皆成黄金。城西泉水。取用作墼。墼成就已。变成为银。城比泉水。取用作墼。其墼成已。变为白玉。王闻是语。倍增踊跃。即立四监。各典一边。其三监。所作工向欲成。一监慢怠。工独不就。王行看见。便以理责。卿不用心。当加罚謫。其人怀怨。便白王言。此塔太大。当何时成。王去之后。敕诸作人。昼夜勤作。一时都讫。塔极高峻。众宝晃昱庄校雕饰。极有异观。见已欢喜。忏悔前过。持一金铃。着塔枨头。即自求愿。令我所生音声极好。一切众生。莫不乐闻。将来有佛。号释迦牟尼。使我得见度脱生死。如是大王。欲知尔时一监作迟怨塔大者。此比丘是。缘彼恨言嫌其塔大。五百世中。常极痤陋。由后欢喜施铃塔头。求索好声及愿见我。五百世中。极好音声。今复见我。致得解脱。王闻是已。便辞欲退。佛问大王。欲何所至。王白佛言。国有恶贼鸯仇摩罗。伤杀人民。纵横暴害。今欲率众往攻伐之。佛告王曰。鸯仇摩罗。当如今者不能杀蚁。况复余耶。王心念言。世尊已往已降伏之。佛告王言。指鬘今已出家入道得阿罗汉。诸恶永尽。今在其房。欲见之不。王言思见。即起到其房外。闻指鬘比丘謦欬之声。忆其暴恶所伤弥广怖躃断绝良久乃稣还至佛所。以事白佛。佛告王言。不但今日闻彼之声堕地断绝。过去世时闻其音声亦尔断绝。善听大王。过去久远。此阎浮提。有一大国。名波罗捺。尔时国中。有一毒鸟。捕诸毒虫。恒以为食。其形极毒。不可触近。所经历下。众生皆死。树木悉枯。尔时此鸟。遇到一林。住一树上。謦欬欲鸣。时彼林中。有白象王。在傍树下。闻毒鸟声。躃地断

绝不能动摇。如是大王。尔时毒鸟。今指鬘是。时白象王。今王身是。王复白佛。鸯仇摩罗。暴害滋甚。杀尔所人。赖蒙世尊降化修善。佛告王曰。鸯仇摩罗。不但今日杀此多人蒙我降化。过去世时。亦杀此等。我亦降化。乃复思善。王重白佛言。不审此等。先世被害。世尊降化。其事云何。愿为解说。佛告王曰。善听着心。过去久远阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国。名波罗捺。于时国王。名波罗摩达。尔时国王。将四种兵。入山林中。游行猎戏。王到泽上。驰逐禽兽。单只一乘。独到深林。王时疲极。下马小休。尔时林中。有[馬*字]师子。怀欲心盛。行求其偶。困不能得。值于林间。见王独坐。淫意转隆。思欲从王。近到其边。举尾背住。王知其意。而自思惟。此是猛兽。力能杀我。若不从意。傥见危害。王以怖故。即从师子。成欲事已。师子还去。诸兵群从。已复来到。王与人众。即还宫城。尔时师子。从是怀胎。日月满足。便生一子。形尽似人。唯足斑驳。师子忆识。知是王有。便衔担来。着于王前。王亦思惟。自忆前事。知是己儿。即收取养。以足斑驳。字为迦摩沙波陀。晋言驳足。养之渐大。雄才志猛。父王崩亡。班足继治。时驳足王。有二夫人。一王者种。二婆罗门种。时驳足王。一日出城。游于园观。敕二夫人。随我后往。谁先到者。当与一日。极相娱乐。其随后者。吾不见之。王去之后。其二夫人。极自庄饰。严驾车乘。一时俱往。到于道中。见于天祠。梵志种者。下车作礼。礼已急进。犹随后到。王从本言。而不前之。于是夫人。嗔恚烦愦。怨责天神。我由礼汝。使王见薄。若有天力。何不护我。恚恨愤恼。密自怀计。王后还宫。加意奉事。复还待遇。从王求愿。听我国中一日自在。值王偏心。即听可之。出外令人打坏天祠。令平如地。乃还宫中。守天祠神。悲苦懊恼。往至宫中。欲思伤害王宫。天神遮不听入。有一仙人。住仙山中。时驳足王。恒常供养。日日食时。飞来入宫。不食肴膳。粗食粗供。偶值一日仙人不来。天神知之。化作其形。欲来入宫。宫神犹识。不听前入。遥在门外。白王求通。王闻仙人在外索现。怪其所以。急敕听入。是时宫神。闻王有教即休不遮。径前得入。坐于仙人常坐之处。办如常食。以用供养。时化仙人。不肯就食。即语王言。此食粗恶。又无肉鱼。云何可啖。王即白言。大仙自来。恒食清素。故令不办肉鱼肴膳。化仙又告。自今已后。莫设粗供。但肉为食。即如语办。食已还去。后到明日。旧仙飞来。为设肴膳种种诸肉。仙人嗔恚。怨愤于王。王言大仙。昨日敕如是作。仙人语言。昨日有患。断食一日。不来是间。谁语汝曹。但相轻试。故复尔耳。令王是后十二年中恒食人肉。作是语竟。飞还山中。是后厨监。忘不办肉。临时无计。出外求肉。见死小儿肥白在地。念且称急。即却头足。担至厨中。加诸美药。作食与王。王得食之。觉美倍常。即问厨监。由来食肉。未有斯美。此是何肉。厨监惶怖。腹拍王前。若王原罪。乃敢实说。王答之言。但实说之。不问汝罪。厨监白王。先日有缘。不及觅肉。得死小

儿。以称时要。不意大王。乃当觉之。王言。此肉甚美异常。自今已往。如是求索。厨监白王。前者偶值自死小儿。更求叵得。其作食者。畏惧国法。王又语言。汝但密取。设有觉者。断处由我。厨监受教。密捕得之。日日供王。于时城中人民之类。各各行哭云亡小儿。展转相问。何由乃尔。诸臣聚议。当试微伺。即于街里。处处安人。见王厨监拙他小儿。伺捕得之。缚将诣王。具以前后所亡事白。王闻是语。默然不答。三重白王。今捕得贼。罪衅彰露。事当断决。云何默然。王乃答言。是我所教。诸臣怀恨。各自罢去。于外共议。王便是贼。食我等子。啖人之王云何共治。当共除之去此祸害。一切同心咸共齐谋。城外园中。有好池水。其王日日。至彼洗浴。诸臣储兵。安伏园中。王出洗浴已到池中。伏兵一时周匝四合。即围其王。当取杀之。王见兵集。惊怖问言。汝等何故。而围逼我。诸臣答言。夫为王者。养民为事。方临厨子。杀人为食。众民呼嗟。告情无处。不任苦酷。故欲杀王。王语诸臣。我实无状。自今已后。更不复为。唯见恕放。当自改厉。诸臣语曰。终不相放。正使今日天雨黑雪。令汝头上生黑毒蛇。犹不相听。不须多云。时王驳足闻臣语已。自知必死。得脱无路。即语诸臣。虽当杀我。小缓须臾。听我小住。诸臣缓置。王即自誓。我身由来。所修善行。为王正治。供养仙人。合集众德。回令今日我得变成飞行罗刹。其语已讫。寻语而成。即飞虚空。告诸臣曰。汝等合力。欲强杀我。赖我大幸。复能自拔。自今已后。汝等好忍。所爱妻儿。我次当食。语讫飞去。止山林间。飞行抟人。担以为食。人民之类。恐怖藏避。如是之后。杀啖多人。诸罗刹辈。附为翼从。徒众渐多。所害转广。后诸罗刹。白驳足王。我等奉事。为王翼从。愿为我曹。作一宴会。时驳足王。即许之言。当取诸王令满一千。与汝曹辈。以为宴会。许之已讫。一一往取。闭着深山。已得九百九十九王。残少一人。其数未足。诸王念言。我曹穷急。当何所趣。若其捕得须陀素弥。须陀素弥有大方便。能济我等。作是计已。白罗刹王。王欲作会。极令有异。纯取诸王。不用凡细。须陀素弥。甚有高德。若能得来。王会乃好。罗刹王言。有何高德。即时飞腾。往欲取之。值须陀素弥。将诸婇女。晨欲出城至园洗浴。道见婆罗门。从其乞丐。王语婆罗门。待我洗还。当相布施。王既到园。入池中洗。时罗刹王。飞空来取。担到山中。须陀素弥。愁忧悲泣。时驳足王。而问之曰。闻汝名德殊胜第一。大丈夫志。当任穷达。云何特愁。啼如小儿。须陀素弥。白罗刹王。我不爱身贪惜寿命。但念生来未曾妄语。朝出宫行。见一道士。当车驾前。从我乞丐。我许洗还。当相施与。出值大王担我至此。念今妄语违失诚信。是以故愁。非惜身也。愿见哀愍。假我七日。施彼道士。当归就死。驳足闻是。而语之言。汝今得去。宁当自还来就死耶。即复问言。正使不还。我自能得。寻放令去。王还到国。道士犹在。欢喜供养。施婆罗门。时婆罗门。见王不久欲还就死。惧其恋国而有愁忧。即为其王。而说偈言。

劫数终极　乾坤洞然　须弥巨海
都为灰炀　天龙人鬼　于中雕丧
二仪尚殒　国有何常　生老病死
轮转无际　事与愿违　忧悲为害
欲深祸重　疮疣无外　三界都苦
国有何赖　有本自无　因缘成诸
盛者必衰　实者必虚　众生蠢蠢
都如幻居　三界皆空　国土亦如
识神无形　假乘四蛇　无眼宝养
以为乐车　形无常主　神无常家
形神尚离　岂有国耶

时须陀素弥。闻说此偈。思惟义理。欢喜无量。即立太子。自代为王。与诸臣别。当还赴信。诸臣同声。白于王言。愿王但住。勿忧驳足。臣等思计。设备防虑。锻铁为舍。王且在中。驳足虽猛。何所能耶。王告诸臣并诸人民。夫人生世。诚信为本。虚妄苟存。情所未许。宁就信死。不妄语生。复为种种说诚信之利。广为分别虚妄之罪。诸臣悲咽。一更无言。王起出城。一切皆送。[口*罣]慕道次。断绝复稣。王晓喻讫。涉道而去。时驳足王。自思惟言。须陀素弥。今日应来。坐于山顶。遥候望之。见其顺道径来越已。既到见之。颜色怡悦。欢喜解释。踰过于旧。罗刹王问。快能来到。人生于世。靡不惜寿。汝今当死。欢喜倍常。还到本国。获何善利。须陀素弥答言。大王。宽恩假我七日布施。得遂诚言。又闻妙法。心用闻解。当如今日。志愿毕足。虽当就死。情欣犹生。驳足王言。汝闻何法。试为吾说。须陀素弥。为说本偈。复更方便广为说法。分别杀罪及其恶报。复说慈心不杀之福。驳足欢喜敬戴为礼承用其教。无复害心。即放诸王。各还本国。须陀素弥。即收兵众。还将驳足安置本国。前仙人誓。十二年满。自是已后。更不啖人。遂还霸王。治民如旧。如是大王。欲知尔时须陀素弥王者。今我身是。驳足王者。今鸯仇摩罗是。尔时诸人十二年中。为驳足王所食啖者。今此诸人。为鸯仇摩罗所杀者是。此诸人等。世世常为鸯仇摩罗之所杀害。我亦世世。降之以善。我念过去。为凡夫时。化令不杀。况我今日。成为如来。众德普备。诸恶永息。岂复不能降化之耶。王复白佛。今此诸人。宿有何缘。乃常世世。为其所杀。佛告王曰。善谛听之。乃往过去久远劫中。此阎浮提。有一大国。名波罗捺。于时国王。名波罗摩达。王有二子。各有雄才。端正殊妙。王甚爱念。于时小者。心自念言。设我父崩。兄当继治。我既年小。无望国位。生于一世。已不作王。处世何为。不如幽静以求仙道。作是念已。往白父王。贪慕深山。求于仙道。愿见听放。得遂所志。如是殷勤。志不可夺。父便听之。即放入山。去经数年。父王崩亡。其兄继位。统领人民。兄治不久。遇疾命

终。未有子嗣。更无继绍。诸臣集议。靡知所归。有一臣言。王有小子。前启大王。入山学仙。当还往迎以续王位。诸臣喜曰。定有此事。即相率合入山请唤。到以情状具白其意。唯愿垂怜。抚接我国。仙人答言。此事可畏。我此静乐。永无忧患。世人凶恶。好相斩戮。若我为王。傥见图害。今甚乐此。不能为也。诸臣重白。王崩绝嗣。更无绍继。唯有大仙。是王之种。国土人民。不得无主。唯愿垂愍。顾意临覆。如是致诚。殷勤求请。其意不忍。遂与还国。仙人少小。不习欲事。既来治国。渐近女色。淫事已深。奔逸放荡。晨夜耽荒不能自制。遂敕国中。一切诸女。欲出行时。要先从我。尔乃然后。听往从夫。及诸国中。端正妇女。入其意者。皆悉凌辱。时一女人。于道陌上多人众中。倮形立溺。人悉惊笑。来共呵之。汝何无羞。乃至若是。女即答言。女于女中。有何羞耻。汝等立溺。既亦不羞。我汝不异。有何羞耻。诸人答言。是语何谓。女复言曰。唯王一人。是男子耳。一国妇女。皆被其辱。汝等若男。当令尔耶。于是诸人。更相惭愧。便共谈论。如此女言。实是其理。阴持女言。转密相语。同心合谋。欲共图王。城外园中。有清凉池。王恒前后。至池洗浴。诸臣民辈。安伏园中。值王出洗。伏兵悉出。周匝围绕。逼取欲杀。王乃惊曰。欲作何等。诸臣白言。王为正治。淫荒过度。坏乱常俗。污辱诸家。臣等睹见。不能堪忍。故欲除王更求贤能。王闻遂惊。语诸臣言。我实不是负累汝等。请自改厉。更不敢尔。愿见宽放。与民更始。诸臣复语。正使今日。天雨黑雪。顶生毒蛇。终不相放。奚须多云。王闻是已。自知必死。嗔恚感愤。语诸臣言。我本在山。无豫世事。强来见逼。以我为王。未有大失。同心图我。我今单弱。无力自拔。誓当来世当常杀汝。垂当得道。犹不相置。虽作是誓。犹故杀之。如是大王。欲知尔时仙人王者。今鸯仇摩罗是。尔时臣民同心杀王者。今此诸人。为鸯仇摩罗所杀者是。从彼已来。常为所杀。乃至今日。犹害此等。时王长跪。复白佛言。指鬘比丘。杀此多人。今已得道。当受报不。佛告大王。行必有报。今此比丘。在于房中。地狱之火。从毛孔出。极患苦痛。酸切叵言。于时如来。欲令众会知作恶行必有罪报。敕一比丘。汝持户排。往指鬘房。刺户孔中。比丘即往。奉教为之。排入户内。寻时融消。比丘惊愕。还来白佛。佛告比丘。行报如是。王及众会。莫不信解。尔时阿难长跪白佛。鸯仇摩罗。宿有何庆。身力雄壮。力士之力。健捷轻疾。走及飞鸟。复得值佛。越度生死。唯愿垂哀。为众会说。佛告阿难。汝等善听。乃往过去迦葉佛时。有一比丘。为僧执事。将僧人畜。载致谷米。道中逢雨。隐避无处。谷米囊物。悉被浇浸。时彼比丘。思欲疾过。力少行迟。无方从意。心怀悒迟。即立誓言。愿我后生。力敌千人。身轻行速。走疾飞鸟。将来有佛释迦牟尼。使我得见永脱生死。如是阿难。尔时执事比丘者。今鸯仇摩罗是。由彼世时。出家持戒。因营僧事。立愿之故。自从是来。世世端正猛力轻疾。悉如其愿。复遇见我。得

度生死。尔时阿难。及诸比丘。王及臣民。一切会者。闻佛所说因缘行报。皆悉感厉。思惟四谛。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种辟支佛善根本者。有发无上正真道意者。或有得住不退转者。皆护身口克心从善。闻佛所说。欢喜奉行。

檀腻鞠缘品第五十二

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国内。有婆罗门宾头卢埵阇。其妇丑恶。两眼复青。纯有七女。无有男儿。家自贫困。诸女亦穷。妇性弊恶。恒骂其夫。女等更互来求所须。比未称给。嗔目啼哭。其七女夫臻集其舍。承待供给。恐失其意。田有熟谷。未见践治。从他借牛。将往践之。守牛不谨。于泽亡失。时婆罗门。坐自思惟。我种何罪。酸毒兼至。内为恶妇所骂。七女所切。女夫来集。无以承当。复失他牛。不知所在。广行推觅。形疲心劳。愁闷恼悸。偶到林中。值见如来坐于树下。诸根寂定。静然安乐。时婆罗门。以杖拄颊。久住观之。便生此念。瞿昙沙门。今最安乐。无有恶妇骂詈斗诤。诸女熬恼。贫女夫等。烦损愁苦。又复无有田中熟谷。不借他牛。无有失忧。佛知其心。便语之曰。如汝所念。如我今者。静无众患。实无恶妇咒诅骂詈。无有七女謷恼于我。亦无女夫竞集我家。亦复不忧田中熟谷。不借他牛。无有亡忧。佛告之曰。欲出家不。即白佛言。如我今者观家如冢。妇女众缘。如处怨贼。世尊慈愍。听出家者。甚适鄙愿。佛即告曰。善来比丘。须发自落。身所著衣。变成袈裟。佛为说法。即于坐处诸垢永尽。成阿罗汉。阿难闻之。叹言善哉。如来权导实难思议。此婆罗门。宿种何庆得离众患。获兹善利。犹如净[(畾/且)*毛]易染为色。佛告阿难。此婆罗门。非但今日蒙我恩泽离苦获安。过去世时。亦赖我恩。免众厄难。复获安快。阿难白佛。不审世尊。过去世时。云何免救令其脱苦。佛告阿难。谛听谛听。善思念之。吾当为汝广分别说。阿难白佛。诺当善听。佛告阿难。乃往过去阿僧祇劫。有大国王。名阿波罗提目佉。晋言端正治以道化。不抂民物。时王国中。有婆罗门。名檀腻鞠。家理空贫。食不充口。少有熟谷。不能治之。从他借牛。将往践治。践谷已竟。驱牛还主。驱到他门。忘不嘱付。于是还归。牛主虽见。谓用未竟。复不收摄。二家相弃。遂失其牛。后往从索。言已还汝。共相诋谩。尔时牛主。将檀腻鞠。诣王债牛。适出到外。值见王家牧马之人。时马逸走唤檀腻鞠为我遮马。时檀腻鞠。下手得石。持用掷之。值脚即折。马吏复捉。亦共诣王。次行到水。不知渡处。值一木工。口衔斲斤。褰衣垂越。时檀腻鞠。问彼人曰。何处可渡。应声答处。其口开已。斲斤堕水。求觅不得复来捉之。共将诣王。时檀腻鞠。为诸债主。所见催逼。加复饥渴便于道次。从沽酒家。乞少白酒。上床饮之。不意被下有小儿卧。压儿腹溃。尔时儿母。复捉不放。汝之无

道。枉杀我儿。并共持着。将诣王宫。到一墙边。内自思惟。我之不幸。众过横集。若至王所。傥能杀我。我今逃走。或可得脱。作是念已。自跳踯墙下有织公。堕上即死。时织公儿。复捉得之。便与众人。共将诣王。次复前行。见有一雉住在树上。遥问之曰。汝檀腻羁。今欲那去。即以上缘向雉说之。雉复报言。汝到彼所。为我白王。我在余树。鸣声不快。若在此树。鸣声哀好。何缘乃尔。汝若见王。为我问之。次见毒蛇。蛇复问之。汝檀腻羁。今欲何至。即以上事。具向蛇说。蛇复报言。汝到王所。为我白王。我常晨朝。初出穴时。身体柔软。无有众痛。暮还入时。身粗强痛。碍孔难前。时檀腻羁。亦受其嘱。复见母人。而问之言。汝欲何趣。复以上事。尽向说之。母人告曰。汝到王所。为我白王。不知何故。我向夫家。思父母舍。父母舍住。思念夫家。亦受其嘱。时诸债主。咸共围守。将至王前。尔时牛主。前白王言。此人借我牛去。我从索牛。不肯偿我。王问之曰。何不还牛。檀腻羁曰。我实贫困。熟谷在田。彼有恩意。以牛借我。我用践讫。驱还归主。主亦见之。虽不口付。牛在其门。我空归家。不知彼牛竟云何失。王语彼人。卿等二人。俱为不是。由檀腻羁口不付。汝当截其舌。由卿见牛不自收摄。当挑汝眼。彼人白王。请弃此牛。不乐剜眼截他舌也。即听和解。马吏复言。彼之无道。折我马脚。王便为问檀腻羁言。此王家马。汝何以辄打折其脚。跪白王言。债主将我。从道而来。彼人唤我。令遮王马。高奔叵御。下手得石捉而掷之。误折马脚。非故尔也。王语马吏。由汝唤他。当截汝舌。由彼打马。当截其手。马吏白王。自当备马。勿得行刑。各共和解。木工复前云。檀腻羁。失我斲斤。王即问言。汝复何以失他斲斤。跪白王言。我问渡处。彼便答我。口中斲斤。失堕渠水。求觅不得。实不故尔。王语木工。由唤汝故。当截其舌。担物之法。礼当用手。由卿口衔致使堕水。今当打汝前两齿折。木工闻是。前白王言。宁弃斲斤。莫行此罚。各共和解。时酒家母。复牵白王。王问檀腻羁。何以乃尔扭杀他儿。跪白王言。债主逼我。加复饥渴。彼乞少酒。上床饮之。不意被下有卧小儿。饮酒已讫。儿已命终。非臣所乐。唯愿大王。当见恕察。王告母人。汝舍沽酒。众客猥多。何以卧儿置于坐处。覆令不现。汝今二人。俱有过罪。汝儿已死。以檀腻羁。与汝作婿。令还有儿。乃放使去。尔时母人。便叩头曰。我儿已死。听各和解。我不用此饿婆罗门用作夫也。于是各了自得和解。时织工儿。复前白王。此人狂暴。蹑杀我公。王问言曰。汝以何故。扭杀他父。檀腻羁曰。众债逼我。我甚惶怖。越墙逃走。偶堕其上。实非所乐。王语彼人。二俱不是。卿父已死。以檀腻羁。与汝作公。其人白王。父已死了。我终不用此婆罗门以为父也。听各共解。王便听之。时檀腻羁。身事都了。欣踊无量。故在王前。见二母人。共诤一儿。诣王相言。时王明黠。以智权计。语二母言。今唯一儿。二母召之。听汝二人。各挽一手。谁能得者。即是其儿。其非母者。于儿无

慈。尽力顿牵。不恐伤损。所生母者。于儿慈深。随从爱护。不忍挞挽。王鉴真伪。语出力者。实非汝子。强挽他儿。今于王前。道汝事实。即向王首。我审虚妄。枉名他儿。大王聪圣。幸恕虚过。儿还其母。各尔放去。复有二人。共诤白[(畾/且)*毛]。诣王纷纭。王复以智。如上断之。时檀腻羁。便白王言。此诸债主。将我来时。于彼道边。有一毒蛇。殷勤倩我。寄意白王。不知何故。从穴出时。柔软便易。还入穴时。妨碍苦痛。我不自知何缘有是。王答之言。所以然者。从穴出时。无有众恼。心情和柔。身亦如是。蛇由在外。鸟兽诸事。触娆其身。嗔恚隆盛。身便粗大。是以入时。碍穴难前。卿可语之。若汝在外。持心不嗔。如初出时则无此患。复白王言。道见女人。倩我白王。我在夫家。念父母舍。若在父舍。复念夫家。不知所以何缘乃尔。王复答言。卿可语之。由汝邪心。于父母舍更畜傍婿。汝在夫家念彼傍人。至彼小厌。还念正婿。是以尔耳。卿可语之。汝若持心。舍邪就正则无此患。又白王言。道边树上。见有一雉。倩我白王。我在余树。鸣声不好。若在此树。鸣声哀和。不知其故何缘如是。王告彼人。所以尔者。由彼树下有大釜金。是以于上。鸣声哀好。余处无金。是以住上。音声不好。王告檀腻羁。卿之多过。吾已释汝。汝家贫穷困苦理极。树下釜金。应是我有。就用与汝。卿可掘取。奉受王教。一一答报。掘取彼金。贸易田业。一切所须。皆无乏少。便为富人。尽世快乐。佛告阿难。尔时大王。阿婆罗提目佉者。岂异人乎。我身是也。尔时婆罗门檀腻羁者。今婆罗门宾头卢埵阇是。我往昔时。免其众厄。施以珍宝。令其快乐。吾今成佛。复拔彼苦。施以无尽法藏宝财。尊者阿难。及诸众会。闻佛所说。欢喜奉行。

贫女难陀缘品第五十三

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国中。有一女人名曰难陀。贫穷孤独。乞丐自活。见诸国王臣民大小。各各供养佛及众僧。心自思惟。我之宿罪。生处贫贱。虽遭福田。无有种子。酸切感伤。深自咎悔。便行乞丐。以俟微供。竟日不休。唯得一钱。持诣油家。欲用买油。油家问曰。一钱买油。少无所逮。用作何等。难陀具以所怀语之。油主怜愍。增倍与油。得已欢喜。足作一灯。担向精舍。奉上世尊。置于佛前众灯之中。自立誓愿。我今贫穷。用是小灯。供养于佛。以此功德。令我来世得智慧照。灭除一切众生垢闇。作是誓已。礼佛而去。乃至夜竟。诸灯尽灭。唯此独燃。是时目连。次当日直。察天已晓。收灯摒挡。见此一灯。独燃明好。膏炷未损。如新燃灯。心便生念。白日燃灯。无益时用。欲取灭之暮规还燃。即时举手。扇灭此灯灯焰如故。无有亏灭。复以衣扇。灯明不损。佛见目连欲灭此灯。语目连曰。今此灯者。非汝声闻所能倾动。正使汝注

四大海水。以用灌之。随岚风吹。亦不能灭。所以尔者。此是广济。发大心人所施之物。佛说是已。难陀女人。复来诣佛头面作礼。于时世尊。即授其记。汝于来世二阿僧祇百劫之中。当得作佛。名曰灯光。十号具足。于是难陀。得记欢喜。长跪白佛。求索出家。佛即听之。作比丘尼。慧命阿难。目连。见贫女人得免苦厄出家受记。长跪合掌。前白佛言。难陀女人。宿有何行经尔许时。贫乞自活。复因何行。值佛出家。四辈钦仰诤求供养。佛言阿难。过去有佛。名曰迦葉。尔时世中。有居士妇。躬往请佛及比丘僧。然佛先已可一贫女。受其供养。此女已得阿那含道。时长者妇。自以财富。轻忽贫者。嫌佛世尊先受其请。便复言曰。世尊云何。不受我供。乃先应彼乞人请也。以其恶言。轻忽贤圣。从是以来。五百世中。恒生贫贱乞丐之家。由其彼日供养如来及于众僧。敬心欢喜。今值佛世。出家受记。合国钦仰。尔时众会。闻佛说此已。皆大欢喜。国王臣民。闻此贫女奉上一灯受记作佛。皆发钦仰。并各施与上妙衣服。四事无乏。合国男女。尊卑大小。竞共设作诸香油灯。持诣祇洹。供养于佛。众人猥多。灯满祇洹。诸树林中。四匝弥满。犹如众星列在空中。日日如是。经于七夜。尔时阿难。甚用欢喜。嗟叹如来若干德行。前白佛言。不审世尊。过去世中。作何善根。致斯无极灯供果报。佛告阿难。过去久远二阿僧祇九十一劫。此阎浮提。有大国王。名波塞奇。主此世界八万四千诸小国土。王大夫人。生一太子。身紫金色。三十二相。八十种好。当其顶上。有自然宝。众相晃朗。光曜人目。即召相师。占相吉凶。因为作字。相师披看。见其奇妙。举手唱言。善哉善哉。今此太子。于诸世间天人之中无与等者。若其在家。作转轮圣王。若其出家。成自然佛。相师白王。太子生时。有何异事。王答之言。顶上明宝。自然随出。便为立字字勒那识只。晋言宝髻。年渐长大。出家学道。得成为佛。教化人民。度者甚多。尔时父王。请佛及僧。三月供养。有一比丘。字阿梨蜜罗。晋言圣友。保三月中。作灯檀越。日日入城。诣诸长者居士人民。求索苏油灯炷之具。时王有女。名曰牟尼。登于高楼。见此比丘日行入城。经营所须。心生敬重。遣人往问。尊人恒尔劳苦。何所营理。比丘报言。我今三月。与佛及僧。作灯檀越。所以入城诣诸贤者。求索苏油灯炷之具。使还报命。王女欢喜。又语圣友。自今已往。莫复行乞。我当给汝作灯之具。比丘可之。从是已后。常送苏油灯炷之具。诣于精舍。圣友比丘。日日经营。燃灯供养。发意广济诚心款着。佛授其记。汝于来世阿僧祇劫。当得作佛。名曰定光。十号具足。王女牟尼。闻圣友比丘授记作佛。心自念言。佛灯之物。悉是我有。比丘经营。今已得记。我独不得。作是念已。往诣佛所。自陈所怀。佛复授记。告牟尼曰。汝于来世二阿僧祇九十一劫。当得作佛。名释迦牟尼。十号具足。于是王女。闻佛授记。欢喜发中。化成男子。重礼佛足。求为沙门。佛便听之。精进勇猛。勤修不息。佛告阿难。尔时比丘阿梨蜜者。岂异

人乎。乃往过去定光佛是。王女牟尼。岂异人乎。我身是也。因由昔日灯明布施。从是已来。无数劫中。天上世间受福自然。身体殊异超绝余人。至今成佛。故受此诸灯明之报。时诸大会闻佛所说。有得初果乃至四果。或种缘觉善根之者。有发无上正真道意。慧命阿难。及诸众会。咸共顶戴。踊跃奉行。

贤愚因缘经卷第十二

师质子摩头罗世质缘品第五十四

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时国中。有一婆罗门。字曰师质。居家大富。无有子息。诣六师所。问其因缘。六师答言。汝相无儿。尔时师质便还归家。着垢腻衣。愁思不乐。而自念言。我无子息。一旦命终。居家财物。当入国王。思惟是已。益增愁恼。婆罗门妇。与一比丘尼。共为知识。时比丘尼。值到其舍。见其夫主。忧愁燋悴。便问之言。汝夫何故。愁悴如是。婆罗门妇。即答之曰。家无子姓。往问六师。六师占相云当无儿。以是之故。愁忧不乐。时比丘尼。复语之言。六师之徒。非一切智。何能知人业行因缘。如来在世。明达诸法。过去未来。无所障碍。可往问之。必足了知。比丘尼去后。妇便白夫。如向所闻。时夫闻已。心便开悟。更着新衣。往诣佛所。稽首佛足。而白佛言。我之相命。当有儿不。世尊告曰。汝当有儿福德具足。生长已大当乐出家。婆罗门闻欢喜无量。而作是言。但使有儿。学道何苦。时因请佛及比丘僧。明日舍食。是时世尊默然许之。明日时到。佛与众僧。往诣其家。众坐已定。婆罗门夫妇齐心同志。敬奉饮食。众会食竟。佛及众僧。还归所止。路由一泽。中有泉水。甚为清美。佛与比丘僧。便住休息。诸比丘众。各各洗钵。有一猕猴。来从阿难。求索其钵。阿难恐破。不欲与之。佛告阿难。速与勿忧。奉教便与。猕猴得钵。持至蜜树。盛满钵来。奉上世尊。世尊告曰。去中不净。猕猴即时。拾去蜂虫。极令洁净。佛便告言。以水和之。如语着水。和调已竟。奉授世尊。世尊受已。分布与僧。咸共饮之。皆悉周遍。猕猴欢喜。腾跃起舞。堕大坑中。即便命终。魂识受胎于师质家。时师质妇。便觉有娠。日月已足。生一男儿。面首端正。世之少双。当生之时。家内器物。自然满蜜。师质夫妇。喜不自胜。请诸相师。占其吉凶。相师占讫。而告之言。此儿有德。甚善无比。因为作字。字摩头罗瑟质。晋言蜜胜。以其初生之日蜜为瑞应。故因名焉。儿年已大。求索出家。父母恋惜不肯放之。儿复殷勤白其父母。若必违遮不从我愿。当取命终。不能处俗。父母议言。昔日世尊。已豫记之。云当出家。今若固留。或能取死。就当听之。共议已决。而告儿言。随汝所志。儿大欣踊往到佛所。稽首作礼求索出家。世尊告言。善来比丘。须发自堕。法衣在身。便成沙

门。因为广说四谛妙法种种诸理。心开结尽。得阿罗汉。每与诸比丘。人间游化。若渴乏时。掷钵空中。自然满蜜。众人共饮。咸蒙充足。是时阿难白佛言。世尊。摩头罗瑟质。积何功德。出家未久。获得应真。意有所须。随意而得。佛告阿难。汝忆往日受师质请不。答言。忆之。佛言。阿难。于彼食还。至空泽中。时有猕猴从汝索钵。盛蜜施佛。佛为受之。欣悦起舞。堕坑即死。汝复忆不。答言忆之。佛语阿难。彼猕猴者。今摩头罗瑟质是。由其见佛欢喜施蜜。得生彼家。姿貌端正。出家学道。速成无漏。阿难长跪。重白佛言。复有何缘生猕猴中。佛告阿难。乃往过去。迦葉佛时。有年少比丘。见他沙门跳渡渠水而作是言。彼人飘疾熟似猕猴。彼时沙门闻是语已。便问之曰。汝识我不。答言。识汝。汝是迦葉佛时沙门。何以不识也。时彼沙门。复语之言。汝莫呼我假名沙门。沙门诸果。我悉备办。年少闻已。毛衣皆竖。五体投地。求哀忏悔。由悔过故。不堕地狱形呰罗汉。故致五百世中恒作猕猴。由前出家持禁戒故。今得见我。沐浴清化。得尽诸苦。佛告阿难。尔时年少比丘。今摩头罗瑟质是。尔时阿难及诸大众。闻佛所说。悲喜交怀。咸作是语。身口意业。不可不护。缘是比丘不能护口。获报如是。佛告阿难。如汝所言。因为四众。广说诸法。净身口意。心垢除净。各得道迹。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉。有发无上正真道意。或有住于不退地者。众会闻法。咸共欢喜。顶戴奉行。

檀弥离品第五十五

　　如是我闻。一时佛在王舍城竹园之中。时拘萨罗国中。有一长者。字昙摩贯质。豪贵大富。无有子息。祷祀国中一切神祇。求索有子。精诚感神。妇即怀妊。日月期满。生一男儿。躯体端严。世所希有。召诸相师。占相吉凶。相师占之。知其有德。因为立字。名檀弥离。年既长大。其父命终。时波斯匿王。即以父爵封之。受王封已。父时舍宅。变成七宝。诸库藏中。悉皆盈满。种种具有。时王子流离。被纯热病。至为困悴。诸医处药。须牛头栴檀用涂其身。当得除愈。王即出令。唱语国中。谁有牛头栴檀。持诣王家。市当雇直与千两金。令语尽遍。无持来者。时有一人。启白王曰。拘萨罗国。檀弥离长者。家内大有。时王闻之。乘车马舆。躬自往求。到檀弥离长者门前。时守门人。即入白之。波斯匿王来在门外。长者欢喜。即出奉迎。请王入宫。前见外门。纯以白银。门内有女。面首端正。世无有双。踞银床。纺银缕。小女十人。侍从左右。时王便问。是汝妇耶。答曰非也。是守门婢。王续问之。是小女辈。复用何为。弥离答言。通白消息。次入中门。纯绀琉璃。门内有女。面貌端严。复胜于上。左右侍从。转倍前数。进入内门。纯以黄金。门内有女。颜貌端正。转胜上者。坐金床。纺金缕左右侍人。复倍上数。王亦问之。此女人

者。是卿妇耶。答言。非也。入到舍内。见琉璃地。清彻如水。屋间刻镂种种兽形及水虫像。风吹动之。影现地中。弈弈动摇。王见疑怖。谓是实水而问之言。余更无地殿前作池。弥离答言。此非水也。是绀琉璃。即脱手指七宝环钏。掷置于地。径到彼际。碍壁乃住。王见欢喜。即共入内。升七宝殿。弥离夫人。在其殿上。所坐之床。用绀琉璃。更有妙床。请王令坐。弥离夫人。眼即泪出。王问之言。何以泪出。不相喜耶。夫人答言。王来大善。但王衣服。有微烟气。令我泪出。非是相憎。王便问言。今汝家内。不然火耶。答言。不也。王问曰。以何煮食。答曰。欲食之时。百味饭食。自然在前。王复问言。冥暮之时以何为明。答言用摩尼珠。即便闭户及诸窗牖。出摩尼珠。明踰昼日。时檀弥离跪白王言。大王。何故劳屈尊神。王告之曰。我子流离。被病困笃须牛头栴檀。故来索之。弥离欢喜。将入诸藏。指示其物。七宝珍琦。明净曜日。栴檀积聚。不可称计。而语王言。须者取之。时王答言。我须二两。便折与之。多少正足。即使侍从先送归国。时王敬念。而语之言。汝当见佛。弥离答言。云何为佛。王曰。汝不闻乎。迦维罗卫。净饭王子厌老病死。出家学道。道成号佛。三十二相八十种好。神足智慧。殊挺无比。人天中尊故号为佛。弥离闻已。深生敬心。而问王言。今在何许。王答之曰。在王舍城竹园中止。王去之后。即往见佛。睹佛威颜。过踰国王所叹万倍。心怀欢喜。头面作礼。问讯起居。佛为说法。得须陀洹道。长跪合掌。求索出家。佛即听许善来比丘。须发便堕。法衣着身。重为说法四谛真法。苦习尽道心垢都尽。成阿罗汉。尔时阿难。及诸比丘。合掌白佛。问世尊言。檀弥离比丘。有何功德。生于人中。受天福禄。不乐世乐。出家未久即获道果。佛语阿难。善听当说。乃往过去。九十一劫时。世有佛名毗婆尸。灭度之后。于像法中。有五比丘。共计盟要。求觅静处。当共行道。见一林泽。泉水清美。净洁可乐。时诸比丘。俱共同声。劝语一人。此去城远。乞食劳苦。汝当为福。供养我等。尔时一人。即便许可。往至人间。劝诸檀越。日为送食。四人身安。专精行道。九十日中。便获道果。即共同心。语此比丘。缘汝之故。我等安隐。本心所规。今已得之。欲求何愿。恣汝求之。时彼比丘心情欢喜。而作是言。使我将来天上人中富贵自然。所愿之物。不加功力。皆悉而生。遭值圣师过踰仁等百千万倍。闻法心净疾获道果。佛告阿难。尔时比丘今檀弥离是。缘其供给四比丘故。九十一劫。生天人中。豪贵尊严。不处贫穷卑贱之家。今得见我获道度世。尔时阿难。及诸比丘。闻佛所说。各自劝励。精进修道。有得初果乃至四果。有发旷济之心住不退者。各各喜悦。顶戴奉行。

象护缘品第五十六

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时摩竭国中。有一

长者。生一男儿。相貌具足。甚可爱敬。其生之日。藏中自然出一金象。父母欢喜。便请相师。为其立字。时诸相师。见儿福德。问其父母。此儿生日。有何瑞应。即答之言。有一金象。与儿俱生。因瑞立字名曰象护。儿渐长大。象亦随大。既能行步。象亦行步。出入进止。常不相离。若意不用。便住在内。象大小便。唯出好金。其象护者。常与五百诸长者子。共行游戏。各各自说家内奇事。或有说言。我家舍宅床榻坐席。悉是七宝。或有自说。我家屋舍及与园林。亦是众宝。复有说言。吾家库藏妙宝恒满。如是之比。种种众多。是时象护。复自说言。我初生日。家内自然。生一金象。我年长大。堪任行来。象亦如是。于我无违。我恒骑之。东西游观。迟疾随意。甚适人情。其大小便。纯是好金。时王子阿阇贳。亦在其中。闻象护所说。便作是念。若我为王。当夺取之。既得作王。便召象护。教使将象共诣王所。时象护父。语其子曰。阿阇贳王。凶暴无道。贪求悭吝。自父尚虐。何况余人。今者唤卿。将贪卿象。傥能被夺。其子答曰。我此象者。无能劫得。父子即时。共乘见王。时守门人。即入白王。象护父子。乘象在门。王告之曰。听乘象入。时守门者。还出具告。象护父子。乘象径前。既达宫内。尔乃下象。为王跪拜。问讯安否。王大欢喜。命令就座。赐与饮食。粗略谈语。须臾之顷。辞王欲去。王告象护。留象在此。莫将出也。象护欣然。奉教留之。空步出宫。未久之间。象没于地。踊出门外。象护还得乘之归家。经由少时。便自念曰。国王无道。刑罚非理。因此象故。或能见害。今佛在世。泽润群生。不如离家遵修梵行。即白父母。求索入道。二亲听许。便辞而去。乘其金象。往至祇洹。既见世尊。稽首作礼。陈说本志。佛寻许言。善来比丘。须发自落。法服在身。便成沙门。佛便为说四谛要法。神心超悟。便逮罗汉。每与诸比丘。林间树下。思惟修道。其金象者。恒在目前。舍卫国人。闻有金象。竞集观之。匆闹不静。妨废行道。时诸比丘。以意白佛。佛告象护。因此象故。致有烦愦。卿今可疾遣象令去。象护白佛。久欲遣之。然不肯去。佛复告曰。汝可语之。我今生分已尽。更不用汝。如是至三。象当灭矣。尔时象护。奉世尊教。向象三说。吾不须汝。是时金象。即入地中。时诸比丘。咸共奇怪。白世尊言。象护比丘。本修何德。于何福田。种此善根。乃获斯报巍巍如是。佛告阿难及诸比丘。若有众生。于三宝福田之中。种少少之善。得无极果。乃往过去。迦葉佛时。时彼世人。寿二万岁。彼佛教化周讫。迁神泥洹。分布灵骨。多起塔庙。时有一塔。中有菩萨本从兜率天所乘。象来下入母胎时像。彼时象身。有少剥破。时有一人。值行绕塔。见象身破。便自念言。此是菩萨所乘之象。今者损坏。我当治之。取埿用补。雌黄污涂。因立誓愿。使我将来恒处尊贵财用无乏。彼人寿终。生于天上。尽天之命。下生人间。常生尊豪富乐之家。颜貌端正。与世有异。恒有金象。随时侍卫。佛告阿难。欲知尔时治象人者。今象护是。由于彼世治象之故。从是以来。

天上人中。封受自然。缘其敬心。奉三尊故今遭值我。禀受妙化。心垢都尽。逮阿罗汉。慧命阿难及诸众会。闻佛所说。莫不开解。各得其所。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有发无上正真道意者。有证不退位者。莫不欢喜敬戴奉行。

波婆离缘品第五十七

　　如是我闻。一时佛在王舍城鹫头山中。与尊弟子千二百五十人俱。尔时波罗奈王。名波罗摩达。王有辅相。生一男儿。三十二相。众好备满。身色紫金。姿容挺特。辅相见子。倍增怡悦。即召相师。令占相之。相师披看。叹言奇哉。相好毕满。功德殊备。智辩通达。出踰人表。辅相益喜。因为立字。相师复问。自从生来。有何异事。辅相答言。甚怪异常。其母素性。不能良善。怀妊已来。悲矜苦厄。慈润黎元。等心护养。相师喜言。此是儿志。因为立字。号曰弥勒。父母喜庆。心无有量。其儿殊称。合土宣闻。国王闻之。怀惧言曰。念此小儿。名相显美。傥有高德。必夺我位。曼其未长。当豫除灭。久必为患。作是计已。即敕辅相。闻汝有子。容相有异。汝可将来。吾欲得见。时宫内人。闻儿晖问。知王欲图。甚怀汤火。其儿有舅。名波婆梨。在波梨弗多罗国。为彼国师。聪明高博。智达殊才。五百弟子。恒逐咨禀。于时辅相。怜爱其子。惧被其害。复作密计。遣人乘象送之与舅。舅见弥勒。睹其色好。加意爱养。敬视在怀。其年渐大。教使学问。一日咨受。胜余终年。学未经岁普通经书。时波婆梨。见其[外*男]甥儿。学既不久。通达诸书。欲为作会显扬其美。遣一弟子。至波罗奈。语于辅相。说儿所学。索于珍宝。欲为设会。其弟子往至于中道。闻人说佛无量德行。思慕欲见。即往趣佛。未到中间。为虎所啖。乘其善心。生第一四天。波婆梨。自竭所有合集财贿。为设大会。请婆罗门。一切都集。供办肴膳种种甘美。设会已讫。大施哒嚫。一人各得五百金钱。布施讫竟。财物罄尽。有一婆罗门。名劳度差。最于后至。见波婆梨。我从后来。虽不得食。当如比例与我五百金钱。波婆梨答言。我物已尽。实不从汝有所爱也。劳度差言。闻汝设施。有望相投。云何空见不垂施惠。若必拒逆不见给者。汝更七日。头破七段。时波婆梨。闻是语已。自思惟言。世有恶咒及余蛊道。事不可轻。傥能有是。财物悉尽。卒无方计。念是愁忧。深以为惧。前使弟子终生天者。遥见其师愁悴无赖。即从天下。来到其前。问其师言。何故愁忧。师具以事广说因缘。天闻其语。寻白师言。劳度差者。未识顶法。愚痴迷网恶邪之人。竟何所能。而乃忧此。今唯有佛。最解顶法。无极法王。特可归依。时波婆梨。闻天说佛。即重问之。佛是何人。天即说佛生迦毗罗卫净饭王家。右胁而生。寻行七步。称天人尊。三十二相。八十妙好。光照天地。梵释侍御。三十二瑞。振动显发。相师观见。记其两处。在家当作转轮圣

王。出家成佛。睹老病死。不乐国位。踰宫出国。六年苦行。菩提树下。破十八亿魔。于后夜中。普具佛法。三明六通十力无畏十八不共。悉皆满备。至波罗奈。初转法轮。阿若憍陈如五人漏尽。八万诸天。得法眼净。无数天人。发大道意。复到摩竭。度郁毗罗并舍利弗目健连等。出千二百五十比丘以为徒类。号曰众僧。功德智能。不可称计。总而言之。名为佛也。今在王舍鹫头山中。时波婆梨。闻叹佛德。自思惟言。必当有佛。我书所记佛星下现。天地大动。当生圣人。今悉有此。似当是也。即敕弥勒等十六人。往见瞿昙。看其相好众相若备。心念难之。我师波婆梨。为有几相。如我今者。身有两相。一发绀青。二广长舌。若其识之。复更心难。我师波婆梨。年今几许。如我年者。今百二十。若其知之。复更心念。我师波婆梨。是何种姓。欲知我种。是婆罗门。若其答识。复更心难。我师波婆梨。有几弟子。如我今者。有五百弟子。若答知数。斯必是佛。汝等必当为其弟子。令遣一人语我消息。时弥勒等。进趣王舍。近到鹫头山。见佛足迹。千辐轮相昉然如画。即问人言。此是谁迹。有人答言。斯是佛迹。时弥勒等。遂怀慕仰。徘徊迹侧。豫钦渴仰。时有比丘尼刹罗。持一死虫着佛迹处。示弥勒等。各共看此。汝等钦羡叹慕斯迹。蹑杀众生有何奇哉。弥勒之等。各共前看。谛观形相是自死虫。即问比丘尼。汝谁弟子。比丘尼答言。是佛弟子。时弥勒等。各自说言。佛弟子中。乃有是人。渐进佛所。遥见世尊。光明显照。众相赫然。即数其相。不见其二。佛即为其出舌覆面。复以神力。令见阴藏。见相数满。益以欢喜。即奉师敕。遥以心难。我师波婆梨。为有几相。佛即遥答。汝师波婆梨。唯有二相。一发绀青。二广长舌。闻是语已。复更心难。我师波婆梨。年今几许。佛遥答言。汝师波婆梨。年百二十。既闻是已。复心念难。我师波婆梨。是何种姓。佛即遥答。汝师波婆梨。是婆罗门种。得闻是已。复更心难。我师波婆梨。有几弟子。佛即遥答。汝师波婆梨。有五百弟子。于时会者。闻佛所说。甚怪如来独说此语。时诸弟子。长跪问佛。世尊何故。而说是言。佛告比丘。有波婆梨。在波婆梨弗多罗国。遣十六弟子。来至我所。试观我相。因心念难。是以一一还以答之。时弥勒等。闻佛答难。事事如实。一无差违。深生敬仰。往至佛所。头面礼讫。却坐一面。佛为说法。其十六人。得法眼净。各从座起。求索出家。佛言善来。须发自堕。法衣在身。寻成沙门。重以方便。为其说法。其十五人。成阿罗汉。时弥勒等。自共议言。波婆梨师。在远悒迟。宜时遣人还白消息。十六人中。时有一人。字宾祈奇。是波婆梨姊子。众人即遣往白消息。还到本国波婆梨所。具以闻见。广为说之。波婆梨闻已。喜发于心。即从坐起。长跪合掌。向王舍城。自说诚言。生遭圣世。甚难值遇。思睹尊容。禀受清化。年已老迈。足力不强。虽有诚款。靡由自达。世尊大慈。豫知人心。唯愿屈神。来见接济。于时如来。遥知其意。屈伸臂顷。来到其前。礼已举头。寻见世尊。惊喜踊跃。礼拜

问讯。请令就坐。恭肃侍佛。佛为说法。逮阿那含。于时世尊。寻还鹫头山。时净饭王。闻佛道成游行教化多有所度。情怀渴仰。思得睹觐。告优陀耶。汝往佛所。腾我志意。白于悉达。汝本有要得道当还。愿遵往言。时来相见。优陀耶到。具宣王意。佛寻可之。七日当往。优陀耶喜。还白消息。净饭王闻。告语诸臣。优陀耶来。云佛当还。庄严城内。极令清洁。涂污街陌。遍竖幢幡。饶储华香。当俟供养。严办已讫。与诸群臣。四十里外。奉迎世尊。于时如来。与大众俱。八金刚力士。住在八面。时四天王。各在前导。时天帝释。与欲界诸天。侍卫其左。时梵天王。与色界天。侍卫其右。诸比丘僧。列在其后。佛在众中。放大光明。晖曜天地。威踰日月。普与大众。乘虚而往。渐欲近王。下齐人头。王与臣民夫人婇女。观见大众。晃朗俱显。佛在中央。如星中月。王大欢喜。不觉下礼礼毕问讯。与共还国。住尼拘卢陀僧伽蓝。是时国法。男女有别。王与臣民。日日听法。闻法开悟。得度者众。诸女人辈。各怀怨恨。佛与大众。虽复还国。男子有幸。独得见闻。我曹女人。不蒙恩祐。佛知其意。即语王言。自今已后。令国男女。番休听法一日一更。从是已后。蒙度甚多。时佛姨母摩诃波阇波提。佛已出家。手自纺织。预作一端金色之[(畾/且)*毛]。积心系想。唯俟于佛。既得见佛。喜发心髓。即持此[(畾/且)*毛]。奉上如来。佛告憍昙弥。汝持此[(畾/且)*毛]。往奉众僧时波阇波提。重白佛言。自佛出家。心每思念。故手纺织。规心俟佛。唯愿垂愍。为我受之。佛告之曰。知母专心欲用施我。然恩爱之心。福不弘广。若施众僧获报弥多。我知此事。是以相劝。佛又言曰。若有檀越。于十六种具足别请。虽获福报。亦未为多。何谓十六。比丘比丘尼。各有八辈。不如僧中。漫请四人。所得功德。福多于彼。十六分中。未及其一。将来末世。法垂欲尽。正使比丘。畜妻侠子。四人以上。名字众僧。应当敬视如舍利弗目犍连等。时波阇波提。心乃开解。即以其衣。奉施众僧。僧中次行。无欲取者。到弥勒前。寻为受之。于后世尊。与比丘僧。游波罗奈。转行化导。尔时弥勒。着金色[(畾/且)*毛]衣。身既端正。色紫金容。表里相称。威仪详序。入波罗奈城。欲行乞食。到大陌上。擎钵住立。人民之类。睹其色相。围绕观看。无有厌足。虽皆钦敬。无能让食。有一穿珠师。偶到道宕。见于弥勒。甚怀敬慕。即问大德。为得食未。答言未得。寻请将归。办设饮食。食已澡漱。为说妙法。言辞高美。听之无厌。时有大长者。值欲嫁女。先与一珠。雇令穿之。若其穿讫。当与钱十万。于时长者。遣人来索。珠师闻法。五情甘乐。语言且去。比后当穿。其人复语。今急须之。念时着手。嘱已还去。具语长者。斯须之顷。重遣往索。犹故听法。未为穿之。还语长者。长者恨言。既重相雇。不唐倩托。今乃前却。不称我要。更重遣人。因赍钱往。若其未穿。还担珠来。使人到问。犹故听法。知未穿珠。急从还索。事不得已。即取还他。穿珠之师。在弥勒前。次第听法。心无厌退。其妻嗔

恚。嫌责夫言。须臾之劳。当得钱十万。以供家中衣食乏短。但听沙门浮美之谈。亡失尔许钱财之利。夫闻其言。情怀悔恨。弥勒知意。而语之言。汝今能共至精舍不。答言可尔。即时共到精舍。将到僧中。问众僧言。若有檀越。请一持戒清净沙门。就舍供养。所得盈利。何如有人得十万钱。时憍陈如。寻即说言。假使有人。得百车珍宝。计其福利。不如请一净戒沙门就舍供养得利弘多。舍利弗言。设令有人。得一阎浮提满中珍宝。犹不如请一净戒者就舍供养获利弥多。目犍连言。正使有人。得二天下满中七宝。实不如请一清净沙门。于舍供养得利极多。其余比丘。如是各各。引于方喻。比挍其利。皆悉多彼。时阿那律复自说言。正令得满四天下宝。其利犹复不如请一清净沙门诣舍供养得利殊倍。所以然者。我是其证。自念过去九十一劫时。世有佛号毗婆尸。般涅槃后。经法灭尽。时阎浮提。有一大国。名波罗奈。尔时国中。有一萨薄。家居巨富。无所乏少。有二男儿。各皆端正。长名泪吒。小字阿泪吒。父垂命终。告敕二子。我必不免。当即后世。汝等兄弟。念相承奉。合心并力。慎勿分居。所以然者。譬如一丝。不任系象。合集多丝。乃能制象。譬如一苇。不能独燃。合捉一把。燃不可灭。今汝兄弟。亦复如是。共相依恃。外人不坏。内穆勤家则财业日增。嘱诫之后。气绝命终。兄弟奉教。合居数时。后阿泪吒妇。自心念言。今共居止。逼难兄家。人客知识不得瞻待。若当分异各自努力。情既无难可自成家。念是事已。具向夫说阿泪吒。闻妇所言。以为不可。妇复殷勤。广引道理。阿泪吒。情回以事白兄。兄复引父垂命之言。广示方比不可之理。时阿泪吒妇。数数劝夫。其夫意决急求分居兄见意盛。与分家居。分异之后。阿泪吒夫妻。恣情放志。招合伴党。饮啖奢侈。不顺礼度。未经几年。家物耗尽。穷罄无计。诣兄丐之兄复矜之。与钱十万。用尽更索。如是六返。前后凡与六十万钱。后复来求。兄复呵责。亡父敕诫。汝不承用。未经几时。求共分异。丧用无度。不可供给。前后与汝六十万钱。汝不知足。复更来求。今复更与汝十万钱。能有能无更勿来索。其弟得责。惭愧取钱。夫妇改操。谨身节用。勤心家业。财产日广。其后渐富。更无乏短。其兄泪吒。连遭衰艰。所在破亡。财物迸散。家理顿穷无有方计。往到弟边。说所契阔。求索少钱。供足不逮。其弟嗔嫌。而语兄言。谓望兄家。不识有贫。云何复来。从我所索。作是语已。乃不让食。兄便还去。而自愕然。生死之中。何可畏耶。析体兄弟。不识恩养。岂况他人。当推义理。心即厌世。舍家入山。静坐思惟诸法生灭。心即开悟。成辟支佛。威仪可观。入城乞食。后值岁俭。人民饥乏。时辟支佛。乞食难得。时弟阿泪吒。后转贫穷。复值岁荒。食谷不继。日往取薪。卖籴稗子。共家妇儿。以自供活。一日晨朝。早往入泽。于城门中。见辟支佛。威仪可观。入城乞食。即往取薪。还来到门。见辟支佛空钵而出。心自生念。此是快士。晨见入城。今乃空来。若今与我共归至舍。当共分食以奉施之。

作是念已。舍之而去。时辟支佛。寻知其意。即随其后。往到门中。阿泪吒见之。心用欢喜。即为敷床。请令入坐。索其自分稗子之糜。躬手自持。施辟支佛时辟支佛。语阿泪吒言。汝亦饥渴。当共分啖。阿泪吒白言。我曹世俗。食无时节。尊日一食。但愿为受。即受食讫。感其至心。遭斯岁俭。父子不救。能割身分。以用见施。当为现变令其欢喜。即飞虚空。身出水火。广现神足。还住其前。语阿泪吒言。欲求何愿。恣随汝意。见变欢喜踊跃即前至心。自立誓言。一切众生。多种求财。我愿世世。莫有所乏。情有所欲。应意而至。又愿将来。得遇上士功德胜汝百千万倍。令我于彼得漏尽证神足变化与汝不异。求愿已讫。倍复欢喜。时辟支佛。还归所止。时阿泪吒。即还入泽取薪。到见一兔。意欲捕取。走逐转近。以镰遥掷。即时堕地。适欲前取。化为死人上其背上。急抱其头。尽力推却。不能令却。心怀恐怖。憧惶苦恼。意欲入城。共妇解却。复恐人见令不听入。留待日暮。以衣用覆。担负入城往趣其舍。已到舍内。自然堕地。变成一聚阎浮檀金。光明晃昱。并照比舍。展转谈之。上彻于王。王即遣人。往看审实。使人到观。见是死人。寻还白王。是死人耳。王问余人。犹言是金。甚怪所以。重遣人看。如是七返。来言不定。王即自往。亲往看之。见是死人。形渐欲臭。即问阿泪吒。汝见是何。答言。看实是金。即取少许。用奉于王。王见金色。敬之未有。问其所由。何缘得此。于时阿泪吒。具以本末向王而说。必当由施辟支佛故。王闻其语。叹言善哉。汝得快利。值此上人。即更赐与。拜为大臣。如是诸尊。彼阿泪吒者。即我身是。我于彼世。以少稗糜施辟支佛。因自求愿。缘是以来。九十一劫。生天人中。无所乏少。三事挺特。端正受称。情有所欲。应意而至。乃至今身。在家之时。我常优游。不喜世务。兄摩诃男。常有怨辞。我母语言。我儿福德。摩诃男言。我独劳虑。家理田业。优闲卧食。云何福德。其母欲试。遣我至田。监临种作。令不送食。我怪食迟。遣人往索。母遣人语我云无所有。我还白母。唯愿与我。送无所有。于时其母。闻儿是语。即取宝案。严具器物。以襆覆上。送以与我。令摩诃男逐而看之。已到我前。发去其襆。百味饮食。案器悉满。如是余时。在所应意。若令满得四天下宝。劫尽之时。理当消灭。复不得久。如是我以少糜施辟支佛。九十一劫。福利未减复缘斯德。见佛度苦。以是之故。故知请一净戒比丘。于舍供养得利多彼四天下宝。时阿那律。说是语已。于时世尊。从外来入。闻阿那律说过去事。告诸比丘。汝等比丘。说过去事。我复次说当来之世。此阎浮提。土地方正。平坦广博。无有山川。地生濡草。犹如天衣。尔时人民寿八万四千岁。身长八丈。端正殊妙。人性仁和。具修十善。彼时当有转轮圣王。名曰胜伽(晋言具也)。彼时当有婆罗门家生一男儿。字曰弥勒。身色紫金。三十二相。众好毕满。光明殊赫。出家学道。成最正觉。广为众生。转尊法轮。其第一大会。度九十三亿众生之类。第二大会。度九十六亿。第

三大会。度九十九亿。如是比丘。三会说法。得蒙度者。悉我遗法种福众生。或三宝中。兴供养者。出家在家。持齐戒者。烧香燃灯礼拜之者。皆得在彼三会之中。三会度我遗残众生。然后乃化同缘之徒。于时弥勒。闻佛此语。从座而起。长跪白佛言。愿作彼弥勒世尊。佛告之曰。如汝所言。汝当生彼为弥勒如来。如上教化。悉是汝也。于时会中。有一比丘。名阿侍多。长跪白佛。我愿作彼转轮之王。佛告之曰。汝但长夜。贪乐生死。不规出耶。于时在会一切大众。见佛世尊授弥勒决当来成佛。犹字弥勒。各皆有疑。欲知本末。尊者阿难。即起白佛。弥勒成佛。复字弥勒。不审从何造起名字。佛告阿难。谛听着意。过去无量阿僧祇劫。此阎浮提。有一大国王名昙摩留支。领阎浮提。八万四千国。六万山川。八十亿聚落。二万夫人婇女。一万大臣。有一小国丰乐。是中国王。名波塞奇。时弗沙佛。初出于世。在此国中。化导众生。时波塞奇。王与诸群臣。专供养佛及于众僧。不暇得往朝觐大王。贡献音信。亦悉断替。于时大王。怪其间绝。即遣使者。往责所以。使者到已。宣王言令。比年已来。人信俱断。汝为人臣。何以违常。将有异心。欲怀逆耶。时波塞奇。得大王教。自知违替。靡知所如。即往见佛。白如是事。佛告王言。汝勿忧虑。但还遣使以诚告言。佛在我国。朝夕承事。是以不暇往觐大王。国内财物。供佛及僧。无有遗余可以献贡。波塞奇王。得佛教已。即还报使。如佛所语。使到见王。具道其意。大王闻之。甚怀盛怒。即合诸臣。共详此事。诸臣皆言。彼王骜慢。横引道理。宜合兵众往攻伐之。王即然之。合兵躬往。前军近到。彼王乃知。心怀怖惧。急往白佛。佛告王言。莫用忧虑。但自往见。宣说前语。波塞奇王。即与群臣。往到界上。见于大王。礼问毕讫。住在一面。大王责问。汝何所恃。违慢失常。不来朝觐。波塞奇言。佛世难值。甚难得睹。顷来在国。化导民物。朝夕侍奉故使违替。于时大王。复更重责。正使令尔何以断献。波塞奇言。佛有徒众。名曰众僧。戒德清净。世良福田。合国所有。常用供养。无有盈长可以为贡。昙摩留支。闻此语已。告言且住。须我见佛。见佛来还。乃问汝罪。即与群臣。往至佛所。是时如来。大众围绕。各悉静然端坐入定。有一比丘。入慈三昧。放金光明。如大火聚。昙摩留支。遥见世尊。光明显赫明曜踰日。大众围绕。如星中月。为佛作礼。问讯如法。见此比丘。光明特显。即白世尊。此一比丘。入何等定。光曜乃尔。佛告大王。此比丘者。入慈等定。王闻是语。倍增钦仰。言此慈定。巍巍乃尔。我会当习此慈三昧。作是愿已。志慕慈定。意甚柔濡。更无害心。即时请佛及比丘僧。唯愿回神。往至大国。佛即许可克日当往。波塞奇王。闻佛欲往至大王国。甚怀恋恨。愁悸无憀。心自念言。若当令我是大王者。如来则当常住我国。由我小故不得自在。念是事已。即问佛言。诸王之中。何者最大。佛告之曰转轮王大波塞奇王。因自作愿愿我由来。供养佛及众僧。持此功德。誓愿将来世世。常作转轮之王。如是阿难。

尔时大王昙摩留支者。今弥勒是。始于彼世。发此慈心。自此以来。常字弥勒。彼波塞奇王。今只陀是。乃于彼中。常作转轮王。自是以来。世世恒作。乃至今日。功德不尽。是以今日。复求索作。时穿珠。师闻说是已。寻发无上正真道意。其余会者。闻佛所说。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有发无上正真道意者。有得迁住不退地者。各皆敬戴。欢喜奉行。

二鹦鹉闻四谛品第五十八

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时长者须达。敬信佛法。为僧檀越。一切所须。悉皆供给。时诸比丘。随其所须。日日往来。说法教诲。须达家内。有二鹦鹉。一名律提。二名赊律提。禀性黠慧。能知人语。诸比丘往来。每先告语家内闻知。拂整敷具。欢喜迎逆。是时阿难。往到其家。见鸟聪黠。爱之在心。而语之言。欲教汝法。二鸟欢喜。授四谛法。教令诵习。而说偈言。

豆佉　　三牟提耶　　尼楼陀　　末加(晋言苦习灭道)

门前有树。二鸟闻法。喜悦诵习。飞向树上次第上下。经由七返。诵读所受四谛妙法。其暮宿树。野狸所食。缘此善心。即生四天。尊者阿难。明日时到。着衣持钵。入城乞食。闻二鹦鹉为狸所杀。生矜愍心。还白佛言。须达家内。有二鹦鹉。弟子昨日。教诵四谛。其夜命终。不审识神。生处何所。唯愿如来。垂愍见示。佛告阿难。谛听谛听。善着心中。当为汝说。令汝欢喜。缘汝授法。喜心受持。命终之后。生四王天。此阎浮提五十岁。为四王天上一日一夜。彼亦三十日为一月。十二月为一岁。彼四王天寿五百岁。阿难问佛。于彼命终。当生何处。佛告阿难。当生第二忉利天上。此阎浮提百岁。为忉利天上一日一夜。亦三十日为一月。十二月为一岁。彼忉利天寿千岁阿难复问。于彼命终。当生何处。佛告阿难。当生第三焰摩天上。此阎浮提二百岁。为炎摩天一日一夜。亦三十日为一月。十二月为一岁。彼焰摩天上寿二千岁。阿难又问于彼命终。当生何处。佛告阿难。当生第四兜率天上。此阎浮提四百岁。为彼天上一日一夜。亦三十日为一月。十二月为一岁。彼兜率天寿四千岁。阿难又问。于彼命终当生何处。佛告阿难。当生第五不憍乐天。此阎浮提八百岁。为第五天上一日一夜。亦三十日为一月。十二月为一岁。彼第五天寿八千岁。阿难又问。于彼命终。当生何处。佛告阿难。当生第六化应声天。此阎浮提千六百岁。为第六天上一日一夜。亦三十日为一月。十二月为一岁。彼第六天寿万六千岁。阿难又问。于彼命终。复生何处。佛告阿难。还生第五天上。如是次第。至四天王天。上下七返。生六欲天中。自恣受福。极天之寿。无有中夭。阿难又问。六天寿

尽。当生何处。佛告阿难。当下阎浮提。生于人中。出家学道。缘前鸟时诵持四谛。心自开解。成辟支佛。一名昙摩。二名修昙摩。佛告阿难。一切诸佛。及众贤圣。天人品类。受福多少。皆由于法种其善因。致使其后各获妙果。尔时阿难。及诸众会。闻佛所说。欢喜奉行。

鸟闻比丘法生天缘品第五十九

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时于林树间。有一比丘。坐禅行道。食后经行。因尔诵经。音声清雅妙好无比。时有一鸟。敬爱其声。飞在树上。听其音响。时有猎师。以箭射杀。缘兹善心。即生第二忉利天中。父母膝上。忽然长大。如八岁儿。面貌端正。殊异光相。昉然无有伦匹。即自念言。我以何福。得生此中天福果报。便识宿命。观见故身。本是禽鸟。蒙彼比丘诵经福报得生此中。即持天华。诣阎浮提。到比丘所。礼敬问讯。以天华香。供散其上。比丘问言。汝是何神。答言。我本是鸟。爱尊音声。来此听经承。为猎师所杀。因此善心。生忉利天。比丘欢喜。即命令坐。为其说法种种妙善。天人开解。得须陀洹果。欢喜踊跃。即还天上。佛告阿难。如来出世。饶益甚多。所说诸法。实为深妙。乃至飞鸟。缘爱法声。获福无量。岂况于人信心坚固受持之者。所获果报。难以为比。尔时阿难及诸大众。闻佛所说。欢喜奉行。

贤愚因缘经卷第十三

五百雁闻佛法生天品第六十

如是我闻。一时佛在波罗奈国。尔时世尊。于林泽中。为天人四辈之类。演说妙法。时虚空中。有五百群雁。闻佛音声。深心爱乐。盘桓回翔。寻欲来下至世尊所。时有猎师。张施罗网。五百群雁。堕彼网中。为猎师所杀。生忉利天。父母膝上。忽然生长。如八岁儿。身体端严。颜貌无比。光相明净。喻若金山。便自念言。我以何因。生此天中。天人心聪神解。即识宿命。缘爱法声。果报生天。当报其恩。即共同时。持天花香。下阎浮提波罗捺国。至世尊所。天光明曜。犹宝树林。一时曲身。体世尊足。合掌白言。我蒙世尊说法音声。生在妙处。愿重矜愍。开示道要。尔时世尊。便为演说四谛妙法。天人开悟。得须陀洹果。即还天上。不堕三涂。随缘七生。得尽诸漏。尔时阿难。白世尊言。昨夜有天光明照曜。礼敬世尊。不知其缘。愿见告示。佛告阿难。善思念之。当为汝说。世尊昨日。在林泽中。为天世人四辈之众。敷演妙法。有五百群雁。爱敬法声。心悦欣

庆。即共飞来。欲至我所。堕猎师网中。于时猎师。即取杀之。因此善心。生忉利天。自识宿命。故来报恩。尔时阿难。闻佛所说。欢喜踊跃。叹未曾有。而作是言。如来出世。实为奇妙。陶演法雨。莫不蒙润。乃至禽鸟。犹闻法声。获福乃尔。岂况于人信心受持。计其果报。过踰于彼。百千万倍。不可为比。佛告阿难。善哉善哉。如汝所说。如来出世。多所润益。普雨甘露。侵润群生。以是之故。当共一心信敬佛法。尔时阿难。及诸众会。闻佛所说。欢喜奉行。

坚誓师子缘品第六十一

　　如是我闻。一时佛在王舍城耆阇崛山中。尔时提婆达多。恒怀恶心。向于世尊。欲害如来。自称为佛。教阿阇世。害父为王。新佛新王。治理天下。不亦快乎。王子信用。便杀其父。自立为王。是时世人。咸怀恶心。于诸比丘。恶不欲见。时诸比丘。入城乞食。人民忿恚。咸不与语。空钵而出。还到山中。白世尊言。提婆达多。作不善事。使诸四辈。各兴恶心。向于沙门。尔时世尊告阿难言。若有众生。起于恶心。向诸沙门。着染衣人。当知是人。则便恶心。向于过去诸佛辟支佛阿罗汉。向于未来诸佛辟支佛阿罗汉。现在诸佛辟支佛阿罗汉。以发恶心向于三世诸贤圣故。便获无量罪业果报。所以者何。染色之服。皆是三世贤圣标式。其有众生。剃除须发。着染衣者。当知是人。不久当得解脱一切诸苦。获无漏智。为诸众生。作大救护。若有众生。能发信心。向于出家着染衣人。获福难量。佛告阿难。我由往昔。于诸出家着染衣人。深生信心。敬戴之故。致得成佛。阿难白佛言。世尊。往昔深心。敬染衣人。其事云何。愿乐欲闻。佛告阿难。善听当说。唯然世尊。愿乐欲闻。佛告阿难。古昔无量阿僧祇劫。此阎浮提。有大国王。名曰提毗。总领八万四千诸小国王。世无佛法。有辟支佛。在于山间林中。坐禅行道飞腾变化。福度众生时诸野兽。咸来亲附。有一师子。名号[跳-兆＋茶]迦罗毗(晋言坚誓)。躯体金色。光相明显焕然明裂。食果啖草。不害群生。是时猎师。剃头着袈裟。内佩弓箭。行于泽中。见有师子。甚怀欢喜。而心念言。我今大利。得见此兽。可杀取皮。以用上王。足得脱贫。是时师子。适值睡眠。猎师便以毒箭射之。师子惊觉。即欲驰害。见着袈裟。便自念言。如此之人。在世不久。必得解脱。离诸苦厄。所以者何。此染衣者。过去未来现在三世圣人标相。我若害之。则为恶心趣向三世诸贤圣人。如是思惟。害意还息。毒箭两行。令在不久。便说偈言。

　　耶罗罗　　婆奢沙　　娑呵

　　说此语时。天地大动。无云而雨。诸天惋惕。即以天眼。下观世

间。见于猎师杀菩萨师子。于虚空中。雨诸天花。供养其尸。是时猎师。剥师子皮。持至于家。以奉国王提毗。求索赏募。时王念言。经书有云。若有畜兽身金色相。必是菩萨大士之人。我今云何资赏此人。若与赏者。便为共此杀害无异。是时猎师。素穷求哀。国王矜愍。与少财物。问猎师言。师子死时。有何瑞应。答言。口说八字。天地普动。无云而雨。天降诸花。尔时国王。闻是语已。悲喜交集。信心益猛。即召诸臣耆旧智人。令解是义。时诸人众。都不能解。空林泽中。有一仙人。字奢摩。字义俱闲。仙人聪明。哲达贯练。使还白王。王即请来。仙人于时。具为大王解说其义。耶罗罗。其义唯剃头着染衣。当于生死疾得解脱。婆奢沙。云剃头着染衣者。皆是贤圣之相。近于涅槃。娑呵。云剃头着染衣者。当为一切诸天世人所见敬仰。于时仙人。解是语已。提毗欢喜。即召八万四千小王。悉集一处。作七宝高车。张师子皮。表示一切。悉共敬戴。烧香散花。而以供养。极尽忠心。后复打金作棺。盛师子皮。以用起塔。尔时人民。缘是善心。寿终之后。皆得生天。佛告阿难及四部众。尔时师子。由发善心向染衣人。十亿万劫。作转轮圣王。给足众生。广殖福业。致得成佛。尔时号[跳-兆＋荼]迦毗罗者。岂异人乎。今我身是也。时国王提毗。缘供养师子皮故。十万亿劫。天上人中。尊贵第一。修诸善本。今弥勒菩萨是。时仙人者。今舍利弗是。时猎师者。今提婆达多是。尔时四众。从佛闻说过去因缘。心怀欢喜。深自惋悼悲叹而言。我等愚痴。不识明哲。生起恶心。唯愿如来。怜愍愚痴。听悔前罪。世尊弘慈。因为说法四谛微妙。随其宿缘。皆获诸果。有得须陀洹。斯陀含。阿那含。阿罗汉果者。有发无上正真道意者。是时阿难四部之众。闻佛所说。欢喜奉行。

梵志施佛纳衣得受记缘品第六十二

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。将侍者阿难。入城分卫。世尊身上所著之衣。有少穿坏。将欲以化应度众生。乞食周讫。欲还所止。有一婆罗门。来至佛所。为佛作礼。睹佛容颜光相殊特。见佛身衣有少破坏。心存惠施。割省家中。得少白[(畾/且)*毛]。持用施佛。唯愿如来。当持此[(畾/且)*毛]以用补衣。佛即受之。时婆罗门。见佛受已。心情欢喜。倍加踊跃。佛哀此人。即与授决。于当来世二阿僧祇百劫之中。当得作佛。神通相好。十号具足。佛授记已欢喜而去。国中豪贤长者居士。咸兴此心。云何世尊。受彼少施。酬以大报。作是念已。各为如来。破损好[(畾/且)*毛]。作种种衣。持用奉佛。阿难问佛。世尊先昔造何善行。能令一切奉施衣服。愿佛为说。令得开解。世尊告曰。谛听着心。当为汝说过去因缘。阿难曰诺。我当善听。佛告阿难乃往过去无量无数阿僧祇劫。尔时有佛。名毗钵尸。出现于世。与其徒众九万人俱。彼时有王。名曰

槃头。有一大臣。请佛及僧。三月供养。佛即许可。既蒙可已。还至其家。办具所须。时槃头王。亦欲供养佛及众僧。往至佛所。而白佛言。贪得如来及比丘僧三月供养。佛告槃头。吾先已受彼大臣请。大人之法。不宜中违。王即还宫。告其臣曰。佛处我国。吾欲供养。云卿已请。今可避我。我供养讫。卿乃请之。臣答王言。若使大王保我身命。复保如来常住于此。复令国土常安无灾。若使能保此诸事者。我乃息意。放王先请。王自念言。斯事叵办。复更晓曰。卿请一日。我复一日。臣便可之。更互设会。各满所愿。尔时大臣。为彼如来。办具三衣。皆悉丰足。复为九万诸比丘众。作七条衣。人与一领。阿难当知。尔时大臣。以上衣服。施佛及僧供养之者。岂异人乎。则我身是。我乃世世。殖福无厌。今悉自得。终不唐捐。时阿难等。闻说是已。欢喜勤修。造诸福业。心怀踊跃。顶戴奉行。

佛始起慈心缘品第六十三

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时诸比丘。夏安居竟。往至佛所。礼敬问讯。佛以慈心。慰喻抚恤。汝等住彼。得无苦耶。慈心矜笃。极怀怜愍。阿难见之。而白佛言。世尊。慈愍垂矜特隆。不审世尊。发如是心。为远近耶。佛告阿难。若欲知之。当为汝说。过去久远。不可称计阿僧祇劫。有二罪人。共在地狱。卒驱之。使挽铁车。剥取其皮。用作车鞅。复以铁棒。打令奔走。东西驰骋。无有休息。时彼一人。筋力鲜薄。狱卒逼之。躃地便起。疲极困乏。绝死复苏。彼共对者。见其困苦。兴发慈心。怜愍此人。顾白狱卒。唯愿听我躬代是人。独挽此车。狱卒嗔恚。以棒打之。应时即死。生忉利天。阿难当知。尔时狱中慈心人者。我身是也。我乃尔时。于彼地狱受罪之时。初发如是慈矜之心。于一切人。未曾退舍。至于今日。故乐修行慈愍一切。尔时阿难。闻佛所说。欢喜奉行。

顶生王缘品第六十四

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。与大比丘众千二百五十人俱。尔时世尊。见诸比丘。贪于饰好。着于名利。多畜盈长。积聚无厌。佛见此已。为诸比丘说贪利害。夫贪欲者。现损身命。终归三涂。受苦无量。所以然者。吾自忆念过去世时。由于贪故。而便堕落。受诸苦恼。

尔时阿难。长跪叉手。前白佛言。世尊。过去由于贪故。而便堕落。其事云何。世尊告曰。乃往过去。无量无边不可思议阿僧祇劫。此阎浮提。有一大王。名瞿萨离。典斯天下八万四千小国。有二万夫人婇女。一万大臣。时王顶上欻生一疱。其形如茧。净洁清彻。亦不

疼痛。后转转大。乃至如瓠便劈看之。得一童子。甚为端正。头发绀青。身紫金色。即召相师。占相吉凶。相师占已。便答王言。此儿有德。雄姿奇特。必为圣王。统临四域。因为立字。名文陀竭(晋言顶生)。年已长大。英德遂着。王以一国。用封给之。大王后时。被病困笃。诸小王辈。皆来瞻省。不能自免。遂便薨背。诸附庸王共诣顶生。而咸启曰。大王已崩。愿嗣国位。顶生答言。若吾有福应为王者。要令四天及尊帝释。来相迎授。尔乃登祚。立誓已竟。四天即下。各捉宝瓶。盛满香汤。以灌其顶。时天帝释。复持宝冠。来为着之。然后称扬诸王复劝当诣大国王所治处。顶生复言。若我有福应为王者。国当就我。我不就国。立誓适竟。大国之中所有宫殿。园林浴池。悉来就王。金轮。象马。玉女。神珠。典藏。典兵。悉亦应集。君四天下。为转轮王。巡行国界。见诸人民。垦地耕种。王问臣吏。此诸群生。欲作何等。便答王言。有形之类。由食得存。是以种谷。欲以济命。王立誓言。若我有福应为王者。当有自然。百味饮食。充饱一切。使无饥渴。作愿已竟。寻有饮食。王更出游。见诸人民。纺绩经织。王复问言。作此用为。诸人对曰。食已自然。无以严身。是故纺织用作服饰。王复立誓。若我有福应为王者。当有妙衣自然而出。赈给万民。使无穷乏。作愿已竟。应时诸树悉生种种异色妙服。一切人民。求得无尽。王更出游。见诸群黎。修治乐器。王因问之。作此何为。诸人报言。衣食既充。乏于音乐。所以治此。欲用自娱。王复立誓。若我有福应为王者。众妙乐器。当自然至。作愿适竟。应时诸树。若干种种伎乐。悬在其枝。若有须者。取而鼓之。音声和畅。其有闻者。无不欢预。王德至重。万善臻集。天雨七宝。遍诸国界。王问诸臣。此谁之德。诸臣对曰。此是王德。亦国民福。王复立誓。若是民福。宝当普雨。若独我德齐雨宫内。作愿适竟。余处悉断。唯雨宫里。七日七夜。其顶生王。于阎浮提。五欲自娱。经八万四千岁。时有夜叉。踊出殿前。高声唱言。东方有国。名弗婆提。其中丰乐。快善无比。大王可往游观彼界。王则允可。意欲巡行。金轮复转。蹑虚而进。群臣七宝。皆悉随从。既至彼土。诸小王等。尽来朝贺。王于彼国。五欲自恣。经八亿岁。夜叉复唱。西方有国。名瞿耶尼。亦复快乐。王可至彼。王即允然。往游其土。食福受乐经十四亿岁。夜叉复唱北方有国。名郁单曰。其土安丰。人民炽盛。王可到彼。王即往诣。留止其中。上妙五欲。极情恣意。经十八亿岁。夜叉复唱。有四天王处其乐难量。王可游之。王与群臣及四种兵。乘虚而上。四天遥见。甚怀恐怖。即合兵众。出外拒之。竟不奈何。还归所止。顶生于中。优游受乐。经数十亿岁。意中复念。欲升忉利。即与群众。蹈虚登上。时有五百仙人。住在须弥山腹。王之象马屎尿下落。污仙人身。诸仙相问。何缘有此。中有智者。告众人言。吾闻顶生王。欲上三十三天。必是象马失此不净。仙人忿恨。便结神咒。令顶生王及其人众。悉住不转。王复知之。即立誓愿。若我有福。斯诸

仙人。悉皆当来承供所为。王德弘博。能有感致五百仙人。尽到王边。扶轮御马。共至天上。未至之顷。遥睹天城。名曰快见。其色皦白。高显殊特。此快见城。有千二百门。诸天怖畏。悉闭诸门。着三重铁关。顶生兵众。直趣不疑。王即取贝吹之。张弓扣弹千二百门。一时皆开。帝释寻出。与共相见。因请入宫。与共分坐。天帝人王。貌类一种。其初见者。不能分别。唯以视眴迟疾。知其异耳。王于天上。受五欲乐。尽三十六帝。末后帝释。是大迦葉。时阿修罗王。兴军上天。与帝释斗。帝释不如。退军入城。顶生复出。吹贝扣弓。阿修罗王。即时崩坠。顶生自念。我力如是。无有等者。今与帝释。共坐何为。不如害之。独霸为快。恶心已生。寻即堕落。当本殿前。委顿欲死诸人来问。若后世人。问顶生王云何命终。何以报之。王对之曰。若有此问。便可答之。顶生王者。由贪而死。统领四域。四十亿岁。七日雨宝。及在二天。而无厌足。故致坠落。是故比丘。夫利养者。实为大患。当思远离深求道真。阿难白佛。此顶生王。宿殖何福。而获如此无量大报。佛告之曰。乃往过去。不可计劫。时世有佛。号曰弗沙。与其徒众。游化世间。时婆罗门子。适欲娶妇。手把大豆。当用散妇。是其曩世。俗家之礼。于道值佛。心意欢喜。即持此豆。奉散于佛。四粒入钵。一粒住顶。由此因缘。受无极福。四粒入钵。王四天下。一粒在顶。受乐二天。尔时诸弟子。闻佛所说。有得初果二果三果及阿罗汉者。不可称数。受持佛语。欢喜奉行。

苏曼女十子缘品第六十五

　　如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时须达长者。末下小女。字曰苏曼。面首端正。容貌最妙。其父怜爱。特于诸子。若游行时。每将共去。于是长者。将至佛所。其女见佛。情倍欣踊。愿得好香。涂佛住室。斯女手中。有宾婆果。佛从索之。奉教便与。佛寻于上。书香种稷。还以与之。女共其父。还归城里。便行推买种种妙香。如佛所须。持诣祇洹。躬自捣磨。日日如是。于时持叉尸利国王。遣其一儿。使到舍卫。初适他土广行观看。渐渐展转。复至精舍。见苏曼女在中磨香。爱其姿容。欲得为妻。即往入城。启波斯匿王。云有此女。可适我意。愿王见赐。勿违我志。王问之曰。是谁家女。答言。是须达许。王言。卿自从索。吾不能知。复重启王。王若相听。当自求之。王言可尔。彼国王儿。发遣子弟。车乘众物。先归本国。唯留一象及己在后。往至祇洹。搏苏曼女。累骑而去。须达闻之。遣人追逐。象走驶速。不能及逮。即达本土。便用为妇。后遂怀妊。生卵十枚。卵后开敷。有十男儿。形貌姝好。与人有异。年遂长大。勇健非凡。然喜畋猎。伤害物命。其母矜愍。教使莫尔。诸子白母。射猎之事。最为快乐。母今相遮。将为见憎。母复告言。吾爱汝等。是以因制。若当憎汝。终无此言。所以者何。夫杀生之罪。当入

地狱。受诸苦恼。数千万岁。常为鹿头羊头兔头诸禽兽头阿傍狱卒之所猎射。无央数岁。虽思解脱。其何由乎。诸子白母。如母所说。为自出心。从他边闻。母复告言。吾昔从佛。闻如此事。儿复问母。佛者何人。幸愿具宣。母告诸子。卿不闻乎。迦维罗卫净饭王子。形相炳着。应为圣王。厌老病死。出家学道。愿行成就。得无上果。巨身丈六。相好无比。三明六通。遐鉴无外。前知无穷。却知无极。观知三世。如掌中珠。诸子闻之。心内欣然。因更问母。佛今近远。为可见不。母便答言。今在舍卫。诸子启母。求往觐佛。母即听之。诸子同时。共诣舍卫。其祖须达。见之情悦。倍加爱念。将至祇洹。奉觐如来。诸子见佛。姿好形貌。踰前所闻。数千万倍。五情欣喜。不能自胜。佛因随宜。为说妙法。十人俱时。得法眼净。便复白佛。求索出家。佛问之曰。汝父母听不。答言未咨。佛言。父母未听。不得染化。须达复言。斯是我孙。我得自在。我今放之。于理亦可。佛便允然。听使为道。须发自落。法衣在身。便成沙门。精勤大业。尽得罗汉。斯十比丘。甚相钦敬。行则俱进。住在同处国中人民。莫不宗戴。阿难白佛。此十比丘。有何福庆。生在贵家。容貌奇特。遭值世尊。尽于苦际佛告阿难。乃往过去九十一劫。有毗婆尸佛。出现于世。教化毕讫。而般涅槃。分布舍利。起无量塔。时有一塔。朽故崩坏。有一老母。而修治之。有年少十人。偶行睹见。问老母曰。何所施为。老母语言。斯是尊塔。功德弥弘。是以修补。欲望善果。年少欢喜。助共兴功。所作已竟。誓为母子。其十年少。愿共同生。从是已来。九十一劫。天上人中。恒为俱生。受福快乐。常有三事。胜于余人。一者形体端正。二者众所敬爱。三者恒得长寿。经尔许时。不堕三涂。今遇我世。沐浴清化。诸尘垢尽。咸逮应真。欲知尔时老母者。今苏曼女是。尔时十年少者。今十罗汉是。佛说此时。其在大会。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。发大乘意逮不退者。信受佛语。欢喜奉行。

婆世踬缘品第六十六

　　如是我闻。一时佛在罗阅只耆阇崛山中。于时此国有豪富长者。名尸利踬。其家大富。七宝盈溢。其妇怀妊。月满生男。形容严妙。世之少双。父母喜庆。深用自幸。便请相师。令占吉凶。相师占已。语其二亲。斯子福德。荣焕宗族。长者益欢情在无量。因复劝请。便为立字。相师问曰。从有此儿。有何瑞应。长者报曰。其母本来。讷口钝辞。既怀此儿。谈语巧妙。踰倍于常。便为作字。号婆世踬。年岁已大。聪才邈群。与其等辈。游行观看。见那罗伎家。有一女子。面貌清洁。晖容希偶。心便染着。欲得娉娶。归启父母。愿为求索。父母告言。吾是贵姓。彼是凡贱。高卑非匹。如何为婚子情深爱。不能自释。重更启言。莫问门户。但论其身。幸垂顾愍。哀为我求。若

不如志。便自殒命。父母从之。遣人往求。彼家报言。君是大姓。我是小人。素非畴偶。何缘得尔。其儿殷勤。情犹不息。复更遣信。重从索之。彼家答言。若能如我。习种种术。歌舞戏笑。悉令备知。及于王前。试使得中。然后乃当共作婚姻。儿惑其色。不耻鄙事。即诣彼家。学习戏艺。数时之间。皆已成就。是时国王。集诸那罗。上幢投窗。空中索走。如是种种。众多戏事。时长者子。亦往王边。次应现伎。上索而走。索走既竟。王脱不见。复敕更上。奉命为之。气力渐劣。中道欲堕。心中惶懅。无所归依。尊者目连。陵虚至边。而告之曰。如卿今日。宁全身命。出家学道。为宁堕地娶彼女耶。寻报之言。愿自存济。不用女也。目连即时。于虚空中。化作平地。其人见已。情怖便止。因地而下。得全身首。既蒙安隐。喜不自胜。随逐目连。往诣世尊。礼拜供养。佛于是时。广说妙论。所谓论者。施论。戒论。生天之论。欲为不净。出要最快。心意畅解。便得初果。因复白佛。愿得出家。奉修正法。世尊听之。须发自落。法衣在身。便成沙门。比丘。专精禅思。遵修正业。诸漏得尽。成阿罗汉。慧命阿难。前白佛言。婆世踬沙门。往昔之时。与彼女子。有何因缘。心染惑着。几致危没。复共目连。造何善因。今蒙其恩。而获宁济。复何因缘。自致应真。佛告阿难。乃往过去无量之劫。波罗奈国。有大长者。初生一子。端正无比。当于是时。其家有人。从海中来。赍一鸟卵。用奉长者。长者纳受。经少时间。其卵便剖。出一鸟鶵。毛羽光润。长者爱之。与子使弄。渐渐长大。互相怀念。时长者子。骑鸟背上。鸟便担飞。处处游观。情既满厌。还归其舍。日日如是。经历多时。其长者子。闻他国王作那罗戏。便乘斯鸟。往至彼间。来下观看。鸟住树上。偶见王女。情便染爱。其时遣信。腾说情状。王女然可。便与共交。作事不密。为王所知。遣人推捕。寻时获得。缚束其身。而当斩戮。长者子言。诸君何为。劳力杀我。听我上树自投而死。诸人听许。便起攀枝而上。乘骑其鸟。翔虚而去。因此鸟故。得延寿命。佛告阿难。彼时长者子。今婆世踬是。尔时王女者。今伎家女是。尔时鸟者。则目连是。过去世时。惑色致困。由鸟得济。今复贪色。垂当死亡。由目连故。致得安隐。其婆世踬。所说聪辩。成无漏者。乃往过去。波罗奈国。有一居士。见辟支佛。来从乞饭。居士即时。以食施与。因复劝请。令说经法。其辟支佛。辞云不能。掷钵虚空。腾踊而逝。居士念曰。斯人神力。变化无方。然其不能敷宣道化。愿我后生。遭值圣尊。胜于此士。巨亿万倍。演散法义。无穷无尽。令我身者。亦获果证。由此因缘。今世聪明。逮罗汉果。佛说是时。莫不欢喜。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。有种缘觉善根者。发菩萨心者。皆信佛语。顶戴奉行。

优波鞠提品第六十七

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时此国有一梵志。字阿巴鞠提。聪明广学。采古达今。往至佛所。求作沙门。因复启曰。若我出家。智慧辩才。与舍利弗等者。情则甘乐。若当不如便自归家。佛寻答曰。卿不如也。时彼梵志。止不作道。还归其舍。世尊于后。告众会言。我灭度已。一百岁中。此婆罗门。而当深化。逮成六通。智慧高远。教化众生。其数如尘。佛涅槃时。告阿难言。我灭度后。一切经藏。悉付嘱汝。汝当受持广使流布。世尊既灭。阿难持法。阿难后时。复欲舍身。告弟子耶贳羁言。我去世后。所有典要。汝当护持。因复告曰。波罗奈国。当有居士字为鞠提。此人有子。名优波鞠提。卿好求索。度用为道。卿若寿终。以法付之。阿难灭已。此耶贳羁。奉持佛法。游化世间。所度甚多。复至波罗奈。往造居士。与共相识。数数往来。其彼居士。生一男儿。字阿巴鞠提。年在幼稚。于时耶贳羁。往从索之。欲使为道。其父答曰。始有一子。当绍门户。不可尔也。若后更生。便用相给。后复生男。字难陀鞠提。时耶贳羁。复往从索。其父报言。大子营外。次子营内。于其家居。乃可兴隆。情中恋惜。未能相许。若后更有。信当奉惠。此耶贳羁。是阿罗汉。三明具足。能知人根。观此二儿。与道无缘。亦自息意。不殷勤求。时彼居士复更生男。颜貌端妙。形相殊特。时耶贳羁。复往从索。其父报曰。儿今犹小。未能奉事。又复家贫。无以饷送。且欲停之。须大当与。年渐长大。才器益盛。父付财物。居肆贩卖。时耶贳羁。往到其边。而为说法。教使系念。以白黑石子。用当筹算。善念下白。恶念下黑。优婆鞠提。奉受其教。善恶之念。辄投石子。初黑偏多。白者甚少。渐渐修习。白黑正等。系念不止。更无黑石。纯有白者。善念已盛。逮得初果。时彼城中。有淫女人。遣婢持钱。往从买花。优波鞠提。心性质直。饶与其花。不令有恨。婢赍花归。淫女甚怪。问其婢言。前日买花。用钱一种。往何以少。今何以多。将无前时相欺减乎。婢答之言。今日花主。慈仁守礼。平等相与。所以饶获。又复其人。形体殊妙。大家若见。复不有恨。淫女闻之。遣言请唤。优波鞠提。自抑不往。又复延召。终不从命。于时淫女。与王家儿。而共交通。贪其衣服。众宝所成。利兴义衰。杀而藏之。王家搜觅。于其舍得。寻取淫女。斩截手足。劓其耳鼻。悬于高标。竖置墶间。虽荷此苦。然未命终。优波鞠提。往到其所。淫女谓言。往者端正。不肯相见。今日形残。何所看乎。寻即对曰。吾不爱色。而来至此。用相怜故。来到此耳。因为宣说四非常法。是身不净苦空无我。一一谛察。有何可恃。愚惑之徒。妄生染想。淫女闻法。逮法眼净。优波鞠提。成阿那舍。时耶世羁。复从居士。索此少年。用作沙弥。奉教持与将至精舍。授其十戒。年满二十。便授具足。白四羯磨竟。得阿罗汉道。三明六通。皆悉满具。言辞巧妙。所演无穷。便集众人。欲为说法。时魔波旬。于会处所。而雨金钱。众人竞拾。竟不闻法。于第二日。复集大众。魔雨花鬘。以乱众心。于第三日。复更

集大众。魔王便化作一大象。绀琉璃色。口有六牙。其一牙上。有七浴池。其浴池中。有七莲花。一一莲花上。有七玉女。斯诸玉女。皆作伎乐。其象优游徐步会侧。众人顾目。情不在法。于第四日。复集大众。魔王复化作一女人。端正美妙。侍立尊后。众人注目。忽忘法事。于时尊者。寻化其女。令作白骨。众人见已乃专听法。得道者众。尊者本来。有一狗子。日日于耳。窃为说法。其狗命终。生第六天与魔波旬。共坐一床。魔王思惟。此天大德。乃与我等。为从何没。而来生此。寻观察之。知从狗身。彼沙门者。相辱乃尔。遥伺尊者入禅定时。持一宝冠。着其头上。既从定起。觉顶有冠。寻便思察。知魔所为。即以神力。感魔使来。化其狗尸。令似佛饰。而告魔言。汝遗我冠。深谢来意。今以佛饰。用相酬赠。魔王受已。便还天上。而见所著。乃是死狗。心中厌恶。而欲去之。尽其神力。不能令却。复诣帝释。求除不净。帝释报言。其作此者。斯人能舍。非是吾力之所任却。魔王复去。广问诸天乃至梵天。向之喜言。愿除兹秽。各答如初。非力所办。事不获已。来诣尊者。而谓言曰。佛实大德。慈心无边。诸声闻辈。诚为凶忌。何以验之。我乃昔日。将诸魔兵凡十八亿。攻围菩萨。欲败其道。犹怀慈悲。不以为怨。我今小触。相困乃尔。尊者答言。理实如是。佛之于我。百千万倍。不可为喻。如须弥山比彼芥子。如大海水方于牛迹。如师子王喻于野干。大小之形。实不相及。尊者语魔。吾生末世。不见如来。闻汝神力能化作佛。试为一现。我欲观之。魔王答言。我今化现。慎莫为礼。对曰不礼。是时魔王。化身作佛。躯体丈六。紫磨金色。三十二相。八十种好。光明赫弈。踰倍日月。尊者欣悦。便前稽首。魔还复形。语尊者言。向云不礼。今作礼何。尊者答言。我自礼佛。不礼于汝。魔复谢曰。唯愿矜愍。却此死狗。尊者告曰。汝起慈心。拥护群生。则此死狗。变成宝饰。若怀恶意。则作狗尸。魔以畏故。恒发善想。是时尊者。成道已后。所化众生。得四果者。一人一筹。筹长四寸。如此之筹。满于一房。房高六丈。纵广亦尔。于是众人白尊者言。尊者福德。实为弘博。化度群萌。不可称数。尊者告曰。吾为畜生时。亦化众生。使得圣果。何况今日。众会白言。不审先世。所度云何。尊者告曰。乃往过去。波罗奈国。有一仙山。五百辟支佛。止住其中。时有猕猴。日来供养。奉觐仪容。诸辟支佛。后尽涅盘。复有五百梵志。续在中止。诸梵志等。或事日月。或复事火。事日月者。翘脚向之。其事火者。朝夕燃之。时彼猕猴。见其翘脚。便取挽下。见其燃火。便取灭之。猕猴于时。端坐思惟。诸梵志见。自相谓言。此猕猴者。将为我曹示兹威仪。寻各整身。谛察真理。心意开解。尽得辟支佛道。彼猕猴者。我身是也。众会复白。以何因缘。受猕猴身。尊者告曰。乃往过去九十一劫。有毗婆尸佛。出现于世。有诸比丘。在波罗奈仙山中住。时有应真。登上山巅。放脚轻疾。有一年少道人。而作是言。彼行飘速。正似猕猴。由此因缘。五百世中。常作猕猴。以

是之故。凡在四辈。应自护口勿妄出言。尊者优波鞠提。说此法时。一切大会。有得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉者。种缘觉善根者。发大乘心逮不退者。不可称计。信受其教。欢喜奉行。

汪水中虫缘品第六十八

如是我闻。一时佛在罗阅只耆阇崛山中。尔时城边。有一汪水。污泥不净。多诸粪秽。屎尿臭处。国中人民。凡鄙之类。恒以瑕秽。投归其中。有一大虫。其形像蛇。加有四足。于其汪水。东西驰走。或没或出。经历年载。常处其中。受苦无量。尔时世尊。将诸比丘。前后围绕。至彼坑所。问诸比丘。汝等颇识此虫宿缘所造行不。时诸比丘。咸皆思量。无有能知斯所造行。俱共白佛。皆云不知。时佛告曰。汝等当听。吾当为汝说斯所造行。过去有佛。名毗婆尸。出现于世。教化已周。迁神涅槃。彼佛法中。有十万比丘。净修梵行。闲居乐静。依于一山。其山左右。有好林树。华果茂盛蓊郁无比。其诸树间。流泉浴池。清凉可乐。时诸比丘。依慕住止。遵善行道。勤修不懈。悉具初果。乃至四果。无有凡夫。时有五百估客。共相合集。欲入大海。发引径路。经由此山。见诸比丘克心精勤。内怀欣敬。思欲设供。时诸贾客。共相合率。往请众僧。求索供养。值诸檀越。各各已请。日日相次。竟不从意。即诣众僧。辞入大海。设我等众。安隐来还。当设供养。愿哀见许。时僧默然。允可受请。众贾入海。大获珍宝。平安还至。到众僧所。选众妙宝最上价者。用施众僧。规俟饮食。若食多者。随意用之。于时众僧受其宝物。持用付授僧摩摩帝。于后众僧。食具向尽。从其求索。尔时珍宝。当用续食。时摩摩帝。答众僧言。贾客前时。自与我宝。何缘乃索。上座维那。语摩摩帝。檀越前时。以宝施僧。令汝举之。今僧食尽。当用裨佐。时摩摩帝。嗔恚而言。汝曹啖屎。此宝是我所有。何缘乃索。时彼众僧。见摩摩帝已起恶意。即便散去。由其欺僧恶口骂故。身坏命终。堕阿鼻狱。身常宛转沸屎之中。历九十二劫。乃从狱出。今复堕此屎尿池中。经历年岁。未得解脱所以者何。过去有佛。名曰尸弃。将诸比丘。临过此坑。示诸弟子。为说本末。复次有佛。名曰随叶。亦复将从诸比丘众。往到其所。说其因缘。从此命终。还入地狱。经历数万亿岁。其后命终复生是中。次复有佛。名曰拘留秦。亦共徒众。围绕至此坑。垂示诸比丘。说其本末。次名拘那含牟尼佛。亦共弟子。来至此坑。次迦葉佛。亦来至此。咸为弟子。说其因缘。次第七佛。我释迦牟尼。今示汝等因缘本末。观视其虫。如是一切。贤劫当来诸佛。各各皆尔。将诸弟子。到其坑所。指示其虫。说其曩昔所造因缘。时诸比丘。闻佛所说。心惊毛竖。共相敕厉。慎护身口意业。信受佛语。欢喜奉行。

沙弥均提缘品第六十九

如是我闻。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时尊者舍利弗。昼夜三时。恒以天眼。观视世间。谁应度者。辄往度之。尔时有诸估客。欲诣他国。其诸商人。共将一狗。至于中路。众贾顿息。伺人不看。闲静之时。狗便盗取众贾人肉。于时众人即怀嗔恚。便共打狗。而折其脚。弃置空野。舍之而去。时舍利弗。遥以天眼。见此狗身。挛躃在地。饥饿困笃。悬命垂死。着衣持钵。入城乞食。得已持出飞至狗所。慈心怜愍。以食施与。狗得其食。济活余命。心甚欢喜。倍加踊跃。时舍利弗。即为其狗。具足解说微妙之法。狗便命终。生舍卫国婆罗门家。时舍利弗。独行乞食。婆罗门见。而问之言。尊者独行。无沙弥耶。舍利弗言。我无沙弥。闻卿有子。当用见与。婆罗门言。我有一子字曰均提。年既孩幼。不任使令。比前长大。当用相与。时舍利弗。闻彼语已。即戢在心。还至祇洹至年七岁。复来求之。时婆罗门。即以其儿。付舍利弗。令使出家。时舍利弗。便受其儿。将至祇洹。听为沙弥。渐为具说种种妙法。心意开解。得阿罗汉。六通清彻。功德悉备。时均提沙弥。始得道已。自以智力。观过去世。本造何行。来受此形。得遭圣师。而获果证。观见前身。作一饿狗。蒙我和上舍利弗恩。今得人身。并获道果。欣心内发。而自念言。我蒙师恩。得脱诸苦。今当尽身供给所须。永作沙弥。不受大戒。尔时阿难。而白佛言。不审此人。曩昔之时。兴何恶行。受此狗身。造何善根。而得解脱。佛告阿难。乃往过去迦葉佛时。有诸比丘。集在一处时年少比丘。音声清雅。善巧赞呗。人所乐听。有一比丘。年高耆老。音声浊钝。不能经呗。每自出声。而自娱乐其老比丘。已得罗汉。沙门功德。皆悉具足。于时年少妙音比丘。见老沙门音声钝浊。自恃好声。而呵之言。今汝长老。声如狗吠。轻呵已竟。时老比丘。便呼年少。汝识我不。年少答言。我大识汝。是迦葉佛时比丘。上座答曰。我今已得阿罗汉道。沙门仪式。悉具足矣。时年少比丘。闻其所说。心惊毛竖。惶怖自责。即于其前。忏悔过咎。时老比丘。即听忏悔。由其恶言。五百世中。常受狗身。由其出家持净戒故。今得见我。蒙得解脱。尔时阿难。闻佛所说。欢喜信受。顶戴奉行。

佛本行经七卷

佛本行经卷第一

因缘品第一

今粗颁宣法　　慈心专听受
佛众经要义　　圣师之言辞
传佛之典籍　　最利益于世
受者蒙大庆　　润及一切生
普一切诸佛　　仙圣明王智
慈心称名者　　获福不可量
今故演吉祥　　忧苦永灭亡
所至之方域　　莫不得安隐
捡情专守心　　各各静意听
其有奉持者　　雪除诸垢秽
以清净法水　　勤加浣濯心
入灭度深池　　受色甚鲜明
五欲犹奔马　　普世随之迷
回旋无出要　　劳欲所欺误
或驰于盲冥　　独周旋五道
以智慧之勒　　善御回愚心
当以无常策　　捶制情欲马
挫折饕餮意　　令志舍谀谄
六欲江河流　　趣恶甚速疾
当以智慧力　　设牢厚堤塘
乐生死勤苦　　未曾得休息
以无厌足意　　迷醉于五欲
八种之汤药　　和合甚神良
顺服甘露味　　迷醉寻醒悟
三界众生类　　倒见手所指
颠倒于五道　　犹如拍鞠跳
垂脱尽苦际　　还复堕生死
今闻圣明教　　宜息迷惑心
慈悲之光明　　普照耀于世
愚睹热时焰　　痴心自迷惑
生死犹广泽　　孤麑迷于中
宜服饮法乳　　除久饥虚渴

众生从久来　为老死所吸
不喜见良药　逆骂谤医师
医合三十七　杂药神良膏
宜以方便求　勤服以除患
尘劳之长夜　众生甚安眠
宜办甘露鼓　寤令莫睡眠
佛日出于世　照曜法丰秋
宜以智慧眼　勤心普遍观
众生心如水　躁扰浊不明
以法渟使清　犹如秋时水
众生善御心　定意不躁浊
速疾得归趣　入于泥洹海
种种变形体　于生死长远
天人三恶趣　地狱鬼畜生
今宜舍崄欺　谄伪[仁-二＋豈][仁-二＋磊]形
入灭琉璃城　合为一种色
有王名阿育　无忧厚国土
能使怨忧恐　归附者喜敬
普于此地立　八万四千塔
天龙鬼神喜　声震于天下
时金刚力士　闻是震动声
佛法更盛明　因是追念佛
低头拄颊闷　惟佛在世时
诸天有问曰　唯仁何为愁
谛视良久间　然后乃长叹
怀悲声战怅　发言报之曰
佛天中天师　施善教天人
追忆佛圣尊　是以愁闷耳
是诸天人等　后生不见佛
佛去世之后　乃生于天上
始闻佛名号　衣毛皆起竖
因以慈敬心　问于金刚神
唯仁佛是谁　有何善妙德
有何智慧力　有何律禁法
其形貌何类　以何自严饰
唯仁垂顾屈　为吾等具说
以是光明言　劝进金刚神
发言犹花敷　含笑和颜曰
所问深妙法　难可仓卒说
诸圣不能究　独我安能陈

若能以手指　　举拂世界地
四海诸渊池　　一吸能令尽
若能都浑吞　　铁围金刚山
以莲花根丝　　系悬须弥山
若欲围缠裹　　穷尽虚空表
若复欲计知　　十方众生数
是事犹易致　　学之或可得
欲叹佛功德　　无能尽具者
愿承佛威神　　令意不谬误
能少少颁宣　　叹佛之德善
今我之所说　　犹如鹦鹉言
以欢悦仁等　　可专意谛听

称叹如来品第二

今欲升清虚　　翔佛无外法
适欲称发言　　心为之沉疑
吾心之羽翮　　势弱不能强
佛之空无慧　　包博虚空外
假令有力士　　尽力射虚空
箭行过劫数　　不能至空际
若干贤圣明　　于佛大空慧
以无量辩才　　不叹尽佛德
已度苦海岸　　枯竭爱欲河
塞生老死渊　　开立大法海
天人及异术　　不能尽意源
是故佛慧海　　深邃无涯底
须弥众山王　　诸天游居上
佛德喻须弥　　莫能见顶者
魔王进三女　　来欲乱道意
所至靡不惑　　唯佛慈能护
魔王十八亿　　变形来欲战
佛从衣出臂　　如日照云赤
以百福相手　　拟地胜魔王
不敢当佛德　　犹冥眺日光
诸天无能毁　　魔王贡高幢
唯佛能碎坏　　佛竖大法幢
其余尘劳王　　强力含怒害
愚痴及死魔　　军率诸子孙
爱生五盖子　　先登缠覆世

有余怀害进　变形若干种
怒害疾悭妒　热恼慢贡高
倒见贪欲界　邪痴尘劳王
其弊怀害强　围绕求对战
结布尘劳阵　各现武备力
各放刚猛弩　以中凡愚夫
其箭如毒蛇　又有如炽火
迦葉佛已来　无与为对者
佛德障其箭　益甚放燋燃
乘戒德之车　被忍辱牢铠
驾以精进马　入灭尘劳阵
以正见利鉾　以正思为箭
以正言为羽　以正行为筈
以正路为矢　意筒中拔箭
放慈弓駃发　佛箭名四等
一发灭尘劳　震三千世界
慧炽烧尘欲　犹如军被烧
施戒忍进定　慧信及坚固
守志不移动　犹众川归海
世清空中明　十方普蒙安
心一定坚固　思惟世起灭
以得金刚心　坏碎尘劳山
以佛眼观见　三千界如镜
外学诸神仙　久学无所觉
一切智无师　名诸师之师
强慧金刚觜　溃坏痴坚卵
脱出愚冥狱　陵无为清虚
天上食甘露　食随兰马麦
不甘着天味　不患厌马麦
调达怒放石　罗云立其前
俱以慈眼视　见毒栴檀等
外学所诽谤　天人所称叹
于二意不动　犹口吹须弥
名闻三千世　佛是普世师
好首所虚谤　心等无喜戚
愚利衰毁誉　若称讥苦乐
八法不能染　犹如水莲花
天上人间乐　视皆为不实
观世如愚戏　有形皆空无
三恶趣众生　开其难开门

空三恶趣狱　导天人无为
经趣度三世　缚阿须伦憍
劝导众善本　雨三宝于世
往古转轮王　自在于四方
于己不自从　免死至无为
佛修种种业　治理法空城
济脱尘劳贼　将至无为城

日明照昼不及夜　不曜天上三恶趣
佛光昼夜三千世　及至一切众生心
佛神妙晖常盛明　千万无数难可喻
月之盛明十五日　其晖曜夜无益昼

天帝怀忧悴　寿命临终没
垂退失天福　诣佛还见谛
日月世眼目　阿须伦所娆
佛慈济世间　救令不遭厄
忧烟想如焰　乐欲如服药
爱着喻盛火　佛灭以法水
怀恚甚怒害　饮醉狂惑乱
鸯崛魔醉象　佛以慈制伏

无量生死坚缠裹　愚痴之贼蔽其目
佛以言箄智慧药　决除郁鞞迦葉贼
是三人等尘甚厚　假令声闻如恒沙
无有能动其毛者　唯佛济使睹道明

容貌甚憍慢　因宝黼黻服
进沙最矜高　见佛屈修礼
头如戴火焰　牙长眼正赤
怒则掷火烧　佛降阿腊鬼
龙王怀毒怒　雹害魔竭国
佛动地崩山　威势灭龙毒
佛犹大象王　入生死华池
践蹈尘劳草　伫立泥洹中
佛导度生死　如牛渡流河
众生渡至今　如群牛随导
佛如八解池　生法芙蓉花
天人如蜂集　服香则离苦
诸天闻海水　底有不死药
以海大龙王　缠绕须弥山

诸天阿须伦　　揽海至千岁
设若干方便　　尽力甚勤苦
引万种药精　　进令水上凝
谓是不死药　　接盛以金瓶
服者不永寿　　不离老病死
意谬持神药　　转轮无边际
佛以七觉意　　慧力揽大海
围绕以灭定　　引以精进力
致出甘露药　　永安灭老病
最乐灭众苦　　服者离生死

佛明喻日不乱精　　盛喻月满而不寒
乐过六天而消欲　　焰如盛火无所烧
法甚微妙德行具　　众善伏藏称福聚
普集天人之善好　　叹视佛德无厌足
光耀如日明如月　　悦目如华声雷震
步如象王忍如地　　普胜世间佛独最
如是无量清妙叹　　众圣穷劫不能尽
况吾愚浅欲究竟　　犹无舟船欲渡海

诸天皆叉手　　怀悦谓金刚
愿佛下兜术　　即受许为说

降胎品第三

处兜术宫时　　以天眼普观
睹众生苦恼　　追忆往古誓
本愿安众生　　累劫劳求佛
生生遭艰难　　不厌种德本
第一上祠祀　　从发意以来
以金遍布施　　惠施手成德
从初种种施　　闻者衣毛竖
头目身手足　　妻子所爱重
严驾名象马　　宝车垂真珠
若当合聚此　　普地不容受
勤施声雷震　　如天降时雨
累劫以慧水　　普润饱众生
施酪池乳江　　福山酥如泉
蜜堑石蜜积　　普严饰此地
未曾违求者　　与与无所逆

水灌受者手　　喻于四大海
奉父母明师　　慈心具种事
所施无涯限　　成施度无极
所生守戒胜　　没命不秽禁
剃头为沙门　　发积喻大山
生愚夫五欲　　遭没命危难
不动毁净禁　　具戒度无极
生得尊自由　　未曾施人恶
截头目手足　　心定得忍辱
情悟发求佛　　逮进超九劫
弥勒等应先　　勇猛出其前
贪慕深妙法　　因身受慧义
入火投山岩　　支节铁针钉
十八法智慧　　奉行无发劳
觉了一切原　　度智无极岸
施戒忍进定　　智慧江海渊
慈悲伤众生　　成喜悦光耀
毛孔杂色光　　明动兜术宫
诸天怀疑集　　肃敬礼菩萨

即时种种击金鼓　　任资赋与七觉筹
谁欲与吾降世间　　故相延请法宾会
光从兜术照四方　　乐役力渚阎浮提
即敕侍臣卿月猛　　汝识世间大国王

何国可托生　　不违古典制
应遭遇菩萨　　奉顺佛言教
对曰唯圣听　　有大豪尊王
有王名善求　　典主王舍城
婆罗奈城主　　王名曰善猛
蝎国王百才　　郁禅王名巢
光焰王留生　　又王名勇武
王善臂之子　　又名白雪王

是八大王有名闻　　不审为可托生不
曰有是王秽不真　　遍更察观真正者
思惟斯须曰更有　　转轮王种寿兴后
王最盈后名师子　　其子白净释中尊

善妙称吾意　　应托生为子
白净男中上　　妙后女中英

诸城邑之中　　迦夷罗越最
今日吾当降　　施善于世间
示众生以正　　牢缚欲枷锁
破坏生死狱　　开示无为路
示众生方便　　令出生死狱
卿等谁欲乐　　离苦灭度安
欲自度苦者　　与吾俱降下
颁宣是法已　　便下兜术宫
显乘令普知　　白象如银山
菩萨乘象王　　如日照白云
诸天鼓乐舞　　普雨杂色花
日精之明珠　　光照耀王宫
降神下生时　　现瑞甚微妙
菩萨降入胎　　如雁处清渊
如秋盛月照　　如象处花池
日以光照好　　月以盛明珠
菩萨无可喻　　唯与善福俱
处妙后胎已　　地六反震动
犹如水中船　　空中崩雷声
海池肃肃动　　众流净澄清
诸天于空中　　布华如帐缦
称庆踊跃喜　　地神欣然笑
诸华尽敷鲜　　遍地无空缺
树神见众花　　开张如目视
魔王爱乐树　　即萎憔悴愁

妙后寐寤寻忆梦　　诸根寂然喜踊跃
举目四向遍察视　　王颜怡悦莲华色
即启王曰唯愿听　　梦中所见甚吉祥
大白象王有六牙　　忽然来至在我前

王闻后所梦　　怀疑喜踊跃
即召梵志占　　为说梦所见
明达善占梦　　思惟乃发言
按典籍占梦　　唯听今谛说

女梦日光明入腹　　因此怀妊生吉子
如日赫照普地界　　其子德尊主十方
梦见月满众生俱　　光照女腹因怀胎
生子圣达转金轮　　典主四方正法治

此女梦白象　　趣入其右胁
此子无瑕秽　　天人稽首礼
一切无不知　　所生必为佛
此典古圣谶　　王后梦白象
当生宝圣子　　神仙独象步
安卦以占之　　必生天人师
其唯有二趣　　乐家为圣王
舍家除须发　　成佛众圣师
喜其占梦谛　　赐金恣其意
王后闻甚喜　　以善事启王
自梦此以来　　甜如服甘露
体性众恶除　　唯愿乐众善
不乐名宝衣　　唯善洁素服
不好宝名扇　　乐露清凉风
厌秽于五欲　　乐受正真法
六情不复着　　色声香味触
不复乐宫室　　意思游园观
启王如是已　　王即答之曰
恣卿意所乐　　王从将俱出
乃至于流民　　清凉花树园
后自内观身　　如净水月影
处胎无垢秽　　金花琉璃舆
月满诸根具　　睹如宝明珠
后觉生期至　　游诣花香园
其园肃肃清　　诸妙神来集

如来生品第四

于时佛星　　适与月合　　吉瑞应期
从右胁生　　犹如云除　　千日霍现
譬如久冥　　炬光卒耀　　东方为首
树为头发　　华草为毛　　莲花为面
青莲为眼　　丹树为口　　须弥为乳
四海为腹　　中土为腰　　南方为髋
私为垂珠　　恒为香璎　　西方为足
众宝为饰　　诸转轮王　　历代典主
如江河数　　佛所履践　　千辐相轮
常行印车　　过去诸佛　　所修德义
生育万物　　犹如慈母　　难动即时
肃然震声　　怀喜庠序　　和悦而瞻

即时右胁　显大辉耀　遏绝日光
日如萤火　令日失明　无复精光
光如华鬙　现若干色　侧塞四方
满虚空中　譬如云除　日照忽现
尔时诸天　见晃昱光　悚然怪异
而相谓言　日天下耶　金树出乎
有神对曰　佛日出现　日天子疑
是何异日　将无夺我　日成宫殿
怀嫉霍然　彼千光明　佛耀辉地
日焰照空　太子怀光　千倍踰日
日光还折　退不敢当　天地普然
如劫尽焰　天地明辟　如始旦晓
诸神普喜　地祇鼓舞　光明雨洒
甘露良药　充饱一切　灭忧恼患
海震如笑　树木踧[跳-兆＋我]　渊池青莲
如开目视　众树散花　以敬太子
众鸟翔鸣　如雅颂音　诸天慕善
如花遇日　都照十方　晃如金色
神祇怀喜　花非时敷　金银栴檀
细末如尘　天意作花　晴无云雨
光明普照　遍满十方　明珠火焰
奄然不现　日所不照　幽隐冥处
霍然大明　耀三恶趣　圣智明达
教世光相　梵天神等　华中化生
慈谦敬心　散适意花　掌莲华色
两手接擎　怀爱敬心　慈目熟视
以梵清音　叹其功德　躬自倾屈
头面礼足　戴之顶上　日处须弥
号名百祠　手执金刚　以千慈眼
熟视无厌　天华白盖　杂妙宝花
其明如月　上于太子　叹其功曰
劳苦弥劫　以大方便　发求佛道
愿垂慈心　众生可伤　唯为普世
不请之师　北斗七星　亦如称叹
现七觉意　消七劳垢　故行七步
如师子起　足迹印现　喻如七星
其步大然　不怀疑慢　地神倾屈
低仰接足　以普明日　照于四方
现四谛法　如师子吼　吾齐以此
末后受形　不复处在　胞胎之狱

今当得佛　最难得道　将导一切
服甘露灭　安靡软草　杂色众花
如天綩綖　周遍布地　譬如天王
处清池渊　如金树花　视甚微妙
诸五趣类　受苦恼者　皆得休息
身安快乐　众结缚着　甚急牢狱
尔时众结　悉得解脱　尔时洪音
遍闻佛界　诸天鬼神　怀喜踊跃
速升虚空　进见圣宝　诸天侧塞
充满无间　大龙王子　如须弥山
目犹日月　动海出水　头戴云盖
速疾寻至　细雨香水　敬浴太子
安祥天子　受天世人　大敬祠祀
能与其愿　自化己身　现有四头
乘牛执盖　敬护菩萨　童男天子
首戴羽冠　威力巍巍　号孔雀幢
贯胄带甲　执持武备　为大军师
将从大众　拥护菩萨　一由延内
天王大力　名毗沙门　珍宝充盈
德有志界　天二十八　神将军俱
各与营从　器钾严整　与亿鬼神
来护菩萨　又有天王　名尊自在
与无央数　巨亿诸天　执持幢旛
而来云集　以恭肃敬　礼菩萨足
阎王恶害　无能胜者　驱逐众生
以一种法　掷弃所执　太山狱杖
以慈愍心　来礼菩萨　无数诸天
龙鬼神王　净居天上　诸清净天
叉手合掌　如未敷藕　赍敬曲躬
永叹菩萨　金色天华　明真珠台
青芙蓉花　绀琉璃茎　兴成意花
若干妙色　末栴檀香　散下如雨
天女空中　眷属俱来　鼓天伎乐
歌叹功勋　往古修行　众亿善本
果报成熟　润及群生　庆云震乐
诸天散华　身放光明　晃晃昱昱
诸天吒叹　众生欢喜　蒙佛神德
普严世界　金鸟诸龙　俱怀和协
天阿须伦　弃舍怨嫌　从白净月
出清凉光　普为世间　灭爱憎火

梵志占相品第五

当尔之时　众善普会　殃患消灭
快乐无极　王因是喜　赦降天下
欣庆来集　如众川流　如天帝释
生子瞿或　如安祥天　生子童男
如毗沙门　生子宝瓶　菩萨诞育
王亦欢喜　菩萨体软　如天初生
乳母收养　如育婴孩　请诸旧德
晓事母人　围卫拥护　不离左右
光相明照　如梵中尊　诸母速疾
将诣天祀　欲令拜谒　诸天形像
天像皆起　屈申低仰　诸有金石
水泥天像　叉手稽首　礼敬菩萨
诸母惊怖　心皆愕然　缘是瑞应
号天中天　未谛审知　太子神德
因此恐怖　速还归宫　白净王闻
惊怪怖战　因召梵志　明占相者
应令寻至　王即问曰　唯诸明师
占相吾子　惧因此子　犯触天像
唯拔吾心　诸深狐疑　梵志喜颜
对曰天王　今应称庆　不宜怀戚
王族更新　当从今始　转轮圣帝
应临四方　按卦占察　右胁生者
必为尊贵　圣达普智　临众王上
显如须弥　为众山王　无能及者
众宝之中　如意为最　众流之中
大海为最　众光之中　日月为最
今是太子　众圣中最　按占古典
有威仪王　因手而生　律王掌生
情思力王　从父腋出　王名往古
因父[月*坒]生　拉陀竭王　顶上生出
是等德强　皆转轮王　今占光瑞
相应圣王　摄度天人　以圣慧力
名号普闻　周遍十方　如大圣王
号拉陀竭　金轮白象　玉女绀马
明珠圣臣　主兵七宝　游天世间
从兵四品　当为天人　开无为路
当有千子　才力勇猛　当以正法
治世太平　若舍家出　进求道术

必当为佛　以慧胜世　抑按世间
众圣明师　按卦所占　唯此二趣
王欣解颜　谓梵志曰　自宗祖来
圣王断绝　父王亦无　转轮王位
子何由能　自致圣王　王虽如是
梵志愕然　皆共同声　举手称叹
犹如大龙　雷震之声　于王殿上
大称善庆　唯王莫疑　谓其不然
父子德异　宿行不同　唯在宿世
修立德行　请呈籍卦　王当照之
往古仙圣　贤才明达　次比四句
若医药方　往医娄他　不能敏达
其子仙贤　明达踰父　往古圣王
后亦不继　百转之孙　乃复还绍
近圣亦复　限齐江海　其光莫能
如其子者　如是异术　乃余无数
往古先人　所不达及　其后苗裔
秀出踰前　事任宿德　非由于人
前世所修　与今德合　虽今时非
德人居吉　瞻按籍卦　与瑞附合
必得于世　为转轮王　王告诸大
众梵志曰　今当为子　因德立字
梵志默然　心思斯须　谦逊卑声
启白天王　察今时运　太清和顺
吉鸟翔鸣　瑞应至声　地动庠序
节气调适　风雨顺时　世应太平
众火炎现　清彻无烟　诸天塞空
现形叉手　雨众杂花　天乐并作
王教平均　国应丰熟　大王国境
祥瑞普臻　当名太子　号曰吉财
王意大悦　重赐梵志　金角乳牛
数百千头　王还喜悦　摩太子头
以妙宝璎　系太子颈　慈心叉手
叹其德曰　先临圣王　然后出家

阿夷决疑品第六

高山花果池　快乐如天观
众山少及者　故名阿夷岳
曩久居此山　年耆结蔟发

长暴露形体　　寿高百有余
体犹如黑云　　发如白银数
眼睛微亦理　　形如杂色山
智慧如梵天　　明如日月火
四火日第五　　自暴名阿夷
卒闻响响声　　鸟兽鸣如语
其解鸟兽音　　怀疑出庐窟
见天交错飞　　于空中欢喜
因仰问天人　　诸天何为喜
有天名法乐　　寻答阿夷曰
师为未闻耶　　世有奇吉祥
白净王生子　　当度世众生
卒必成佛道　　为天世人师
闻佛之名号　　踊跃衣毛竖
即上升虚空　　欲见释童子
因所见瑞应　　神通意审谛
弹指顷之间　　便到王宫门
是上圣通士　　明达禁戒备
王以爱敬意　　速迎请入宫
让之以上座　　谦恭辞慰劳
垂愍回接顾　　屈来入鄙国
阿夷觉王意　　爱敬尽礼义
以慈目视王　　执谦以敬谢
王宜应如是　　爱宾以上礼
大王承法治　　垂恩于国民
自先过诸王　　种种大施与
于财宝贫使　　戒智慧丰富
吾所由至此　　宜怀欢喜听
闻空中天语　　王生子作佛
我忻所闻事　　觉吉祥故来
法幢甚可爱　　观释种族旗
王闻说是言　　喜愕情惶灼
速呼太子来　　与阿夷相见
在乳母抱上　　光相照然明
见太子德相　　如天后抱子
阿夷不能忍　　便前取太子
两手抱爱视　　如黑云裹日
在阿夷抱上　　菩萨明益辉
犹如黑山间　　销金炉炽火
以慈心久视　　眼中即雨泪

太子体晃昱　　如黑云雨雹
王见阿夷泣　　心怀甚怖懅
恐子将不祥　　怀疑语阿夷
唯圣时见示　　吾气垂欲绝
今见仁悲泣　　是故心惊战
得无是吾命　　一旦忽然灭
先为我致庆　　后将无遗戚
劣乃得此子　　久渴得升水
将无为吾怨　　幡不令吾当
吾始生意念　　得子至眼眠
子目遗后视　　则吾不忧世
是吾族珍树　　生于宝宫池
将护诚告我　　以爱己子情
面如盛满月　　阿夷熟视之
眼玩青绀光　　舌如莲花叶
头发绀青色　　覆其高广额
颊车如师子　　诸颔充平满
师子肩长臂　　掌轮千辐理
次视其相已　　从顶至足相
师尽爱敬意　　稽首礼太子
泪堕如雨下　　怀惨悯启王
其有充满足　　三十二妙好
必当成为佛　　以善胜普世
诸天闻是语　　于空中散华
同声称善善　　王谓阿夷言
前师按卦占　　定成转轮王
今圣师视相　　定之使成佛
王言犹投苏　　火炎盛炽猛
益增阿夷口　　更说决定言
如我观察相　　恣媚灭欲意
示众生灭度　　当以佛容貌
假令空中雨　　金刚之大山
不动太子毛　　何况余艰难
普世众力士　　诸弊害鬼神
及阿须轮王　　军官属营从
各执金刚杵　　大如须弥山
来欲击太子　　山杵破散尽
太子不动移　　当作是觉知
吾不以是戚　　当以怀欢庆
我自伤流泣　　遇佛而空过

颁宣慧照曜　奋千辞义光
佛因当显明　我独不见感
立在无为空　灭如月清冷
世蒙凉除热　我独当燋然
佛谛执金刚　慧杵碎尘劳
当有甘露药　我独不得尝
佛如海马王　济渡海流人
我独退在后　淫鬼所裂啖
一切智池水　善意诸虫贝
通放慧江流　一切饮除渴
众善为根株　忍枝意止叶
觉意以为花　成泥洹甘果
解脱众生禅　戒香遍世间
佛树当生长　我薄德不睹
愚痴门甚牢　恩爱门甚固
当以法籥开　生死牢狱门
普世相烧然　以淫怒痴炎
当以法水灭　如云雨野火
以悲心之角　定糊十方锋
当施善法乳　天人饮无厌
普世之婴罗　尘劳之重疾
以最胜法药　当疗众生病
佛之大海渊　诸佛之宝渚
度生死贾客　以宝充其饶
芥子比须弥　牛迹水况海
萤火喻日光　转轮王方佛
胜通达梵天　喻觉慧帝释
超净相梵志　世典古王传
古仙圣大师　学深厌祠祀
若闻佛圣化　疾舍本术卢
澡瓶杖簇结　弃本诸威仪
寻舍贡高意　厌本所习礼
咄此老害㩜　令人无所及
吾已得五通　今事礼不偶
今雨欲然耀　慧定照世间
吾今垂垂灭　如何不悲乎
即呼弟子来　汝莫如吾误
以徒托太子　阿夷辞还退

入誉论品第七

是时释王　德日夜增　宝仓国境
名称智慧　金宝积聚　种种璎珞
众善来归　如秋海渊　象马车乘
犹天严驾　贤善调良　自然诣厩
甘蔗石蜜　酥乳水浆　粳粮谷米
气味力增　殃患普除　怨敌屈附
旧亲增敬　疫馑消亡　凉风和调
时雨细润　空中晃昱　甚好严备
尽王境土　长益丰茂　众善普集
不祥枯竭　以太子德　合成谐偶
以谐偶故　名称普闻　诸根成就
相好可观　犹月初生　十五日满
诸王长者　普进贡献　栴檀羊车
驾御金鹿　象牙金银　杂宝合成
粟珍宝厕　象子马驹　童子曳弄
戏笑娱乐　白银雁子　珊瑚口觜
随其年长　致献贡御　金宝博奕
以供太子　年在幼少　为事尊长
重踰须弥　忍辱过地　渊深于海
意博包空　时过孩童　初入在美
世人所习　众诸技术　太子学能
不加日劳　年满十六　体方精健
文武兼备　艺过诸释　王睹太子
德日殊异　兄弟中猛　如勇师子
王忽寤忆　阿夷所言　如何当令
舍是洪德　涉苦入山　精勤学道
心即怀疑　召诸臣议　思计令子
不入山学　执谦尊教　如天帝臣
承帝诏命　思计设理　沉思斯须
执敬启言　寻承命旨　子难卒留
海可过济　日可失明　月可舍凉
子愿难违　唯然天王　宜设方便
若设方便　为事必克　假令不克
无遗恨情　事离方便　则难施立
听承古仙　服水气者　长劳困形
皮骨相连　重如太山　遭欲风吹
爱恚战动　如风吹树　严妙堂舍
色声香味　华香严饰　状如天女
第一上乐　迷醉女乐　五欲犹能
迷惑仙士　夫色声香　味细滑触

诸心所喜　五情所贪　以欲坚牢
力强大网　以系子心　乃可无忧
王然此义　即召美女　十五以上
容色妙者　六十四种　姿媚具备
寻致诸女　充太子宫　久学调静
执惭愧戈　于婇女中　如月众星
摄藏辉光　不甘五欲　口终不发
不逊之言

眼不起视色　犹饿夫于乐
诸伎女怀惭　如冥逃光走
父王闻是已　不安寝于床
因更令境内　有相好乐者
其谁有妙女　必尽来应会
若有违限者　加之以重讁
设此严限已　益出众璎珞
恣之取璎珞　入宫为婇女
种种严修饰　诸游观园池
无数众女集　皆受赋璎珞
太子德如日　目无能当者
自执意挍计　终无能染污
执杖释种女　姿貌如天女
心忍辱如地　面晖如月满
古圣王苗裔　相应玉女宝
德广覆天下　除忧如天乐
持重有智慧　相好容貌光
名称最第一　是故号除称
手执波昙花　眼如绀莲叶
两手奉好花　欢喜诣其母
唯母见严饰　意欲入宫观
欲见释太子　心自然恋慕
母即告女曰　宁今受御讁
终不听汝往　愿母必见听
重启父母已　即听随其愿
爱敬执谦恭　报慈父母已
将从显然往　如水恒趣海
至于王宫中　到遥观太子
过去五百世　曾为太子妻
其所生之处　女中最第一
前世缘牵故　故熟视太子

颜容怡开敷　　如日水莲华
厥行步庠序　　寂然无声向
犹如众江流　　入海则寂定
众中有一女　　造二首歌颂
音韵甚合好　　应时顺事理
有女来甚妙　　执持绀莲花
忆往世善行　　故以相发寤
过世上名华　　供养定光佛
执花甚姝好　　犹如吉利天
菩萨忽然闻　　定光佛之名
心中即惊动　　徐举目遍视
即发声谓曰　　进手中花来
以言众所侥　　如服甘露药
应声寻花进　　以奉上菩萨
侍在菩萨左　　如明星在月
太子视璎珞　　不宜其所服
即解明珠璎　　掷以挂女颈
于是明珠璎　　严饰女形容
姝好无双比　　益发明珠光
犹如天帝释　　处于紫绀壁
亦如十五日　　月与众星俱
合宫尽欢喜　　皆共同举声
称曰真得妃　　莫不同甚欢
如是歌称声　　斯须流闻王
王闻甚欢悦　　重赐名宝珍

王即令求　　女父母来　　赐与珍宝
不可称计　　召明梵志　　卜择良辰
涂香坦地　　饰以众花　　以神咒酥
充饱火神　　灌太子手　　父母授女
为太子妃　　女中第一　　在太子侧
如日月星

佛本行经卷第二

与众婇女游居品第八

种种严饰　　犹如天宫　　春秋冬夏
四时各异　　应节修治　　游观园池
亦如天帝　　施安树林　　太子因游

至园池观　婇女围绕　如月处星
于是众女　昼夜作乐　嘲调戏笑
过数年已　或娱乐之　更造新术
或现己身　或时书颂　或图庙画
或有刻镂　或有以泥　为若干像
或有结花　以为敷饰　或庄面目
或有涂香　或以镜照　或栉梳头
或黛黑眉　或丹口唇　或复有女
华相打掷　或戏笑者　或悲叹泣
或口咏歌　可听可乐　犹如华中
众萤蜂鸣　众女求浴　太子听从
无忧树间　丹华之池　圆光文饰
照树金色　犹金在火　耀耀林树
诸树倾屈　散供众花　众鸟相和
悲哀而鸣　女笑鸟鸣　震声远闻
五音俱作　感动人情　太子入池
水至其腰　诸女围绕　明耀浴池
犹如明珠　绕宝山王　妙相显赫
其好巍巍　众女水中　种种戏笑
或相湮没　或水相洒　或有弄华
以华相掷　或入水底　良久乃出
或于水中　现其众华　或复于水
但现其手　众女池中　光耀众华
令众藕花　失其精光　或有攀缘
太子手臂　犹如杂花　缠着金柱
女妆涂香　水洗皆堕　栴檀木櫁
水成香池　如是戏笑　难可计数
六万婇女　围绕其侧　太子于中
如天帝释　于天浴池　与天女俱
于是皆乘　金银宝船　游戏池中
如天乘云　太子复乘　七宝之船
妃在其侧　俱共入池　色身金照
光各一丈　如日乘船　莫不惊愕
谓是日出　众华开张　明重光照
喻日天子　太子出池　诸女更严
作众伎乐　行甘蔗浆　诸女饮已
跳踉舞戏　时日便冥　向月烛明
欲惑太子　意终不倾　欲使其贪
意终不着　慧灯甚明　终无能灭
犹明珠灯　不损飞蛾　斯须至冥

众女睡眠　太子妃寤　梦睹忧变
太子出家　舍宫婇女　逃入山泽
妃独逐走　从后求哀　莫相捐弃
澡手见授　今弃付谁　惟今自察
无量过失　愿微重荣　莫生相舍
独入山泽　勤修众德　何吝于妾
致大酷恶　古贤出学　亦复好妃
唯垂愍伤　愿听侍从　追呼不息
太子入林　心意发狂　树树行求
[口*罩]向树曰　汝独无忧　我独怀恼
示我太子　仰见树上　有赤觜鸟
向鸟叹苦　我失所怙　汝声似之
留声与汝　愿以鸣声　除我心恼
又见树曰　汝何不慈　吾厄夫怙
迷行犯触　贤夫所弃　宜见愍伤
如何见笑　华尽开敷　见双头鸽
相将俱飞　益增忧苦　流泣且言
唯愿示我　怀重慊者　令我睹之
失之我亡　树华散我　更耗我心
唯汝仁鸟　莫嫉快我　当散我心
好喜伎乐　未曾相犯　何为必尔
为风所动　树枝倾曲　犹如以掌
击打于我　鸟兽角视　尔不遣夫
水声如骂　我不任治　太子不还
便悲叹曰　留目绀莲　留超与应
留笑华敷　留颜金华　留发辟兵
我见遗忽　口言未止　忽见太子
于林树间　便前搏曰　何为相弃
语顷惊觉　抱持太子　惭惧战[病-丙＋又]
太子问曰　何为如是　便说梦事
太子报曰　此非为汝　吾无所去
谁往谁返　无有往者　亦无所至
汝谛觉是　色如聚沫　觉意如泡
相如光炎　行如芭蕉　识法如幻
诸根无力　形体相因　犹如华合
觉世无常　譬如野马　吾我无有
亦无坚要　合会有离　汝当谛觉
太子自思　是吾出应

现忧惧品第九

王愍太子愁　　劝令行游观
始出宫城门　　霍然日出云
驾乘七宝车　　众德相自严
所将从贵重　　如月与众星
功德充满备　　形容甚殊妙
都敕国邑里　　并除老病死
穷冻困厄者　　莫令现道侧
各各尽力严　　若干幢旛盖
楼阁诸妇女　　犹如天宫城
严饰甚靡丽　　莫不怀欢庆
万民皆歌咏　　声向震一国
犹秋水归海　　诤竞欲观见
庄严易服饰　　未竟便起走
或未及庄严　　闻声便驰往
于众阁栏楯　　侧塞不相容
或头身自悬　　犹如众华垂
或有倾屈礼　　各怀敬叹曰
当为世导师　　散众花香璎
见以皆愕观　　展转相谓言
此当为何神　　或云从天降
或云是天帝　　魔王或梵王
怀疑欢踊跃　　歌叹若干种
诸天见太子　　容饰导从出
犹如天帝释　　出游观之时
于是净居天　　欲兴降瑞应
如前佛见瑞　　劝意出家学
天卒化病人　　喘卧在道侧
色恶眼睛黄　　体气口燋干
身肿腹膖胀　　恶露诸不净
宛转而自涂　　菩萨举目见
问是为何物　　丑恶难可视
御者寻对曰　　食饮不时节
四大错不顺　　是名为病人
菩萨报之曰　　视何不分减
御者复对曰　　是不可分代
都世无能免　　疾病之危厄
四百四种病　　大患如世间
尊亦未免离　　处大变难患
太子即停驾　　惨然怀忧叹
闻病心惊痛　　如象被毒箭

见病触其情　　寻敕御回车
心惧怀悚然　　如牛畏雷雹
闻雷声怖愕　　惊懅体不安
后时复更出　　天化作老人
头如丝雪雾　　皮缓肌体皱
战如水中枝　　身偻如张弓
太子见即问　　是名为何人
生便如是耶　　为有变者乎
御者因对曰　　始从身受胎
微起如泡沫　　缘起五体见
分合成六情　　然后乃出生
小饮母乳活　　次长乃食谷
转缘地而行　　初语如鹦鹉
尔乃立行走　　体貌形容成
诸根转成熟　　以故名曰老
是名天使召　　显教悟众生
形衰失欢惨　　如花被毒霜
面如月遭蚀　　心犹日云雾
壮进力枯竭　　如夏沙淋水
窃人志思才　　无形如来贼
心恼失听识　　犹野火烧泽
迫迮如压油　　饮其体精气
怀变令形异　　是者名为老
太子视良久　　怅然而长叹
老病大石山　　强磨碎众生
世普遭苦患　　何可畅意安
当设方便逃　　如避强害寇
后复出游见　　天化命过人
宗亲随丧车　　被发而啼哭
问曰是何等　　以至诚示吾
尔时诸侍御　　便为具足说
日迫致枯老　　病流精汁竭
八节之利锯　　攦刻寿命树
日月之斧利　　昼夜恒斫断
会遇无常风　　随靡崩颠堕
与父母离别　　随行独迷走
妻子及兄弟　　无亲可恃怙
莫能设方便　　围绕而哭泣
追慕哀摧伤　　叹其生时德
吾亦当尔乎　　都上尊莫疑

我亦离亲耶　尔尊必当别
普世死所执　如何畅笑语
不知惭愧故　更历无数死
昼夜之长涂　日月运不停
老枯病所毒　忧恼之牙齿
四时舌所舐　宿行速危崄
一切莫能免　死犹龙所吞
普入尽伤折　都崩尽断坏
悉夺其所愿　尽吞尽烧没
尽驱尽挫摧　莫有能禁遮
尊当觉是死　闻已怀惧曰
处世之笑者　金石为笑耶
太子怀忧行　忆死如汤灼
犹如猛师子　处林遭野火
思欲得免离　老病死炽炎
顺道念不忘　方便欲求出
天化作梵志　见形暴露憔
簇发须眉长　被粗鹿皮衣
手持澡瓶水　又执三枝杖
菩萨因问曰　仁修术愿何
寻声应太子　唯听我所愿
无病老死患　是处名天上
今于此下种　生天广大花
愿求快安乐　萌芽天上生
太子叹吒曰　斯士见计明
告御天离患　是亦吾所乐
心惟怀一疑　为永恒不常
若必常安乐　可愿生天耳
天于上称善　叹太子心净
天上虽快乐　卒必当堕落
食福众善快　终无永长存
福尽即退堕　三涂受苦分
日有千光炎　福尽堕闇冥
月满盛照耀　月天堕失明
梵释无数天　虽实天荣位
还为可伤物　乞丐饿鬼形
昔为宝顶佛　燃灯立七日
始发意求佛　誓愿甚坚固
即时魔心战　犹如芭蕉树
亦令魔宫殿　震动不得安

为三界所敬　　今者不宜忘
于无央数佛　　修若干劳勤
昔为施安佛　　起七宝大塔
犹如须弥山　　峙立于地上
上锭光七华　　受莂当为佛
金华散普佛　　终日愿大乘
又为起庙寺　　事莲华上佛
及余无数佛　　众宝香花施
以天华供养　　无数能仁佛
又供现义佛　　华香毕已寿
歌叹方面佛　　乃至于七日
供养无见佛　　尽己之形寿
复施顶王佛　　七宝名衣服
布施无漏佛　　求欲作沙门
又于理光佛　　入道持净法
复于无限佛　　剃头作沙门
于数千诸佛　　执勤劳谦敬
有身餧饿虎　　以妻息施与
舍眼身肌肉　　手足心不乱
如是不可计　　头施有千数
当施与之时　　震动三千界
如是言说顷　　现天寿终堕
后者悲叹慕　　展转相怜伤
下现八地狱　　各十六官属
忽有大声出　　普世皆当死
从此转进行　　释种女名鹿
见太子如天　　发大声言曰
是父不怀忧　　为母大安乐
其夫如此者　　妇如逮无为
如从天云雷　　声入太子耳
始闻无为音　　犹疲劳得息
诸情已充足　　意中如逮得
以己盛宝瓔　　遥擲挂女颈
以闻无为喜　　不以邪欲与
劝心向无为　　忽见化沙门
威仪戒寂静　　法服手持钵
太子告御者　　回车往行就
太子问沙门　　寻声而应之
六情无诸漏　　舍家转离患
山岩空闲树　　止宿独静处

乞丐自存活　　太子愿学此
我名曰沙门　　欲求解脱故
爱憎意俱除　　诸情调心定
无著舍吾我　　众事一切弃
乘自守车舆　　手执智慧弓
广设诸方便　　欲坏灭魔兵
愿无火无地　　无水无风云
无日月星辰　　无云空息患
无老死忧苦　　亦无别离恼
甘露永乖灭　　吾愿求是处
说是言适竟　　忽灭太子前
太子安庠行　　光影照耀地
还至游观园　　心寂灭定安
意思若干种　　众善之方便

阎浮提树荫品第十

菩萨于是时　　心怀惨然还
过到游观园　　德曜犹天帝
诸仙圣之王　　不以女色惑
时见农田夫　　兴功耕犁作
践截蠕动虫　　即起悲痛心
如亲伤赤子　　恺然而长叹
去其树不远　　伏藏忽出现
辟方一由旬　　七宝光盈满
将从喜踊跃　　取金画宝器
铭题古王号　　某器某王造
太子省铭题　　过去转轮王
八万四千代　　展转相承习
视其七宝积　　如见毒蛇虺
回顾花光颜　　倾屈敬先代
泣出绀色睫　　雨于花容颜
即举普慈目　　仰广视空中
发情哀梵音　　敕其左右曰
往古诸释尊　　雄猛世憍慢
舍国名天位　　空独至何方
赋役劳四域　　积聚无央数
土地国宝藏　　故字其主无
心思计无常　　趣阎浮树下
即举金刚髆　　置金色[月*坒]上

坐思坚不动　聚意专一定
观起灭合散　逮得一定住
如江河沙数　诸佛不共意
九恼江流浊　以珠能使清
于一切众生　慈心弹指顷
福无限无量　慈加众生故
复起慈愍心　欲安众苦患
谛察见一切　平等逮一禅
弃诸欲恶法　寻得欢喜解
乃至第四禅　及无量清净
日时转向夕　诸树荫移徙
唯阎浮树影　如盖覆太子
犹人识恩养　宿行报不舍
荫不离太子　如报不舍对
释种王闻之　腾至如师子
见子处树下　犹如云中日
情喜怀踊跃　愕然不自胜
慈目垂泣视　礼足悲声叹
以无量敬意　如是今再礼
愿国土有德　莫生舍弃去
普怀喜踊跃　犹如侥天福
幸莫弃愚迷　失侥坠罪冥
子是世间德　显古先人号
一切所恃赖　诸释中之雄
是吾之身命　诸女之欲天
众生之梵天　普命之自在
莫夺吾等命　犹如强敌王
王爱子不觉　悲惨且还宫
王去后不久　太子从禅觉
闻空中有声　三天于上问
天人之导师　愿听我等言
愿尊可时出　从无央数劫
名色二支分　周遍于五道
根萌至于有　甚大而坚固
今以智慧犁　反生死树原
爱深广渊池　乱想如鱼游
回覆迷牢着　嫉恚驶流波
第二天所启　以清净敬意
可乘进浮舟　度尘劳海岸
第三天启言　种山憍慢岩

邪见之深坑　　嫉恚之绝崖
病死之川谷　　倾邪而屈曲
以慧金刚杵　　坏破众苦山
闻已从坐起　　晃耀如金山
雄步臂佣平　　声如云雷音
目如绀莲叶　　面容如月盛
厌家乐无为　　意但思欲出
如师子被箭　　伤心还入宫
行诣父王宫　　白净之殿前
跪叉手自启　　唯愿听所陈
欲得舍家出　　述修古圣业
合会必有离　　谁能依久存
王闻其所启　　心如动水月
感噎不能言　　良久乃发声
唯莫怀此意　　非是卿出时
年始初美盛　　不宜居山泽
今正是吾时　　舍位入法律
以卿有德子　　幸应践荣位
地祇怀悕望　　求转轮圣王
释种因卿显　　汝不宜禅位
因以深重声　　而报父王曰
愿尊以四事　　为己之保任
使病不侵强　　老不夺盛壮
死是普世患　　令莫窃寿命
盛事不坏败　　如是为四事
若必能保任　　便可无忧住
不行诸山泽　　泰然治国民
王曰此四事　　无能保任者
卿应食国位　　无有不顺理
居位可修法　　致得无为道
七宝为首冠　　宝服光耀体
众好自荣恣　　如欲界天子
皆居临王位　　自致得解脱
有王名力胜　　有王名不迷
有王名识知　　有王名武力
此等居王位　　逮得解脱灭
如是但居国　　两得无所失
于意得自在　　及乃国土地
无能妨废者　　必当速成办
吾愿以五服　　容饰驾授卿

沐卿宝盖下　　吾乃居山泽
太子执谦敬　　而报父王曰
若不可保任　　愿莫见固遮
虽是真金舍　　失火当避走
智者不宜遮　　逃灾避火者
当觉真金舍　　及与自在俱
虽快三火炽　　不当舍逃乎
又有清浴池　　芙蓉甚充满
中有裹蜾[虫*宿]　　不可舍弃耶
手执持老弓　　甚强停调利
射以病苦箭　　发着终不失
堕宿对之围　　阎王常所猎
何愚当立待　　可来快射我
若有人畏空　　方方逃避走
所到见虚空　　怖不知所趣
如是于五趣　　无常普周遍
欲至无畏方　　是不宜故遮
于时释尊王　　默然不加报
手自牵子手　　晓喻欲令起
即敕诸傍臣　　增伎乐牢守
于时圣太子　　入宫自消息

出家品第十一

太子于是时　　心怀甚憔悴
又更诣父王　　尽意勤求出
尊若见怜愍　　愿观世扰动
合会莫不离　　难得保久长
唯愿见听放　　至仙人山泽
于彼修净行　　开现解脱路
更无有余愿　　过踰出上者
若审见爱愍　　愿必见听放
于时白净王　　以莲花色手
牵太子手已　　悲声而告之
垂泣而熟视　　良久乃长叹
然后发声言　　辛酸苦痛辞
唯子可放舍　　莫复怀此心
今未应是汝　　山泽自守时
心习受荣乐　　未曾少苦勤
为众欲所劫　　犹如无御车

如今正是吾　　山泽自守时
应以王荣位　　次欲委授卿
香汤灌沐汝　　以宝冠驾授
我怀喜不忧　　入山泽无虑
愿见汝沐浴　　初践于王位
驾授观视汝　　慰吾父侥意
写恩爱所生　　久积之涕泣
泪盈目入泽　　以塞先人责

太子闻王令如是　　即启王以清深辞
已审觉王垂爱愍　　余亦孝敬重爱尊
若欲逃出夫火宅　　有亲爱遮不令出
以亲爱故俱被烧　　有何善好愿思之
今欲逃避无常火　　智者不宜遮令烧
但欲求免不俱烧　　愿见听许入山泽
谁不欲与亲属俱　　若永已聚不离散
与诸亲厚所爱染　　死力不强离别者
是故释王愿恕亮　　非为无为恋慕心
以不自在属无常　　是故决意求泥洹
前世所有诸亲爱　　我在何许彼何至
我今以何益彼等　　宿对风吹如云散
王敕云非卿去时　　若死来时可却者
曼火未盛有所烧　　当与逆灭莫出后
尊以王位尽委授　　彼无恃怙无归救
犹负大石渡深水　　是故不宜受王位

王闻太子言　　辞理甚正直
子言不可答　　无理可固遮
即令敕诸臣　　窃守太子宫
增益其伎乐　　莫令子愁惨

已后不久　　日向欲夕　　于是入宫
如月入云　　坐观伎乐　　如象被闭
患厌伎乐　　小却偃息　　虽小偃息
于事觉寤　　寤寐寻起　　见婇女眠
璎珞迸散　　失弃乐器　　衣裳发露
种种若干　　涎涕流出　　涂污咽胸
偃伏张口　　难可观视　　或有女人
抱乐器眠　　或更相枕　　或独夫伏
或有女人　　直立而眠　　髻解垂发

如孔雀毛　　或有女人　　仰视而眠
犹如司历　　仰占星宿　　见如是已
甚怀不悦　　谛观诸女　　熟自思惟
慨然长叹　　震动胸中　　想处宫中
如丘墓间　　诸女盛美　　姿容妙好
太子忧惧　　如象遭火　　诸女姿好
眠贼所盗　　忘失志思　　乐器交错
诸女性弱　　常怀惭愧　　为眠昏象
而见蹋践　　如妙花树　　枝叶繁茂
卒遇饿象　　拔破碎散　　生死危害
甚轻躁扰　　嶮薄欺伪　　无亲旧故
此现生存　　形体如是　　或于是身
不知惭愧　　忽然堕地　　亡失姿好
睡眠之困　　坚[革*卬]其目　　睡眠加之
形体难视　　若当死亡　　其形何似
是本支体　　是本诸根　　眠盖所覆
乃致斯变　　犹失机关　　不可复还
失姿则卧　　若草土块　　久远已来
痴力甚强　　覆蔽耳目　　令聋盲冥
身之污秽　　显露可见　　覆以薄皮
莫能觉知　　一切普世　　甚遭困厄
无所恃怙　　如轮迅转　　缘尘劳垢
所沉湮没　　犹如大象　　沉深渊池
今吾不宜　　牵连于此　　尘劳之网
以自结缚　　是故恶此　　五欲爱垢
舍屋浑住　　独入山静　　为宿善本
催逼发寤　　太子决意　　欲出生死
吾出家时　　今已会至　　不宜久处
生死大畏　　是故今日　　当入山泽
唯觉生死　　热时炎光　　吾自观察
有能堪任　　四大未分　　当早逃走
诸天人觉　　太子心清　　时净居天
寻时来下　　压诸侍卫　　纯昏眠寐
即时普开　　宫城诸门　　若当如常
每开门时　　其声向彻　　闻一由延
天开诸门　　令寂无声　　天叹太子
种种功德　　诸天踊跃　　欢喜充怀
为太子显　　种种祥瑞　　天散花香
连续不断　　伎乐歌咏　　震动虚空
见吉祥瑞　　诸天劝助　　心甚欢喜

因作是想　　人恋宗亲　　不能舍离
[犛-未＋牙]牛爱尾　　为火所烧　　即从坐起
意计决定　　于婇女花　　宝宫浴池
犹如雁王　　弃花渊池　　太子亦尔
无所恋着　　是吾最后　　与女人俱
是吾末后　　止宿居家　　虚空尚可
破为百分　　吾终不着　　爱欲还此
即时出宫　　如师子王　　坏裂坚网
独行游步　　裂家牢网　　亦复如是
即以方便　　觉起车匿　　以柔软声
告语车匿　　速取良马　　犍陟使来
诸天迷惑　　车匿心意　　即致白马
犹如马王　　被驾鞍勒　　皆令严备
喻如白鹤　　与云电俱　　于是太子
手摩马头　　以柔软辞　　晓喻白马
吾有大愿　　委累于汝　　生长共俱
如贤善友　　必为快善　　令吾无碍
欲突牢阵　　度至彼岸　　是汝最后
所应奉事　　今夜是汝　　最后负重
吾后不复　　劳动犍陟　　是我最后
乘齐此断　　太子说已　　便前上马
如日初出　　现于山岗　　在白马上
威德巍巍　　犹秋时月　　乘白云中
四种鬼神　　欲令速疾　　接举马足
甚使精良　　四王躬自　　在前而导
诸天从出　　明如昼日　　天龙鬼神
及诸仙圣　　同声叹曰　　愿行无碍
所以舍弃　　四方天下　　及亲宝宫
疾得其愿　　太子即出　　宫城之外
震动显赫　　展畅言说　　须弥山王
令尚可散　　口气吹之　　或可崩堕
吾若不能　　成佛圣道　　终不还入
赤泽之城　　犹如疾风　　吹遣浮云
斯须之顷　　出释国界　　如发意顷
寻时即至　　犹日到于　　西山之岳
即便下马　　入山泽中　　心怀欢喜
办已大事

车匿品第十二

菩萨以普慈　　目睫绀青色
眼雨泪且言　　尽心晓车匿
金鞘明珠靶　　拔剑如抽虺
自以剃其头　　天敬接发去

解宝璎珞付车匿　　遥跪敬意嘱及曰
以此宝珠拜上王　　执慈意启唯莫忧
畏死怀惧甚苦剧　　乃令父王失所侥
未还膝下之报养　　乃令慈母宿天上

未致父子　　慈孝恩养　　畏死别痛
入山灭意　　觉生死恶　　事甚众多
我性本调　　强变令疏　　如父恋爱
以加于我　　我亦慈敬　　尊重于父
今卿车匿　　具达此义　　何烦殷勤
广及嘱启　　闲缓丰饶　　快乐之时
亲厚良友　　甚易可得　　遭患遇厄
良友难值　　能以快善　　济人厄者
或有仆使　　不蒙恩爱　　众劳事役
不悉堪能　　如卿车匿　　受恩堪能
遭恶有卿　　亦难可遇　　凡人居于
快乐中时　　疏远外人　　来归为友
人遭困俭　　苦厄中时　　骨肉亲友
叛为他人　　此吾曩先　　诸释种族
驰声四远　　家私风俗　　是我先人
所由山泽　　诸释亦复　　不宜蚩我
以财施者　　甚移众多　　莫有能以
善法广施　　能以善法　　广施与者
无央数劫　　甚难遭值　　如卿车匿
今还归家　　宜向父王　　陈吾缺断
世人由知　　捐除爱着　　爱着已除
则无忧恋　　吾见普世　　皆沉没在
忧恼苦患　　大海深渊　　所以舍家
欲除老病　　不宜相恼　　增益忧患
人生堕地　　常追逐人　　老病死患
甚弊恶害　　谁能开心　　信不畏是
拔刀恶贼　　追人走者　　若不自劝
开意远离　　家属亲族　　恩爱染着
必当强遭　　别离之患　　死对不避
贤愚贵贱

亲族恩爱会　　必当强别离
奚不别求度　　不令强死别
王若怀此想　　子非时入山
行善莫待时　　命如烛遇风
胜情于父王　　遥跪叉手启
世间遭剧苦　　莫念脱苦者
吾已脱老病　　逮得最荣乐
天帝受五欲　　不及我受乐
所以离亲族　　后图获大利
欲令一切生　　永灭憎爱离
卿知吾素慈　　父王爱重我
车匿方便启　　谏王令释忧
车匿闻教敕　　愕然怀悲感
悚息战栗闷　　心如被毒箭
雨泪下连珠　　长跪啼且言
如何转轮族　　今殄灭于尊
尊口恒习言　　与是复与是
今反行乞求　　如何不耻世
生性柔体婉　　今反卒被恶
本犹芙蓉花　　今出火相烧
尊今唯宜速　　出心之恶奇
毒蛇卒入舍　　当寻掷弃去
今不审王意　　念尊心摧伤
不忆缘尊恼　　犹昼更遭冥
不谓当有是　　妙德柔软子
望应节雨泽　　反雨火释族
如是大慈父　　以善养育尊
忽舍养父王　　如行欺失善
姨养犹如母　　系育如亲生
愿尊莫忽忘　　如识反复士
如是诸亲族　　及昆弟乡邑
愿莫舍是会　　如悭人吝财
尊与城别后　　国人狂怀忧
如龙遇金鸟　　举国动如是
尊生时普国　　吉祥如天上
今舍入山泽　　坠苦如堕狱
初施德于国　　犹冬日阳和
后施忧恼热　　如夏亢燋然
咄哉苦无德　　审为天所迷
致马来与尊　　致忧恼一国

施目泪于民　心忧口祝祷
王以下男女　覆以忧雾云
先师训礼仪　当普慈众生
恼二亲种族　自守有何道
象马千祠祀　若慈愍众生
假称量二德　慈福万亿重
今王求宝子　垂老忧体重
狂行失志思　如野象失子
涕泣目眩赤　失寐颜色变
今王叹呼吟　犹山鸟失子
吾当用活为　失丰德神子
从子遭恼报　王当云如是
尊面习盖荫　何忍日暴露
在宫寝寐时　宝帐綩綖褥
宝枕文绣被　五音以寝寐
今布草枕臂　鸟鸣如何眠
若人闻此问　纵令金刚心
他闻心当裂　况亲族知识
卿莫放吾志　奉我有大劳
今还马犍陟　吾以居山泽
马闻太子语　目即雨热泪
跪地畅悲鸣　便跪舌舐足
以百福相手　太子摩马头
犹如晓良友　吾当识汝勤
车匿启太子　已割意舍国
愿莫见遣还　离尊用活为
恋尊心燋恼　何忍能还命
舍尊旷野路　云何独堪谐
卿但将马去　可来还见吾
事成当还国　不成愿形枯
车匿啼且还　顺道而牵马
顾视而无厌　蹋地强还归
太子舍家出　愿逮不动处
欲令一切生　皆逮得是处

瓶沙王问事品第十三

于是车匿　将马去后　寂然灭意
详雄猛步　如师子王　裂坏众网
专心一向　乐居山泽　形体巍巍

目明普视　　入林树间　　如日入云
虽独游行　　德如大众　　众善内着
外福始友

行且自思惟　　不宜着彩服
忽见释化作　　猎师被袈裟
太子因语曰　　此服非汝宜
取吾金彩衣　　卿袈裟与我
猎师寻便与　　木兰真袈裟
受衣还释形　　忽然升虚逝
太子被袈裟　　体宜则鲜明
犹如盛秋月　　紫云所缠绕
林薮有梵志　　隐居学神仙
见太子往至　　皆怀愕然心
熟视观太子　　不能还其蹭
怀疑良久顷　　乃还相谓曰
得无是北斗　　七星第八者
或云乘马宿　　下行视世间
或云观其形　　将是德神愿
或名日天子　　或言月天降
于其中有一　　智达梵志曰
将无是梵天　　自下至此林
以卿梵志等　　守行纯熟故
喜欲充吾侥　　故行至此林
以如是言论　　同声相谓已
梵志体重者　　忽然即轻便
菩萨问梵志　　各修何道术
无有可采者　　有一梵志曰
善哉汝德妙　　意决甚深奥
年盛德幼美　　觉生死欲秽
唯当审谛察　　生天泥洹道
乐取灭度者　　是可谓为人
若心必决定　　乐趣无为者
速疾可往诣　　中清净山林
于彼有仙士　　名曰无不达
彼得审谛眼　　观见泥洹无
如我今观察　　仁意之审谛
彼之所修学　　岂能合仁意
其面如满月　　舌如花叶者
必当普饮尽　　智慧之渊海

视菩萨行步　　如月天子降
于是诸梵志　　皆叹未曾有
心皆怀踊跃　　如渊海潮波
情中欣欣喜　　犹冥蒙月光
太子见是等　　所学各若干
种种暴露形　　心伤怅然叹
何一恶之甚　　愚痴所迷惑
世间可怜伤　　迷行强入苦
心思无吾我　　犹如大象王
悚然怀恐惧　　出离盛火林
金色之光明　　晃照林树边
犹如秋节日　　历青云而去
见恒运众流　　至于海水王
以群雁白鹄　　为白珠璎珞
用势洪流波　　以当宝环钏
来至恒水侧　　犹如海神王
以百福德相　　普庄严其身
入于恒水中　　众流皆澄清
一切水中神　　从下迎接足
斯须寻历过　　犹如群雁王
时度恒水已　　知宜行应节
除去贡高意　　入王舍分卫
被服沙门衣　　木兰色袈裟
寂定摄诸根　　行步应威仪
见太子体相　　功德耀巍巍
所服寂灭衣　　色应清净行
人民皆愕然　　扰动怀欢喜
熟观菩萨形　　眼睛如系着
聚观是菩萨　　其心无厌极
宿世功德备　　众相悉具足
犹如妙芙蓉　　杂色千种藕
众人往自观　　如蜂集莲花
厥所由至趣　　众人悉随从
譬如人诸根　　随心走周旋
因展转相谓　　叹羡其功德
观此言是人　　人中之妙宝
谛视其眼目　　面之妙姿容
譬如聚粟金　　中有帝绀宝
光明所缠绕　　德相积聚成
姿貌甚和合　　众好悉具足

弥一切人意　　眼睛俱相随
数数谛熟视　　而无有厌足
犹如遇暴雪　　寒冻甚猛切
众人争竞前　　犹如得火汤
诸贵姓女人　　各驰出其舍
犹如盛云中　　晃晃出电光
譬如无忧树　　枝叶花繁茂
风之所吹屈　　倾曲礼菩萨
抱上婴孩儿　　口皆放母乳
熟视观菩萨　　忘不还求乳
举城中人民　　皆共竞叹誉
各各言是好　　是妙是好相
时有一人言　　若卒有人言
如尝石蜜饼　　是美是不美
如彼之形貌　　若偏叹一事
不可偏说一　　众德善积聚
审谛之表识　　众善尽显露
以严饰其身　　充满人心目
众花饰其容　　软香感人情
犹如阳春节　　显然而晃昱
夫宿行之报　　如何无慈心
以是天形乞　　不为普地王
识能识知是　　行从他人乞
谁能施是人　　计无有称者
尔时其国王　　厥号为瓶沙
时处高观上　　遥见太子行
即问左右曰　　彼行者是谁
容貌甚鲜明　　而服缦色衣
傍臣即启王　　广陈其种姓
王敕傍臣曰　　察其行所趣
于城外食讫　　上槃塔名山
光影照然明　　如日临山岗
于时王瓶沙　　单与将从俱
王至槃塔山　　服饰形容殊
侍从执宝盖　　祥雅师子步
王至下宝车　　步步而登山
见太子独坐　　诸根寂然灭
譬如盛满月　　霍然处云上
如诸法色像　　忽然而化现
意甚怀愕然　　顾谓傍臣曰

其有是形貌　　姿容可爱喜
今是必可保　　能成大善德
今观其众善　　宛软而柔弱
略视其要相　　唯佛应有是
除去憍慢意　　执谦而为礼
王因其时宜　　而问讯菩萨
王以清净意　　前坐青石上
即便启菩萨　　因是说偈言
太子之先族　　出于日天子
年时在壮幼　　形容甚照曜
不审其缘故　　乃兴发此意
乞丐以自济　　不甘世王位
姿媚甚怡照　　已积善快然
犹如阎浮树　　众花茂盛好
服着此袈裟　　喻如以草裹
犹树花畏雪　　不敢显其辉
太子宜服着　　天上之名宝
今此缦色衣　　殊不与相宜
若有洁净物　　有微秽可诃
显露而悉现　　无方可以除
臂佣甚长好　　犹如紫金柱
宜饰以七宝　　应执持妙弓
如是之手臂　　但宜以惠施
不宜以是手　　从人而乞取
若其执谦敬　　不肯习父位
今我尽爱敬　　相请临鄙国
尽所有荣禄　　享此摩竭国
若欲普土地　　鄙当躬相佐
如仁之德相　　并应摄天世
但以手执持　　天世岂足劳
如今天帝释　　起中为人臣
何况此地上　　如吾等诸王
我不厌善法　　亦不患守义
非时舍出家　　唯此疑我情
初如少壮年　　已过志衰弱
诸根以调良　　易回如马勒
施慧戒自守　　众行之面目
发现先世行　　逮遇前善本
顷年转长大　　尔乃可奉法
年高意便调　　不随逐诸欲

以是故不可　　困极其形体
今所逮福庆　　顺理可享食
六情之可欲　　如应决充益
然后乃出求　　甘露解脱法
姿容之光明　　超逾日之精
仁德已过出　　世人诸天人
自古未曾闻　　亦所不曾见
如是之形貌　　睹者皆愕然
如今见太子　　举动之风姿
又察其志本　　甚猛锐坚强
犹如深渊底　　群鱼于中游
于上虽不现　　察外动可知
今见诸楷式　　在体而隐胗
决定照然明　　指示圣王位
如是之妙善　　不加薄德人
吉详善名号　　不归不肖子
假令心怀疑　　还耻于门族
以服沙门形　　如何当还舍
古世诸帝代　　天王未以来
壮年欲国位　　垂老皆舍家
瓶沙说是事　　广牵引比故
又有余辛酸　　写体谦敬辞
视觉菩萨意　　不动如太山
执慈而默视　　清心听报诲

佛本行经卷第三

为瓶沙王说法品第十四

意如重庆云　　欲时降甘露
以深奥流声　　清净梵天音
又复以八种　　柔软和调向
以妙辞之前　　降测瓶沙王
具照知王意　　正直且清净
慈爱恭敬意　　充盈于心怀
今王虽兴于　　衰末浊乱世
以善自将御　　乃踰上世王
见王诸净意　　内意清净彻
犹如昼阴雾　　花开知日出

虽施恩于愚人　　恩德终不居之
施少善于贤人　　其恩好日日厚
今视王甚奇特　　不迷惑于王位
憍自姿所覆盖　　土地主皆迷惑
智慧人若得财　　以不要财为要
身不要如炎花　　慧者从身取要

众生升天　　甚得大利　　诸土地主
以正治法　　正法之王　　顺理而治
一切人民　　皆从真正　　若有财宝
先审取要　　若复别离　　后无恨心
犹如从酪　　以取酥去　　浆若翻弃
亦无恨心　　以相迎接　　用上宾礼
开恩厚意　　以善友义　　今我当以
友恩相报　　意欲相谏　　开意善听
一切众生　　命如朝露　　我今一切
都就后世　　犹如盛火　　得酥益炽
及烧草木　　终无厌足　　心之憎爱
由愚痴出　　皆复迷惑　　狂醉高药
老耄之病　　死亡之火　　强烧五道
沈无漏脱　　我今已觉　　盛火之力
今欲方便　　免此大患　　是故舍离
亲族知识　　爱欲如毒　　云何不舍
吾已不畏　　是诸毒虵　　雹及火炽
疾暴恶风　　亦复不畏　　拔刀剧贼
但畏恩爱　　数数生死　　迷于欲者
未曾厌足　　诸天亦尔　　况世间人
一切世间　　欲求无厌　　如火所炽
亦复厌极　　普得土地　　齐海以内
又贪求度　　欲得彼岸　　一切求索
无有厌足　　犹如众流　　归于大海
雨宝七日　　乃至于膝　　胜伏四方
上至天上　　天上寿命　　长七劫半
顶生圣王　　欲无厌足　　更有圣王
食天福禄　　时天帝退　　畏阿须伦
憍慢遂盛　　仙人担辇　　邪住无厌
从天退堕　　有满唯王　　往至天上
得天婇女　　形专将来　　有犯神仙
金宝精舍　　怀贪灭亡　　寻化成灰
有重担王　　将兵上天　　复从天上

将天女还　　缘是天女　　自致死亡
如是众生　　无厌而没　　名闻弊恶
弓强箭驶　　舍弃王位　　入林学仙
心所不应　　其身行之　　杀害他人
身亦灭亡　　有女名贤　　诸王竞诤
兴师率众　　对阵而战　　以爱欲故
兴怨致诤　　当舍爱欲　　如弃怨敌
诸王种族　　挟慊嫉害　　杀诸刹利
二百一十　　往古列士　　怀恚为害
宜舍恶心　　如虺脱皮　　言雁言鹤
缘是致诤　　因相杀伤　　乃至亿数
愚痴故斗　　始起于微　　宜舍愚痴
弃自冥病　　往古二王　　斗诤泽香
因怀贡高　　遂相杀伤　　以铁棒击
破碎其头　　宜舍憍慢　　如云之盖
又如列士　　甚健剿疾　　以贪爱故
夺他妇女　　以爱着故　　乃致没亡
如畏死故　　宜舍爱着　　二阿须伦
坐女色亡　　有贪女色　　听音没命
腾翔空中　　宾头王子　　是二嗜味
俱致丧命　　昔伊象王　　以鼻贪香
犯吉祥天　　以致丧灭　　昔般头王
身乐细滑　　贪着无厌　　头裂而亡
此等以欲　　恣极六情　　如海受流
终以无厌　　摩竭鱼口　　犹尚可满
六情受欲　　难可充满　　如是大贪
及余难计　　六情未足　　遭大艰难
可如王言　　先恣六情　　谁有厌足
宜审思此　　王以敬意　　相请以国
谛视王位　　亦无纯乐　　纯事令人
受极快乐　　缘乐之后　　受大艰难
其厚暖衣　　宜冬猛寒　　至于夏暑
更反为患　　饥者得食　　以为饱乐
有强逼者　　必成大苦　　如好藕池
中有宿虫　　犹花树林　　师子满中
金宝之舍　　炽火充盈　　王位犹此
用相请为　　如鱼吞饵　　不觉强钩
犹如以蜜　　涂利剑刃　　王者之位
如七宝械　　观虽悦目　　身心甚苦
王者容饰　　被服如天　　乘国土车

杂糅牢固　王者重担　重于大山
苦如马斗　观者悦之　水火风雹
疾疫饥匮　偷盗劫贼　强陵敌国
边境屯守　侵夺损耗　是诸艰难
独切王心　昼夜怀忧　寝不安床
思设方便　为国除患　心普怀疑
不信臣民　如至毒乡　从人得食
假令王者　领无数城　其身所处
限居其一　寝一宫室　坐御一座
荣乐无几　忧劳甚广　衣盖一形
食充一躯　出行游观　限驾一乘
王所饮食　盖少少耳　其余劳动
以恣憍奢　王唯以一　自在为乐
是乐亦复　杂诸苦毒　犹如处在
剑所作车　处事不明　辄还伤己
譬如好舍　花饰其表　含毒虺蛇
充满其中　观其悦目　触甚毒害
吾以是故　不甘王位　以是之故
不宜受是　生死难保　犹如幻化
焉知宿对　驰骋何趣　吾以是故
不受王谏　王云舍家　而非其时
今且谛听　吾当报王　恣意饮食
不怀顾虑　死命追人　若干方便
甘蔗之种　号曰白净　王当觉此
是我父王　吾欲脱苦　故弃王位
欲设方便　建立善法　无畏灭度
永求第一　常与生老　病死长别
欲求甘露　可保之处　是故不甘
与诸欲会　犹如野畜　渴行求水
疲劳之渴　迷惑而走　卒遇猎者
截道逐射　不愍其渴　必得杀之
世间亦尔　饥渴情故　迷惑万端
不计死迮　快意自娱　畅情饮食
不虑成事　当有坏败　老来屈己
如强张弓　疾病伤人　深于驰箭
死来逼命　如猎放围　愚意所迷
如何待时　若觉若眠　若昼若夜
若水若陆　各各人人　命逝不还
迅速甚駃　犹如水性　入摩竭口
法之灯光　庄美之明　加精进意

增益酥油　奉行善者　怀欢喜逝
命终资粮　已悉备足　如进好华
色甚鲜明　志士乐善　奉上塔像
若后日见　花以萎枯　已得花要
心怀欢喜　若明达人　从少小来
和调身命　与善法合　自睹其身
已至朽迈　调自思计　每怀欢喜
犹如恶贼　突狱逃走　乃至旷野
大泽之中　竹苇之林　虎狼游居
迷惑驰骋　热渴所逼　五士拔刀
驰而追后　恐怖惶灼　逃突奔走
前卒复有　弊恶醉象　即便前进
欲践踏杀　其人不持　刀仗战具
不赍粮食　无盖履屣　四望顾视
永无归怙　心怀迷愦　无所晓知
吾今故为　大王引喻　欲令解了
生死之趣　大王宜解　生死如是
当了众生　如突狱贼　了知旷泽
喻是三途　虎狼恶兽　觉是尘劳
奔驰疲极　热渴憔悴　则当知是
憎爱愚痴　智慧利剑　广施资粮
大正法盖　禁戒履屣　如彼士夫
乏少此行　不种德者　其喻如是
前有醉象　弊暴凶恶　当觉如是
世之死亡　当于尔时　无有恃怙
唯当依凭　奉戒行善　王当回意
覆育民物　救危济厄　犹如赤子
普怀慈心　视民如子　王当护国
譬如护宫　犹如有虫　方便剿健
逃身速疾　不遇雨渧　大王亦当
如是逃意　莫遇恶相　以自免济

不然阿兰品第十五

如是菩萨　广肩长臂　安徐详雅
师子应步　诣阿兰问　生死出要
意欲断坏　生死门阃　遥见阿兰
与门徒俱　聚会而坐　讲论梵典
菩萨德重　喻如天帝　迎接问讯
与坐谈论　坐须臾已　善意相视

菩萨慈意　慰劳阿兰　阿兰对曰
久承德化　所以出家　不甘尊荣
裂坏爱着　结缚之网　强壮勇猛
犹如大象　舍弃尊号　转轮王位
譬如智者　舍避毒饭　昔转轮王
不足为奇　壮过衰老　舍家入林
转以王位　授其太子　犹如萎花
转授与人　吾今所疑　仁壮盛美
六情所欲　未至充足　应受广博
自然荣乐　舍此美号　谁不怀疑
欲知太子　事之审实　必当成为
大法最器　以精进德　寻智慧舟
当速疾度　生死海渊　于是菩萨
闻阿兰言　含笑怀喜　而答之曰
吾事未成　故来到此　今汝自保
事必当成　犹如冥中　忽见光明
喻若迷者　得人引路　譬欲渡江
遇舟济渡　故来相求　以为善师
幸垂顾屈　所以见教　若受为徒
当事以师　老病死苦　当何从度
愿以此理　而见告示　于是阿兰
谓世导师　以谛审听　我梵志法
生死展转　周旋回行　上下颠倒
犹如轮转　有八私事　号曰内法
又有十六　疑乱诸事　缘此当知
其人意强　一切世间　因是起灭
如是五性　识着第六　意则第七
犹豫第八　凡有五情　又有五欲
又当复觉　有六误乱　晓知是者
名曰觉业　赤仙与位　皆共觉知
梵天号曰　一切普知　审知是者
名泥洹业　生死根熟　牵连缚着
但谛觉是　余不决定　吾等于此
方便求了　是吾泥洹　仁所欲觉
或有智者　谓是泥洹　或云禅报
谓之泥洹　今相教已　出生死路
合意当勤　如病求药　古仙灌胜
有名知足　有名定行　久暴露形
是等皆从　日所行道　又复更有
求解脱者　尔时菩萨　闻是语已

回意思惟　探察事元　菩萨累劫
所觉智慧　觉其瑕已　即告梵志
已闻汝等　深奥智慧　所谓觉业
出生死者　如我所觉　此事不然
犹如有种　必当出生　诸情各别
谓是解脱　若对来至　复还结缚
地水节气　又复无种　所以不生
因缘错之　若种与对　相遇会者
必当更生　吾了如是　行净垢薄
寿命延长　意呼以脱　谓是泥洹
菩萨不然　阿兰是法　于是复诣
迦兰问法　为说八意　菩萨即了
微识故着　觉有是瑕　体解其意
是必还法　菩萨是故　舍迦兰法
于是便至　尼连禅江　修治净行
求禅处坐　金色之身　光影照曜
犹如莲花　照之于日　日进一麻
半粒粳米　日日省食　久羸形体
身血竭尽　脂肪枯干　气力羸顿
形体疲索　普世众生　不能堪忍
如是羸困　具满六年　菩萨如是
暴露形体　未能还服　甘露法药
意退念来　道德无是　昔阎浮下
亿善意是　亦不能已　是羸瘦形
逮及是事　自致成道　诸天空中
劝进饮食　气力充盈　然后得道
意居尊重　如须弥山　求佛之意
甚大重事　意虽坚固　强喻金刚
饮食不充　体不自胜　觉知是已
菩萨便起　增进饮食　长育其身
侍使五人　见菩萨食　舍弃避去
至他闲处　于是便受　喜悦喜力
二女乳糜　甘露之施　即便行诣
微妙道树　安详徐步　定出生死
严饰巍巍　功德积聚　以足触地
即大震动　于是大鱉　众龙之王
闻足触地　震动好声　意怀便疑
熟自思惟　久复乃闻　是震动声
世之将导　众师之师　其足触地
震动如是　地神欢喜　踧[跳-兆＋我]如舞

震声隐隐 如有所舍 以世导师
将欲出现 地肃肃动 踊跃若笑
因震动声 即从水出 其身体大
如黧黑山 种种珠宝 璎珞其身
犹如黑云 饰以电光 变若干头
普覆空中 体放光明 如杂烟火
犹如水云 来近日侧 龙以是像
礼菩萨足 起执心敬 叉手而叹
我见前佛 兴出世时 今之祥瑞
如过去佛 维卫以来 复至迦葉
眼见六佛 兴世之瑞 尊今第七
现瑞如彼 如观光相 明曜于世
今日必当 逮服甘露 今见尊行
躇足步步 斯地应时 肃肃震动
光明殊胜 超绝于日 今日必当
所愿充满 如观青雀 顺绕而飞
犹青云中 日现妙光 赍慈爱音
敬菩萨身 今日必当 逮得佛道
知见今日 清风顺时 众流澄渟
空中清明 飞鸟相和 柔软悲鸣
今日十力 一切智成 观菩萨身
如莹金山 种种珍宝 以为严饰
视菩萨身 相好自缨 今日必当
成佛道器 圆光如轮 在其中央
晃昱如日 五彩绛色 如今断除
世间厚冥 如是不久 佛日当出
相树皆动 布散名花 一切众花
同时而敷 树无心屈 倾如有心
今日必为 一切所礼 犹如白藕
蒙月明开 日光明照 则芙蓉敷
菩萨今现 佛日月光 天人心开
如快乐花 如今观察 相已现矣
甚难值遇 优昙钵花 如花难遇
佛亦甚难 两难值遇 俱现于世
今日当以 智慧利箭 必惊尘劳
王将军营 已迮及逮 过去佛处
今日必当 服食甘露 如今观察
决定者戒 身体严以 八十种好
皆照诸天 现于身中 今日当为
天人所拜 骊龙如是 叹菩萨已

历泉上过　　行诣道树　　遥见好树
如天庄严　　犹如天上　　昼度天树
吉祥持草　　奉迎而进　　菩萨问字
即便自名　　众人见呼　　名曰吉祥
菩萨自计　　吾必吉祥　　即便从之
受柔软草　　散金刚座　　草皆齐整
结跏趺坐　　志意坚固　　内以心识
审谛决定　　不度魔界　　众劳欲尘
坐是不起　　亦不饮食　　假令四大
舍其本性　　日月堕地　　须弥升空
如是众事　　可有变异　　吾终不违
是愿要誓　　叹誓愿已　　诸天大喜
菩萨发意　　定欲降魔　　犹如不然
外道异学　　如为天人　　诸龙所叹
愿使众生　　蒙如所叹　　十方众生
逮得所愿

降魔品第十六

时菩萨始坐　　座号金刚齐
建立金刚心　　三千世界震
地神喜踊跃　　数数而震动
魔天见地震　　疑问何故尔
魔王第一臣　　号名曰言辞
倾躬谦敬意　　而启白魔王
唯王听所闻　　历劫积功德
白净王太子　　净土修善行
今当成大道　　空天王欲界
欲坏所欲城　　众门户之关
必超王界上　　当度胜众生
广开泥洹门　　甘露之法轮
魔王闻其言　　情即惨然坐
三女来问讯　　第一女名爱
第二名志悦　　第三名乱乐
问王何故愁　　王答诸女言
彼有大仙圣　　被决定大铠
手执智慧弓　　无常箭射吾
欲伏吾欲界　　若胜处吾上
当空吾境界　　今众慢贱吾
犹如强邻王　　为敌国所掠

曼今故属吾　　宜广设方便
卿等女力士　　令其失本志
可往施挂碍　　如设水坻防
于是魔三女　　便行诣道树
欲现其女力　　天上世间女
极现其妓媚　　迷惑乱人情
来欲坏其意　　尽其尽媚巧
种种改其形　　变化甚轻疾
犹如云中电　　不停住斯须
菩萨谛计察　　发肤璎络饰
衣服巧为覆　　犹如聚骨舍
恶露充盈满　　解散令人惊
是何欺世间　　裹以薄肌皮
迷惑愚痴者　　审谛视魔女
形体衰老悴　　如花被重霜
魔王见女老　　怀恚如炽炎
即召重傍臣　　令合召大军
往固遮释子　　今曼处吾界
未得审谛眼　　宜时往坏乱
今若道成者　　傥能胜于吾
速召车马兵　　吾当自出战
宝冠明如日　　严饰其头首
来到须弥顶　　即被金刚铠
犹如日光明　　如照曜薄云
金刚千轮车　　轮各有千辐
驾以马千匹　　魔王乘宝车
甚旷甚明曜　　如日在火中
花宫一由旬　　手执五利矢
宝茎盖如月　　以迷惑世间
盖覆数由旬　　周饰七宝铃
高幢大开口　　犹如摩竭鱼
欲吞海水时　　魔王如是出
将从诸魔众　　凡有八十亿
来至道树侧　　菩萨坐花上
犹如梵天王　　寂灭德充盈
重光晃昱昱　　如大金宝积
左手以执弓　　从金筒拔箭
便语菩萨曰　　咄起刹利种
如何故畏死　　弃己帝王位

相仁妙臂当执弓　　应食世间之荣位
古王之路名普闻　　汝应当受头纵恣
应食世妙祠严国　　普令役世无遗余
始起圣王甘蔗种　　还食国荣弃乞求
若不欲起谛自思　　莫自违负本誓愿
吾箭甚严莫能当　　彻坏一切坚固楯
惑人犹如春时花　　甚于断花着日中
爱悦世间如时雨　　欲犹孔雀得云雨
惑欲失志忘惭愧　　佐助嫉慢独弄世
外道遂强行凶咒　　受胜是等独弄世
欲迷诸天及世人　　觉悟谈言失睡眠
健疾无比力势强　　爱欲无形坏众形
或以爱火烧杀戒　　古王烛之瘦消亡
王名财除亡满臂　　上世惑欲何况今
彼时魔王说是言　　不能摇动菩萨意
即便发弓捷疾矢　　现诸娀惑作女变
见菩萨坐不倾动　　坚固如山怀疑曰
安详大子如山王　　以女箭射即倾动
化现四面以迎之　　现不自轻与相见
想今太子不识矢　　若子失志吾箭误
是不宜以欲化矢　　不可谦敬典雅辞
是当轻易不宜敬　　以大军势强恐迫
魔王发意念兵众　　大呼彻天尽魔界
即会若干无数形　　甚可恐畏动天地
严事如雪众山王　　众药挍饰甚可爱
三十二头名阿乐　　是天帝释所乘象
化身千目被珠铠　　手执金刚千楞杵
释从无数可畏天　　象兵八亿相随来
银车甚大容饰白　　驾千白马将从白
白明珠铠白云盖　　自化己身有百头
将诸白龙大军众　　十二万亿为营从
是至水神名和仑　　卷地而来曳诸山
天金琉璃种种宝　　明珠严首及身体
被琉璃铠粟金钿　　右手执持金刚棒
驾千师子众宝精　　乘琉璃车色如日
与无数亿相叉神　　毗沙门军如暴水
无泣威怒及仙时　　雨立日月风火神
花照妙马坚金刚　　贤才厚务及正行
是大天神无央数　　乘车象龙及驾虎
车驾千马千师子　　或复有以千虎驾

或复有驾雁孔雀　　驾驴骆驼特牛抵
或乘云车乘山树　　或有乘龙虺毒蛇
或有吐火鼻火出　　眼耳出火头火然
其所打掷皆成火　　炽盛焰作如劫尽
或化如日或如月　　化如大山有羽翼
或冥昏晦如黑云　　雷震电光晃昱昱
如是无数塞虚空　　或化黑象如须弥
乘是大象执大弓　　来向菩萨欲烧然
或化猪头骆驼首　　象罴熊头无数变
化身甚大为象头　　牙如山岩上刺天
或化师子及马头　　或化虎头摩竭鱼
或化二头三四五　　六七八九乃至十
或化百头百手臂　　百足百眼甚可畏
若干变化至千头　　千眼千臂放火来
车声马声象吼向　　声鼓轲音动天地
或执弓箭刀矛戟　　或戴山树金刚杵
皆放所执战斗具　　山树金刚和雨雹
菩萨德大化所放　　金银杂花众宝雨
化黑女人如云山　　执器沃咒惑菩萨
还自狂惑无所识　　破所执器祭具散
或有跪地吼唤声　　雷动震地塞虚空
或被虺皮若干形　　眼耳鼻口蛇虺出
还相骑乘瞋恚战　　或有马鸣或狼呼
于菩萨意无增减　　犹如萤火日争明
有一天人谓魔王　　熟尊观是仙圣德
身中照现诸天宫

日月五星及诸宿　　铁围须弥江海渊
释梵四王太山君　　一切照现菩萨身
犹如普世现月中　　于是魔王益恚盛
即放战具爱欲火　　地虚空然不可知
菩萨即放甘露观　　化云雨润灭欲火
爱即畏惧菩萨德　　安详天至邪鬼退
魔王即放恚毒发　　如召祸害化成虺
地上普满毒蛇虺　　缠绕道树悉周遍
菩萨即放大慈发　　化成吉来蛇退灭
魔王复放愚痴发　　菩萨计缘逆得胜
魔王复放嫉嫌箭　　名曰恶口化为龙
菩萨复放大悲箭　　化为金鸟龙逃退
魔王复放憍慢发　　发名梵手化成象

菩萨复放十力发　　化成师子象退去
魔王复放妄言发　　名曰调戏化成风
菩萨即放至诚发　　挫折魔箭化成山
魔王复放悭贪发　　发名吝恶化成雾
菩萨即放惠施发　　化云细雨除土雾
魔王复放阴盖发　　名曰睡眠化成云
菩萨即放五净发　　化成暴风坏裂云
魔王复放邪见发　　化成邪冥覆世间
菩萨复放正见发　　化成为日除魔冥
菩萨被大忍辱铠　　戒成充备跱立地
着七觉意之花鬘　　进定璎珞微妙好
手执慈弓梵寂箭　　从意筒中而拔之
适放一发都得胜　　如阿须伦胜古烈
魔若干变来相恐　　菩萨意定毛不动
尔时天上净居天　　奉持过去成佛法
心之憎爱灭除尽　　上空中见胜菩萨
时诸天人语魔王　　唯仁波旬当谛计
天告波旬何故劳　　唐弃汝功实相语
舍怀恶意寂灭心　　何为愡慊于菩萨
是士无谁能动者　　犹比口气吹须弥
故以慈爱语魔王　　自爱莫触娆菩萨
诸物尚可舍本性　　风舍轻动火舍热
地舍沆重水舍湿　　冥不避明日舍照
月尚可使在地行　　须弥升空海过济
无央数劫成德业　　终不退舍决定誓
如其决定如精进　　如恶如好慈众生
法会盛宾诸天人　　食以正法甘露珍
发心求愿安众生　　自然发意愍世间
不逮本愿终不起　　日出求冥不得然
菩萨大悲愍世间　　尘劳之患所蹂践
博集诸法之良药　　三十七种之神膏
欲为普世和神药　　卿魔不宜犯绕遮
一切堕邪迷惑路　　欲导以正不可固
世愚昏冥灭酥油　　一切大智之灯明
佛大庭燎今当然　　卿魔莫灭方便退
见是世间沉没深　　尘劳海渊无涯底
欲度一切沉没者　　何恶能违行善者
初始发善根坚固　　建大忍辱之觚干
意志枝茎大广博　　持戒禁花甚鲜洁
大智慧树今欲生　　当成熟正法甘果

卿魔莫为作妨碍　　真坚要树始欲生
古来下佛种种种　　今是应生开敷时
今坐是座是其宜　　如先过去之诸佛
是坐有德名事齐　　无数亿人所爱处
普此地上更无处　　意大尊重可胜者
魔王闻是惨愁曰　　菩萨观我是大力
欲烧天地令燋尽　　能吞铁围普大地
时菩萨因问魔曰　　本修何行得大力
答曰吾祠大开门　　名德普闻无不周
卿一祠祀大德尔　　波旬且可听我说
吾大祠祀无央数　　遍此地上无空处
魔语我行汝具知　　汝所行德谁为证
菩萨告魔具谛听　　今当示汝吾行证
于是菩萨光明臂　　如出赤云照然明
从袈裟中出其臂　　即展佣平微妙臂
先世善行之积聚　　千福轮掌妙相具
告魔王已手触地　　我行汝知地逮证
于是地神出现形　　大举声我证我证
于此地开门大祀　　名闻第一无不备
又复名曰多金施　　复以马施无央数
数数食饱充此地　　又雨七宝饱世间
是处头施有千数　　有处以自及妻息
是处剥皮是处肉　　是处以血破骨体
于是地施无数身　　舍世种种身不逆
地即为证现返复　　地应震应出大声
三千世界六返动　　尽扑魔王并其军
颠倒偃覆都堕地　　空中大声普告曰
释种太子都胜怨　　已胜魔怨诸尘劳
魔王大幢即摧折　　魔退魔败声流遍
已胜魔王还定意　　意定深思诸佛事
德重地神不能胜　　心怀喜踊连震动
菩萨即告地神曰　　动不动类皆因汝
且定莫动耐斯须　　吾为无归者作归
汝久耐负无央数　　逆害亲君族欺者
越限倾邪向众罪　　掘尽善根行恶人
饮倒见毒堕冥者　　苦厄重担地狱分
已胜此等且小忍　　须吾舍弃诸苦担
于是现历观诸禅　　于诸禅得最自在
忆念久远初始事　　前世所经如昨暮
时至夜半天眼观　　见一切了如明镜

照察明达五道生　　无有坚要如芭蕉
于其夜至第三时　　审谛思惟意要妙
一切世间诸苦会　　生老病死遂别离
愚冥覆弊出要道　　不避坑堑犹如盲
菩萨推尽生死原　　察其起灭悉晓了
心更生念重思惟　　老由何来何从死
复生正念缘生故　　因老有病从病死
其有头者有头患　　犹树已生必当堕
重思本种所由有　　觉种缘行受缘对
受何从起从爱有　　观爱所由从觉识
觉识所由从触更　　缘其触更有诸根
所由六入缘名色　　名色之缘则因缘
如是缘下至于上　　得痴缩起生死原
是灭已一切都灭　　痴原生死所应灭
审觉十二缘起本　　如所应觉谛觉知
八贤圣路最第一　　先执正见如审实
见死吾我尽三界　　烧尘劳泽以慧火
辨是事已自叹曰　　所应觉作悉已成
吾已及逮久仙圣　　诸佛世尊所行道
至于其夜第三时　　日普照之导幢现
众生休息时寂静　　一切智成最佛道
吾已及逮久仙圣　　诸佛世尊所行道
逮佛第一最处已　　三千世界六变动
诸天侧塞满空中　　欢喜散花普遍地
粟金粟银末栴檀　　天意作花悉周布
地普充盈塞空中　　从无结爱雨天花
[仁-二＋(敲-高)]乐不鼓自然鸣　　诸天鼓乐空中作
天应庆喜世得持　　地虚空神普踊跃
火神欢喜自然燃　　渊海波涌震妙声
树神各各献奇花　　须弥喜与诸山礼
地狱凉息饿鬼饱　　众生相爱除慊仇
佛身奋放正法光　　四维上下遍十方
变现种种诸形像　　故先使至遍觉悟
八贤圣路始复现　　如童无导令诸道
是有妙花名诸觉　　言诸觉复林树现
三十七品数各别　　各自现形如说义
或白青黄若干色　　光明如是说法音
佛日出晓照世间　　是其光明谛觉之
佛即还摄神光明　　不食七日坐乐法
尔时世尊说此偈　　快哉报福妙愿成

速疾乃逮最上寂　　保安不受余他苦
魔王睹共相聚来　　各各现形力向吾
终不能令吾意动　　以功德力胜降之

佛本行经卷第四

转法轮品第十七

愿成怀欢喜　　悦泽树王下
坐观树七日　　不食喜充盈
犹王初临国　　巡行妙宝藏
佛妙藏亦尔　　先观视诸法
以佛眼普视　　世间悉了见
觉世行入邪　　六师迷惑说
法微妙难解　　愚了泥洹解
觉第一最觉　　意欲默然寂
最神妙梵天　　方便见无偏
知佛先世誓　　发心欲来下
欲以善益世　　妙辞请法雨
被氎明如日　　显然降世间
寻来到佛前　　敬稽首佛足
在佛侧甚明　　如风吹金树
慈目视无厌　　尽敬白佛言
愿忆果敢誓　　施甘露于世

世人如藕　　华微妙好　　或齐水敷
或出水上　　众生钦仰　　佛日当出
蒙日心开　　犹池中华　　舍佛世尊
无谁能有　　从生死狱　　拔出众生
犹如往古　　转轮圣王　　济众生苦
以十善行　　已能[打-丁＋毛]搅　　智慧海渊
得上神良　　甘露法药　　欲以充满
众生疾苦　　宜开惠施　　分甘露药
尊已得度　　众苦海渊　　愿以法船
度一切生　　犹如贾客　　沉没海中
方便济度　　如巧船师　　尘劳之疾
甚重弊恶　　众生久患　　不遇良医
最上医王　　兴出于世　　今宜授与
法神良药　　想烟如云　　覆盖甚厚
淫火炽烧　　诸天世人　　尊已饱满

宜伤众生　愿以法水　充饱一切
已能灭除　一切愚冥　心明智慧
喻如大灯　愚冥覆蔽　世间之眼
愿施法灯　照曜愚心　尊已服饮
先佛口教　言辞之江　犹先仙人
愿从妙口　慈哀惠舍　清净言辞
恒水江河　贡高慢山　岩甚峻高
以慧刚杵　碎令无余　愿复以此
智慧法杵　施与众生　令碎慢山
心性躁扰　今已调良　缚以审谛
智慧之绳　愿施世间　清净调意
智慧牢固　索之系缚　慈仁之主
施惠慈心　众生久远　堕邪径路
世间导师　今已出兴　愿导世间
生死旷野　迦葉佛来　世皆昏寐
沉没迷惑　尘劳长夜　惟愿世尊
宜以正法　之大钟鼓　觉寤久眠
世间梵尊　受许梵天　净音微妙
当班宣法　梵天闻之　甚大欢喜
礼佛足已　忽升虚逝　于是众善
第一法器　号曰世间　功德福田
佛应普受　众生之施　四王即来
奉献四钵　佛即时以　神变之力
左受右按　合成一器　于是便受
二贾客施　始受五戒　为清信士
因是发意　当广说法　佛眼始视
应得度者　阿兰命过　已至七日
见郁陀罗　昨夜命终　因复忆念
侍者五人　欲为是等　除长夜冥
行诣大城　波罗奈界　威仪安庠
犹师子步　所作已办　相好甚着
厥虽独行　德如众从　有一达士
名曰尼揵　于路逢之　意用愕然
占相变梦　逆知吉凶　八种世典
名称独举　见佛德相　审谛观视
谦逊恭敬　软辞白佛　诸染着中
而无所著　诸根动中　寂无所动
瞻睹面相　于情有疑　将无智慧
明达具足　熟视面相　清彻明好
牵御诸根　所为自在　观察仪容

所作事办　　师为是谁　　愿为诚告
时佛告以　　清净之声　　天上世间
吾无有师　　吾不诣师　　自然觉之
吾证佛灭　　卿当了之　　自称为佛
已普胜邪　　如是尼揵　　应觉已觉
一切可胜　　都已得胜　　以是胜故
成一切智　　今始行诣　　波罗奈城
吾欲于彼　　击大法鼓　　为世苦恼
建置善法　　普请令会　　法之上宾
独安己身　　是不为奇　　济拔勤劳
一身苦者　　广为众生　　而求善者
其人功德　　不可计量　　若以一身
度流上岸　　若复见人　　为水所漂
不发慈心　　济水流人　　是辈不可
称为道士　　若复有得　　伏藏珍宝
不惠济贫　　是不可尔　　手持良药
行瞻病人　　不以济病　　赍之何益
若见迷人　　行失路者　　不示正路
不名大道　　若复见人　　为蛇所螫
不与其咒　　用此人为　　若自然灯
有所照见　　是不可以　　置恩于此
佛以慈善　　教化一切　　为人说法
不以贡高　　木中可保　　必审有火
空中有风　　地中有水　　如是诸佛
必有圣道　　道树下得　　波罗奈说
即时叹咤　　甚妙无比　　尼揵叹已
顺道而逝　　心怀喜行　　数数顾瞻
慈目视佛　　而无厌足　　佛顺道行
至波罗奈　　翔鸟所乐　　鹿野之园
光相晃昱　　明曜于世　　犹日天子
入迷惑园　　亿宝意好　　边方第三
第四马氏　　第五贤居　　尔时五人
遥见佛来　　还共论议　　而相谓言
乐义者来　　是瞿昙子　　退失本志
术败不成　　不足起迎　　亦莫礼待
本誓已坏　　不宜恭敬　　如是要已
急坐不起　　语言之顷　　佛即来至
忽不自觉　　违其本要　　犹如地神
擎持令起　　或有迎接　　摄取衣者
又有取钵　　设座席者　　以如是像

承敬奉佛　　犹不能舍　　世俗戏言
佛因告曰　　非道士宜　　佛前不宜
慢无恭肃

敬顺于佛　　意无差别　　吾愍汝等
令离罪咎　　佛于世间　　普施以善
以平等慈　　犹如赤子　　其有慢意
侍是师者　　其人受[億-音＋(夫*夫)]　　如违慈父
于是五人　　同声对曰　　修甚苦勤
无所克致　　意退从安　　放恣其情
何由致道　　愿示其意　　犹如有人
撒压沙水　　唐劳其力　　终不得苏
譬人[穀-禾＋牛]牛　　舍乳[穀-禾＋牛]角　　以其行[億-音＋(夫*夫)]
终不得乳　　缘灯光明　　以除晦冥
亦不以水　　恶骂利刀　　如是厚重
愚痴闇冥　　以智慧灯　　终不以余
犹如盛火　　得风吹动　　烧然干薪
终不休灭

人纵情意　　迷惑六欲　　尘劳秽行
终不损灭　　盛炎虽灭　　余有少火
终不舍本　　烧燋之性　　意虽精微
故有余识　　觉有识苦　　尔乃了谛
当求无生　　无老无病　　又无有死
地水火风　　无前无后　　无中无动
思求是处　　觉灭度苦　　八贤圣路
可以逮致　　是以觉道　　及其方便
不以觉了　　八贤圣路　　故迷世间
颠倒轮转　　当觉是苦　　次相承侍
先除苦原　　恩爱欲缚　　勤加克修
八贤圣路　　当以泥洹　　寂灭为证
应觉觉苦　　除爱欲着　　以灭为证
修圣路者　　因是立行　　其事具成
吾当尔时　　逮睹黠眼　　明达四谛
以是四谛　　为是五人　　三明解脱
以坚金刚　　正法慧杵　　坏碎五人
尘劳之山　　亿宝始初　　觉正谛法
八万诸天　　时俱解脱　　地上天龙
鬼神俱叹　　转上法轮　　何甚快哉

善修禁戒　辐甚牢致　调良寂灭
辋博周匝　精勤志介　毂处中央
为天人转　未转之轮　鬼神叹声
上冲于天　周遍天上　乃至梵宫
诸天始得　闻是音声　因是发意
来诣佛所　当其始转　正法轮时
天龙人鬼　海神皆喜　即雨天花
不可称计　众生蒙赖　从苦得安
梵天请佛　乞转法轮　众生得度
于今不息　是之福报　皆归梵天
是故称号　梵福第一　其初始转
法轮之时　佛以甘露　先饮五人
愿使众生　速转法轮　如佛世尊
说法度人

度宝称品第十八

久无央数劫　所积得善本
逮得昔所愿　先以授五人
犹如事火祠　得酥益增炽
佛炎超踰彼　光明靡不照
已出五道渊　寻便度五人
始与五沙门　德力胜五根
佛如满月现　与诸弟子俱
犹如五明星　与月俱游处
时波罗奈城　有大长者子
性慈仁愍达　厥名曰宝称
居宅如天宫　侍使犹天女
伎乐小罢息　称及女皆眠
古世福所追　应服甘露药
前世见死尸　慈悲斯须间
宿善所追及　怅然从寐寤
见诸女如尸　居宅犹丘墓
其心怀惨忤　举手悲叹曰
吾今遭厄难　大苦患之中
自然生善心　唯乐无为安
欲乐难久保　善乐斯须耳
当从何路逃　于何自藏匿
不遭无常火　无恐怖之处
谁于世可恃　吾当何所怙

谁当从爱欲　　深泥中见拔
于是舍爱欲　　徐下金宝床
因便履宝屣　　其价直百千
居宅城门户　　皆自然夜开
即明晓如昼　　其心怀狐疑
天于上空中　　怀慈告令悦
仁远建志性　　莫顾懈迟久
佛世间圣师　　今去是不远
停立相望待　　如牛求母犊
仁当于今日　　建无极大利
淫欲如群鱼　　迷惑之回波
以乘上精进　　第一牢桴材
度诸苦渊海　　期必在今日
时童子宝称　　行正流泣测
遥举手向佛　　悲声而叹曰
惟尊我今困　　于老病死苦
愿尊常为归　　济我斯苦患
佛时遥告以　　梵柔软净音
是间有安静　　无苦患之处
有八贤圣路　　寂灭甚清凉
速来诣吾所　　当为汝作归
宝称闻是教　　喜踊意充益
犹如遭旱热　　自洗清净池
寻声至佛所　　稽首世尊足
唯如妙华树　　为风所吹颠
体瓔珞服饰　　心怛然不着
宿福今运会　　毕竟获罗汉
佛见宝称心　　内惭体瓔珞
沙门事俱辨　　因告语之曰
饰容内纯善　　第一胜诸根
是谓成吾法　　不以托外服
其有内心端　　表里相应顺
道门为之开　　不可恃虚服
缘宝称功德　　四友因得度
满成与无怙　　牛齝及善与
将五十童子　　得度脱诸苦
彼诸世尊边　　始六十罗汉
时佛以梵音　　告诸弟子曰
汝等已度苦　　旷然清凉安
众生沈爱欲　　受苦可怜伤

卿等宜慈愍　　诸方宣化度
分布遣弟子　　于是独游行
乃至野象泽　　因求止宿处
现神光晃昱　　以降毒害龙
显神足变化　　种种奇妙好
佛憍慢已尽　　又化诸憍慢
度第一迦葉　　居野象泽者
然后以次度　　迦葉之二弟
三兄弟门徒　　千人成无著
佛与是三人　　功德甚巍巍
法则及惠施　　禁戒威仪善
将从千弟子　　名众师之师
慈愍度竭王　　行诣王舍城
有宿德之人　　典领摩竭境
以善居王位　　德善踰众生
闻佛大圣尊　　来入国境内
闻即心喜踊　　整严往迎佛
王驾躬自出　　与大极自军
王瓶沙妙容　　众王中最殊
如释从诸天　　俱出其天宫
严威仪导从　　往见梵天时
与诸重臣属　　始从城中出
执转轮圣王　　出游之威仪
与诸神宝臣　　前后俱导从
极世之严饰　　殊妙无有比
象马车人从　　声震于云中
妇女临路观　　服饰如电曜
诸城门各出　　填塞四衢路
犹如山诸谷　　秋雨暴水出
诸王中雄猛　　行近至佛前
佛奋金色光　　照曜诸树间
以佛之威神　　曜泽令金色
王愕然欢喜　　顾谓傍臣曰
听声视其色　　礼仪甚相应
如吾谛熟观　　诚实妙宝器
智慧之大海　　众善之宝藏
遥视其容貌　　佛以慈相示
王不胜欢喜　　便下其宝车
如日出于云　　下没西山岗
罢王五威仪　　步进诣佛所

五体礼佛足　　尽心谦恭敬
叉手仰视佛　　甚妙意无厌
喜敬心无量　　身衣毛皆竖
礼竟就位坐　　形容益殊好
一心熟观佛　　犹宝须弥山
三自称名号　　因白世尊曰
今视世尊颜　　心终无厌足
佛兴世奇快　　为三界作归
今日喜踊跃　　情怀心逸豫
豫睹计明谛　　快舍圣王位
天世人所敬　　其宜实应当
度身至安处　　充满众生愿
今礼世尊足　　身命归于佛
王于佛前坐　　佥然自捡整
系眼睛于佛　　熟视心不动
专精在守意　　如蜂向花树
兼加谦恪心　　渴仰欲闻经
佛以八种声　　为王广说法
诸根及心意　　六情缘起色
起灭不停息　　犹如水中泡
诸根之起灭　　王当谛觉知
如下种于地　　必有萌芽生
芽非种种非　　芽王当审觉
非本不离本　　诸情意如是
生死之颠倒　　相因缘生灭
王闻是深法　　心为之悚然
即度生死渊　　逮得慧眼净
侍从万二千　　皆蒙得解脱
上诸天八万　　逮得甘露药
尔时佛圣师　　游止竹林园
慈愍众生故　　昼夜奋光明
比丘名马师　　顺威仪早起
启辞白世尊　　欲入城分卫
佛告今出行　　若卒逢异学
当以四谛颂　　次第为解说
时闻圣师教　　顶受而奉承
为其四大故　　行诣王舍城
寂然息心行　　目视不离前
外学甚明达　　厥名曰受训
见妙异威仪　　敬心而往问

新威仪寂灭　　唯告示其意
是何奇宝山　　为仁最上师
仁是何宝颗　　从何山迸出
是何智慧树　　所戴鲜好花
为从何师日　　仁光所从出
是何慧清池　　乃生是芙蓉
仁师有何教　　是谁见告示
有王甘蔗族　　释种王之子
舍家学成佛　　为普世圣师
仁当觉吾师　　天人圣贤师
我适始初学　　生年既幼稚
佛法广且深　　所说甚精微
今当精现说　　圣师之言教
觉苦苦起无　　又知苦所灭
所以苦灭道　　圣师所颁宣
彼闻是四句　　心即霍停止
忧婆替即时　　逮得慧眼净
因为目犍连　　再遍说四句
应时见道迹　　俱行诣佛所
与五百门徒　　稽首敬礼佛
发声称沙门　　威仪即备悉
二贤先见道　　俱逮罗汉果
一者智慧最　　二者神足备
二贤侍世尊　　犹如左右臂
共辅翼于佛　　如王者贤臣
时有大姓子　　名曰药树生
舍金色妙英　　剃头被袈裟
于多子野泽　　见佛陈本行
今始得睹佛　　一切智圣师
叉手戴顶上　　向佛遥稽首
佛是我圣师　　我是佛弟子
佛以妙梵音　　慈心告之曰
善来贤明士　　适遇会良时
佛应顺本行　　为说深妙法
散其尘劳聚　　即时逮果证
与三圣弟子　　光显一切智
犹月十五日　　与三明星俱
适从舍卫国　　奉使至王舍
财富好施与　　厥名曰须达
到适闻佛名　　喜踊跃无量

举身衣毛竖　　夜不能眠寐
夜半至佛所　　到即得见佛
五体礼佛足　　情甚怀欢欣
汝以爱法故　　除损睡眠耶
夜喜故诣吾　　必获其善报
施戒及智慧　　叹誉生天安
淫欲之瑕秽　　广说若干法
犹如净好氎　　入染受色鲜
时长者须达　　受入泥洹池
久发愿求佛　　欲于世兴出
度脱众生苦　　所誓今已满
从生死苦厄　　度无数众生
导以正平路　　径趣泥洹城
如其本所愿　　各各从意得
往古得度者　　尽服甘露味
皆寻得安隐　　不危坠之处
闻已乐学者　　当入泥洹城

广度品第十九

独为一切护　　独为世间师
为天人为导　　号佛天中天
长夜在尘劳　　久处昏眠者
击正法之鼓　　以寤所应度
五岳所拥绕　　罗阅只城中
度王弟攊黑　　及群众八万
长者号勇猛　　悭垢蔽其目
先济化炎光　　并度医耆域
王舍城国内　　迦罗卫首家
世尊光踰日　　小火欲焚佛
法雨洗其心　　三垢之盛火
毒饭及尘冥　　一时普消殄
随提大国中　　达士如梵天
度名闻梵志　　号曰梵摩踰
香特大国王　　目如绀莲叶
为解六种法　　令觉正见谛
有山名道术　　特显如金山
心净有智慧　　沐浴俗解脱
有十六梵志　　号曰度彼岸
及余六万人　　同时皆得道

时众祐福田　往诣处聚中
于时彼聚中　有大姓梵志
有名闻重齿　时欲大祠祀
断祠祀疑网　立之于正路
时在随提山　帝释石室中
时佛处其中　不动如太山
天乐般遮翼　歌颂觉寤佛
以清净甘露　饮天王帝释
怀害多瞋怒　捷疾甚暴风
小指为额鬘　迷惑痴狂走
害如阎罗王　梵志鸯掘魔
神足以调化　凶暴难调者
又于安屈界　梵志名戒慎
狐疑所缠结　绝断其狐疑
与三百门徒　从苦得解脱
截其尘劳结　令永无有余
头上火炎然　口中亦吐火
瞋怒衔下唇　撩掷火烧然
身都放火炎　犹如劫尽烧
以言灭旷野　阿腊鬼神火
身大如青云　电光晃斑驳
体大亦如是　饰以金璎珞
怀害吐毒气　霹雳雹石致
视神力斯须　灭无苗龙毒
于大宅聚中　化童子拜守
先度善昏眠　野城化手授
拘睒尼所济　无畏及令者
于罗阅城国　化梵志无嫌
维耶离所度　食肉蔽罗刹
叶耳恶鬼神　俱化令度脱
师子力已下　化度四千人
又化劫宾□　及四千童子
于野畜繁山　化太子道德
地时度白转　所生化济使
退守于双林　生听于舍卫
化梵志无畏　及无数大众
又化优波先　五百将从俱
又度听受等　及五百梵志
化不兰弟子　有五百贾人
济五百释种　皆令作沙门

于清林村落　化度二百人
无特度二百　会同度五百
又于亿传村　化度八十人
此满度六百　随提聚五十
诸天四天王　大力护世间
势力如谷水　恚害如流波
以其越咒教　为说四圣谛
极乃能解达　立之八正路
诸贤士等辈　二十八鬼神
将军凶弊恶　犯娆人魂魄
居雪山鬼神　竖毛多瞋怒
刺毛甚弊恶　佛灭其恚害
女神诸鬼母　厥名曰取去
食世间无数　婴孩抱上子
最小子爱作　佛取藏钵覆
母行方便求　狂走来诣佛
佛问爱子耶　世人亦爱子
若能慈不杀　吾当示汝子
即从教受戒　执慈不复杀
与子归诣佛　如江河归海
将男女甚多　鬼男女亦众
孙息诸男女　无数塞野泽
于祇树之中　化诸鬼子母
将从无数众　佛授以正法
随提国沙门　度脱四十人
四方士沙门　又度三百人
度簇发梵志　徒党四千人
有勇进梵志　又复度千人
如化舍利弗　精进者无数
以化槃特法　软意教亦尔
又如安庠法　化无数善人
化罗旬擩法　度诸薄福者
如化贤良法　度无数贵人
以化厕士方　度无数贱人
如化迦葉术　度无数调良
如化迦楼陀　无数放逸人
如化善除法　所度无央数
以化贵姓法　聚度亦无数
因度占波法　度诸占相师
如迦葉比类　化晓迎意者

舍卫城门中　逢五百异学
化以火围绕　方便度脱之
现神足变化　度郁鞞迦葉
以威神降伏　梵志名快谛
审谛与阿践　及无苗龙王
并言谈长者　皆急疾力化
或如鸯掘魔　舍走而以化
如化香持王　迎逆烦意度
以若干方便　接度其弟难
度梵志因头　佛从因化出
变现身为鹿　济度野猎师
五百释种猎　化其箭为花
化醉如郁伽　度严饰如彩
以度憍怅方　济诸奢憍者
化难动迦葉　逆不受其施
以若干方便　行调度众生
长齿与黑子　吉瓶及造作
诸国弊鬼神　佛之所教化
上升及深奥　江施与形像
至牢山鬼神　化于普广山
度明珠齿鬼　花齿鬼第二
千目及青眼　法度与赤色
婴耳及花耳　大力甚贡高
大深山谷中　化是诸鬼神
佛至大吼国　度诸优婆塞
立之不还道　凡有百五十
建往还道者　有二百五十
须陀洹道者　具满五百人
所向及喜叹　叹者乐花开
听善性及雾　吉善来充溢
称满及善觉　仲隐光含笑
牛胜絜长颈　未发并泉作
如是等罗汉　同一有五百
略说其端首　度者无央数
或以柔软教　或以粗穬辞
或以刚柔调　佛尽教化之
调达之所放　狂醉于王舍
佛所化迷惑　醉象名财守
时于城门外　佛见猛师子
好目视世尊　佛记当得佛

于帝释石室　降化猛特牛
旷野中诸应　为下生天种
时不具城中　两初生虎子
得慈心于佛　及与千飞鸟
鹦鹉及孔雀　豺犳并维罗
龟鳖与毒蛇　鹦鸽及奢立
鸽雀及与乌　乃及至虾蟆
是等蒙恃怙　皆得生天上
裸形入海水　可浮得彼岸
日有千光明　可以手掌障
佛诸经深义　广博微妙句
一切诸圣师　莫有能究尽
无数诸天乐　无量诸圣神
无边空中露　无底山地祇
无数水树神　无数地天人
所度无央数　先世所愿具
犹佛得愿具　众圣天人师
亦充天世人　所求之善愿
亦愿使一切　有形众生类
其学是经者　令入泥洹城
诸天执乐神　龙鬼阿须伦
是等闻佛经　逮服甘露药
见佛受化者　世间今故有
是等护国土　灾患永消亡

现大神变品第二十

诸天之帝　与诸天俱　已胜强怨
诸阿须伦　名称力势　普增远闻
坐施安床　心喜无量　以微妙法
甘露神药　天人之尊　甚自充饱
犹如天帝　处施安床　梵志见佛
安坐如是　心不欢喜　不得休息
因生嫉妒　怀烦郁热　因相聚会
于林树间　广共博义　论说于佛
此人何因　独显于世　其名听远
超吾等上　及将世人　入邪径路
令梵志法　转见轻慢　若其名德
转久增益　吾等名称　便当灭亡
吾等名称　若灭亡者　何从能致

供养安乐　　故当勤加　　推理思求
释种之子　　独得敬养　　若能推尽
反其事者　　了必当失　　供养名称
各各思惟　　欲露佛短　　或有发声
反叹颜貌　　或复称其　　言辞清净
又复叹咏　　其相好者　　如是言语
斑驳不同　　乃反称扬　　佛之功德
于时其中　　有大梵志　　谓众人曰
听吾言理　　母生之时　　从右胁出
其母永无　　疮痍疾苦　　难动大地
六反肃震　　微妙天乐　　自然有声
空中自然　　雨诸天花　　金粟银粟
盘檀种种　　于时日光　　踰倍于常
花下犹如　　杂彩帐幔　　诸天撞击
宝钟金鼓　　庆云含润　　如垂降泽
日月灯烛　　皆失精光　　普世忻喜
如得恃怙　　生于微妙　　林树之间
从胁生时　　犹日出云　　未及下至
于地之顷　　天帝掌接　　倾侧恭敬
子出生时　　显露如是　　奇瑞可怪
不可思议　　天地为之　　感动证应
自是普世　　将护名称　　少小勤求
解脱度世　　尘劳之秽　　蛇虺毒害
正应登临　　转轮王位　　舍乐不顾
勤求灭度　　不迷惑于　　少壮之惑
念老病死　　伤损其情　　舍家入林
息心净行　　名称之美　　熟复踰此
其弟子众　　贤良调善　　以是之故
得世敬养　　迦葉目连　　及舍利弗
是等屈就　　余敢不从　　三王舍弃
美号王位　　执持沙门　　微妙威仪
其余无数　　贤善贵人　　归释种子
训化言教　　佛于世间　　所得谐偶
或因弟子　　或以己听　　宜设方便
早屈折之　　如恶病王　　思惟除灭
曼今吾等　　瑕丑未现　　人未觉寤
簇发重戴　　亦[口*曼]未笑　　灰涂身体
裸露五形　　如是礼节　　现子所为
不可得胜　　以其辩口　　托诸言说
巧便精勇　　及于无畏　　丰秋贤善

并与迦葉　　厥性质直　　名曰审谛
身体妙挺　　巍巍可畏　　所学聪疾
明达踰师　　视世学人　　犹如草秽
又自矜高　　意常求敌　　言辞临众
譬如醉客　　得至释子　　皆沉着地
自居如象　　过猛师子　　吾唯一事
可以胜之　　偏当以此　　得伏子耳
若能尔时　　必得胜子　　名称可畏
又增利养　　唯可请佛　　令现神变
子性少求　　又喜惭愧　　每敕弟子
不现神足　　若不现变　　则负吾等
闻是皆喜　　还相叹誉　　已各罢散
各寓庐窟　　魔天其夜　　诣诸异学
欲以威神　　令意喜悦　　各各一一
至其庐窟　　自变形容　　如其弟子
自投其身　　不兰足下　　我真实是
圣师弟子　　又复往至　　余五人所
遍往行诣　　欺诳六人　　以其神足
令各愕然　　梵志欢喜　　谓必果胜
诸梵志等　　各各早起　　大相聚合
到王宫门　　诣王耳目　　明司之官
具各陈情　　使入启王　　是诸梵志
大婆罗门　　或所长养　　智慧宿年
今来诣门　　求见大王　　如天仙士
诣帝释门　　王曰吾闻　　是诸梵志
欲与佛竞　　显己功德　　嫉恶于佛
善德相好　　如阿须伦　　嫉月之明
臣下白王　　是等群聚　　长声向向
求敌欲斗　　犹如熊罴　　特牛虎象
如为师子　　见遮深谷　　王即听使
诸梵志现　　坐席承望　　敬以容礼
慈意瞻视　　逊辞与语　　诸师何故
劳体顾意　　诸梵志等　　各举右手
同声发声　　启白天王　　智达慧人
应驰省王　　如天仙士　　谒现梵天
梵志立王　　唯以一法　　在于世间
诣明人事　　唯以称量　　是法非法
立王者位　　如称度量　　自昔以来
未曾闻见　　上世之时　　犹不如是
视诸梵志　　众善功德　　如于王国

受供养福　　愿听其意　　来之意故
今尽微愿　　启白天王　　今欲与此
瞿昙沙门　　俱于王前　　捔神足力
愿躬临视　　大智慧者　　有大神力
功德胜者　　然后乃可　　谛觉了知
其得胜者　　王请为师　　王良久乃
谓诸梵志　　贤明竞争　　理所不安
金初不曾　　还与金争　　是故贤明
不当争竞　　于是梵志　　重复白王
愿王听省　　某等所因　　不复开避
某等径路　　于己善法　　劳勤志思
舍弃旧典　　所居庐窟　　又复叛弃
梵志先师　　突走归趣　　瞿昙法律
犹如海水　　入摩竭口　　托是事理
及余无数　　以诸言辞　　切逼迫王
王因一视　　左右傍臣　　便以此事
付梨师达　　时梨师达　　逊辞谓言
今说一事　　唯各善听　　贤以善意
扪摸疮痍　　以软滑篦　　耗尽病原
师子虎狼　　毒害蝮虺　　值其睡眠
智者不觉　　佛今坐定　　入禅寂灭
仁等不宜　　无事觉悟　　犹如乌鹊
与金鸟诤　　牛迹之水　　与海捔量
萤火虫子　　与日光明　　田家灰堆
欲比须弥　　求欲与日　　力竞光明
又欲与月　　比其盛满　　欲与帝释
共相照曜　　又请梵天　　示现神足
下贱之类　　若饿鬼来　　与诸上尊
欲捔神力　　汝等请佛　　亦复如是
何智达者　　当信是事　　仁等今余
所有弟子　　善自防护　　于释种子
如摩竭鱼　　久睡眠时　　不可觉言
起来吞我　　时王听受　　梵志所启
王前下期　　却后七日　　王便轻出
往行见佛　　具向世尊　　陈说此事
我于尊法　　终无厌足　　听受世尊
微妙正典　　贪众善意　　无有断绝
今谛思惟　　世尊德善　　尊无数劫
积行如流　　今世功德　　充满如海
犹如昼夜　　兴大云雨　　新水入海

充盈满实　　佛世尊之　　无量巨海
梵志等见　　洪满盈溢　　便欲以手
接取洒弃　　洒弃巨海　　欲令枯竭
梵志等期　　会祇树园　　却后七日
捔神足力　　其已许可　　此等所启
是辈与我　　已结要誓　　退忘不失
启白世尊　　愚情有失　　愆重如何
王体素自　　粗丁姝大　　叹佛威德
悚然细小　　世尊弟子　　名曰目连
长跪叉手　　前白佛言　　佛天中天
众圣之师　　愿默寂然　　是事见付
薄能挫折　　此外异学　　犹金翅鸟
临海诸龙　　佛以梵音　　而告之曰
斯等请吾　　吾宜往应　　王闻佛许
欢喜踊跃　　因显发声　　说是言曰
地上诸人　　及虚空中　　天龙鬼神
听吾言令　　种种展转　　必相告语
天上空中　　大山巨海　　相请来会
观名称德　　必来莫疑　　普世众会
于是斯会　　七日已至　　于祇树间
征瑞应现　　以众香汁　　沐浴灌洒
若干色花　　遍布其地　　可见之类
于空中现　　诸天营从　　与诸天女
诸妙宝树　　于空中现　　众宝幡幢
如舌舐空　　盖拂垂珠　　而杂种香
诸天璎珞　　花鬘转目　　众宝积聚
处处显现　　诸天名宝　　侧塞空中
天上世间　　莫不踊跃　　故集会来
观神变现　　诸天人聚　　犹如大海
譬如秋水　　趣于海渊　　尔时有天
名曰称令　　观诸无间　　普怀欢喜
从天下来　　稽首佛足　　执恭敬意
白世尊曰　　我今特当　　殊异于余
勤加奉事　　于佛世尊　　若有先时
以善施人　　彼则加报　　迎之以善
世尊普慈　　加于世间　　以次为之
众生恃怙　　如今观察　　佛天中天
出兴于世　　独为我故　　自惟我兄
大国之王　　己身前世　　行善恶事
缘是更历　　大艰难中　　如从天上

堕于地狱　割我两臂　乃到曲肘
两脚见截　乃至于膝　犹如屠儿
屠羊之法　解我支节　令各解散
世尊尔时　来受我师　缘佛世尊
更受生命　时佛为我　说微妙法
寻还建立　阿那含证　我独一己
能胜异学　以神足力　压伏外道
世尊躬自　难其弟子　以一切智
或能预知　今当承事　小加劳苦
乃后来世　以为念事　梵志后时
闻是言论　便不敢复　求捔神力
以己神足　忽然升虚　斯须之间
到雪山中　于深溪谷　见其好树
天香众宝　甚严微妙　拔取大树
周匝由延　以手擎持　犹如宝盖
时一切智　宝座之侧　时诸天人
以杂天缯　挍饰宝树　甚可爱乐
于时便出　无量光明　譬如云除
日霍然现　紫金色炎　白银色光
其光昱昱　普曜世间　自然芙蓉
从地中现　千叶莲花　天杂宝成
妙绀琉璃　以为花茎　象牙高座
在莲花上　天金花台　细明珠茸
为佛施主　极妙无比　时佛徐行
就天宝座　处于花上　如梵天王
佛身光明　踰倍于前　日月明珠
不可为比　奋放臂光　照曜世间
一切智灯　明辉于世　犹如莲花
尘水不着　众生视佛　周匝围绕
如蜂集花　而食其精　熟视佛面
而无厌足　遣使往请　外道诸师
意疑不欲　来就众会　时佛告语
诸天人曰　是等不来　至此共会
于时神通　一切圣智　众生缘毕
应得度者　即以佛眼　睹察十方
欲从生死　广度众生　地即劈裂
狱苦尽现　如大张口　欲吞世间
众生恐怖　心怀战栗　如船贾客
遭摩竭口　时佛呼告　大目犍连
敕语众生　诸地狱名　是痛如此

此苦如是　犯是瑕恶　堕是地狱
目连升虚　奋洪声令　遍十八狱
说其罪对　时众生各　识本所作
我应堕此　我应生此　一切众生
心尽向佛　余无可怙　唯归三尊
众生心专　一向不动　悚息缚束
尔乃现变　于佛宝座　四角化现
角有四佛　坐宝莲花　因是转变
无数诸佛　坐宝莲花　塞满虚空
诸佛光明　照曜十方　身或出水
如云中雨　或复变现　水火俱出
满虚空中　化现如是　时佛奋现
如是神变　至二十八　无结爱天
诸佛充满　三千世界　众生远近
见佛所在　诸佛世尊　坐莲花上
光明神德　一切具足　功德巍巍
犹如宝山　四严严饰　光曜于世
如梵天王　花中出时　坐莲花上
威仪备悉　唯佛世尊　降伏魔兵
坐莲花上　德超梵天　一切众生
展转相谓　劫数若干　百千万亿
无央数劫　所积聚德　一切智藏
今日乃发　犹如往古　劫初之时
四生众生　从梵口出　佛今所现
如古梵天　世尊口出　无央数佛
自古已来　众生怀念　谓此世界
唯有一佛　蒙佛光明　长养众善
无央数佛　世所恃怙　佛之大灯
然于世间　光明彻照　三界众生
世间无复　愚痴之冥　一切智明
愚痴除无

绀色光明　晃深虚空　坐于千叶
宝莲花上　佛现福报　满是世界
犹如大海　七宝充盈　佛现众会
皆怀善心　即以深奥　柔软清净
梵哀鸾音　以种种声　广为众生
说微妙法　如是三界　无常无坚
无我苦空　灭无为安　佛说如是
深要法时　声遍流闻　三千世界

有亿众生　　发大道意　　又余无数
发缘觉乘　　复亿众生　　逮得道迹
诸外异学　　舍外邪见　　时佛即便
还舍威神　　于众生前　　显然升天
于忉利宫　　为母说法　　以甘露药
饮诸天人　　佛所以得　　胜诸梵志
神足变化　　威德相好　　充满一切
众生之愿　　普同净洁　　甘露法药
汝今在此　　现大神变　　化度无量
无数众生　　其诸天神　　逮见佛者
念佛恩德　　拥护世间　　其闻是者
增益功德　　缘是种善　　于佛福田
得度生死　　苦恼之对　　因入泥洹
安乐之城

佛本行经卷第五

升忉利宫为母说法品第二十一

以正法甘露　　充饱世间人
下解脱种者　　皆放受其报
佛功德犹日　　正法喻光明
戒品水清凉　　生于天泉池
母妙宝芙蓉　　及天林树花
欲令时开敷　　故佛升忉利
日光昼照空　　月炎曜于夜
佛照天世间　　若干严饰好
日天子生念　　谓日王来至
以世敬日意　　稽首礼佛足
月天子怀疑　　盛明所见舍
月之光荣好　　归入人慧月
寂灭过梵天　　照曜喻天帝
深邃胜渊海　　不动安须弥
天帝杂宝树　　号名采昼度
光明坐其下　　宝树荫金山
见母大妙后　　种福果于熟
或有方应种　　或复应放者
以佛清净德　　面曜如明珠
见者心清净　　犹如水清宝
尔时佛世尊　　以清和梵音

甘露法药雨　　于慈母妙后
坠堕离别苦　　生天有是患
贪求积聚死　　是为世间苦
地狱烧炙煮　　饿鬼渴干燋
畜生相啖食　　五情苦无安
在所受身处　　众苦辄追随
欲离众苦恼　　唯有灭无为
当觉三界苦　　犹若疮被毒
甚于烧铁搭　　无可解疮处
世间苦如是　　觉苦起之缘
觉其苦灭处　　觉所以灭苦
觉五盛阴苦　　觉劳所因兴
尘劳所灭处　　是灭名无为
所以灭道者　　名曰八圣贤
诸尘劳之毒　　都烧令无余
生死甚可畏　　进退不可怙
如伎儿木面　　脱一复着一
或饮天甘露　　退复饮洋铜
或食天甘露　　退啖烧铁丸
或复来天家　　或曳然铁车
或王或乞儿　　饿鬼转畜生
宿对互所拍　　跳进如拍鞠
上下遍三界　　从有至无择
闻说是法已　　母妙天帝后
八十八劳结　　心垢永灭尽
意止深妙法　　又令三垢薄
烧诸强尘劳　　妙后证三道
大会无数央　　诸天人芙蓉
同时俱开敷　　如花蒙日光
于是妙后起　　更幸怀欢喜
犹如日临山　　光明益盛明
亦爱敬于佛　　礼足已启言
古来母未曾　　得子此重贡
无数劫食地　　心未曾厌足
天欲不已满　　莫若今充盈
自足令我足　　除着无所著
一切智寤我　　无种断我种
时无数诸天　　闻微妙大法
即殖善德种　　鲜洁佛之种

忆先品第二十二

于是天中天　诸天世人师
在于大王境　摩竭之国土
游止竹林园　思忆往古世
光明益显好　犹如盛火祠
佛弟性慈仁　厥名曰阿难
见佛光明盛　即行诣佛所
叉手下右膝　敬意白佛言
唯愿天中天　决心之所疑
未曾见光明　如今之晖耀
唯愿一切智　说光明因缘
于是佛告已　微妙八种声
谛听吾今说　光明之因缘
吾自忆前世　施无数众生
供养千数佛　种种所须给
学无数圣典　盛祠祀无数
难可施与者　大施与无吝
忆念往古时　大象如白山
势力胜邻敌　吾以用惠施
以心所爱重　二子用施人
毛孔皆血出　吾时名甚爱
象马车乘女　种种用惠施
施八万四千　金角黄牸牛
金器盛银粟　满其所受量
吾名为知时　大施十二年
弊恶婆罗门　来从吾索头
时诸天若干　欲固遮梵志
吾归晓诸天　莫违本所愿
时王名月光　今充吾所侥
复有婆罗门　来从吾索眼
不逆即许与　体所爱之目
为王名善目　因是发大愿
今以目施与　愿后成慧明
又复更异时　鸽飞来趣我
为鹰所迸逐　飞住吾膝上
吾尽割体肉　恣以足鹰意
不以来归鸽　与鹰使为食
吾以病人故　割已体上肉
食肉三七日　其重病得瘳

又为普施王　　名为大力士
昔除众生病　　今灭其尘劳
又吾前世时　　以身惠施人
别卖可爱子　　又别卖吾妻
卖吾与恶人　　敕吾令杀害
吾时名焰月　　不杀没己命
吾剥皮为施　　缠叠为灯炷
同时然灯炷　　与身炎皆炽
王名坚金刚　　其耐痛无比
以是求一愿　　举足以成佛
以身与虎狼　　地六反震动
因此勇猛意　　超度过九劫
曾以一善施　　主地尽四海
前为转轮王　　号名曰大天
始建王风教　　率以十善行
弃舍四方域　　剃头修净行
又为普地主　　号名曰尊帝
于是地上立　　八万四千城
时为此诸城　　部分境界已
八万四千王　　俱出剃头学
曾为王多求　　贪欲狂迷惑
越度大海表　　求土地人民
吾时为梵志　　大智名上度
将顺教是王　　还其正志思
曾为白象王　　如日甚姝好
六牙甚可爱　　弈弈有光明
猎师贪牙故　　箭射中其心
便自拔牙与　　心不起恚乱
净施王游猎　　因至深山中
闭群鹿二王　　置于深谷厩
以一妊母鹿　　鹿王代就死
使普境野畜　　无复恐患忧
有国忽父母　　害杀长老者
吾尊奉孝养　　地穴济父母
天空中问义　　父教吾决答
断众生倒见　　济令不堕狱
大蟒闭贾客　　围绕置中央
吾时缘宿行　　生为师子王
发象为力势　　踏蟒即令死
济五百客命　　安隐得归家

佛尔时说此　　生经五百章
三千大千界　　普六反震动
有亿众生类　　皆发大道意
又有亿众生　　各证以四道
上世贤智士　　不可称奇异
菩萨发勇猛　　施舍其躯命
从乞求者意　　终无所违逆
功德得自在　　万物及躯命
丛残短寿命　　是乃可为奇
尘劳所缠裹　　怀恶盛迷惑
能以慈悲力　　钩还具恶心
能舍所爱重　　财宝及躯命
众生有豪尊　　世得自在者
应为恶之时　　自制而不为
昼夜行众善　　以休息其意
缘是自劝进　　志愿在佛道

游维耶离品第二十三

世智一切敏　　所愿无不成
慈哀加众生　　如人有一子
犹如转轮王　　放教靡不从
患厌世五欲　　欲入法慧窟
世尊亦如是　　开建为佛事
勤劳行广化　　事无不究竟
随生死恶世　　顺见其起灭
欲入大无为　　灭意寂然定
时维耶离城　　吸人精魄鬼
入城兴疫病　　逼迫相娆害
尔时维耶离　　疫盛如炽然
国诸王大臣　　集会博论义
厉气之大火　　烧然国万民
各共精意思　　何方除此殃
长者名财明　　第一清信曰
睹世更无谁　　唯佛可恃怙
因遣清信士　　财明以为使
长者清信士　　都共叉手向
尽五体投地　　共遥白佛言
普救护世间　　愿济我国厄
如冻者求火　　犹重病请药

若冥愿明晓　　失路者晓导
我等求世尊　　欲观天人乐
使往至佛所　　佛即许受请
今舍家觉知　　天人思扰动
天于上空中　　告王未生怨
如何安无忧　　今当与佛离
王闻天教告　　心即悚然惊
意怀愁悴曰　　众生心闇钝
谁能诣慧砺　　砺其闇钝心
尘劳之愆咎　　宿对之重债
众生重债咎　　谁当济令轻
我等久见闭　　在生死牢狱
谁当以清钥　　开吾等狱门
吾等久暴露　　渴爱之日阳
谁当施正法　　月精解渴珠
王因敕令严　　轻驰往见佛
因请佛明日　　愿屈就宫食
敕厨令严具　　盛馔百味饭
佛许于宫中　　受王一月请
平治七阶路　　乃至流江恒
路设诸帐幔　　严饰犹天宫
杂色众花香　　散以遍布地
人集如水涨　　盈溢譬如海
明珠以挍饰　　色白如盛月
王之服乘盖　　敬意施奉佛
时佛未久顷　　即到恒水侧
王更进上佛　　五百七宝盖
人王上五百　　诸龙王贡千
天王献五百　　维耶离五百
为世大覆护　　应受宝盖施
尽受诸宝盖　　余唯置其一
尔时天中天　　与诸弟子众
二千五百人　　便度流江恒
维耶离诸王　　尽心爱敬佛
供给所当得　　以次来到国
佛便即时入　　维耶离大城
以八妙深重　　梵清净音声
佛即说一偈　　诸有众生类
地行乘空者　　宜慈爱众生
以清净慈水　　普洒于大地

热渴所逼狂　　得水饱满凉
从佛之庆云　　放甘软言雨
举城充饱满　　除重毒害患
佛于是即还　　出到城门外
佛与诸沙门　　绕城而徐行
施护现吉祥　　咒愿普永康
举国蒙覆护　　快乐不可量
时长者财明　　请佛及弟子
饮食香甘馔　　种种尽爱敬
时佛广斑宣　　深要之正法
师子音以下　　四千人得道
佛与弟子众　　乃至捺女林
奈女闻之已　　驰出往见佛
到门即下车　　璎珞如电云
始入园林树　　状似吉祥天
行步趋庠序　　如水随波流
颜容如春阳　　芙蓉花之丛
将诸天人女　　服饰之恣貌
行于林树间　　或动天地眼
佛世尊视见　　魔王之罗网
目观其美色　　坏人戒律行
佛以梵音声　　告诸沙门者
捺女今来至　　卿等摄捡意
各建志手执　　精进之强弓
以正直之矢　　筈承智慧弦
皆被定意铠　　乘自守戒车
各储慈观意　　入眼色战阵
卿等当谛计　　女人何可是
假借相欺惑　　如铜铁金涂
皮薄如蝇翅　　若不以覆上
此但是肉积　　当作是计知
涕唾眼中眵　　若不拭却者
及与身上垢　　若不以水洗
脓血及粪除　　聚会于一处
熟思视是者　　欲意灭不生
卿等自观计　　是骨舍可恶
以筋缠束缚　　外则以肉涂
衣裳服饰覆　　如画师覆壁
但作是自观　　莫随彼欺惑
坚慎护心意　　后可有所益

初不调伏心　　后则不可御
邪行失正路　　迷惑回周旋
犹如官磨马　　竟以绕磨走
眼喜视色者　　心则随目惑
谛观其表里　　愚染慧离着
时佛以是教　　诫诸幼弟子
即共自捡摄　　一心视佛面
捺女遥见佛　　光相明严好
巍巍林树间　　如日云中出
慈敬意视佛　　微妙心清净
犹如树花繁　　风吹令倾屈
如是礼佛足　　叉手心恭敬
却就其坐位　　佛便告之曰
女情贪放逸　　卿善心诣吾
信乐正真法　　是利甚难遇
男子信乐法　　是不可为奇
男虽意深重　　尘劳犹差薄
女人常回旋　　于诸尘劳爱
意局心轻躁　　专著六所欲
汝心存于道　　是最可贵奇
一切世无常　　无吾我可恃
疾病侵安隐　　老毁颜色貌
劫夺人寿命　　乐法无患难
女人多贪嫉　　不喜怨憎会
女人心恋着　　不乐与爱别
凡受女人形　　必有是二恼
以是义之故　　汝当勤奉法
奈女性软弱　　心甚怀惭愧
正法所劝进　　勉宜起恭敬
便叉手长跪　　前白世尊言
愿佛垂慈愍　　明旦受我请
时佛觉其心　　甚清净欢喜
默然受其请　　女便辞欲退
因五体投地　　稽首礼佛足
厌恶女人形　　怀惭且还归
时佛许奈女　　受请去之后
维耶离贵贱　　皆来至佛所
白马白车盖　　衣服皆素帛
诸容饰皆白　　威仪甚可观
青黄赤黑色　　种种各部别

严饰来诣佛　　犹忉利天人
是辈亦请佛　　佛言已受请
佛许奈女请　　是辈皆怀恨
时佛为是等　　广说微妙法
甘露无损减　　灭除诸苦患
粗略为现说　　四谛之要法
无数诸离犍　　皆服甘露药
佛当于尔时　　化无数离犍
告辞等已下　　心皆建正法
犹如化猛盛　　还反地狱苦
及无数众生　　皆下生天种

叹定光佛品第二十四

宿世殖百福　　千岩峻无极
智慧之川谷　　甚深难可测
众口言辞风　　不能令倾动
坐定如太山　　然无能转移
犹如青黑云　　晃昱震电光
杂宝众花盖　　在上空中旋
时阿难见此　　未曾为瑞应
怀踊跃喜心　　长跪白佛言

种种天花　　甚微妙好　　如有心意
来供养佛　　犹如林树　　遇群野马
如雪山中　　众花香树　　面如千叶
莲花之色　　世俗之水　　不能污者
甚难见闻　　如优钵花　　唯愿颁宣
花瑞应故　　佛以微妙　　深重净音
梵声觉寤　　充饱众生　　遍开三千
大千世界　　以慈悦意　　告阿难言
乃往过去　　无央数劫　　无量善德
庄严相好　　犹如炬耀　　消除晦昧
以正法明　　除愚痴冥　　往昔有佛
号名定光　　三千世界　　众圣之师
一切智慧　　犹之大海　　心如虚空
无所挂碍　　六度根株　　甚深牢固
十力之茎　　甚大坚强　　四无所畏
之四觚岐　　三十有二　　相好枝条
三达普智　　微妙牙节　　八十种好

柔软好叶　慈悲荫覆　甚令清凉
觉意之花　禁戒德香　所说花开
现四谛台　四种道证　果甚香美
天人乐法　犹如蜂聚　应服佛树
华味之精　其闻花香　食树果者
以解脱味　饱满充盈　乃前世时
愿求佛事　勤行不懈　现其报应
寻得法药　甘露蜜浆　充饱一切
久远饥虚　发愿欲求　大悲之意
因是欲入　华严大城　初举其足
蹈门阃时　地神于是　肃肃而担
三千大千　佛之世界　踊跃六反
而大震动　雨华覆地　诸天塞空
天乐于上　如云雷声　天女空中
鼓乐弦歌　叹佛累劫　相好功德
鸟兽欢喜　相和悲鸣　器皿相樘
成歌颂声　佛与弟子　威仪庠序
犹如月满　与众星俱　百福德相
晏然如昼　微妙相轮　千辐理成
以足蹈地　迹如印章　千辐相轮
微妙而明

调御六情马　驾乘六度车
施戒之辇舆　慈箱喜护屋
定意以调御　八正之大幢
寂灭智慧轮　四等大慈盖
一切智首冠　觉意之璎珞
大悲甚速疾　都邑示无为
颁宣微妙法　以调和众生
行道庠雅好　千日同时出
日初显山岗　池华芙蓉开
定光佛时亦　寤众生心花
尔时佛心念　众生无彻视
化成为琉琉　令众生通见
一切遥睹佛　各各如视镜
人云集填路　动国震四海
时有梵志子　敏达执智通
族贵性高明　厥号曰善思
始闻说佛名　喜踊衣毛竖
普如钩所制　离俗向道场

累劫积功德　善本使延至
一切智明寤　如花睹朝阳
时遥见大光　如春日出云
金刚帝圣种　视之无厌足
见佛喜踊跃　德力远清净
自思遭佛世　以何供养尊
时见一女子　挟持香水瓶
中有七青莲　如慧七觉具
以其宿福德　瓶化成琉璃
见花喜叉手　诣女以诚问
唯观福德山　奇异珍宝器
独为普众生　苦厄度归趣
敬慢二俱除　愿我莫空反
昔世所供养　今我亦宜供
唯妹与我花　欲以奉上佛
价从意不违　曼佛今未去
唯妹助为福　发净意向佛
佛如随意珠　种愿从意生
时卖七花女　含笑而答曰
是花价甚贵　仁者安能买
答言从女买　曰花枝直百
但时与我花　价数从汝意
因左顾视曰　挟惭而答曰
我亦欲以花　贡上供养佛
谦逊辞答曰　汝自作花卖
佛不受虚养　汝诚不为欺
女答当与花　当许为我夫
答言女态恶　违顾求道心
女叉手答曰　终不违仁心
今便当誓愿　安施不敢逆

即取其价　与花五茎　别托二枚
以结誓愿　尔时菩萨　得花七枚
即便建立　决定上愿　如今天尊
救护世间　愿我后世　得道如佛
发重愿已　即便散花　在上空中
化成花盖　佛之晖曜　晃昱如日
青莲花盖　如庆云起　佛适游进
盖亦随之　佛明如日　盖如绀云
菩萨见变　欢喜踊跃　五体投地

自归佛足　即时解发　前以布地
佛以慈心　而以足蹈　足相明照
如红芙蓉　在其发上　足发俱明
如红莲花　累青莲上　佛慈愍故
停足发上　佛以圣达　一切敏意
觉知菩萨　心勇猛力　即时欣笑
五色光明　曜从口出　若干彩色
时佛侍者　长跪叉手　前白佛言
诸佛无缘　终不妄笑　佛何故欣
唯愿世尊　颁宣笑意　佛以尊重
海雷震声　清净梵音　而告之曰
如我于世　兴出作佛　普慈覆世
济众生苦　汝亦当成　世间将导
当于炽盛　尘劳苦世　百年寿时
释种族中　当成佛道　号名能儒
受决言已　欢喜无量　得欢喜力
踊升虚空　心勇身轻　升降如波
犹月盛明　大海波起　虚空尚可
有形堕地　地或可上　升住空中
四大或能　舍其本性　佛之决言
终无改异　世尊面貌　如月盛满
口演光明　清凉言辞　遏灭世间
燋然盛热　犹如夏时　十五日月
异学典籍　内虚外欺　愚冥迋惑
一切世间　佛说明法　清净太平
入泥洹城　犹如归家　以其种种
叹誉妙花　奉散叹誉　己身蒙叹
天妙意花　粟米金银　以散佛上
遍布覆地　未堕地者　化成华盖
当在佛上　进退随行　犹如日辉
双日俱明　青莲在在　如绀云起
从空中下　怀喜更新　重复自投
归命于佛　其发皆在　世尊足下
自然而散　遍布其地　卿等忆此
岂异人乎　时善思者　则吾是也
以慈敬意　散华奉佛　今成为佛
一切世师　缘是人故　华盖覆吾
发吾意思　令忆宿行　夫行善者
福报如是　终不败亡　当谛知之
尔时各共　分取吾发　诤竞接取

人得少许　是等皆于　佛前得度
入于泥洹　寂无为城　时得发者
余有四十　随提国人　持戒沙门
皆成罗汉　六通备具　建立第一
微妙善法　如过去佛　号名定光
充满梵志　善思所愿　如其喜踊
上升虚空　时佛重赐　与大智慧
众生闻已　皆当笃信　方便求索
施众善德　布施持戒　智慧勤修
弥勒出世　显其福报

降象品第二十五

尔时世尊　游王舍城　行福众生
地为大动　诸佛瑞应　奇异感变
欲入城时　皆为显现　尔时调达
怀毒害心　觉佛入城　瑞应悉现
赍嫉速诣　王阿阇世　为诈诱进
教使逆恶　汝篡父王　我当杀佛
俱共照照　犹如日月

饮王以伪辞　饮象以醇酒
象得醉酒狂　鸣吼如雷震
即时放醉象　奔驰来向佛
譬之暴冥风　来欲灭佛灯
犹如劫尽风　欲坏灭世间
健如金翅鸟　怒如阎罗王
佛心坚不倾　不为象动摇
犹如摩罗山　不为海风动
突来至佛前　即到屈足礼
摄伏心着地　喻尘遇暴雨
如从赤云中　日光晃然明
昱昱譬流星　堕于异山顶
从袈裟云中　放右臂光明
晖曜照大象　如日加黑山
德相手触象　象即时醒寤
犹如炬明现　晦冥退却缩
象霍然醒寤　意即得安足
犹如神仙咒　触虺毒即除
象即时屈伏　自归佛足下

佛时显光明　　如日出山岗
时调化醉象　　教令种善本
化应度者已　　即还到精舍
于时其城中　　有一贵姓子
年幼性柔软　　聪明志敏达
笃信行众善　　爱敬戒律法
尊重师事佛　　厥名曰高度
调达往诣之　　诱以众言辞
悉受吾言教　　必当厚相待
显以高爵位　　增益其荣禄
若能从吾者　　卒后当为王
时贤士高度　　闻调达邪辞
即以正法言　　答于调达曰
谛听吾所言　　叹所事师德
即时旋其身　　向佛所在方
跪右膝着地　　叉手心谦敬
倾屈头面礼　　高度便叹言
已度于无极　　众苦之渊海
十力以得度　　济众生无惓
昼夜不休息　　导众立善本
吾所归事师　　号曰佛世尊
吾不事余师　　余无所归侍
故不相受言　　汝当谛知是
时弊恶调达　　心甚怀恚怒
挼手索其掌　　鎮头而还去
谄媚辞向王　　谗遘于高度
王敕其侍臣　　怀害凶猛者
授其宝璎珞　　价直数千金
卿当独密窃　　以此宝璎珞
掷高度舍中　　慎莫令人知
其臣即夜往　　顺从王教敕
其家人早起　　得此宝璎珞
即持与大家　　得之甚喜悦
遣人逐夫还　　以宝璎示之
高度见宝璎　　甚怖而长叹
即以酸楚辞　　而告其妻曰
得无是怀毒　　施恶加人者
调达设方便　　欲坏灭吾耶
昨夜以宝璎　　掷吾舍中乎
其坐闷心顷　　官司至其门

即以此宝璎　挂着高度颈
即时启王言　珠从高度出
王令敕诸臣　推之以旧法
刻吏怀恶害　犹太山使者
眼赤持兵仗　状如地狱卒
皆着黑皂衣　以血涂其身
为着赤屯头　当诣行刑所
击鼓如雷音　吹贝鸣震动
以铃系其髻　驴驼而出城
到即赐其食　饮以垂死浆
时调达遣人　告其家居曰
但来自归吾　当济令得活
亲族围绕之　举声而号哭
声驰闻如远　令行高度刑
无央数人集　向向动其城
游一切智庭　止宿于大慈
履行于大悲　昼夜行推求
迷惑五道中　失路川谷者
如牛爱其子　欲济活孤犊
时佛告阿难　卿往行入城
遍里巷告令　大声说是偈
今日是高度　出家狱牢系
当为法沙门　服甘露药浆
时彼有梵志　闻阿难所令
还语其党类　是何故妄言
梵志中达者　应声答之曰
火可变为水　甘露可为毒
四大或复可　舍其本体性
佛之言教令　终无为改异
于是高度子　冲幼可怜愍
攀缘其父颈　呼哭不可止
唯父垂怜愍　愿自归虎狼
众生所贵重　唯人命难得
若令官见杀　以代慈父刑
若当行自归　趣弊恶调达
时高度强志　而告其子曰
愿舍己体命　终不能离佛
其妇奔走来　放发悲呼哭
泣血而交流　下沾胸衣裳
种种叹楚曰　慈仁之夫主

澡手体相受　　如何中离别
往与有言要　　终不相舍离
今渐现为恶　　犹如行路子
如何不顾愍　　妾唯有一子
愿当顾贱妾　　怜伤孤独子
可外阳自归　　向调达济命
内情勤至心　　窃尊佛为师
高度久乃至　　而答其妻曰
且听今当说　　吾心之决定
三千大千界　　最尊可恃怙
吾已自归佛　　何故惜身死
吾已自归佛　　众宝须弥山
何能归下劣　　倚着秽粪积
吾已自归佛　　戴仰日月明
如何当反舍　　归趣萤火虫
吾已自归佛　　金翅鸟之王
如何当舍行　　归趣乌鸟子
吾本誓发愿　　欲饮大海水
今此牛迹水　　何能解吾渴
吾今自归佛　　诸法德相好
如何当行诣　　小劣恶行者
妻答其夫曰　　且当护济命
调达与汝现　　可追唯旧好
即答其妻曰　　宁遭诸恶害
剑毒蛇蟒虺　　怨火相烧然
是可设方便　　智慧良药除
终不当附近　　恶友怀秽垢
恶友相污染　　坏人善本意
佛教使莫从　　牵至无择狱
遂持高度至　　林树丘墓间
即发慈悲心　　佛殷勤禁戒
狱卒便拔剑　　欲行高度刑
利剑不能伤　　贤士高度体
即还告王曰　　利剑不能伤
贤士高度体　　更敕行何刑
调达附议曰　　可生贯以杖
缠之以生革　　竖之于路侧
如教便贯之　　一心存念佛
佛如金翅鸟　　飞到丘墓间
佛以八种声　　而告高度曰

吾今得济卿　　如是毒苦厄
诸佛之慈哀　　清净甘露法
次第为高度　　颁宣四圣谛
高度寻即成　　畅至罗汉道
即时以六通　　身轻升虚空
当阿阇世前　　在上虚空中
种种现神变　　大众莫不见
为王说妙法　　令王觉识之
我身是高度　　王宜悔所为
王闻其所说　　心迷闷躄地
左右以水洒　　良久乃苏起
都不当畏惧　　怨敌炽盛火
亦莫畏鬼魅　　及弊恶毒龙
心如利剑戟　　口辞甜如蜜
言与事相返　　当顺是恶友
调达外貌亲　　正是吾恶怨
现如正法幢　　导吾入恶道
自烧使无余　　以虚等烧吾
咄若何甚剧　　遭遇恶友者
吾与之为友　　退父逆篡位
饮象令醉惑　　放使突向佛
教吾怀恶逆　　以山石磓佛
从是恶友教　　背违佛圣师
王即惨然起　　投高度足下
愿舍除重咎　　因倚恶知友
我自今已往　　当为佛弟子
以佛为师父　　远离恶知识
佛以神通力　　调伏狂醉象
化令入正路　　种殖善根栽
如救贤高度　　木锵苦毒患
服甘露良药　　众苦毒尽除
其闻是奉持　　至心得向佛
奉行善因缘　　都令诸苦灭

魔劝舍寿品第二十六

如日初出　　显于山岗　　奋大光明
消灭厚冥　　佛法中天　　正法晖明

颁宣言辞　　净无垢光

心怀愚痴冥　如幽深溪谷
日以大光明　推尽幽冥原
如清明无云　日光靡不照
佛所至教化　莫不蒙济度
犹如大金山　大祠祀盛火
如鱼怨盛阳　竭尽尘劳水
欲界尘劳王　厥号名弊魔
率来至佛所　便说是言辞
维佛往昔坐　尼连禅水边
我尔时启曰　众言最先首
诸可所作为　其事以成办
诸所可觉悟　已达无有余
所愿具充满　今可舍寿命
于时还答我　决定言教曰
吾今且未有　四部大弟子
又复未有畅　解达智慧眼
建立显佛事　大尊重所处
非少许方便　仓卒可及逮
不明之晦冥　未蒙光照明
日出未经天　不可便还没
大海陂池水　龙阿修伦藏
若人以裸身　欲渡大海者
若欲以蚊翼　覆蔽十方空
或如小蚊虫　欲与师子战
若复欲发意　一举能饮尽
无量大陂池　竭令无有余
若欲以口气　吹须弥宝山
令各分迸散　悉成为埃尘
陂池之漫水　须弥宝大山
师子海虚空　是事尚可为
佛功德之池　须弥海虚空
十方天世人　无能度量者
以故吾尔时　语卿魔如是
今非是劝吾　灭度决言时
如今便可陈　卿之所志愿
当随其所启　魔便白佛言
世尊诸弟子　今皆调贤良
守禁戒精进　皎明成罗汉
身在地住立　以手扪日月
变现身令大　至大无结天

从大生死中　劫夺我众生
出吾部界入　无为如还家
世尊一切智　所作无不办
名闻如大海　十方普充满
世尊无比圣　以佛十种力
坐于道树下　被牢强忍铠
以手坚执持　大慈之强弓
放引智慧发　捷疾之利矢
我与八十亿　诸魔王将军
适放一慧发　败我大军众
犹往古列士　独与大军战
适放一利发　胜槃沓大军
憎爱二大垢　俱灭令无余
伏心之醉象　令得永调良
以正法大盖　覆诸应度者
令一切众生　得避尘劳电
裂坏贪餮口　杜塞无厌心
颠倒躁扰性　如扑阿须伦
以最上第一　坚牢智慧犁
耕诸旷大地　反其愚痴原
以大正真法　昼度微妙树
下之于世间　花香饱众生
降现在有中　广大生死海
以空无意身　鸣大正法珂
在于欲界中　受于系闭者
生死之堡聚　甚劳强难胜
世尊如力士　澡脱皆令出
得住于无漏　珍宝之台渚
世尊寝卧于　智慧之大地
齐中生微妙　正法之芙蓉
其香甘无比　感动天人心
来集受训诲　如蜂食花精
以师子形相　佛之猛利士
愿伏强难伏　尘劳阿须伦
已灭尽世间　生死之力士
普胜于三界　世尊最第一
或有以世间　生长哺乳力
或有以巧为　神变现化力
于诸天世人　得胜最第一
以己之善行　独剧着世上

今正是世间　　放舍寿命时
时佛闻魔王　　种种之劝辞
时佛天中天　　梵音告魔王
今魔当怀喜　　必无复忧患
今却后不久　　三月当舍寿
可舍心怀热　　卿魔愿已备
闻佛说是誓　　魔王甚欢喜
即时于佛前　　忽灭还不现
于时世尊即　　定意斯须顷
意了智慧俱　　寻还解散意
放舍前神通　　无限之长寿
圣以神通力　　更存寿三月
世尊已放舍　　无限安长寿
地祇即惊怖　　六反大震动
四方皆雨堕　　霹雳大炬火
犹如劫尽时　　须弥雨炬火
霹雳连续堕　　普周遍空中
犹如劫尽时　　大地火干烧
时佛天中天　　即说是偈言
犹如破车毂　　强载曳此身
于时阿难见　　是怨恶变怪
心怀疑战动　　诣佛问其缘
时佛告阿难　　吾已舍长寿
是故地大动　　现是恶征应
时阿难闻佛　　如是之言教
即自投于地　　如栴檀树崩
举身众毛孔　　沸血皆迸出
心中怀哀戚　　泣血流于面
一则尊敬师　　二则兄弟爱
重爱情未解　　悲痛迷荒心
怀爱熟视佛　　久顷乃发言
辛酸楚毒苦　　悲哀恋慕辞
呜呼何甚恶　　无常甚速疾
佛之光明灯　　忽然便欲灭
犹如寒时火　　盛旱热时雨
疲得垂日盖　　莫不蒙其赖
众生甚可怜　　当迷惑失路
于大生死中　　无边旷野田
示人以善道　　审谛识正路
三界之导师　　舍世何速疾

都普世众生　　爱热所燋烧
周旋疲长涂　　旱渴甚久远
甘池以解水　　其味甚清美
最上清凉池　　忽然欲枯竭
去来今现在　　三世无不达
心入微妙法　　智慧之面目
照三千世界　　犹视净明镜
世眼忽灭盲　　一何痛之甚
众生立笃信　　根芽甫生者
如有欲渐长　　又已成就者
如是之等类　　渴仰佛云雨
此诸垂成苗　　忽当旱燋然
世尊四十四　　智慧之火光
一切智大锭　　普曜三千世
照现大光明　　一切众生眼
众生何可伤　　当还投邪冥
觉慧之渊海　　广长甚深远
佛独能先度　　顾愍伤众生
今当舍世间　　我等何恃怙
犹如慈父母　　远子旷长途
普爱于众生　　慈乳甚盛满
正法之乳湩　　甘美大丰盈
世尊之大慈　　犹初生犊母
今舍犊令孤　　我等将旱枯
久迷惑失道　　于五幽溪谷
众生应度者　　犹如孤犊子
世尊遍推求　　如慈母慕儿
今谁当推索　　我等何伤失
是愁忽然过　　后继续复来
日夜相推逐　　周旋如轮转
昼夜如两手　　方便无休息
掬非常命水　　饮之无厌足
我心甚迷荒　　无所觉识知
心是金刚耶　　能忍不坏碎
每追侍世尊　　犹如影随形
形忽然欲减　　影当何所依
今我当舍离　　远佛天中天
如身离寿命　　不复可目名
无常之宿对　　何不追逐我
寿已舍其身　　何可立须臾

尊于大众会　　曾有说是言
其有证道谛　　四神足具者
能住寿至劫　　或复能过踰
佛之道神力　　自在畅无碍
唯佛世所怙　　今愿且住寿
愍伤众生故　　幸住寿劫余
愿尊垂大慈　　怜伤于众生
住寿令延长　　未度者甚多
于时佛世尊　　见阿难如是
愁毒甚憔悴　　因垂抚慰恤
佛世尊大慈　　告以加爱言
汝谛观自然　　世动归灭尽
一切世间事　　终不可不然
其有成立者　　不得不坏堕
诸有成立事　　若当终始者
终无有发意　　求处泥洹城
吾前为卿等　　具颁宣法教
为师之诫事　　无有余遗隐
吾身若留住　　及度世之后
卿等勤奉法　　用吾色身为
但当力精进　　尽形奉禁戒
方便求觉慧　　急如救头燃
道品所修行　　凡有三十七
速当设方便　　令心觉解达
诸善之根源　　皆当由之生
以灭定羁靽　　系靽心醉象
以智慧钢钩　　制御令回还
以正谛谛观　　缚令不越逸
灭心令静定　　智慧慈敬眼
卿等必以是　　谛视吾法身
其有谛见吾　　正法之身者
吾现在于世　　常见我不离
吾今为汝等　　乃至当来世
愿变苦毒树　　令成甘露果
先当勤服食　　觉意花之精
成四道果证　　续饱满世间
俗外学贤圣　　皆不逮觉了
厚云及上体　　洁持与爱生
我洁安庠天　　力虑及天帝
是皆不达道　　吾令汝等觉

无能寻端底　　得知出要者
外师所止息　　因迷惑还堕
唯有佛世尊　　无碍最慧灵
以是于有中　　坏尽尘劳原
犹如良医士　　有八种药方
吾以各分别　　众药之种类
其贪淫多者　　恶露观为药
瞋恚用慈除　　愚痴以慧灭
如向者阿难　　汝之所陈启
愿佛住劫寿　　或长踰于劫
是观过去佛　　随俗宿对行
不尽世上寿　　吾分寿舍一
吾何为久与　　此蛇虺箧俱
强曳无返复　　仇怨对已尽
湿倾危朽舍　　蛇虺甚可畏
阿难不当速　　舍此身逃耶
汝从水索火　　从铁中索金
从芙蓉花茎　　欲得金刚杖
从恶毒器中　　欲索甘露药
与狂论定计　　从怨求畅爱
地狱中求药　　厕中求香美
欲教训猕猴　　令重莫轻躁
朽舍久危墙　　湿沙以为城
云泡水上沫　　露灯难恃怙
如坏器盛水　　亦难可久保
轻脆甚于是　　无强速坏舍
当作是觉知　　可得四大身
何见正谛者　　堪任升此身
众生愚痴故　　悦意不怀忧
见他有死者　　不自计当尔
放心于不要　　耗尽其寿命
终不设方便　　求益己善本
当作是觉知　　普世归无常
天地宝石山　　皆当归灭尽
大渊海陂池　　不久皆干竭
名宝须弥山　　亦必当崩颠

佛本行经卷第六

调达入地狱品第二十七

佛天师世祐　身心俱清净
愍众诣江浴　着澡衣而立
尔时佛世尊　始入清流江
犹如日天子　在天华浴池
如祠金刚柱　妙宝以挍饰
譬天刻镂师　众相悉明备
佛世尊身形　妙好亦如是
此皆宿善行　工匠所为作
百福德相备　宿善所印明
或如然妙指　晃昱或如言
以说本善行　佛形相如是
水陆空中虫　莫不愕然观
各自舍怨慊　皆慈心相向
悉不相茹食　住目于佛相
视之无厌足　时佛告阿难
视此众生类　皆共观佛相
虽虫兽无慧　不识别善恶
观佛身相好　如视镜中照
已下善本种　阿难报佛言
唯然观调达　燋然其身本
释种子勤修　学法能乘空
为王阿阇世　所事最上师
受无极荣宠　恭敬盛大器
不审因何故　欲变成恶器
时佛告阿难　广施博学问
净行勤自守　心怀恶行者
是必不可保　心恶习众恶
忘失其善行　自秽善根本
愚人得荣禄　甚以自庆喜
但以招自杀　犹如骡怀妊
其以自消尽　众善之根本
无余一毛善　可牵拔济出
吾之爱众生　慈加于一切
投山入炽火　救众苦危者
不吝惜己身　罗云是吾子
调达山堆我　是二等慈愍
不久于王舍　恶行斗斛满
调达得重病　种种方便救
尽呼其弟子　今可致我往
诣摩竭国王　是我旧亲友

于是诸弟子　　方便舁致往
其舆三枕折　　堕地可膝伤
更易坐一舆　　舆诣王宫门
行道逢种种　　诸不祥征应
特牛吼来迎　　角抵地且行
后脚跑地土　　扬尘坌辱之
群乌于上鸣　　犹如人语声
今汝所图计　　终不以谐偶
到门即启王　　王命敕傍臣
恶人是地分　　复来相惑耶
反以恶烧我　　又复还自烧
如雹害万物　　已寻消化尽
还致罪物去　　吾等不宜见
此亲所不用　　众人所弃舍
拒逆佛世尊　　为祀吉祥天
若入无择狱　　恐连曳吾等
其有敬重吾　　及自爱身者
速逐使出朝　　恶复闻见是
吾每叹佛德　　从天师求愿
誓所生之处　　莫与恶友俱
侍臣敕朝师　　速逐遣罪人
调达谄意思　　为饰诸弟子
如吾自思惟　　唯佛于吾亲
能相济厄耳　　余无可恃者
速致吾诣佛　　堕者还依本
如坠因地起　　地故载育之
诸弟子谓之　　师误失无限
怀恶意向佛　　犯种种罪过
调达疑怖言　　吾虽犯负佛
不犯舍恶人　　善者故不怙
于是其弟子　　见师以如是
畏调达之故　　便速舆出去
震动王舍城　　众人大集观
时催逐调达　　解所怀疑结
见调达遭厄　　颜色甚憔悴
每行恶不皆　　今乃获祸对
如海船欲覆　　垂入摩竭口
犹如大幢倾　　临坠强于地
危譬屠家羊　　喻天福尽应
调达危如是　　垂入死门口

如日盖山荫　　渐速普覆地
调达恶行荫　　追逐覆不置
城中诸观人　　见其如是应
各各转相谓　　若干异同群
痛哉视世恶　　合偶卒永离
何智当贡高　　于其恶生死
此则是由来　　变现妭怪者
令摩竭国王　　迷惑为逆恶
每乘金宝车　　光曜如天帝
将从状如天　　王趣出临观
若来入宫时　　每现从空下
所食之御厨　　吹五百烧器
在阿阇世膝　　变已作婴儿
现戏吮王唾　　王意终不厌
王每常敬待　　谓之胜于佛
游逐不停门　　一何可怜伤
此今意退没　　怀苦惑无智
欲往见世尊　　悔己过向佛
今甚怀恼热　　躁扰自投掷
不久于阿鼻　　当受诸苦痛
或言情性恶　　或言用贵为
不见佛受法　　及于贤圣众
不自护己身　　亦不护余人
学不虑今世　　亦不顾后世
咄荣禄甚苦　　咄多求亦苦
凡未见谛者　　无一可恃怙
愚痴甚垢恶　　覆蔽一切眼
爱着大苦痛　　普诳惑世间
以虚遘向王　　怀慊烧坏人
嫉妎侵损他　　恶如阎罗王
宿对便来至　　以力强牵曳
王不遣人助　　亦无来救者
如为称悦人　　不虑已后时
举价广轻用　　财债皆滋倍
债主急迫切　　诸共衣费者
皆驰弃藏避　　今停当独偿
于是甚劳苦　　致到舍卫城
舍卫城中人　　集会观调达
男女诸大小　　空舍皆驰走
大聚无央数　　随逐调达行

人展转相谓　弊怨重地上
每施恶于佛　强颜而无惭
云何欲见佛　中有覆面者
损耗之积聚　是不宜观见
有甚惊悚者　或悲怜伤之
或悲叹堕泣　或有默立视
或有称叹佛　慈心之功德
故能含容受　如是毒恶物
其弟子劳疲　小住顿息曰
是地之重担　奈何堪胜之
适小停于地　众人悉围绕
死应之表识　渐渐为之现
斯须地震动　响遍国界言
吾不胜恶人　如觉悟世间
于是虚空中　有大雷震动
又有若干种　可畏恶音响
诸天告祇洹　恶行来在近
故地动声云　示其恶缘对
不胜恶行者　阿难前白佛
云调达来至　求欲见世尊
时佛以梵音　而告阿难曰
调达罪厚重　不能来见吾
假随蓝风吹　不能令动来
正使龙索引　龙绝不可动
佛说决定言　调达不见吾
即时战汗出　颜色即变恶
犹如金翅鸟　欲搏食龙王
为死所捉持　战动不自止
见阎王使召　怖恐无所识
地开如鱼口　火塞满其中
张口甚可畏　如欲吞调达
火炎拔如舌　煜煜舐其身
热火所缠綶　牵曳向恶趣
高举其两手　大声呼称佛
呜呼天中天　众生所恃怙
每怀慈愍心　于一切众生
我愚虽过失　仁善不改动
如须弥山王　风终不能摧
慈爱无限量　称世光见照
若蒙尊晖晖　冀待小停息

以悟三千界　　梵音见告语
缘是深妙声　　得脱地狱苦
愿得佛世尊　　着足之尘土
戴之于顶上　　或必有所济
世尊不自来　　愿遣余弟子
舍利弗目连　　迦葉阿那律
幸趣遣此等　　唯弟贤阿难
骨肉族不远　　如何便相舍
兄弟相恼苦　　众僧亦复尔
王以下群臣　　知识及宗亲
余唯有恶对　　终不舍远我
不得小动离　　如影随其形
人众满地上　　诸天塞虚空
皆住观调达　　宛转毒痛中
犹如两力士　　对共捔力斗
宿对之力士　　众中擒调达
天人同声唤　　宠禄今安在
善恶报彰显　　为火所牵曳
时无央数人　　悚然畏恶对
佛尚不能救　　何况其余者
称佛屈己礼　　彻骨自归命
未及说半言　　便为火所缠
火如璎珞像　　遍布其身体
奄忽便没去　　如饿鱼所吞
忽至无择狱　　于是鬼狱卒
头然甚可畏　　力大身如山
怀毒甚瞋恚　　捷疾寻来至
如金鸟取龙　　共来接擎去
以燃热铁索　　反缚其两臂
牵曳骂数过　　将来启阎罗
此则是世间　　凶暴弊恶物
怀慊嫉虚谄　　反戾逆正理
记恶不反覆　　不慈勤为恶
主求人长短　　无惭广结怨
强专独权势　　耗乱越分理
是法言非法　　非法言是法
寂灭之川谷　　慧宝体充满
佛之须弥山　　斯放石欲坏
定意清净水　　贤圣众海渊
本清澄且深　　此耗令扰浊

无辜生怨杀　　莲花比丘尼
拔尽善根本　　悉令无有余
冥如野云雾　　众善日损缩
喻之月垂竟　　消转尽晦闇
积罪地所吞　　今至恶对口
王宜处其罪　　罪重叵散放
王闻其所启　　求处当以法
尽恚呵折之　　与决了言教
咄尔族姓贵　　乃为下贱事
甘蔗王苗裔　　汝唐丧失之
汝为狂迷耶　　乃作是大过
垂饮翻甘露　　自吞其害毒
为是反戾事　　欲啮吾杖乎
欲吞天帝杵　　欲手持空耶
汝为欲缚束　　躁动性散风
将欲为是事　　故极意造恶
汝欲以手掌　　障蔽佛日光
复欲以一指　　举佛之须弥
汝欲饮大海　　令竭无有余
事至自牢强　　语已呼狱卒
便为所可作　　鬼卒大叫呼
罪人皆大惊　　展转自谓言
行恶者今至　　缘是恶物故
当益加我等　　若干种苦毒
都来趣会此　　共毒治恶物
剥皮臼捣磨　　生脍而杀之
消散其身体　　鬼卒如所说
毒治令备悉　　逼见诸苦痛
狱鬼以烧然　　铁括强括口
洋铜灌其咽　　次啖烧铁丸
都合诸地狱　　其中处楚毒
就于无择中　　加害于调达
无择狱烧治　　与罪人俱受
调达私罪对　　响响竞来现
大有金刚山　　炎出甚热炽
堕调达头上　　令身碎如尘
山如有识瞋　　恒自起自堕
声似唱和言　　深策碎其骨
罪人闻是声　　皆恐怖惊张
奔波星散走　　无地可匿藏

覆眼面拍地　　大呼相谓言
行恶一何剧　　令俱受毒痛
恶者今来到　　负重剧殃对
以是恶物故　　益我等痛怖
调达毒痛狂　　谓诸罪人言
毒痛普尔也　　于我独剧乎
狱中诸守鬼　　答骂调达言
且听弊恶物　　于短逆暴物
一切智药光　　法宝慧众多
佛十八岩谷　　慈悲之渊池
佛山妙如是　　汝以山堆之
以是殃罪故　　诸山雨汝上
自然金刚山　　雨调达头首
山岩父燋杵　　淋雨无断绝
锻其身碎末　　寻还生如故
于是复叫呼　　惊动地狱中
石象有百足　　譬一由延山
黑如冥雾云　　疾踰劫尽风
鸣吼如雷震　　调达见惊怖
失声大叫呼　　便说是言曰
汝等何恶剧　　以象相逼迫
来欲相怖死　　今来相践蹈
狱鬼问之曰　　识践汝者不
汝以象恐怖　　故罪象践汝
斯须复更有　　地狱铁身鬼
形状大如山　　各负然铁杵
譬方一由延　　来至调达所
举五百铁杵　　次下调达上
捣碎调达身　　犹如小蚁虫
狱鬼恚骂曰　　是罪何足言
汝碎得道人　　莲华女之首
坐犯是罪殃　　杵今舂汝头
复有然铁车　　然炭以牛驾
臂脚各系车　　分以为两分
打车各自去　　分裂调达身
车各分其身　　毒痛不可言
狱鬼复骂曰　　今始车裂汝
分以为两分　　甫当裂汝身
八十六千万　　汝坐诽圣众
别以此两部　　故今裂汝身

调达叫声彻　　红华狱如向
瞿和离识声　　寻便骂詈言
宁遭炽火烧　　若利剑中毒
恶贼虺蟒蛇　　莫遇恶邪友
施方便求助　　可脱斯诸祸
恶友无方便　　致止宿地狱
以遭狱守鬼　　无逮解脱路
四种之方便　　其术不复行

捐名称譬　　如日竭水　　消众善行
如火焚野　　伤智慧明　　犹花遇霜
秽坏禁戒　　净意之香

障蔽心之明　　犹月如遭蚀
调达以友根　　于我为毒怨
狱卒加毒治　　甚痛大叫呼
调达识声闻　　瞿和离声耶
鬼卒逆骂曰　　地狱之火烬
入他罪科中　　何须复问为
缘汝恶友行　　强致绀花狱
以邪反逆道　　堕堑受艰难
汝为恶船师　　将导入洄澓
长终始回旋　　永不知出路
调达怀痛曰　　瞿和离已至
我余诸亲友　　皆到地狱耶
弊友一何剧　　导我至恶道
以皆执随我　　来止宿地狱
佛弟子目连　　神足得自在
慈愍三恶道　　行因见调达
见王阿阇世　　王稽首敬礼
尊目犍连足　　已便问之曰
承王恶道观　　唯师愿说之
颇见恶调达　　受苦痛何类
目连答王言　　调达之所受
苦痛甚兼备　　难可仓卒陈
有八大地狱　　狱有十六城
百二十八狱　　合此诸楚痛
独一阿鼻痛　　喻此诸狱苦
苦无须臾安　　故名无择狱
受苦甚弊恶　　毒痛重余者

又偿私别罪　　终无休息时
十六盛火炎　　缠绕其身体
为诸苦痛箭　　所射之准的
如尔时阎王　　具责数调达
狱卒重骂詈　　悉以向王说
王闻心悚然　　举体衣毛竖
惊意向目连　　叉手而倾屈
王心即时萎　　如花如狱火
目泪交其面　　譬芙蓉得雨
怀恐怖且悲　　向于目犍连
自责己由来　　所作之不善
咄心可知惭　　免难远恶友
今悔策千万　　如策进良马
意譬如麻油　　值香则便香
得臭则受臭　　汝心亦复然
目连告王曰　　觉悔最第一
悔责病津液　　佛良医能愈
王闻其告教　　甚怖畏地狱
唯恃赖于佛　　如病归良医
敕立宝楼观　　挍以众琦妙
如天善法殿　　四宝为栏楯
四方宝梯陛　　四方四浴池
以四宝为花　　种种微妙好
于上饰宝树　　诸王尽技巧
法忉利释宫　　如天昼度树
于下设高座　　如忉利天帝
右昼度树下　　释之大御座
王请佛至宫　　佛出如日现
奋千妙光明　　王躬自出迎
四宝幢盖幡　　花香众[仁-二＋(敲-高)]乐
种种奇妙珍　　敬意奉迎佛
即时普震击　　二十亿众鼓
天人普散花　　如雨遍覆地
佛即时来至　　上殿坐高座
犹如梵天音　　处第一梵宫
王无量敬意　　形容甚微妙
犹如日宫殿　　处在须弥侧
手执金澡瓶　　以手灌佛手
如来敷藕花　　相轮皎然明
王手奉肴馔　　百味甘饭食

其香洁清净　　如天善施食
佛与诸弟子　　饭食已毕讫
澡漱手涤钵　　清净如佛意
楼观殿高显　　人众亿无数
如诸天观佛　　于昼度树宫
天帝怀愁惨　　与诸天俱来
自观当降神　　受形于驴胎
王怀惨犹如　　谛见地狱苦
摩竭大国王　　与诸婇女俱
服饰甚绮丽　　晃煜如云电
翼从王而来　　敬意稽首佛
或持杂宝花　　或持金银花
金粟或银粟　　种种杂珍宝
又复有诸女　　手执金银器
皆盛满泽香　　及吉祥宝瓶
以杂名香汁　　洒地令掩尘
若干杂色花　　散普遍覆地
以诸名衣服　　杂宝之瓔珞
皆脱以惠施　　地成大积聚
王与大众人　　身投于佛前
佛慈护众生　　愿垂覆恶类
佛见诸天人　　心皆怀悚然
大众数亿千　　皆愿欲得度
即时为之说　　微妙深法要
四谛之甘露　　解脱决定法
有六亿众生　　解谛见道迹
余无数众生　　皆发大道意

现乳哺品第二十八

佛以入无为　　灭身诸苦痛
与无著弟子　　出妙维耶离
行历诸村落　　安详以次第
觉悟众生类　　令植善德本
为无数众生　　显露宿善行
度脱无央数　　令服甘露味
次至成有城　　力士所生土
与诸弟子俱　　止宿其土界
去彼土不远　　拘夷那竭城
城门中有山　　五百力士集

还共论议言　　是山妨城门
共合力举徙　　显我等盛力
后世流名称　　驰周遍四方
精勤力备具　　无有断绝时
议已便共出　　将象青牛马
挖材木绳索　　共行诣山下
设若干方便　　系山于畜颈
各手引绳索　　以材木捩撮
皆共举声嚾　　同一时出力
大声震一国　　不能动摇山
佛将弟子众　　行次至其所
诸力士见佛　　金色之光明
霍如千日出　　妙相三十二
见佛怀喜踊　　舍山往行诣
敬意礼佛足　　右绕三匝已
佛因问之曰　　诸壮士何故
聚会在此也　　同共白佛言
我等生土地　　种类号力士
是山妨城门　　吾等共集议
欲移徙是山　　令城门道平
流名于后世　　显示力士力
故牵致象畜　　及自竭其力
尽大方便势　　山永不可动
佛与大众俱　　行往诣其下
捡摄其衣服　　以左手举山
置于右手中　　便挑掷虚空
乃上至梵天　　山中声出言
世间皆无常　　诸法皆无我
唯无为灭苦　　山从上来下
还住佛右掌　　佛以口气吹
皆令碎为尘　　又还收合聚
还复如本山　　徙之着余方
于是诸力士　　见世尊大士
心喜踊无量　　举身毛衣竖
加敬意于佛　　皆前礼佛足
长跪叉手言　　唯然天中天
向者所用力　　为是乳哺力
是神足力者　　是道定力乎
佛告诸壮士　　谛听受所言
吾左手取山　　置于右手中

掷虚空中者　　是吾乳哺力
乃上至梵天　　山中有声出
一切世无常　　一切皆无我
独无为灭苦　　又重叉手白
唯愿天中天　　劳神重敷演
父母乳哺力　　畅达其限量
告诸力士曰　　汝等必欲闻
佛乳哺力耶　　对曰唯愿闻
世尊乳哺力　　佛言乐者听
十凡牛之力　　等一青牛力
十青牛之力　　等一牦牛力
十牦牛之力　　等独角牛力
十独角牛力　　等一凡象力
十凡象之力　　等一数生象
十数生象力　　等一左象力
十左象之力　　等一音象力
如十音象力　　等大德象力
十大德象力　　等一杵牙象
十杵牙象力　　等一龙象力
如十龙象力　　等广肩力士
十广肩力士　　等一天节力
十天节力士　　等一士乘天
士三百二十　　等佛一指节
父母乳哺力　　佛之乳哺力
其喻状如是　　已过去诸佛
及诸当来佛　　如吾今现在
一切皆平等　　等音声等称
等量等相好　　等福等报应
等觉等智慧　　等戒等定意
唯二事不等　　形体及寿命
尔时诸力士　　稽首礼佛足
叉手白佛言　　今已见世尊
父母乳哺力　　愿垂愍劳神
颁宣敷演说　　佛功德福力
佛告诸力士　　乐闻者谛听
唯然乐欲闻　　佛告诸力士
普一阎浮提　　众生福德力
以比一方城　　力转轮圣王
善本福德力　　百倍及千倍
万倍巨亿倍　　不得相比喻

二方转轮王　　三方转轮王
四方转轮王　　一方铁轮现
二方铜轮现　　三方银轮现
四方金轮现　　轮具有千辐
七宝杂错厕　　照然明如日
二方福祐力　　喻所倍如前
三方王福力　　亦喻其所领
四方王福力　　喻所领众生
众生福德力　　百倍千万倍
计其功德力　　终不可为喻
假令四方域　　一切众生类
皆为转轮王　　合此福德力
以比四天王　　所有功德力
百千巨亿万　　终不得为喻
普四王天人　　皆为四天王
以比天帝释　　所有福德力
百千万巨亿　　不得为譬喻
忉利诸天人　　德如天帝释
不比焰天王　　所有功德力
百千万巨亿　　不可相比喻
假令焰天人　　如焰天王福
不比家天王　　所有福德力
令兜术天人　　德如其王力
不比乐化天　　王之功德力
使乐化天人　　德如乐化王
不比化应声　　天王福德力
化应声天人　　德力如天王
不比第一梵　　所有功德力
假令诸梵天　　如第一梵力
不及大梵天　　所有福德力
百千万巨亿　　不得为譬喻
假令大梵王　　无数不可计
不比一缘觉　　所有功德力
百千万巨亿　　不仿佛为喻
三千大千界　　所有众生类
德力如缘觉　　不比一菩萨
所有福德力　　十方众生类
皆使为菩萨　　福德力具足
不得佛一相　　所有功德力
百千万亿亿　　不可以为喻

其过去诸佛　　及甫当来者
又吾今现在　　德力皆平等
等音等称量　　等相等福德
等诸报应法　　唯形寿不等
时诸力士等　　稽首礼佛足
长跪叉手言

唯然天中天　　已见乳哺力
具闻福德力　　唯愿重闻听
佛之智慧力

佛告诸力士　　乐者静心听
今当具畅说　　佛之智慧力
此阎浮提地　　广七千由延
地形有三角　　西方瞿耶尼
广八千由延　　其地形方正
东方弗于逮　　广九千由延
地形如月减　　北方郁单越
广纵万由延　　地形如月满
其此四方域　　诸生草树木
尽以用作笔　　大海所有水
深广长三百　　三十六万里
以水和书墨　　须弥山入地
下至金刚际　　亦复有三百
三十六万里　　齐水以上现
亦复有三百　　三十六万里
四方四宝成　　北方以黄金
东方以白银　　南方绀琉璃
西方以水精　　犹如须弥山
皆使为素帛　　书尽树木笔
尽竭诸海水　　遍书此素帛
不尽一弟子　　舍利弗智慧
日月明所照　　如是千国土
千日及千月　　千四方土域
千东西南北　　千须弥山王
及千四天王　　千忉利帝天
千兜率天王　　千诸炎天王
千乐化天王　　千化自在天
及千诸天王　　是名千世界
如是千世界　　是名曰小千

千千小千界　　名第二中千
如第二中千　　其数满千千
以是故名曰　　三千大千界
假令此三千　　大千千世界
所有众生类　　慧如舍利弗
以比佛智慧　　百倍及千倍
万万巨亿倍　　无可计为喻
佛慧力如是

已过去诸佛　　及甫当兴者
如吾今现在　　一切皆平等
等音等称量　　等德等相好
及等诸报应　　尔时诸力士
重稽首佛足　　叉手白佛言
唯然天中天　　已见乳哺力
闻功德慧力　　唯愿垂解说
佛神足之力　　佛告诸力士
乐闻者静听　　唯然愿听受
佛谓诸壮士　　昔有谷勇贵
人民皆饥饿　　诸弟子乞求
不能自存活　　坐禅意不定
不能遵修善　　时弟子目连
便来诣吾所　　稽首佛足已
却于一面坐　　叉手白佛言
忆昔从佛闻　　是地皆可食
众生薄福故　　地肥下沉入
砾石沙碱出　　如我今谛知
地肥故在下　　众生可怜愍
今欲取此地　　反上以着下
反下以着上　　吾时呵目连
莫劳动为此　　是众生前世
不修众善本　　无有是功德
应食此地肥　　弟子目揵连
能以左手举　　三千世界地
置于右掌中　　擎着他世界
一切众生类　　无有觉知者
亦不怀恐怖　　如是三千土
大千之世界　　此三千世界
满中众生类　　神力如目连
比佛身神力　　百千万巨亿

终不得相喻　　使十方众生
神力如缘觉　　诸弟子神力
并佛身神力　　以比佛意力
百千万亿倍　　无量不可计
终不得为喻　　尔时诸力士
稽首礼佛足　　叉手白佛言
唯然天中天　　已见乳哺力
福慧神足力　　唯说定意力
解畅其境界　　佛告诸力士
乐闻者静听　　唯然当听受
佛告诸力士　　须弥四方域
诸龙上升天　　同时降暴雨
周遍四天下　　是四方大水
皆流入大海　　佛皆别识知
是诸雨水渧　　初堕某方域
某方某村落　　某家某园田
某树某枝叶　　某花某果实
因流来入海　　此四方大域
一切所有水　　佛之定意力
悉能分别知　　诸水渧原由
所从来方面　　是为佛定意
微妙之神力　　前已过去佛
甫当兴世者　　吾今现说法
一切皆平等　　等音等称量
等德等相好　　等诸报应法
唯二事不等　　形体及寿命
何故二不等　　世人寿长时
人形体长大　　佛亦顺世俗
寿长形体大　　末世人寿短
形体丑短小　　佛亦随世俗
寿短形体小　　以故诸佛兴
以二事不等　　佛告诸力士
吾已为汝等　　颁宣具解说
佛之乳哺力　　福德智慧力
神足定意力　　是所说诸力
当于今暮夜　　为无常大力
所击坏碎灭　　如是诸人等
世间归无常　　一切有形类
皆当归别离　　坏散灭亡法
生者归于死　　成者必当败

合者有别离　　聚者当各散
立者必倾堕　　佛为诸力士
因说要偈言　　有为归无常
兴起归尽法　　诸兴衰自然
勤求寂灭安　　有为归无常
兴起归尽法　　佛最第一尊
寿亦有终尽　　于是短寿命
如梦忽便过　　自纵不勤学
是愚可愍伤　　譬如山水峻
速往终不返　　人命亦如是
逝者不复还　　如弓之遣箭
已逝不中返　　人命犹如此
去者不复还　　众苦苦起原
当勤求灭苦　　觉八贤圣路
致吉服甘露　　时佛说是已
三千大千界　　地六返震动
无数兆垓天　　忽舍其宫殿
测塞虚空中　　雨诸天华香
末金银梅檀　　诸天鼓妓乐
梵天礼佛足　　叉手于佛前
因说此偈言　　诸佛难值见
正觉意难有　　如花优昙钵
佛又难于此　　勇健趋难遇
人上释师子　　与诸天人众
今故叉手礼　　于时天帝释
便前礼佛足　　长跪于佛前
因说是颂言　　令我得眼净
照曜于法炬　　闭塞邪趣门
不畏堕恶路　　大慈世之师
因愍伤众生　　故与诸天众
于前叉手礼　　时六万诸天
见谛得道迹　　礼佛绕三匝
忽还归天宫　　时大会众人
归命于三尊　　佛法贤圣众
尽毕其寿命　　奉戒修十善
离着出家学　　受戒为沙门
见谛证沟港　　往还不还道
或成无著真　　或发缘觉乘
发大道意者　　无限不可量
又有众生类　　未曾有善本

始初发道意　　无央数众生
勤摄身口心　　念佛天人师
今当就无为　　已见大恐惧
人身甚难得　　其行离众苦
犹救头上火　　因此行众善
勤行无懈惓　　免离众苦恼
逮无为清凉

佛本行经卷第七

大灭品第二十九

时佛与大众　　游至双树林
梵音告阿难　　诣双树敷床
佛便在绳床　　右胁而倚卧
面向于西方　　首北而累足
时贤善须跋　　修仁除躁性
欲见佛求度　　来谓阿难言
我觉天人师　　时至欲灭度
故来诣难见　　觉知一切法
今求欲礼觐　　云何尽苦原
今若不及见　　如日入永冥
请阿难通入　　阿难心烦毒
便谓须跋言　　今非见师时
佛以一切智　　彻照应度者
百福德相貌　　慈意视须跋
佛以柔软音　　告语阿难言
莫违来现者　　吾出世为善
须跋得所愿　　甚怀喜踊跃
即往至佛所　　果必蒙解脱
尔时贤须跋　　谦敬尊佛德
倾屈而敬礼　　逊辞白世尊
前师觉世间　　云尊从得道
己已得解脱　　又复度众生
愿以见开示　　傥能蒙觉悟
故来敬礼尊　　不敢称智力
佛见须跋来　　心怀甚喜敬
为说以贤圣　　示灭苦无为
时须跋闻之　　寻即得解脱
邪迷意觉悟　　逮得解脱道

本执邪倒见　　故从迷生死
倒见六十二　　以是世沉没
彼尽无有余　　白衣致得道
漏尽成罗汉　　济此无往受
觉佛所往路　　普世缘爱生
爱渴两俱灭　　灭意诸苦结
觉佛之所说　　深正真言教
以除意染着　　心净无余漏
觉世之生死　　须跋谛思惟
谓世间断灭　　是见眼脱除
世本归灭亡　　意觉如是已
世间有常见　　邪疑霍然除
彼前所执持　　舍是诸倒见
闻佛真善言　　开慈心受持
因其前世时　　所修诸善本
愿入泥洹城　　故速疾解脱
已得善无为　　除冥觉正真
建立永甘露　　除尽诸尘劳
时见佛世尊　　欲舍就灭度
以慈心视佛　　意便起是念
我今理不宜　　见佛舍寿行
普世之炬耀　　众生所恃怙
施善于一切　　愿我先舍身
曼佛天中天　　未舍寿之顷
心善踊无量　　起五情投地
稽首礼佛足　　生定意如山
即时寻速灭　　犹如兴大云
普雨降甘润　　灭尽小野火
佛告敕比丘　　供养须跋身
佛末后弟子　　度立泥洹城
因即右胁倚　　卧于绳床上
欲放舍佛身　　尽受命之数
初夜时欲过　　星月光明损
林薮鸟兽寂　　佛告诸弟子
卿等敬具戒　　如尊师炬耀
吾去世之后　　顺从莫违犯
净摄身口心　　舍利求大安
田役畜乘仆　　仓藏园莫为
无种殖树木　　亦莫斩伐伤
不得为己身　　造立垣墙壁

无仰观历数　　合和汤药方
知时限节食　　修己莫望敬
无身隐短秽　　无行咒自活
无为王者使　　无瞻相吉凶
汝等后当足　　衣食疾汤药
每摄意知足　　守限节忍苦
汝等但能勤　　奉持是禁戒
具戒之根株　　相载之泥洹
从是起定慧　　禁戒具谐偶
守护能备悉　　智慧增长益
除灭诸尘劳　　缘是致泥洹
此言戒印封　　因识守戒者
其戒具不缺　　备悉无短少
彼则清净善　　脱尘劳寂灭
无有禁戒者　　彼则无沙门
因禁戒地立　　成沙门善妙
已立净戒具　　心不走诸欲
勉则制令住　　伏使忍不起
如回牛离苗　　纵情念邪者
差失净禁戒　　颠坠大衰耗
若遇恶贼对　　一世受苦身
随从诸欲者　　今世及后世
具受诸苦毒　　故不当从欲
悦可诸欲者　　后必遭大苦
人不当畏惧　　炽火之所烧
莫畏蛇虺毒　　及凶弊恶贼
害夺人命者　　当自畏痴意
如愚见岩蜜　　不顾碎身患
如无钩醉象　　躁跳如猕猴
心昼夜随欲　　莫听随所便
不灭其心者　　身不得休息
已能调伏心　　不邪屈泥洹
得食如服药　　不当起爱憎
所得方便食　　趣愈饥支形
喻如众蜂集　　采花之精味
以时度施食　　无坏人慈敬
莫烦好施者　　莫数役良畜
好施烦则厌　　良畜数役疲
汝等昼夜勤　　方便加建进
莫自纵睡眠　　损耗难得命

普世死所烧　　谁通夜安寐
怨贼所围绕　　恐怖焉得安
可舍尘劳垢　　陈宿久居者
尘劳盖安寐　　觉寐灭尘劳
惭愧为衣服　　璎珞象之钩
放舍惭愧者　　众德善所弃
执持惭愧者　　以故名为人
强颜不知惭　　是名为畜兽
若节节支解　　心不当起乱
亦莫违禁戒　　口发粗穬言
戒则是忍辱　　亦是其强力
不忍他粗言　　终不得解脱
恚坏法失名　　善心悦颜怨
心毒不当听　　令止宿斯须
诸善之强敌　　无过于瞋恚
捷疾无为喻　　毁坏仁禁戒
居家有爱着　　虽恚愆不重
守戒恚愆重　　如冷水出火
剃头被法衣　　执钵行乞食
威仪以持世　　不宜与恚俱
慢增则善损　　居家者尚尔
况舍家离着　　调伏定心者
中平正真法　　不与邪伪合
正法建善事　　邪伪者虚欺
积财圣忧恼　　少欲者离苦
是故吾弟子　　少求增众善
卿等当知足　　尔乃心安定
知足人间乐　　无厌生天苦
饶财无厌贫　　财贪知足富
无厌贫驰骋　　知足者所怜
欲求解脱者　　莫依众愦闹
天帝释以下　　敬礼独静者
卿等除亲爱　　亲爱苦止宿
舍家恋亲爱　　如老象没泥
志意勇进者　　众事无疑难
水性彻柔弱　　渐渧能穿石
钻火数休息　　不能得致火
勤钻寻致火　　精进者谐偶
故当建精进　　趣向泥洹门
邪违无为道　　汝等慎莫为

守志不错乱　　众邪不得下
守志沙门友　　失志忘众善
志被钾仗备　　敌莫能得胜
心专服德铠　　尘劳无能胜
专精定意者　　谛了世生死
是故当定意　　意定苦不起
若欲度流水　　因桥梁浮材
欲度一切苦　　定意第一舡
卿等慧离者　　今故显世法
有是则得度　　法外者不爱
不谓为舍家　　铠良药利器
舟船度流江　　智慧度生死
是故常听法　　当从法言教
慧见者见正　　无慧者盲冥
心与尘劳俱　　终不得解脱
审欲求度者　　勤除去尘劳
沙门学调心　　除去放逸意
天帝心调乐　　阿须伦无乐
吾教汝等善　　卿等当勤修
广设众方便　　便令至泥洹
静寂山岩间　　林薮空闲舍
于中学定意　　吾去后莫恨
良医尽方术　　合和若干药
病者服得瘳　　医不自还服
导师引导正　　从者无忧患
违失者有损　　不顾虑患故
吾已为汝等　　敷演四正谛
怀疑者便问　　今正是其时
时佛令如是　　弟子默无言
阿那律知念　　于大众中曰
日可令凉冷　　月可使炎热
是四谛真正　　终不可违故
苦谛苦所逼　　终爱则有苦
诸佛之所说　　灭尽谛灭爱
甘露八正道　　寂灭为泥洹
觉是沙门众　　佛后未度厄
众会未度者　　初入道老少
佛粗说罗汉　　如冥电照道
其已得解脱　　度于生死者
众共怀悲恨　　师灭一何速

佛闻阿那律　　如是正谛语
欲坚众生意　　慈悲说是言
假令有劫寿　　必当终归尽
吾以具施善　　何用长寿为
世间及天上　　吾所应度者
半度半示道　　转教法得住
汝等当觉制　　不足追念吾
但勤说方便　　莫遭离别痛
以慧灯除冥　　觉世无牢强
垂终心怀悦　　犹如重患除
慧者脱凶衰　　远离弊恶人
得舍是二患　　何缘得怀忧
汝等勤修善　　一切次当死
吾入泥洹城　　时今已近到
于是舍寿行　　是吾末后言
佛于是思惟　　第一离欲禅
从第一禅起　　思惟第二禅
如是历四禅　　如是周遍历
往返于九禅　　逆顺尽端绪
世尊天中天　　还至第一禅
从第一禅起　　重思至四禅
佛时审谛思　　逆顺历禅观
又还从是起　　微震动其意
然后舍寿行　　奄入泥洹城
佛适舍寿行　　地六返震动
空中有大炬　　如劫尽烧火
四方有大火　　犹如阿修罗
烧天林树泽　　名曰爱尽乐
暴雨雹其尘　　电光如吐炎
普世如大火　　雷震甚可畏
卒暴尘雾风　　折树崩山岩
犹如劫尽风　　所摧伤无限
白日无精光　　星月闇不明
日月俱失光　　譬如泥所涂
日月虽俱照　　黤黮不精明
莫能识东西　　昼夜不可知
世尊冥所覆　　江河皆逆流
佛树侧双林　　忧感花零落
江河水皆热　　犹如沸釜汤
双树为之萎　　屈覆世尊身

五头大龙王　　悲痛身放缓
或闷热视佛　　啼哭眼皆赤
即时吐热气　　郁毒不可言
烧热其咽喉　　如吐心重患
观世都无常　　自谏强除忧
自意王将从　　念法制啼泣
净居诸天子　　解道心调定
寂然不啼泣　　愍世或起灭
第一执乐神　　龙王大力神
爱重法天神　　悲感塞虚空
普为忧所覆　　周憧走哀动
杂类之大声　　遍满于世间
魔已得其愿　　及恶兵属喜
舞调雷震鼓　　种种放洪声
大叫传令言　　吾主强敌亡
自今谁复能　　越其境界者
佛德树崩堕　　如大象牙折
如高山岩摧　　如大牛角脱
佛今舍身寿　　世间诸天人
无所复归仰　　失恃怙如是
如虚空无日　　如国失仓藏
如华池被霜　　众华皆摧伤
世尊舍躯命　　寂潜于泥洹
一切有形类　　莫不失精荣

叹无为品第三十

于时从空中　　天宝宫照耀
驾以千象车　　悬虚而在上
敬心熟视佛　　舍命卧身形
怀感而悲叹　　因说是辞曰
处在大生死　　一切皆无常
始生现兴盛　　卒衰损灭亡
回旋向所乐　　便生种种苦
都灭尽诸苦　　无为第一快
生死杂种薪　　烧令无有余
慧炎德称烟　　流遍天世间
无常水忽至　　灭佛盛光明
犹如野猛火　　卒遇大暴雨
复有天仙人　　敏善心调良

止处净居宫　清净除诸欲
见佛甚爱敬　啼泣如云雨
意重如须弥　便发是言曰
世间终不有　生而不死者
自古来未曾　生而有长存
上中下究畅　决定无不知
是尚不得免　其余难长在
是世间大导　去邪示正路
慧眼最第一　观世转上下
如是世慧灭　当还往邪导
犹如盲无目　迷失平正路
弟子天眼最　号名阿难律
爱憎意已竭　劳尽生死断
见佛已灭度　世间当闇冥
诸根寂意灭　便叹是辞言
处在大生死　慧义不得畅
世间如雾气　斯须空不现
无常金刚杵　击佛宝须弥
忽然尽崩坏　今坠堕于地
生世何轻脆　无一可恃怙
恍惚无坚要　躁动合则散
普世灭亡法　如梦无吾我
佛师子能伏　尘劳象自堕
未逮道迹者　何能不畏是
观世叵恃怙　如朝露聚沫
佛号天人师　金刚之大柱
忽然坏在地　其力安所在
六种生五枝　一萌五果实
俱溉是三株　劳意固难伐
佛大力之象　突坏尘劳树
碎散令无余　然后自堕地
千目执金刚　天帝蒙时雨
立之于正法　灭其苦清凉
德称弥弘广　普覆于世间
诸圣贤之师　寂然而隐灭
名德无不周　微妙法澹润
犹如秋时雨　法水满江河
天师垂济护　自意王营从
授以无为道　潜身如日没
兴云降是雨　秋冬雨雪霜

炽火之炽炎　莫之为之灭
如祠竟火灭　今诸天师火
霍灭寂无光　世间永长冥
断解脱者望　违本愿失欢
善名德流布　周遍满十方
怀四等大慈　愍众如赤子
莫不蒙其善　如何寂然灭
得妙无著道　诸佛之所生
无碍诸善法　寂然而自觉
以神足轻举　觉身是苦灭
以是故速疾　舍身安无为
除一切心冥　如日千光明
灭心之淫垢　如雨掩地尘
不复遭众苦　不为恼所迫
已度广无边　无涯底海渊
出兴显于世　坏诸苦毒患
愍伤于世间　欲求寂灭者
众好甚明曜　寂如梵天王
大智慧普备　为世天人师
转众生以善　练尘劳离恶
昼夜增诸善　如月之初生
每长养众善　德称弘广普
在家时已解　况其舍家后
乃往古自誓　当为尘劳战
愍诸贫贱者　誓充其所愿
佛以平等心　食不却疏恶
亦无所专著　于精细美味
惠施难放舍　人所不能者
不受取于人　亦不求利益
相好大名称　自然如向应
广采众善意　决定于善听
故现相姿好　见者三垢灭
发言成法律　长益众生善
以行忍相明　与尘劳为怨
积功德无量　不免于无常
所生积功德　受报无有限
决定得正道　如薪尽火灭
示众生善道　伐尽尘劳林
制御于一切　生死缚著者
舍八胜五趣　睹见于三趣

伐三审尽三　　因得净三眼
隐一觉知一　　逮一至重七
散令无有余　　乃誓于无碍
以甘露充世　　言辞断瞋恚
用善染众生　　世间难悟者
每殖众善本　　不施恶于恶
建立正法幢　　于一切世间
鹿野转法轮　　普喜悦世间
成就诸解脱　　净诸自爱者
见所未曾见　　普与清净合
觉诸难觉事　　诸未曾觉法
告世以无常　　所生辄有苦
告世以无我　　无彼长迷惑
建立法幢幡　　坏破贡高山
犹如七宝柱　　于祠祀中崩
面毁不怀恨　　不悦于叹誉
厌生受天福　　方便求不生
自度生死海　　又度脱一切
自以慧逮觉　　又觉悟众生
如觉时润云　　如山林薮花
脱见如日出　　又授以正见
虽生于世间　　不染于世事
涉世之险路　　不同其所趣
心未曾犯非　　得善道尚灭
普世遭艰难　　无恃怙可伤
愚痴蔽其眼　　终无所顾虑
不思设方便　　求出生死要
生老病死苦　　迫世间无免
唯佛能救苦　　授之以甘露
往昔天魔兵　　不能胜天师
自然无常力　　无常忽胜之
世尊耳所听　　三千世界声
神足然升降　　乃至梵居天
觉众生心念　　下至无择狱
诸生死起灭　　悉审谛见了
天师从始生　　轮转所周更
谛忆如面见　　尽生死漏原
具足六通慧　　备悉觉决定
今尽罢舍置　　弃身余寿行
世爱流生死　　谁说法令息

世俗愚无智　　谁当觉慧灭
犹如车无御　　江海船失师
笃病离良医　　如何当自持
如言离诚信　　无觉意求智
王者失容饰　　行善不忍辱
已离是四事　　其功不显现
今佛舍世间　　无济难成事
如夏五六月　　清净无风云
亢阳相薄烧　　及至诸虫物
众生应度者　　今当普遭难
世尊舍寿命　　何一甚苦痛
时天怀悲心　　慈愍说是辞
淫怒痴薄故　　叹师毁生死
弟子未脱者　　悲痛[口*罣]啼哭
已得解脱者　　谛计兴衰数
声流闻诸国　　拘夷诸力士
悲勇速驰赴　　集诣双树间
哀踊自投壁　　种种叹佛德
其声甚悲痛　　如群鹄遇鹰
倒见佛无光　　寂灭叵复觉
同声悲啼叫　　宛转如旱鱼
见佛奄然卧　　支体皆展直
犹转轮王崩　　诸国靡不[口*罣]
人民无央数　　出城诣佛所
诸男女长幼　　怀悲毒狂乱
或掣裂衣裳　　痛感口自啮
或自搣头发　　爬[國*瓜]坏面目
又复无数人　　懊恼自投掷
椎胸向天[口*罣]　　叹佛德无量
呜呼天人师　　众生所仰赖
相舍弃何疾　　永绝无复望
大众悲啼哭　　各尽所堪任
诸力士之王　　毒痛[口*罣]叹言
觉法悟世师　　已卧不复起
犹如大军罢　　大幢不复现
所办事已办　　应觉佛已觉
于世犹如眼　　今奄然长眠
佛是度苦桥　　以济駃流江
大桥卒破坏　　因何度苦痛
佛慧光照曜　　心明精进晖

昔佛日现耀　　令天地普明
今便隐光潜　　无为之大山
世间便当还　　奄入长衰冥
或悲[口*罣]寱语　　或怀闷熟视
或有尽声哭　　或有面掩地
众生怀恼毒　　啼哭形不同
莫不怀恋慕　　疼痛心惕灼
于是七宝挍　　象牙之辇舆
诸力士舆佛　　擎置宝辇上
华香之杂珍　　种种众奇妙
诸力士[口*罣]哭　　供养佛舍利
诸贵姓少女　　体婉手柔弱
执持七宝幔　　微妙如天缯
明珠挍宝盖　　或持宝垂珠
或捉宝拂扇　　供养佛舍利
诸力士擎舆　　啼哭眼皆赤
空中雷震声　　称耳悦意乐
天散诸意花　　续下如淋雨
诸天堕花地　　鲜明始如敷
诸天塞虚空　　众宝供养佛
畅发悲楚辞　　追叹佛功德
诸执乐神女　　洒栴檀香汁
散璎珞宝衣　　供养佛舍利
诸力士擎舆　　携至城中央
天人恭敬礼　　追慕而啼哭
缯彩宝幢幡　　严饰其城郭
华香及伎乐　　供养尊舍利
供养擎宝舆　　从城西门出
至城西便度　　宝底流江水
上于甘树下　　以种种香木
积为大薪[廾/積]　　及若干种香
若干种花香　　及种种泽香
各各秉炬火　　欲烧佛薪[廾/積]
三烧佛薪[廾/積]　　火终不肯燃
众人咸怀疑　　不知其缘故
大迦葉不远　　怀慈往见佛
时火以是故　　共吹终不然
时迦葉速至　　礼敬佛[廾/積]已
于是佛薪[廾/積]　　即时自然燃
尘劳不损佛　　今为火所燃

肌体虽然尽　骨如故不燋
尔时诸力士　以乳浇灭火
以香汤洗骨　金瓶盛舍利
犹往昔天帝　欲烧金刚山
以其功德大　故火不能烧
今以大炽火　不能烧佛骨
诸力士展转　说此喻相谓
四等心所生　灭除淫欲火
尊骨寂清凉　我等心燋燃
诸天神力士　不能胜佛身
忽今遭无常　我以能担行
佛力强无比　声流闻十方
如何便恍惚　盛之在金罂
佛辉辉喻日　未曾以贡高
遭遇无常火　唯留其神骨
以金刚慧杵　坏尘劳强山
遭苦不舍忍　心坚定不动
断尽诸苦本　灭不更受身
如是之妙体　永终于火中
力士每所至　力伏令人啼
人来归伏者　能慰沃使悦
假其遭艰难　恃力未曾泣
念慈敬佛德　啼哭担舍利
力强勇武备　志精怀自大
啼哭还入城　意谦除贡高
幡盖授大殿　施七宝高座
舍利置其上　一切礼供养

八王分舍利品第三十一

诸力士悲感　在于王殿上
供养尊舍利　如是至数日
邻侧七国王　时各寻遣使
皆共同一时　如会至城下
各通其王命　诸力士相闻
皆陈其敬意　求得舍利分
诸力士答言　佛于我国灭
自供养舍利　不能以相与
尔时诸国使　相闻至数返
力士擎舍利　又恃其力强

使不肯还返　　当遣以威力
意各赍贡高　　无心分舍利
诸使还返命　　诸王各起意
寻即兴师众　　风发至其城
以无数军众　　围绕力士城
军来趣其城　　如霖雨暴水
人民入城底　　莫不怀恐怖
人众甚繁多　　城中不能容
七国王军众　　象吼马鸣声
震动其城墎　　人民战如波
于是七王军　　各于其部分
精练甚壮勇　　战士及象马
于是诸国王　　力任各严办
四种之战阵　　象马车步兵
力士亦严施　　城上拒战具
修治其池堑　　杜塞诸城门
即便皆建立　　军阵大行旗
国内诸细民　　莫不怀恐怖
于时七国王　　计议同一心
各与无数众　　器钾精锐备
犹如七星宿　　同夜俱出现
七王之兵众　　俱时到城下
大众起黄尘　　坌塞人众眼
但象之气臭　　塞鼻不得息
鼓角吹贝声　　塞耳无所闻
妇女诸幼小　　惶怖皆失色
对设火攻具　　消铜铁为汤
皆贯胄被钾　　当仗严进战
象马皆被钾　　整阵当对战
力士没体命　　不图分舍利
城里皆令催　　执仗上城战
诸力士齐心　　决定战不退
皆立于城上　　楼橹却敌间
看城外诸王　　军众无央数
军奋作威势　　同时大叫呼
一时大叫呼　　声向震天地
拔露剑掷弄　　晃昱曜天日
或有跳勇走　　捷疾欲向城
外军见力士　　严备自束带
决定欲对战　　殊无退却意

各与其妻息　　辞别当进战
诸战士妻息　　怀怖心惊波
又有父母者　　心爱恋其子
见子被钾铠　　欲出诣战场
垂泣皆啼哭　　咒树请神祇
子见父母悲　　心皆怀遗疑
或有诸妇女　　默然怀愁闷
或持天弓箭　　啼遮不令战
见妻子啼哭　　心猛锐果敢
掣夺取弓箭　　必欲战不疑
诸力士自恃　　意决必欲战
如藏虺在器　　怀怒毒炽盛
心意皆决定　　必欲战不疑
七王亦严办　　对阵垂当战
皆以素严办　　四部之兵众
象兵及马兵　　车步之兵众
有贵姓梵志　　厥名香草性
性博慧笃慈　　喻谏诸王言
观诸王威势　　利器剑战备
欲伏强力敌　　灭尽形势命
居城自守者　　不易可得胜
力士得城内　　皆共同一心
如今重围闭　　意必欲获胜
唯愿诸大王　　幸回隆盛威
省其城中有　　遵善调良者
诸王皆共悉　　何辜横加恼
以力所闭者　　必果不独胜
或时堕围者　　方便胜外敌
毒虺自济命　　入穴藏其形
无故手探者　　毒螫或死伤
自觉有威势　　能震彼令恐
集聚入城藏　　坚固修守备
虽素力薄弱　　入城成大力
如灯火垂灭　　得膏薪还炽
若其城中有　　戒具神真者
以其戒德重　　外敌自坏散
犹昔重怨王　　用兵力竭尽
清明王有德　　胜外强怨敌
往过去诸王　　以力广土地
欲以恣其情　　驰名至无外

王食禄忽过　　如牛饮冰水
诸王尽过去　　国土地续存
是故当熟思　　世间正真理
设方便和同　　得舍利为贵
以矢力胜怨　　生仇逆返迫
以和顺取胜　　终已不起返
虽所言愚鄙　　诚无可采纳
诸王力盛强　　能消伏微敌
如所敬尊师　　奉法者为上
今宜追念师　　受行忍辱教
今时彼梵志　　尽其体所知
和顺正真言　　慈心谏诸王
皆回降诸王　　隆盛猛锐心
于是诸王便　　顺辞答梵志
所言得时宜　　和顺知方便
今所说善理　　笃厚存终始
汝当审吾等　　心悟善法力
心之所求欲　　不劳恣世俗
或以愿以力　　或以忿恚恨
已诤今斗者　　曼当对战者
如我等今意　　纯求以佛德
执仗求舍利　　不贪国财宝
往古烈力士　　贡高答曰大
战诤于仙林　　死伤难呰计
佛布教世间　　除劳灭自大
如何不为佛　　爱危脆命为
往古诸帝王　　迷惑贤女色
兴师相讨罚　　诸王死无数
佛教诫世间　　灭除贪淫意
而我不为佛　　爱危脆命为
往日有兄弟　　愚嫉兴嫌诤
还共相伤杀　　令尽无有余
佛兴显于世　　灭除愚嫉心
如何不为佛　　惜命而不战
昔手臂力士　　挟嫌结瞋恚
便执持武备　　欲尽诸王种
佛出于世间　　能除尽恚害
我等为佛故　　爱此躯命为
昔者华上子　　号曰十头神
坚固着色欲　　缘丧没身命

佛出于世间　解一切缚着
我等为佛故　着此身命为
往昔诸愚人　以痴诤水虫
以其愚痴盛　求其相杀害
佛兴出于世　除一切愚痴
我等为佛故　愚爱是身为
古来愚不达　所诤诸臭秽
无有一坚要　相害不可计
佛出除世患　吾等为佛故
当与阎罗斗　岂当疑世战
吾等心坚正　终不疑于战
劳人使入城　至诸力士所
尽意设方便　陈吾等至意
其委仰于仁　必令一对战
吾等错利矢　克意当交战
闻仁说善法　正真之言辞
内心即退灭　瞋恚之恶毒
犹如虺被咒　毒害灭无余
尔时其梵志　承诸王教命
便即行入城　至诸力士所
欲见诸力士　贵重有势者
便以谦恪意　宣诸王教命
城外诸王兵　皆各严备仗
贯弗被宝钾　晧晧曜天日
发心欲同声　以尽其武力
意勇如师子　张目向城看
摩拭豫严张　金宝错涂弓
意勇无疲极　昼夜不脱铠
卒发心忆念　佛之慈明法
劳以义相让　不疑畏战斗
不以诤土地　来至此城下
不自大贪吝　不以瞋慊来
敬佛功德故　来到汝此耳
客以善义来　主人宜敬待
佛为一切师　吾等同敬事
欲供养舍利　故来至此城
共为法兄弟　幸可分舍利
广可令众生　各各得供养
悭惜财宝者　是不为秽耻
悭惜善法者　是乃为愧耻

爱吝之为物　　必有丑秽名
除悭施善者　　圣贤之所叹
仁等若执意　　不与舍利者
今便可出城　　与客共捔力
居城依门扇　　不执杖出战
是则不为王　　非贵非勇士
城外诸王意　　如向来所说
鄙俱有善心　　等义示二家
又别有私意　　欲以向仁等
幸小垂听采　　请说正真法
唯仁等莫必　　专意求欲战
古来战诤中　　无善义无利
佛天师每叹　　忍辱德第一
今诸仁何故　　炽然怒求战
若忿诤六欲　　若诤宝财货
若以此战诤　　事理犹可通
以福德之故　　是善法叹誉
善与诤为怨　　是义当审思
每以普慈心　　和调安隐性
佛天师导教　　当慈加众生
莫杀害众生　　而行敬事佛
终无有利义　　是事不宜尔
仁等宜开意　　分诸王舍利
善法当流布　　因此为无始
若能为是者　　则无复战诤
可逮二善义　　福德及名称
其有专己见　　离正入邪道
善人尽方便　　当牵入正路
诸王设方便　　欲广建善法
欲普导世间　　牵至天人道
世尊每叹誉　　众施法最善
所至则为师　　天人之所叹
普观诸世间　　财施者不少
以法惠施者　　时有或无有
法施名称博　　广安隐世间
是诸力士众　　闻是善法言
心内窃怀惭　　默然熟相视
以谦爱敬辞　　而谓梵志言
仁乃善方便　　加爱敬于众
为梵志不妄　　勤建立着善

能降下我等　　善行者道中
犹御不调马　　不令入兽中
便可相从意　　如师所开示
爱厚笃敬信　　我等可用耳
忽舍忠怒言　　正直善谏者
事败遇艰难　　后追悔无及
即时以金罂　　分圣尊舍利
别以为八分　　安谛一平等
于是诸力士　　从中取一分
致其余七分　　送与七国王
尔时诸力士　　上宾待诸王
诸王得舍利　　悲喜各归国
于是七国王　　各各自于国
兴师建神塔　　高乃至云际
梵志草香性　　欲己聚起塔
便从诸力士　　乞量舍利罂
界内贵梵志　　乞佛积灰炭
皆共收拾聚　　恭敬立神塔
诸王造初起　　以舍利神塔
于阎浮提地　　巍巍德如山
梵志所建立　　金罂塔第九
佛积炭灰塔　　满十妙巍巍
华香宝幡盖　　表显供养塔
挍饰甚妙好　　如香熏山岩
邻侧诸国邑　　无央数人集
或喜悲啼哭　　礼事敬神塔
皆共追恋慕　　忆念佛功德
辛酸悲楚毒　　永逝一何剧
以善施世间　　众生所恃赖
迷失路者导　　重病者良医
寒者之春阳　　旱热者凉池
三界之覆盖　　忽便寂然灭
三界失覆盖　　无恃可痛怜
当迷失正路　　随邪遭艰难
世失正倾邪　　流入三恶趣
世谁有大力　　能制令还者
世间诸众生　　愚痴蔽其眼
贪淫瞋恚火　　之所见烧然
一切世众生　　婴尘劳重病
世尊普慈心　　为三界良医

佛日盛光明　　始出现世时
普奋大光明　　照三千世界
普开敷世间　　天人芙蓉花
犹如诸池花　　蒙日光而开
诸天世人民　　及诸大国王
悲泣追叹慕　　向塔咏佛德
唯世大覆护　　第一慈悲师
忽孤弃众生　　一何甚速疾
佛日之光明　　忽然而潜入
愚雾弥覆世　　当何从见明
谁当导众生　　示以正谛路
使至泥洹城　　寂静无恐惧
时密迹力士　　广为诸天人
以次说是法　　宣佛本行德
诸天闻所说　　悚然毛衣竖
思惟所说理　　追寻佛功德
所积众善本　　无限无有量
从难计数劫　　善行之积聚
行六度无极　　大海渊之地
众宝德相慧　　充满甚盈溢
今此贤劫中　　所兴千菩萨
假令诸罗汉　　慧如舍利弗
寿劫叹佛德　　不能令终竟
况吾智浅末　　限陈所见闻
时诸会天人　　闻其所说法
心中忽明悟　　意如面见佛
皆共怀悲感　　恻怆追慕佛
愿志大乘意　　写情心专固
稽首归命佛　　忽然各飞去

撰集百缘经十卷

撰集百缘经卷第一

菩萨授记品第一

（一）满贤婆罗门遥请佛缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼南方有一婆罗门。名曰满贤。财宝无量。不可称计。似毗沙门天。德信贤善。体性调顺。自利利他。慈愍众生。如母爱子。于异学所。施设大会种种肴膳。常恒供养百千诸外道等。悕望欲求生梵天上。时彼满贤有一亲友。从王舍城来诣彼国。到满贤所。叹佛法僧所有功德。名声远彻。三达遐鉴。名婆伽婆。今在王舍城迦兰陀竹林。为诸天龙夜叉。揵闼婆。阿修罗。迦楼罗。紧那罗。摩睺罗伽。人非人等。国王长者。及诸民众。皆共供养尊重赞叹。彼所修习。其味精妙。遍于世界。无不钦仰。时婆罗门闻彼亲友叹佛功德。深生信敬。寻上高楼。手执香花。长跪合掌。遥请世尊。作如是言。如来今者实有功德。使我所烧香气。馚馥遍王舍城。并所散花。当佛顶上于虚空中变成花盖。作是誓已。香花寻至。当佛顶上。变成花盖。香烟垂布遍王舍城。尔时阿难见斯变已。前白佛言。如此香云。为从何来。佛告阿难。南方有国。名曰金地。彼有长者。字曰满贤。遥请于我及比丘僧。吾当往彼受其供养。汝等各自皆乘神通。往受彼请。时诸比丘。受佛敕已。乘虚往彼。去祠不远。佛以神力。隐千比丘。唯现单己。执持应器。至满贤所。尔时长者。闻佛来至。将五百徒众。各各赍持百味饮食。奉迎如来。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。安详雅步。威仪可观。前礼佛足。善来世尊。慈哀怜愍。今见纳受我等施食。佛告长者。设欲施者。投此钵中。及五百徒众。所赍饮食。各各手自投佛钵中。不能使满。奇哉世尊。有是神力心即调伏。千比丘僧。钵亦皆满。忽然现前。绕佛世尊。时彼长者叹未曾有。即便以身五体投地。发大誓愿。持此施食善根功德。未来世中。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。未解脱者。为作解脱。未安隐者。为作安隐。未涅槃者。令入涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。遍照世界。作种种色。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。有何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今颇见富那长者供养我不。阿难白言。唯然已见。于未来世。过三阿僧祇劫。具菩萨行。修大悲心。满足六波罗蜜。当得成佛。号曰满贤。过度众生。不可限量。是故笑耳。佛

说是满贤缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（二）名称女请佛缘

佛在毗舍离。弥猴河岸重阁讲堂。尔时世尊着衣持钵。将诸比丘入城乞食。到师子家。时彼长者有一儿妇。字曰名称。见佛威颜种种相好。庄严其身。前白大家。如此之身。叵可得不。姑即答曰。汝今若能修诸功德。发于无上广大心。者。亦可获得所有相好。时彼儿妇闻此语已。便从姑妐。求索财物。设会请佛。饭食已讫。持种种花。散佛顶上。在虚空中变成花盖随佛行住见是变已。喜不自胜。五体投地。发大誓愿。以此供养所作功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者为作解脱。无安隐者。为作安隐。未涅槃者。为作涅槃。尔时世尊观彼女人发广大心。即便微笑。从其面门。出五色光。遍照世界。作种种色。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。有何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见此名称女人供养我不。阿难白言。唯然已见。今此名称发广大心。善根功德。过三阿僧祇劫。具菩萨行。修大悲心。满足六波罗蜜。当得作佛。名曰宝意。广度众生。不可限量。是故笑耳。佛说是名称缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（三）窳惰子难陀见佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一长者。财宝无量。不可称计。唯有一子。名曰难陀。甚为窳惰。常喜睡眠。不肯行坐。然极聪慧。与众超绝。于寝卧中。听采经论。无不博达其中义味。时父长者见子聪明善解经论。作是念言。我今当请富兰那等外道六师。来至家中。令教我子。作是念已。设诸肴膳。寻即请呼。饭食已讫。白六师言。我唯一子甚为窳惰。眠不肯起。唯愿大师。为我教诏。令修家业及以经论。时六师等即共相将。往到子所。而卧不起。况复为其请命敷坐。时父长者见子如是。以手楷颊。甚用苦恼忧愁不乐。尔时世尊常以大悲。昼夜六时观察众生。谁受苦恼。辄往至彼。为其说法。使令开解。即便见彼长者。为子所恼扶颊而坐。将诸比丘来至其家。于时窳子。忽然惊起。为佛敷坐。前礼佛足。却坐一面佛即为其种种说法。呵责窳惰多诸过咎。寻自悔责。深生信敬。佛便授其一栴檀杖。与彼窳子。汝今若能于精勤中。少加用心。扣打此杖。所出音声甚可爱乐。闻此声已。能见地中所有伏藏。时窳惰子。寻即取杖。扣

打出声。皆悉得见地中伏藏。喜不自胜。而作是念。我今于此精勤之中。少许用心。尚能获得如是大利况复勤加役身出力。于将来世。必获无上大利益事。我今当就勤加役力入海采宝。作是念已。即便唱令。告众人言。谁欲入海采大珍宝。我为商主。众人竞集共作要誓。入于大海。各获珍宝。皆安隐还。设诸肴膳请佛及僧。供养讫已。佛即为其种种说法。心开意解。即便以身五体投地。发大誓愿。以此供养善根功德。使未来世盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者。为作解脱。无安隐者。为作安隐。未涅槃者。令使涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今世见是窳惰子入海采宝设诸肴膳供养我不。阿难白言。唯然已见。此窳惰子。于未来世。过三阿僧祇劫。当得作佛。号精进力。过度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（四）五百商客入海采宝缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一商主。将五百贾客。共入大海。船破还回。昼夜勤加跪拜诸神。以求福祐。第二第三。重复入海。船坏如前。时彼商主。福德力故。竟不溺水。还达本土。生大苦恼。作是念言。我每曾闻。有佛世尊。得一切智。诸天世人无有及者。哀愍众生。自利利他。我今当称彼佛名号。入于大海。若安隐还。当以所得珍宝之半。奉施彼佛。作是念已。即集商人。共入大海。称佛名号。大获珍宝。安隐回还。达到家中。观其宝物。爱恋贪惜。不肯施佛。作是念言。若减此宝。持半与者。自无已许。我今当就持此宝物。尽持与妇。当从彼边。索少许钱。市易薰陆。持诣只桓。烧香供养。作是念已。如其设计。索得两钱。市易薰陆。持诣只桓。烧香供养。佛以神力。令此香烟叆叇垂布遍覆只桓。时彼商主。睹斯香烟。深于佛前而自悔责。我今云何向佛世尊。吝惜此宝。而不施与。今者如来。实有神力。令此香烟遍覆只桓。甚为希有。我今当设肴膳饮食。请佛及僧。就舍供养。作是念已。即便长跪。请佛世尊佛默然许。还归到舍。办具饮食。明日时到。遣使白佛。食具已办。唯圣知时。尔时如来着衣持钵。将诸比丘。往到其家。受彼供已。佛为说法悭贪过恶。心开意解。更取宝珠。散佛顶上。于虚空中。变成宝盖。随佛行住。见是变已。即便己身五体投地。发大誓愿。以此供养善根功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者。为作解脱。无安隐者。为作安隐。未涅槃者。使令涅槃。发是愿已。佛即微笑。从其面门出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是商主以

惭愧心供养我不。阿难白佛。唯然已见。今此商主以供养我故。不堕地狱畜生饿鬼生天上人中。常受快乐。过三阿僧祇劫。当得作佛。号曰宝盛。度脱众生。不可称量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（五）贫人须摩持缕施佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一织师。名曰须摩。贫穷困苦。家无升斗。常行客织。用自存活。又于一日。作是念言。我以先身不布施故。今值贫穷。困苦如是。我于今者。复不布施。于将来世。遂贫转剧。作是念已。我今当更勤加役力。推求少物。持用布施。于未来世。傥得是报。即便求索。得少许缕。涉道归家至一巷中。遥见世尊。着衣持钵。将诸比丘。入城乞食。前诣佛所。寻持此缕。奉施世尊。世尊受已。即现衣破。寻用缝衣。时须漫那见佛世尊缝补破衣。心怀欢喜。前礼佛足。发大誓愿。即于佛前。而说偈言。

所施虽微少　　值大良福田
奉施世尊已　　誓愿后成佛
过度群萠类　　其数不可量
大威德世尊　　当证知此事

尔时世尊说偈答曰。

汝今值我故　　归诚发信施
未来当成佛　　号名曰十綖
名闻遍十方　　度脱不可量

尔时须摩闻佛世尊说此偈已。深生信敬。五体投地。发大誓愿。持此施綖所有功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者。为作解脱。无安隐者。为作安隐。未涅槃者。令使涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。有何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是贫人须摩以綖施我心怀欢喜发大誓愿不。阿难白言。唯然已见。彼须摩者以殷重心。施我綖故。于未来世。当得作佛。号曰十綖。广度众生不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（六）婆持加困病缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一长者。字婆持加。甚大

恶性。喜生嗔恚。无有一类与共亲善。然于六师生信敬心。于后时间。遇疾困病。无人瞻视饮食医药。余命无几。作是念言。我今困苦。理极正尔。谁能救济我所寿命。我当终身善好奉事。思惟是已。唯佛世尊能救我命。即于佛所。生殷重心。渴仰欲见。尔时世尊。常以大悲。昼夜六时。观察众生。谁受苦恼。我当往彼而拔济之。软语说法。令彼心悦。若堕恶道。为设方便。而拔济之。安置人天。使得道果。尔时如来即便观察。见彼长者。为病所困。燋悴叵济。无人瞻养。即放光明。照病者身。令得清凉。心即惺悟。喜不自胜。五体投地。归命于佛。尔时世尊。知婆持加善根已熟应受我化。即便往诣彼长者家。忽然惊起。合掌奉迎。善来世尊。敷座而坐。佛问婆持加。汝今患苦。何者最剧。答曰。我今身心俱受苦恼。佛自念言。我于旷劫。所修慈悲。誓疗众生身心俱病。时天帝释。知佛所念。即诣香山。采拾药草名曰白乳。以奉世尊。佛得此药。授与婆持加。令使服尽。病悉除愈。身心快乐。即于佛所。倍生信敬。即便为佛及比丘僧。设诸肴膳。供养已讫。复以上妙好衣价直百千两金。奉上佛僧。发大誓愿。以此供养善根功德。如今世尊治我身心。一切众病。快得安乐。使我来世。治诸众生身心俱病。使得安乐。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。有何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今颇见彼长者子以其病差设供请我及比丘僧不。阿难白言。唯然已见。于将来世。得成为佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（七）王家守池人花散佛缘

　　佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时波斯匿王未闻有佛。昼夜六时。赍持香花。奉事天神。佛以出世。得成正觉。将欲教化波斯匿王。故着衣持钵。往诣王所。时波斯匿王见佛来至。光明晃昱。照曜天地。威仪庠序。人中挺特。心怀欢喜。请命使坐。设诸肴膳。供养讫竟。佛便为王。种种说法。即于佛所。深生信敬。舍事天神。心不奉拜。于是波斯匿王日复三时。赍持香花。供养如来。时送花人。奉王花已。自捉一花。欲诣市肆。路值外道即问之曰。汝赍此花。为欲卖不。答言欲卖。时须达长者复来到边。复问彼人。汝捉此花。为欲卖不。皆言欲卖。时此二主。各共诤竞。倍共偿价。遂至百千两金。故不肯止。时赍花人问外道言。汝买此花。为何所作。外道答言我用供养那罗延天。以求福祐。次问须达长者。汝买此花。用作何等。须达答言。用供养佛赍花人言。云何为佛。须达答言。前睹无穷。却睹无极。三界中尊。诸天世人。皆共敬仰。时赍花人。闻是语已。密怀欢喜。作是念言。须达长者安详审谛而不卒暴。乃于今日。为此一花。共偿价数。乃至百千两金。赍持欲去。今者必有大利益事。不计贵

贱。必欲得之。时赍花人。即答二主。我华不卖。自欲持去用供养佛。须达闻已。喜不自胜。寻将彼人。见佛世尊。三十二相。八十种好光明普曜。如百千日。甚怀信敬。持所捉花。而散佛上。于虚空中变成花盖随佛行住。见是变已。即便以身。五体投地。发大誓愿。以此散花善根功德。使我来世盲冥众生为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者。为作解脱。未涅槃者令使涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见此守园人不。持此一花。散我上者。于未来世。过三阿僧祇劫。当得成佛。号曰花盛。度脱众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（八）二梵志各诤胜如来缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有二梵志。一者。深信佛法。常说如来所有功德。三界中尊最为第一。其第二者深着邪见。言诸外道六师之徒亦最第一无与等者。如是纷纭。遂共诤竞。无有休息。乃至上闻。波斯匿王召二梵志。问其所由。有此诤竞信外道者言。我所奉事富兰那等。实有神力。殊胜于彼瞿昙沙门。王复问彼信佛者曰。汝今所事瞿昙沙门。有何神力。梵志答曰。我所奉事瞿昙沙门绝有神力。无有及者。时波斯匿王闻其二大梵志语已。而告之曰。卿等今者。各自称誉。所奉天神最为第一我今为汝到七日头。于平博处。聚集人民百千万众。试彼神验。卿等二人。各自烧香。散花洒水。请汝师等来此会中当共供养。时二梵志闻王语已。各相然可。至七日头。王敕民众。聚集已讫。时二梵志在大众前。各发誓愿信富兰那者。寻取香花并及净水在大众前发大誓愿。若我所奉富兰那等。有神力者。令此香花并及净水。于虚空中至我师所令知我心来赴此会若无神力。使此香花及以净水住而不去。作是誓已。寻散香花并及净水。皆住不去即便堕地。时诸大众见是事已。无有神验各相谓言今富兰那等实无神力虚受国中我等供养。作是语已。时信佛者。于大众前。复取香花及以净水。散于空中作是誓言。如来今者实有神力。使此香气所散诸花及以净水。至如来所。亦知我心来赴此会作是誓已。寻即遥散。烟云垂布。遍覆舍卫所散诸花。于虚空中。变成花盖。至如来上。随佛行住。及以净水如琉璃。遥洒佛前地。寻即来至。时诸大众睹斯变已叹未曾有。深于佛所。生信敬心。舍不奉事诸外道等。时彼梵志所愿既获。即便以身五体投地。发大誓愿。以此香气散华洒水所有功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依无救护者为作救护。无解脱者为作解脱。无安隐者涅槃者。使令涅槃。发是愿已。佛即微笑。从其面门。出五色光绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微

笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是彼大梵志香花净水供养我不。阿难白言。唯然已见。彼大梵志于未来世。过三阿僧祇劫。当得成佛。号曰不动。度脱众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（九）佛说法度二王出家缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时有二国王。常共忿诤。多害民众。昼夜阴谋。无有休息。时波斯匿王观彼二王。流转生死。恐难拔济。于生死中。欲使解脱。往诣佛所。头面礼足。却坐一面白言。世尊。今者如来无上法王。观诸众生有苦厄者。为作救护。于斗诤间。能令和解。今此二王。常共斗诤。多所伤害。久挟怨仇。不可和解。唯愿世尊和彼二王。使不斗诤。佛即然许。尔时如来于其后日。着衣持钵。将诸比丘而自围绕。诣波罗奈国鹿野苑中。时彼二王各集兵众。便欲战击。一则怯弱。甚大惶怖。退诣佛所。前礼佛足。却坐一面。佛即为王。说非常偈。

高者亦随堕　　常者亦有尽
生者皆有死　　合会有别离

尔时国王闻佛世尊说是偈已。心开意解。得须陀洹果。即于佛前。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。彼第二王闻佛世尊度其彼王已令出家。心意泰然。无复怖畏。次来佛所。顶礼佛足。却坐一面。听佛说法。甚怀欢喜。寻请世尊。佛即然可。还归本国。设诸肴膳。请佛及僧。饭食已讫。即于佛前。发大誓愿。以此供养善根功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无解脱者。为作解脱。无安隐者。为作安隐。未涅槃者。为作涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝见此槃遮耶王供养我不。阿难白言。唯然已见。由供养我故不堕恶趣。天上人中常受快乐。过三阿僧祇劫。当得成佛。号曰无胜。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一○）长者七日作王缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时波斯匿王。及阿阇世。恒共忿诤。各集四兵。象兵马兵车兵步兵。而共交战。时波斯匿王军众悉败。如是三战。军故坏败。唯王单己道入城内。甚怀忧惨。愧耻委地。忘寝

不食。时有长者。多财饶宝。不可称计。闻王愁恼。来白王言。奴家多有金银珍宝。恣王所用。可买象马赏募健儿。还与战击。可得胜彼。今者何故。忧惨如是。王即然可。大出珍宝。奉上与王。募索健儿。遍行诸国。以求策谋。有一健夫。来应其募。到祇洹门中。见二将士共论战法。一将士言。于阵前锋。先置健夫。次置中者。后置劣者。闻是语已。还归白王。具说将士所论兵法。王闻是语。即集四兵。如彼所论。健者置前。劣者在后。寻共交战。即破彼军。获其象马。即便捉得阿阇世王。大用欢庆。与共同载羽宝之车。将诣佛所白言。世尊。我于彼王。长夜之中。初无怨嫉。而彼于我。返生怨仇。然阿阇世其父先王。是我亲友。不忍害命。今欲放去还归本国。尔时佛赞波斯匿王。善哉善哉。于亲非亲。心常平等。贤圣所赞。即便为王而说偈言。

负则生忧惧　　胜则怀欣庆
汝今放彼王　　二俱生欢喜
若能息胜负　　最妙第一乐

时波斯匿王闻佛世尊说是偈已。即放阿阇世。还诣本国。自归舍卫。而自念言。吾今所以战斗获胜。由彼长者资我珍宝。赏募将士。今得胜耳。作是念已。即召长者。而告之言。吾由汝故。资我珍宝赏募勇健。战斗得胜。我今当还报卿之恩。恣汝所愿。是时长者跪白王言。施我无畏。敢有所道。王即答曰。听汝所说。长者白言。我今愿欲代王七日治政天下。王寻听许。满长者愿。即为击鼓立正为王。击鼓唱令。使其境内咸令闻知。皆得自在。寻即遣使敕诸小王。各令七日罢诸王课。来朝拜我。归依三宝。请佛供养。七日既满。甚大欢喜。即便以身五体投地。发大誓愿。持此七日作王功德。于未来世。盲冥众生。为作眼目。无归依者。为作归依。无救护者。为作救护。无安隐者。为作安隐。无解脱者。为作解脱。未涅槃者。令使涅槃。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今叵见彼大长者七日作王不。阿难白言。唯然已见。彼大长者。由请我故。于未来世。过三阿僧祇劫。当得作佛。号曰最胜。广度众生。不可限量。是故笑耳。佛说是长者作王缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第二

报应受供养品第二

（一一）船师请佛渡水缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。伊罗拔河边有诸船师。止住河侧。尔时如来将诸比丘。诣彼聚落。欲渡于水化诸船师。是诸人等。见佛来至。各怀欢喜。乘船渡水。前礼佛足白言。世尊。明日屈意。乘船渡水。佛即然可。庄严船舫。平治道路。除去瓦石污秽不净。竖立幢幡。香水洒地。散众妙华。庄严船舫。待佛及僧。尔时世尊明日时到。将诸比丘。往至河侧。乘船渡水。至彼聚落。敷座而坐。诸船师等。察众坐定。手自斟酌肴膳饮食。供养讫已。皆于佛前。渴仰闻法。尔时世尊即为如应说四谛法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至发于无上菩提心者。时诸比丘。见是供养。及渡于水。怪未曾有。前白佛言。如来先世。宿殖何福。今者乃有如是自然供养。及以渡水。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号毗阎婆。将诸比丘。游行他国。教化众生。至一河侧。有诸商客。赍持珍宝。从他邦来。到彼河岸。见佛世尊及六万二千阿罗汉众。深生信敬。前白佛言。欲渡水耶。佛即然可。设诸肴膳。供佛僧已。唯愿世尊。在前而渡。傥有劫贼。夺诸比丘衣钵所须。尔时世尊即便渡水。为诸商人。种种说法。各怀欢喜。发菩提心。即授商主记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量佛告诸比丘。欲知彼时商主者。则我身是。彼时商客者。今六万二千阿罗汉是。皆由彼时供养佛故。无量世中不堕恶趣。天上人中常受快乐。乃至今者自致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一二）观顶王请佛缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时世尊将诸罗汉六万二千。诣拘毗罗国。彼诸民众。禀性贤善慈仁孝顺。意志宽博。于时如来作是念言。吾今当作牛头栴檀重阁讲堂。化彼民众。作是念已。时天帝释知佛心念。即共天龙夜叉究槃荼等。各各赍持牛头栴檀树。奉上世尊。为于如来。造大讲堂。天诸床榻卧具被褥。天须陀食。自然备有供养佛僧。时彼民众。见是事已。怪未曾有。各作是言。今者如来乃能有是大功德利。乃感诸天置斯供养即共同时往诣佛所。前礼佛足。却住一面。佛即为其说四谛法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者乃至发于无上菩提心者。时诸比丘见是诸天所献供养及以床榻。叹未曾有。而白佛言。不审如来。宿殖何福。乃使诸天置斯供养。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰梵行。将诸比丘游行教化。到观顶王所。闻佛来至。出城奉迎前礼佛足。请佛及僧。临顾屈意。受我三月四事供养。佛即然可。寻便安置重阁讲堂。床榻卧具。及诸肴膳。供

养三月。复以妙衣。各施一领佛便为王。种种说法。心怀欢喜。发菩提心。即授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。过度众生不可限量。佛告诸比丘欲知彼时观顶王者。则我身是。彼时群臣今六万二千阿罗汉是皆由彼时供养佛故。无量世中不堕恶趣。天上人中常受快乐。乃至今者。自致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一三）法护王请佛洗浴缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有五百贾客。往诣他邦。贩买求利。涉路进引。到旷野中。迷失径路。靡知所趣。值天暑热。渴乏欲死。各各跪拜诸天神等。以求福祐。皆无有感。时诸商人中。有一优婆塞。白众人言。如来世尊常以大悲。昼夜六时观察众生。谁受苦厄。而往拔济。我等今者。咸共至心。称南无佛陀。以救苦厄。时诸商客。闻是语已。各各同声。称南无佛陀。愿见救济此诸渴热。于时如来遥闻众客称佛名号。与天帝释寻往到彼诸贾客所。降大甘雨。热渴得除。各怀欢喜。达到本国。请佛及僧。佛即然可。竖立幢幡。悬诸宝铃。香水洒地。散诸妙华。烧种种香。备办肴膳。往白世尊。唯圣知时。食具已办。尔时世尊着衣持钵。将诸比丘。往至其家。受彼供已时诸商人渴仰闻法。佛即为其种种说法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至发于无上菩提心者。时诸比丘见是事已。而白佛言。如来世尊。宿殖何福。乃使商客置斯供养。复获道果。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去。波罗奈国。有佛出世。号栴檀香。将诸比丘。诣法护王国。值天亢旱。苗稼不收。王闻佛来。将诸群臣。奉迎世尊。受我三月四事供养。佛即然可。于其城内。复造浴池。浴洗佛僧。发大誓愿。持此功德。愿天帝释。降大甘雨。遍阎浮提。润益苗稼给济众生。发是愿已。天寻降雨。莫不蒙赖。即造八万四千宝瓶。盛佛浴水。赐阎浮提八万四千诸城各与一瓶。敕令造塔而供养之。因发无上菩提之心。时栴檀佛即授王记。汝于来世。当得成佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时法护王者。则我身是。彼时群臣者。今诸比丘是。皆由彼时供养佛故。无量世中不堕恶趣。天上人中常受快乐。是故今者得致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一四）佛救济度病缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时那罗聚落。多诸疫鬼杀害民众。各竞求请塞天善神。悕望疫病渐得除降。如是数跪。病无降愈。时聚落中。有一优婆塞。语众人言。如来在世利安众生。我等当共一心称南

无佛陀。以求救济病苦之患。时诸人等闻是语已。咸各同时。称南无佛陀。唯愿世尊大慈怜愍。覆荫我等疾疫病苦。尔时世尊常以大悲。昼夜六时。观察众生。谁受苦厄。寻往化度。使修善法永拔诸苦。见此疫病诸人民等同时一心。称佛名号。以救疫病。尔时如来将诸比丘。往彼聚落。以大慈悲。熏诸民众。劝令修善。疫鬼同时。皆悉退散。无复众患。时聚落人。见于如来利安民众。各作是言。我等今者。蒙佛遗恩。得济躯命。明当设会请佛世尊。作是语已。各诣佛所。前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊。受我等请。佛即然可。时诸民众。知佛许已。还归家中。平治道路。除去瓦石污秽不净。竖立幢幡。悬诸宝铃。香水洒地。散诸妙华。安置床榻。备办肴膳。往白世尊。食具已办。唯圣知时。尔时世尊着衣持钵。将诸比丘。来入聚落。受其供已。时诸民众渴仰闻法。佛即为其种种说法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至发于无上菩提心者。时诸比丘见是事已。而白佛言。如来世尊。宿殖何福。乃感民众置斯供养及除疫病。尔时佛告诸比丘众。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去。波罗奈国。有佛出世。号日月光。将诸比丘至梵摩王国。受王供已。长跪白佛。愿见救济此诸民众灾疫疾患。尔时世尊寻持所著僧伽梨衣。授与彼王。系于幢头。各共供养。疫鬼同时。自然退散。无复灾患。王大欢喜。发菩提心。佛授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时梵摩王者。则我身是。彼时群臣者。今诸比丘是。皆由彼时供养佛故。无量世中不堕恶趣。天上人中常受快乐。是故今者致得成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一五）天帝释供养佛缘

　　佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时提婆达多极大愚痴。憍慢嫉妒。教阿阇世王。立非法制。击鼓唱令。不听民众赍持供养诣瞿昙所。时彼城中有信佛者。闻是制限。忧愁涕泣。悲感懊恼。感天宫殿动摇不安。时天帝释作是念言。我此宫殿。有何因缘。如是动摇。寻自观察。见阿阇世王。立非法制。令彼城人忧愁涕泣。感我宫殿动摇如是寻即来下。高声唱言。我今自当供养佛僧。作是唱已。即往佛所。前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊。及比丘僧。尽其形寿。受我供养。佛不然可。复白佛言。若不受我终身供养。当受五年。佛亦不许。复白佛言。若不受五年。当受五月。佛亦不许。复白佛言。若不受五月。当受五日。佛即然可。寻变迦兰陀竹林。如毗阇耶殿。床榻卧具。天须陀食。盛以金器。与天众。手自斟酌。供养佛僧。时阿阇世王在高楼上。遥见迦兰陀竹林。犹天宫殿。天须陀食。盛以宝器。见天帝释与诸天众手自斟酌供养佛僧。时阿阇世王睹斯事已。即自悔责。极大嗔恚。骂提婆达多。汝是痴人。云何教我横加非法向于世尊。作是语

已。即于佛所。深生信敬。时诸群臣。前白王言。愿王今者改先制限。令诸民众得见如来随意供养。寻敕司官。击鼓唱令。自今以去。听诸民众。设诸肴膳。供养佛已。尔时世尊即便为其种种说法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。乃至发于无上菩提心者。时诸比丘见是事已。叹未曾有。而白佛言。如来世尊。宿殖何福。乃使天帝置斯供养。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰宝殿。将诸比丘。游行教化到伽翅王国。闻佛来至。将诸群臣。奉迎世尊。长跪请佛。受我三月四事供养。佛即然可。受其供已。佛便为王种种说法。发菩提心。佛授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时伽翅王者。则我身是。彼时群臣者。今诸比丘是。皆由彼时供养佛故。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中常受快乐。乃至今者自致成佛。故有人天而供养我。尔时诸比丘闻佛所说欢喜奉行。

（一六）佛现帝释形化婆罗门缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼国中。有一辅相。名曰梨车。信邪倒见。不信因果。教阿阇世。反逆杀父。自立为主。心怀喜悦。敕诸臣民。施设大会。聚集百千诸婆罗门共立峻制。不听往至诣瞿昙所咨禀所受。诸婆罗门。闻是语已。皆不复往。每于一时。密共聚会。或有说言。我韦陀经说云。瞿昙沙门者。皆是我等天之大主。今共称名。或能来至。诣于会所。我等当共尽形奉事。作是语已。咸共称名。南无瞿昙沙门。来赴此会。受我等请。尔时如来常以慈悲。昼夜六时。观察众生。谁应可度。寻往度之。知诸婆罗门善根已熟。应受我化自变其身。作帝释形。乘虚空来。入赴婆罗门会。各起奉迎。请命令坐。而作是言。我等所求。今悉获得。当共尽形奉事。帝释咸皆称善。尔时世尊知诸婆罗门心已调伏。还服本形。为其如应。说四谛法。心开意解。获须陀洹果。各怀喜悦。并共施设百味饮食。请佛及僧。供养讫已。时诸比丘。见是事已。前白佛言。如来往昔。宿殖何福。乃能使此诸婆罗门。设诸肴膳供养佛僧。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰妙音。将诸比丘。到宝殿王所。闻佛来至。与诸群臣。奉迎世尊。受我三月四事供养。佛即然可。三月之中。受王供已。于其脐中。出七宝莲华。各有化佛结跏趺坐。放大光明。上至阿迦腻吒天。下至阿鼻地狱。时宝殿王见是变已。发于无上菩提之心。佛授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。过度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时宝殿王者。则我身是。彼时群臣者。今诸婆罗门是。皆由彼时供养佛故。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中常受快乐。乃至今者自致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。

欢喜奉行。

（一七）乾闼婆作乐赞佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有五百乾闼婆。善巧弹琴。作乐歌舞。供养如来。昼夜不离。名闻远彻。达于四方。时彼南城。有乾闼婆王。名曰善爱。亦巧弹琴。作乐歌舞。于彼土中。更无詶对。憍慢自大。更无有比。闻其北方有乾闼婆。善巧弹琴。作乐歌舞。故从彼来。涉历诸土。经十六大国。弹一弦琴。能令出于七种音声。声有二十一解。时诸人民闻其弹琴作乐歌舞。欢娱自乐。狂醉放逸不能自制。共相随逐来诣舍卫。欲得见王致意问讯角试技术。时城郭神。及乾闼婆启白王言。云南方国。有乾闼婆王。名曰善爱。快能弹琴。作乐戏笑。今在门外。致意问讯。云在彼间。遥承王边有乾闼婆。善巧弹琴。歌舞戏笑。故从远来。求共角试弹琴技术。愿王今者。听使所白。时波斯匿王告守门者。疾唤来入。共王相见。各怀欢喜。善爱白言。承闻王边有乾闼婆善巧弹琴。歌舞戏笑。今在何许。我今当共角试技术。王即答曰。我不相惮。去此不远。我今共汝往至于彼。随意角试。时王然可。至世尊所。佛知王意。寻自变身。化作乾闼婆王。将天乐神般遮尸弃。其数七千。各各手执琉璃之琴。侍卫左右。时波斯匿王语善爱言。此皆是我作乐诸神。汝今可共角试琴术。时善爱王。即便自取一弦之琴。而弹鼓之。能令出于七种音声。声有二十一解。弹鼓合节甚可听闻。能令众人欢娱舞戏。昏迷放逸不能自持。尔时如来复取般遮尸弃琉璃之琴。弹鼓一弦。能令出于数千万种。其声婉妙清彻可爱。闻者舞笑。欢娱爱乐。喜不自胜。时善爱王闻是声已。叹未曾有。自鄙惭愧。先所弹琴。所出音声。即便引伏。长跪叉手。请为大师。更咨琴法。尔时如来见善爱王。除去我慢。心已调伏。还服本形。诸比丘僧。默然而坐。心惊毛竖。寻于佛前。深生信敬。长跪合掌。求入道次。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。未久之间。得阿罗汉果。时波斯匿见善爱王。心已调伏。复得道果。心怀欢喜。长跪请佛及比丘僧佛即然可。敕诸群臣。平治道路。除去瓦石污秽不净。建立幢幡。悬诸宝铃。香水洒地散众名华。安置床榻。设诸肴膳。供养佛僧。时诸比丘见是供养。怪未曾有。而白佛言。如来世尊宿殖何福今者乃有如是音乐。供养如来。终不远离。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国有佛出世。号曰正觉。将诸比丘。远行教化。至梵摩王国。在一树下。结跏趺坐。入火光三昧。照于天地。时彼国王。将诸群臣数千万众。出城游戏。作倡伎乐。歌舞戏笑。遥见彼佛及比丘僧。在于树下。结跏趺坐。光明赫弈。照于天地。如百千日。心怀欢喜。将诸伎女。往到佛所。前礼佛足。作乐供养。长跪请佛。唯愿世尊。及比丘僧。大慈怜愍。来入宫

中。受我供养。佛即然可。设诸肴膳。供养讫已。佛即为王种种说法。发菩提心。即授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时梵摩王者。则我身是。彼时群臣者。今诸比丘是。皆由彼时供养佛故。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中常受快乐。乃至今者自致成佛。有是音乐而供养我。终不远离。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一八）如愿临当刑戮求佛出家缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一愚人。名曰如愿。好喜杀生偷盗邪淫。为人纠告。王敕收捕。系缚送市。顺行唱令。送至杀处。规欲刑戮。值见世尊。作礼归躬。具说罪状。今当就死。命在不久。唯愿世尊。大慈怜愍。为我白王。听使出家。死不复恨。尔时如来即便然可。告阿难曰。汝可往语波斯匿王。云吾今日。从王乞索此一罪人。用为出家。是时阿难。受佛教敕。寻即往到。语波斯匿王。今日世尊。从王乞索此一罪人。用为出家。王闻佛语。敕放罪人。送与世尊。度令出家。精勤修习。未久之间。得阿罗汉果。时诸比丘。见是如愿。临死得脱。出家未久。复获道果。叹未曾有。而白佛言。如来世尊。宿殖何福。出言信用。救彼罪人。得济身命。不审世尊。其事云何。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰帝幢。将诸比丘。游诸聚落。教化众生。于其路次。值一仙人。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。请命就座。设诸肴膳。供养佛已。因发愿言使我来世出言信用。佛即答言。使汝所求必得如愿。如我今者无有异也。时彼仙人闻佛语已。即于佛前发于无上菩提之心。即为授记。汝于来世。当得作佛号释迦牟尼。广度众生不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时仙人者。则我身是。以我过去敬顺佛故。今者出言无不信受。救彼罪人得免身命及获道果。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（一九）频婆娑罗王请佛缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时频婆娑罗王。将十二亿那由他人。往诣佛所。前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊。大慈怜愍。将诸比丘。受我终身四事供养。佛不许可。复白佛言。若不受我终身供养。当受十二年。佛亦不许。复白佛言。若不受我十二年。当受十二月。佛亦不许。复白佛言。若不受十二月。当受三月四事供养。佛即然可。敕诸臣民。平治道路。除去瓦石污秽不净。建立幢幡。悬诸宝铃。香水洒地。散诸妙花。安置床榻。卧具被褥。备办肴膳。将诸群臣。各各执盖。盖佛众僧。入王舍城。足蹈门阃。地大震动。城中宝藏。自然

踊出。盲者得视。聋者得听。哑者能言。癖者得伸。贫者得宝。空中伎乐。不鼓自鸣。象马众鸟。相和悲鸣。虚空之中。雨众妙华。至于王宫。设诸肴膳百味饮食。供养佛僧经于三月。受王供已。佛即为王种种说法。心怀喜悦。即以加尸育衣。施佛及僧。退坐一面。时诸比丘而白佛言。如来世尊。宿殖何福。乃获如斯上妙供养。尔时世尊告诸比丘汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰差摩。将诸比丘。游行教化。到宝胜国。王名伽翅。闻佛来至。心怀欢喜。将诸群臣。出城奉迎。前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊。慈哀怜愍。受我供养。佛即然可。设诸肴膳。供养佛已。渴仰闻法。佛即为王种种说法。心怀欢喜。即于佛前。发于无上菩提之心。佛授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。利安众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时伽翅王者。则我身是。彼时诸臣者。今诸比丘是。由于彼时供养佛故。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。乃至今者自致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（二○）帝释变迦兰陀竹林缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有一长者。名曰瞿沙。财宝无量。不可称计。然彼长者信邪倒见。奉事外道。不信佛法。时大目连观是长者。极生邪见。畏坠三涂不可拔济。生怜愍心。即作方便。告帝释言。汝今可变迦兰陀竹林令作七宝。诸天宫殿等无有异。悬诸幡盖及诸宝铃。诸天妙华以散其地。天须陀食。自然备有供养佛僧。伊罗钵龙。执持幡盖。盖佛顶上。又诸龙王。各各执持种种幡盖。盖诸比丘。舍尸夫人将诸婇女。各各执扇。在佛左右。执扇扇佛。般遮尸弃乾闼婆众作天伎乐。以娱乐佛。时彼长者见其如是。叹未曾有。即于佛所。深生信敬。往诣佛所。唯愿世尊。慈哀怜愍。受我供养佛默然许。还至家中。设供饮食。遣使白佛。食具已办。唯圣知时。尔时世尊着衣持钵。将诸比丘往至其家。受其供已。佛即为其种种说法。心开意解。得须陀洹果。时诸比丘。见此神变如斯供养。怪未曾有。而白佛言。如来世尊。宿殖何福。乃获斯报。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号曰满愿。将诸比丘。游行教化。到梵摩王国。闻佛来至。将诸群臣。出城奉迎。前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊受我供养。佛即然可。敕诸群臣。施设种种百味饮食。供养讫已。佛即为王种种说法。发菩提心。即授王记。汝于来世。当得作佛。号释迦牟尼。广度众生。不可限量。佛告诸比丘。欲知彼时梵摩王者。则我身是。皆由彼时供养佛僧。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。乃至今者。自致成佛。故有人天来供养我。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第三

授记辟支佛品第三

（二一）化生王子成辟支佛缘

佛在摩竭提国。将诸比丘。渐次游行。到恒河侧。见一故塔。毁落崩坏。无人修治。时诸比丘白佛言。世尊。此是何塔。朽故乃尔。无人补治。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有王名曰梵摩达多。正法治化。人民炽盛。极大丰乐。无有兵革军征斗诤灾疫疾病。饶诸象马牛羊六畜。及诸珍宝。唯无子息。祷祀神祇。求索有子。叵不能得。时王园中。有一池水。生好莲花。其花开敷。有一小儿。结跏趺坐。有三十二大人之相八十种好口出优钵罗花香。身诸毛孔。有栴檀香。时守池人。以状白王。甚怀欢喜。将其后妃。往到园中。见此小儿。喜不自胜。欲前抱取。儿便为王。而说偈言。

大王常所求　　故来称王愿
见无子息故　　今来为王子

尔时大王后妃婇女。闻说此已。莫不欢喜。即抱小儿。还宫养育。年渐长大。随其行处。有莲花生。身毛孔中。有栴檀香。因为立字。名栴檀香。时此小儿。寻自观察。足迹行处。所出莲华。初则鲜好。未久萎落。便自思惟。我今此身。会当归尔。心悟非常。成辟支佛。身升虚空。作十八变。寻入涅槃。尔时大王后妃婇女。[口*罩]天涕哭。摄其尸骸。耶旬烧之。收取舍利。起塔供养。是故今者。是彼塔耳。时诸比丘复白佛言。此辟支佛宿殖何福。受斯果报。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦罗迦孙陀。于彼法中。有一长者。财宝无量。不可称计。其父崩亡。子与其母。各自分居。时长者子。甚好色欲。见一淫女。甚适其恶。以金百两。方听一宿。渐经多年。财物荡尽。更无所与。遮不听宿。殷勤求请。愿见一宿。淫女语言。汝今若能得一好花来与我者。听汝一宿。时长者子。每自思惟。我今家中。无有财物可用买花以遗淫女。思惟是已。今王塔中。必有好花。我当盗取。持用与之可得止宿。然彼塔门。有人守护。无由得前。寻从伏窦。入其塔中。盗取好花以与淫女。乃听止宿。至于天明。其人身体。生诸恶疮。甚患苦恼。痛不可言。唤诸良医。以瞻疗治。云须牛头栴檀。用涂疮上。可得除愈。时长者子深自思惟。家无财物。即卖舍宅。得六十万金钱。寻用即买牛头栴檀。方得六两。顿用涂疮。语良医言。我今所患。乃是心病。汝今治外。

乃可差乎。作是语已。即持所买牛头栴檀捣末六两。入其塔中。发大誓愿。如来往昔。修诸苦行。誓度众生。随其厄难。我今此身。堕一生数。唯愿世尊。慈哀怜愍。除我此患。作是誓已。即以所末牛头栴檀二两。用偿花价二两。至心供养二两。求哀忏悔。疮寻除差。身诸毛孔。有栴檀香。闻此香已。喜不自胜。发愿出去。缘是功德。不堕恶趣。天上人中。随其行处。生好莲花。身诸毛孔。恒有香气。佛告诸比丘。欲知彼时长者子栴檀涂塔者。今此辟支佛。是尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（二二）小儿散花供养佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊将诸比丘。着衣持钵。入城乞食。至一巷中。有一妇女。抱一小儿。在巷坐地。时彼小儿遥见世尊。心怀欢喜。从母索花。母即与买。小儿得已。持诣佛所。散于佛上。于虚空中。变成花盖。随佛行住。小儿见已。甚大欢喜。发大誓愿。以此供养善根功德。使我来世得成正觉。过度众生如佛无异。尔时世尊见此小儿发是愿已。佛即微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊敷演解说。佛告阿难。汝今见此小儿以花散我不。阿难白言。唯然已见。此儿者以花散我。于未来世。不堕恶趣。天上人中常受快乐。过三阿僧祇劫成佛。号曰花盛。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二三）女人以金轮掷佛上缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼国中。有一商主。名曰浮海。将诸商客。入大海中。采其珍宝。其妇少壮。容貌可观。忆望其夫。昼夜愁念。速得还家。即便往诣那罗延天所。而作咒言。天若有神。不违人愿。使我夫主安隐速还。我今当作金银璎珞以报天恩。若不还者。我以粪屎不净臭处毁辱天身作是誓已。未经几时。果如其愿。安隐还家。甚怀欢喜。即造金银璎珞环钏。将诸侍从往诣天祠。路值如来。将诸比丘。入王舍城。时彼女人见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。欲以金银璎珞掷散佛上。其从语言。此非那罗延天。遮而不听。时彼妇女不从其教。即以璎珞。掷散佛上。于虚空中。变成宝盖。随佛行住。见是变已。深生信敬。五体投地。发大誓愿。我今以此散佛璎珞善根功德。使我来世得成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛即微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难前白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝于今者。见此妇女。以金银璎珞散我上不。阿难白言。唯然已见。此妇女者。于未

来世。不堕恶趣。天上人中受诸快乐。过十三劫成佛。号曰金轮璎珞。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（二四）老母善爱悭贪缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中波斯匿王。后宫婇女。名曰善爱。年在老迈。极大悭贪。不好惠施。却坐饮食。时大目连。欲化彼故。着衣持钵。以神通力。从地踊出。住老母前。从其乞食。老母嗔恚不肯布施。饮食已讫。有一残果及洗器水。臭而不啖。尔时目连即从乞索。老母嗔恚寻即将与。目连得已。踊身虚空。作十八变。时彼老母见是变已。心怀信敬。归诚忏悔。即于其夜。便取命终。生旷野中在一树下。食果饮水以自存活。致经数时。波斯匿王将诸群臣。游猎射戏。驰逐群鹿。渴乏欲死。遥见彼树。希望求水。驰奔趣向。去树不远。有火炎起。遮不听近。但遥见人坐其树下。王即遥问。汝是何人。在此树下。彼即答言。我是波斯匿。王后宫婇女。年在朽迈。名曰善爱。不好惠施。命终生此。唯愿大王慈哀怜愍。为我设供。请佛及僧。使我脱此弊恶之身。王即问言。为汝设福。可得知不。彼人答言。设福必得。王自当见。尔时波斯匿王闻是语已。敕诸兵众。相去百步。安置一人。令声相承。还归城内。为其设供。请佛及僧。若彼得福。使诸兵众各各承声。须臾闻我。令知虚实。寻即为设。请佛及僧。咒愿已竟。彼树下人。百味饮食。自然在前。彼波斯匿王。已知为实。即于佛前。深生信敬。佛为说法。得须陀洹果。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二五）含香长者请佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰含香。财宝无量。不可称计。禀性贤柔。敬信三宝。每自思惟。我今此身。及诸财宝。虚伪非真。如水中月。如热时炎。不可久保。作是念已。往诣佛所。前礼佛足。却住一面。而白佛言。我欲设供请佛及僧。唯垂听许。佛即然可。还归家中。设诸肴膳。遣使白佛。食具已办。唯圣知时。尔时世尊。着衣持钵。将诸比丘。往诣其家。受其供已心怀欢喜。取一小床。在佛前坐。渴仰闻法。佛即为其种种说法。心开意解。因发誓愿。以此供养善根功德。使我来世得成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。而白佛言。如来尊重。不妄有笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见此含香长者设诸肴膳供养佛僧不。阿难白佛。唯然已见。此大长者。以是供养善根功德。于未来世九十劫中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。最后身得成辟支佛。

号曰含香。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二六）船师渡佛僧过水缘

佛在摩竭提国。将诸比丘。渐次游行。到恒河侧。时有船师。住在河边。佛告船师。汝今为我渡诸众僧。船师答曰。与我价直。然后当渡。佛告船匠。我亦船师。于三界中。互相济度。出生死海。不亦快乎。如鸯掘摩罗。嗔恚炽盛。杀害人民。我亦度彼出生死海。如摩那答陀。极大憍慢。卑下他人。我亦度彼出生死海。如优留频螺迦葉。愚痴偏多。无有智慧。我亦度彼出生死海。如是等比。无量众生。我亦皆度出生死海。尽不索直。汝今何故。特从我索。然后渡人。尔时世尊。如是种种与其说法。心遂坚固。而不肯渡。时河下流。复有船师。闻佛所说。心怀欢喜。便前白言。我今为佛渡诸众僧。佛即然可庄严船舫。唤僧乘船。时诸比丘。或在虚空。或在中流。或在彼岸。时诸船师。见佛及僧现如是等种种神变。甚怀信敬。叹未曾有。敬礼佛僧。佛即为其种种说法。心开意解。得须陀洹果。时前船师索价直者。见后船师渡佛僧竟。复见神变。深生惭愧。即便以身五体投地。归诚向佛。至心忏悔。请佛及僧。佛即然可。还归家中。设诸肴膳百味饮食。手自斟酌。供佛僧已。取一小床在佛前坐。渴仰闻法。佛即为其种种说法。心开意解。因发誓愿。以此供养善根功德。使我来世得成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。而白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是船师惭愧自责设供忏悔不。阿难白言。唯然已见。彼船师者。以是忏悔设供功德。于未来世。经十三劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。受最后身。得成辟支佛。号曰度生死海。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二七）婢使以栴檀香涂佛足缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有大长者。有一婢使。禀性贤善。敬信三宝。每于一时。为其大家。磨栴檀香。暂出门外。见佛世尊。着衣持钵。将诸比丘。入城乞食。心怀喜悦。寻还入内。取少栴檀。涂佛足上。佛以神力。令此香云叆叇垂布遍王舍城。时彼女人。见是变已。倍生信敬。即便以身五体投地。因发誓愿。以此香气供养功德。使我来世永离贫穷下贱之身。早成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛便微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。而白佛言。如来尊重不妄有笑。以何因缘。今者微

笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是长者婢使以栴檀香涂我足不。阿难白言。唯然已见。此长者婢。以栴檀香涂我足上善根功德。于未来世九十劫中。身体香洁。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。受最后身。得成辟支佛。号栴檀香。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二八）贫人拔提施佛樵木缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一贫人。名曰拔提。为他守园。用自存活。每于一日。担一樵木。入城欲卖。值城门中。见一化人。语贫人言。汝今若能持此樵木。用与我者。我当施汝百味饮食。时彼贫人。闻化人语。心怀欢喜。即便以木。授与化人。化人答曰。汝今持木。随我从来。共诣只桓。当与汝食。时彼贫人。即相随逐到只桓中见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。即以樵木。奉施世尊。世尊受已。插着地中。佛以神力。令此樵木。须臾之间。枝条生长。花果茂盛。团圆可爱。如尼拘陀树。世尊在下。结跏趺坐。为诸人天百千万众。演说妙法。贫人见已。心怀喜悦。即便以身五体投地。发大誓愿。以此施佛樵木功德。使我来世得成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛即微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。而白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见是守园贫人施我樵木不。阿难白言。唯然已见。彼贫人者。以信敬心施我樵木善根功德。于未来世。经十三劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。最后身得成辟支佛。号曰离垢。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（二九）作乐供养成辟支佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼国中豪贵长者。各自庄严。着好服饰璎珞环钏。赍持香花。作倡伎乐。皆共相将。欲出城外游戏自乐。到城门中。值佛世尊将诸比丘着衣持钵入城乞食。时彼诸人。见佛如来。圆光晃昱。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。各怀欢喜。前礼佛足。作倡伎乐。供养佛僧。各以所捉种种杂花。而散佛上。于虚空中。变成花盖。佛以神力。遍覆舍卫。时诸人等。见是变已。叹未曾有。即便以身。各各五体投地。因发誓愿。以此作倡伎乐善根功德。使我来世得成正觉。广度众生。如佛无异。发是愿已。佛即微笑。从其面门。出五色光。绕佛三匝。还从顶入。尔时阿难。而白佛言。如来尊重。不妄有笑。以何因缘。今者微笑。唯愿世尊。敷演解说。佛告阿难。汝今见此诸人等不。阿难白言。唯然已见。此

诸人等。以其作乐散花供养善根功德。于未来世。一百劫中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常受快乐。最后身得成辟支佛。皆同一号。名曰妙声。广度众生。不可限量。是故笑耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三○）劫贼恶奴缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一愚人。名曰恶奴。心常好乐处处藏窜劫夺人物。用自存活。时有比丘。在于冢间。坐禅行道。食时欲至。着衣持钵入城乞食。时有长者。见彼比丘威仪庠序。心生信敬。即入舍内。取一张氎。施彼比丘。还诣冢间。值彼贼人。见是比丘持[疊*毛]来至。便从索取。比丘即与。明日更来。复从索[袖-由＋(旃-方)]。次复持与。于第三日。比丘乞食。来至房内。复从索钵。时彼比丘作是念言。唯此一钵。当用乞食救济性命。彼贼复索无有厌足。今当设计授三自归。治彼贼人令使不来。作是念已。即语贼言。待我须臾。止息小停。当与汝钵。贼闻是语。即便坐待。比丘取绳。张施罥索。安置向内。语彼贼言。我今疲极不能故起。汝自伸手。内着向中。我授汝钵。贼闻是语。寻即申手内着向中。比丘挽索罥其手得。系着床脚。比丘出外。捉杖考打。唱言。一下当归依佛。痛不可言。良久乃稣。种种呵责。复更考打。第二下者当归依法。倍复疼痛。垂欲命终。良久乃稣。转更呵责。第三下者当归依僧。贼作念言。今者考我。彻于心骨。痛不可言。若不伏首。授我四归。必定交死。作是念已。即便引伏。比丘解放。走诣佛所。高声唱言。今者世尊。实大慈悲。敕诸比丘。授我三归。脱不得死。若受四归。必死无疑。无所归仰。尔时世尊。知彼贼人心以调伏。即为说法。心开意解。得须陀洹果。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第四

出生菩萨品第四

（三一）莲华王舍身作赤鱼缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。秋果熟时。将诸比丘。游行聚落。啖食果蓏。皆不消化。多有疟疾。种种病生。不能坐禅读诵行道。尔时阿难。前白佛言。如来世尊。宿造何福。凡所食啖。能使消化。不为身内作诸患苦。今者威颜益更鲜泽。佛告阿难。我自忆念

过去世时。修行慈悲。和合汤药。用施众生。以是之故。得无病报。凡所食啖。皆悉消化。无有患苦。尔时阿难。复白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。愿为解说。佛告阿难。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去。波罗奈国有王。名曰莲华。治正天下。人民炽盛。丰乐无极。无诸兵甲。不相征罚。饶诸象马牛羊六畜。甘蔗蒲桃。及诸果蓏。甘甜而美。时彼人民。贪食多故。不能消化。种种病生。各相扶侍。来诣王所。求索医药。时莲华王见是病人生大悲心。集唤众医。敕令合药施于民众。病者遂多。不能救疗。时莲华王。诘责众医。汝等今者有何事故。不治民众。使来向我。诸医白王。汤药不具。是以不治。我等今者。尚有病苦。不能自治。况余病者。时莲华王。闻是语已。深用惆怅。问诸医言。有何不具。诸医答曰。须得赤鱼肉血食者。病乃可差。我今诸医。各各募索。了不能得。以是之故。病者遂多。死亡者众。时莲华王。作是念言。今者赤鱼。钩不可得。我当求愿。作赤鱼形。为治众生身中诸病。作是念已。召唤太子及诸大臣。我以国土。嘱累卿等。好共治化。莫枉民众。时王太子。及诸大臣。闻是语已。悲感哽噎。涕泣堕泪。悲不能言。前白大王。我等诸臣。及以太子。有何非法。乃使大王有是恨语。时莲华王。答其太子及以诸臣。我于今者。不见卿等有过状耶。但此国内。一切民众。多诸病苦。死亡者众。须得赤鱼血肉服者。病乃可差。是以我今欲舍此身。作赤鱼形。治诸民病。是故今者。唤卿等来。委付国土。尔时太子。及诸大臣。闻王是语。[口*罣]天而哭。悲感哽噎。前抱王足。我等今者。赖王慈覆。国土丰乐。人民炽盛。得蒙存活。云何一旦便欲孤弃舍我等去。时莲花王。答太子曰。我今所作。亦为民众。云何卿等而见固遮。尔时大子及诸大臣。种种谏王不能使住。时莲华王。捉持香花。寻上高楼。四方作礼。发大誓愿。我舍此身。使我生彼波罗奈国大河之中。作大赤鱼。有其食者众病皆愈。发是愿已。自投楼下。即便命终。生彼河中。作大赤鱼。时诸民众。闻彼河中有大赤鱼。各赍斤斧竞来破取。食其血肉。病皆除愈。其所割处。寻复还生。如是展转。经十二年。给施众生。无有毛发悔恨之心。于是命终。生忉利天。佛告阿难。欲知尔时莲华王者。则我身是。由于彼时舍此身命活众生故。无量世中。未曾病苦。乃至今者。自致成佛。度脱众生。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三二）梵豫王施婆罗门谷缘

佛在舍卫国祇树给孤独园时诸比丘前白佛言。如来今者。以何因缘。常恒赞叹布施功德。不可度量。不审世尊。其事云何。愿乐欲闻。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。我念过去无量世时。波罗奈国王名梵豫。治正国土。人民炽盛。丰乐无极。饶诸象马。牛羊六畜。亦甚众多。时彼国中。有一婆罗门。善能占相。

稽白王言。今者土境。有火星出。天当亢旱。满十二年。苗稼不收。人民饥饿。时梵豫王。闻是语已。甚怀忧愁。作是念言。我当云何活此民众。即敕算师。试算仓谷及以民众。众各得几许。时诸算师。受王教敕。寻共算竟。各得一升。足供六年。死亡者众。惟王单己所食谷分。有二升在。有婆罗门。在后来至。前白王言唯我一人。独不得谷。命在旦夕。愿王今者。所可分谷。见赐少许。时梵豫王。闻是语已。作是思惟。我今于此。少许饥渴。不能忍受。况于来世。无量世中。为众生故。忍受诸苦。饥渴寒热。思惟是已。即减半谷。施婆罗门。精诚感应。动天宫殿。不能自安。时天帝释。作是念言。我此宫殿。有何因缘。动摇如是。将非我今命欲尽耶。而致斯变。作是念已。寻即观察。见梵豫王。于饥馑中。为众生故。能舍难舍。感我宫殿。动摇如是。我今当往试其善心为虚伪耶。即便化作一婆罗门。拄杖羸瘦余命无几。来诣宫门。从王乞索。王自念言。我今此身。施与不施。会当归死。作是念已。宁就惠施。利益众生。死无悔恨。唯有所食一升谷分。施婆罗门。得是谷已。问大王曰。乃能于此饥馑之中。能舍难舍。为求释梵转轮王乎。世俗荣乐。王即答言。我今以此惠施功德。不求释梵及以转轮世俗荣乐。愿我未来得成正觉。拔济众生饥渴寒热。发是愿已。时婆罗门。赞言善哉。未曾有也。还复释身。愿王今者。约敕民众。修治田种。却后七日。我当降雨。时梵豫王。闻是语已。心大欢喜。敕诸民众。及时耕种。满七日头。必当降雨。时诸民众。闻王教令。各各竟共修治田作。七日头到。降大甘雨。一切苗稼。皆得成熟。人民炽盛。丰乐无极。佛告诸比丘。欲知彼时梵豫王者。则我身是。以是之故。我常赞叹布施果报不可称量。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（三三）尸毗王剜眼施鹫缘

　　佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘。安居欲竟。自恣时到。春秋二时。常来集会。听佛说法。其中或有浣衣薰钵打染缝治。如是各各。皆有所营。时彼众中。有一比丘。名曰尸婆。年老目瞑。坐地缝衣。不见纴针。作是唱言。谁贪福德。为我纴针。尔时世尊。闻比丘语。寻即往至。捉比丘手。索针欲贯。时老比丘。识佛音声。白言。世尊如来。往昔三阿僧祇劫。修大慈悲。满足六波罗蜜。具菩萨行。断除结使。功德备足。自致作佛。今者何故犹于我所。求索福德。佛告比丘。由我昔来宿习不忘。故于汝所。犹修福德。时诸比丘闻佛世尊作是语已。即白佛言。如来往昔。于彼耆旧老比丘所。修何功德。愿为解说。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国有王。名曰尸毗。治正国土。人民炽盛丰乐无极。时尸毗王常好惠施。赈给济乏。于诸财宝头目髓脑。来有乞者。终不吝惜。精诚感应。动天宫殿。不安其所。时天帝释。作是念

言。我此宫殿。有何因缘。动摇如是。将非我今命欲尽耶。作是念已。寻自观察。见尸毗王。不惜财宝。有来乞者。皆悉施与。精诚感应。动我宫殿。物不安所。我今当往试其善心。为虚为实。即便化作一大鹫身。飞来诣王。启白王言。我闻大王。好喜布施。不逆众生。我今故来。有所求索。唯愿大王。遂我心愿。时王闻已。甚怀欢喜。即答鹫言。随汝所求。终不吝惜。鹫白王言。我亦不须金银珍宝及诸财物。唯须王眼。以为美膳。愿王今者。见赐双眼。时尸毗王。闻鹫语已。生大欢喜。手执利刀。自剜双眼。以施彼鹫。不惮苦痛。无有毛发悔恨之心。尔时天地。六种震动。雨诸天花。鹫白王言。汝今剜眼。用施于我。无悔恨耶。王答鹫言。我施汝眼。今者实无悔恨之心。鹫语王言。若无悔心。以何为证。王答鹫言。今施汝眼。无悔心者。当令我眼还复如故。作是誓已。时王双眼。如前无异。鹫复释身。赞言奇哉未曾有也。汝于今者。能舍难舍。为求释梵转轮圣王世俗荣乐。王答释曰。我今不求释梵及以转轮世俗荣乐。以此施眼善根功德。使我来世得成正觉。度脱众生。发是愿已。时天帝释。还诣天宫。佛告诸比丘。欲知彼时尸毗王者。则我身是。彼时鹫者。今老比丘是。由于彼时布施眼目不吝惜故。自致成佛。是故今者。犹于汝上。修于福德。尚无厌足。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三四）善面王求法缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。大悲熏心。以一切种智所得无上甘露妙法。广为天人八部之众。于其长夜常为说法。无有疲厌。不生懈惓。时诸比丘。见此事已。即白佛言。世尊。今者何故于其长夜。说法要。无有休息。然佛身心。都不疲厌。云何如是。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。当为汝说。乃往过去无量世时。有国名波罗奈。王名善面。其王太子。名孙陀利。其国丰乐。人民炽盛。时善面王。聪明智慧。深乐道德。常求妙法。以众珍宝。置于四衢。作是唱言。谁有妙法。为我说者。当以珍宝而以与之。以其至诚。感天宫殿。皆悉震动。尔时释提桓因。寻即观察。知善面王。为法情重。精诚感应。致此动摇。即化其身。作罗刹像。钩牙双出。锋刃长利。饥饿憧惶。甚可怖畏。来诣宫门。而自唱言。我有妙法。时王闻已。即出奉迎。求索闻法。时彼罗刹。即语王言。我虽有法。今定饥渴。不能宣说。王闻是已。即便为具种种饮食。而与罗刹。罗刹答言。我所食者。唯食热血新肉。今此百味。非吾所食。时王太子。孙陀利者。闻此语已。白父王言。夫法音者。甚难得闻。我今以身施与罗刹。随意食啖。愿使父王得闻妙法。王闻太子发广大心不惜身命。即自思惟。我于旷劫为恩爱所缚。流转生死。无有穷已。今宁闻法。舍所爱子。思惟是已。即便可之。尔时太子。既蒙听许。即便持身。与彼罗刹。罗刹得已。即于王前。劚裂太子。狼籍在地。饮血啖肉。食

之既尽。故言不足。时王夫人。见子舍身与彼罗刹。罗刹食已。故言不饱。即作是念。我子尚能舍此身命。况于我身。而当不舍。即如所念。具白于王。王闻此语。即复然可。时王夫人。即便以身施与罗刹。罗刹得已。如前啖食。食之既尽。犹云饥渴。尔时罗刹。即便语王。汝今以身。用供我食。王即答言。我今此身。都不吝惜。但身死已。不得闻法。汝于今者。先为我说。然后舍身。用供汝食。尔时罗刹。知其诚信。即便为王。而说偈言。

因爱则生忧　　因爱便有畏
能离恩爱者　　永断无怖畏

尔时罗刹。说此偈已。还复释身。太子夫人。忽然在前。王闻法已。倍生信敬。复见夫人。及以太子。犹故存在。心怀欢喜。不能自胜。佛告诸比丘。欲知尔时善面王者则我身是。时太子者。今阿难是。王夫人者。今耶输陀罗是。我于往昔。修菩萨道时。为求法故。尚不爱惜所敬妻子。况于今日。而有疲惓。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三五）梵摩王太子求法缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰须达。禀性仁贤。敬信三宝。日日往诣僧坊精舍。除扫塔寺。又于一时。有诸缘务。值行不在扫彼塔寺。尔时世尊。将大目连。舍利弗。大迦葉等。入其塔中。扫除已竟。却坐一面。为诸比丘说是扫地得五功德。一者自除心垢。二者亦除他垢。三者除去憍慢。四者调伏其心。五者增长功德。得生善处。时须达长者。于其行还。到精舍中。闻佛世尊。为诸比丘。说此扫地所得功德。心怀欢喜。前白佛言。我今闻佛说是扫地五事功德在所行处。如见贤圣在我目前。尔时世尊。告须达言。我所爱敬。一切善法。亦复如是。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国王名梵摩达多。正法治化。人民炽盛丰乐无极。时王夫人。自觉有娠。顶上自然。有一宝盖。随其行坐。王召相师。占相夫人。相师睹已。此儿生已。有大福德。必当四方推求索法。于是夫人。足满十月。生一太子。端政殊妙。世所希有。因为立字。名曰求法。年渐长大。心乐道法。即复遣人。赍持珍宝。四方推求。了不能得。涕哭懊恼。不能自宁。精诚感应。震动释宫。不安其所。时天帝释作是念言。我此宫殿。以何因缘。动摇如是。寻自观察。见王太子。求法懊恼。了不能得。是以涕哭。感我宫殿。动摇如是。我今当往试其善心为虚实耶。即便化作一婆罗门。来诣宫门。作是唱言。我有妙法。谁欲乐闻。我当为说。时王太子。闻使者语。喜不自胜。即出奉迎。接足作礼。将至殿上。敷施好床。请

命使坐。合掌白言。唯愿大师。慈哀怜愍。为我解说。时婆罗门。答太子曰。学法甚难。追师积久。乃可得知。今者云何。直欲得闻。理不可尔。时王太子。白大师言。若欲所须。愿见告示。及身妻子。象马珍宝。皆悉备有。终不吝惜。当相供给。婆罗门言。如汝所道。我悉不须。汝今若能作一大坑。令深十丈。盛满中火。自投其身。乃当与法。尔时太子。闻是语已。心怀欢喜。寻作大坑。盛满中火。欲自投身。时王夫人。及诸群臣。寻来抱捉。谏喻太子。晓婆罗门。唯愿大师。慈哀怜愍。为我等故。莫令太子投此火坑。若欲所须。国城珍宝。及以妻子。当相供给。婆罗门言。吾不相逼。随太子意。能如是者。我为说法。时王太子。闻是语已。而作是言。我于旷劫。唐捐身命。未曾有人为我欲说如是妙法。即欲自投。时王夫人。及诸群臣。观其志诚必欲自投。寻即遣使。乘八千里象。宣告一切阎浮提内。诸大臣等。速来集会。诣太子所。合掌谏晓。为我等故。莫投此坑。今为一人。孤弃一切。时王太子。答诸臣言。我于无数生死之中。或在地狱畜生饿鬼。更相杀害。火烧汤煮。饥饿困苦。一日之中。不可称计。痛不可言。唐捐身命。未曾有益为于法也。汝等今者。云何谏我。以此臭身。为求无上菩提道故。舍此身命。誓度众生。出生死海。作是语已。决定欲投。白婆罗门言。唯愿大师。先为我说。我命傥终。不及闻法。时婆罗门。即为太子。而说偈言。

常行于慈心　　除去恚害想
大悲愍众生　　矜伤为雨泪
修行大悲者　　同己所得法
救护诸群生　　乃应菩萨行

尔时太子。闻是偈已。喜不自胜。即便投身大火坑中。变成华池。太子于中。坐莲华上。地大震动。雨诸天华。积至于膝。时婆罗门。还复释身。赞太子曰。汝今于此火难之中。为此一偈。不惜身命。为求何愿。太子答曰。我求无上菩提大道。度脱众生。出生死海。尔时帝释。闻是语已。叹未曾有。还诣天上。时梵摩王。及诸群臣。见其太子有是奇特。叹未曾有。莫不欢喜。还将太子。诣于宫中。佛告诸比丘。欲知彼时梵摩王者。今净饭王是。彼时母者。今摩耶是。彼时太子者。则我身是。佛说是求法缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三六）婆罗门从佛债索缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时世尊。将诸比丘。入城乞食。至一巷中。逢一婆罗门。以指画地。遮不听去。而作是言。汝今要当与

我五百金钱。尔乃听过。若不与者。不听佛过。尔时世尊。与诸比丘。默然而住。不能前进。乃至上闻。国主瓶沙。及波斯匿王。毗舍呿释种。及福楼那等。各赍珍宝种种财物。与婆罗门。然不肯受。时须达长者。闻佛世尊。为婆罗门。而作留难住而不去。即取金钱五百。与婆罗门。乃听佛过。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。有何因缘。乃有如是见遮留难。不听佛过。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国有王。名曰梵摩达多。时王太子。字曰善生。将诸亲友。游戏观看。路逢一人。共辅相子。樗蒱博戏。赌五百金钱。时辅相子。负彼戏人五百金钱。寻从债索。不肯偿之。时王太子。语戏人言。若彼不与。我当代偿。时辅相子。自恃力势。后竟不偿。从是以来。无量世中。常为戏人。从我债索。佛告诸比丘。欲知彼时王太子者。则我身是。彼时辅相子者。今须达长者是。彼时戏人者。今婆罗门是。是故汝等凡负债者。不可抵突冒而不偿。乃至成佛。不脱此难。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三七）佛垂般涅槃度五百力士缘

佛在拘尸那城娑罗双树间。将欲涅槃。时须拔陀。闻佛世尊欲入涅槃。将五百力士。来诣佛所。前礼佛足。却住一面。求索入道。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。佛即为其种种说法。心开意解。各获道迹。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此须拔陀五百人等。宿殖何福。佛垂涅槃急厄之中。得蒙济度。佛告诸比丘。非但今者。厄难之中。得蒙济度。过去世时。我亦济彼脱诸厄难。时诸比丘。复白佛言。不审世尊。过去世时。济度彼等。其事云何。愿为解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国有王。名曰梵摩达多。将诸民众。出城游猎。到一山间。有大河水。值五百群鹿。便欲猎射。我于彼时。为诸鹿王。张围来近。时诸鹿等在河岸间。周慞惶怖。驰走从河。时彼河水。深而无底。越不可渡。张围转近。命在旦夕。时彼鹿王语诸鹿言。为汝等故申其四足。置河两岸。汝等诸鹿。蹑我脊过。可达彼岸。尔时诸鹿。闻是语已。驰奔共渡。蹑鹿王脊。遂至破尽。痛不可言。是时诸鹿。尽皆渡竟。唯一鹿母将一鹿麑。周慞惶怖。最在其后。时彼鹿王。见其在后。忍于疲苦。待令度过。即便命终。生忉利天。佛告诸比丘。我于尔时。在畜生中。犹生慈悲。不惮疲苦。度脱众生。况我今者。超越三界。自在无碍。而有劳耶。佛告诸比丘。欲知尔时鹿王者。则我身是。彼时群鹿者。今须拔陀等。五百比丘是。时诸比丘。复白佛言。须拔陀等五百比丘。宿殖何福。遭值世尊。各获道果。佛告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。时有五百比丘。在山林中。坐

禅行道。未获道果。时迦葉佛。化缘周讫。迁神涅槃。时彼比丘。都不觉知。诸树神等。知佛今日将欲涅槃。心怀懊恼。涕哭流泪。堕于树下比丘顶上。时诸比丘。各问树神。汝今何故。涕泣如是。树神答曰。迦葉世尊。今欲涅槃。是故我今心怀懊恼。涕泣如是。时诸比丘。闻树神语。心惊毛竖。方怀忧惧。白树神言。我等今者。何由得及见佛世尊。先自过度。不忍见于佛先灭度。树神答曰。汝等今者。若欲去者。各自闭眼。我等树神。能令汝等到世尊所。时诸比丘。闻是语已。寻各闭目。不觉。忽然至世尊所。忏悔罪咎。各取涅槃。皆由彼时出家持戒。今得值我。获道果证。佛告诸比丘。欲知彼时五百比丘者。今此须拔陀等。五百力士比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三八）兔烧身供养仙人缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰拔提。出家入道。心常好乐白衣缘务。三业俱废。尔时如来。观此拔提善根已熟。应受我化。告阿难言。汝往唤彼拔提比丘。来到我所。寻即往唤。佛敕拔提。汝可往诣山林树间修习善法。寻受佛教。诣山林间。坐禅行道。未久之间。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此拔提比丘。宿殖何福。虽复出家。常乐俗缘。复值世尊。得获道果。佛告比丘。非但今日能化彼耶。过去世事。我亦化彼。时诸比丘。复白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有一仙人。在山林间。食果饮水。修习仙道。经历多年。值天亢旱花果不茂。饥渴所逼。便欲入村乞食自活。时有菩萨兔王。与诸兔等。随逐水草。俱行见是长须仙人。为饥渴所逼。欲入村落乞食自活。便前白言。受我明日少许微供。并有好法。汝可听受。仙人闻已。作是念言。彼兔王者。或能值见飞鸟走兽命尽之者。为我作食。寻即许可。时彼兔王。知仙人许。寻集诸兔及彼仙人。宣说妙法。手复拾薪。积之于地。每自燃火。自投其身。在大火中。时彼仙人。即前抱捉。无常之命。已就后世。仙人唱言。和上大师云何。一旦今见孤背舍弃我去。更不闻法。悲感哽噎。[口*睪]天而哭。闷绝躃地。悲不能言。当尔之时。地大震动。天雨妙花。覆兔王上。时彼仙人。见彼兔王修于大悲。不敢食啖。收其骸骨。起塔供养。佛告诸比丘。欲知彼时菩萨兔王。则我身是。彼时仙人者。今拔提比丘是。皆由彼时随顺我语来听法故。今得值我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（三九）法护王子为母所杀缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时提婆达多。愚痴无智。常怀嫉

妒。嗔恚骂詈。向佛世尊。如来终不向提婆达多有嫌恨心。时诸比丘。见是事已。前白佛言。不审世尊。其事云何。佛告比丘。非但今日为彼所骂。过去世时。亦常恶骂。我恒忍受。时诸比丘。复白佛言。愿乐欲闻过去世时。敷演解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国有王。名曰梵摩达多。正法治化。人民炽盛。丰乐无极。有二夫人。一名善意。二名修善意。其大夫人。体性调顺。甚适王情。然无子息。第二夫人。唯有一子。聪明慈仁。孝顺父母。王甚爱念。遣诣学堂。读诵书典。将大夫人。出城游戏。欢喜受乐。持少酒食。送与城内第二夫人。夫人嗔恚。恶口骂詈。我宁刺汝王子咽杀。取血而饮。今终不饮王所送酒。使者还驰。以状白王。王闻是语。复生嗔恚。寻即遣人。送王子与试为能不。夫人得已。即欲刺咽。王子归躬。合掌向母。我无过罪。何为见尔。母答子曰。汝父敕杀。非我咎也。闻是语已。即便向母。忏悔罪咎。其母不听。即便刺杀。乘是善心。生忉利天。我于尔时。故是凡夫。为母所杀及以骂辱。终无恨心。况我今者。超出三界。云何不能向提婆达多生慈悲耶。佛告诸比丘。欲知彼时王一子者。则我身是。彼时母者。今提婆达多是。尔时诸比丘。闻佛所说。悲喜交集。作礼而退。

（四○）劫贼楼陀缘

　　佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一劫贼。名曰楼陀。腰带利剑。手把弓箭。在于道次。劫夺民物。用自存活。遂经数日。饥渴所逼。遥见比丘持钵而行至一树下。作是念言。彼人钵中。必有饮食。今当往彼夺取食之。若彼食竟。开腹取啖。作是念已。寻即趍向。相去不远。小复亭住。时彼比丘。寻知贼意。今若不唤必当杀我。增彼罪咎。坠堕三涂。不如先唤施彼饮食。作是念已。即便遥唤。汝速疾来。我施汝食。贼作是念。今此比丘。遥知我饥。唤我与食。寻即来前。食彼饭已。充足饱满。发欢喜心。时彼比丘。即便为说种种妙法。心开意解。得须陀洹果。求索出家。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第五

饿鬼品第五

（四一）富那奇堕饿鬼缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时尊者舍利弗。大目揵连。欲设食时。先观地狱畜生饿鬼。然后方食。所以尔者。欲令众生厌离生死求于涅槃。时彼目连。见一饿鬼。身如燋柱。腹如大山。咽如细针。发如锥刀。缠刺其身。诸支节间。皆悉火出。呻吟大唤。四向驰走。求索屎尿。以为饮食。疲苦终日而不能得。尔时目连。见此饿鬼。即前问言。汝造何业。受如是苦。饿鬼答曰。有日之处。不须灯烛。如来世尊。今现在世。汝可自问。我今饥渴。不能答汝。尔时目连寻往佛所。欲问如来所造业行受如是苦。尔时世尊。在大众中。为诸天人演说妙法。见目连入。即问之曰。汝于今者。见何异事。目连答曰。见一饿鬼。身体燋然。东西驰走。具以上事向佛广说。造何恶业。受如是苦。尔时世尊。告目连曰。汝今善听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。舍卫城中。有一长者。财宝无量。不可称计。常令仆使押甘蔗汁。以输大家。有辟支佛。甚患渴病。良医处药。服甘蔗汁。病乃可差。时辟支佛。即便往诣造长者家。乞甘蔗汁。时彼长者。见其详序威仪可观。深生信敬。而问之言。欲须何等。辟支佛言。甚患渴病。须甘蔗汁。故来相告。长者闻已。心怀欢喜。寻敕其妇富那奇。我有急缘。定欲出去。汝今在后。取甘蔗汁。施辟支佛。时妇答言。汝但出去。我后自与。时夫人出已。取辟支佛钵。于其屏处。小便钵中。以甘蔗汁。盖覆钵上。与辟支佛。辟支佛受已。寻知非是。投弃于地。空钵还归。其后命终。堕饿鬼中。常为饥渴。所见逼切。以是业缘受如是苦。佛告目连。欲知尔时彼长者妇。今富那奇饿鬼是。佛说是饿鬼缘时。诸比丘等。舍离悭贪。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（四二）贤善长者妇堕饿鬼缘

佛在王舍城耆阇崛山中。尔时尊者大目揵连。在一树下。结跏趺坐。思惟观察。见一饿鬼。身如燋柱。腹如大山。咽如细针。发如锥刀。缠绕其身。诸支节间。皆悉火然。呻吟大唤。四向驰走。求索粪秽。终日竟夜。受苦疲极。了不能得。尔时目连。见此饿鬼。而问之言。汝于先身。造何业行。受如是苦。饿鬼答言。世有如来。汝可自问。我今饥渴。不能答汝。尔时目连。寻诣佛所。问其所由。造何业行。受如是苦。尔时世尊。告目连曰。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。有国名波罗奈。其土丰乐。人民炽盛。无有兵甲共相诤竞。时有长者。名曰贤善。体性柔和。敬信三宝。常乐惠施。名称普闻。时有比丘。着衣持钵。造诣其家。从其乞食。时此长者。有少急缘。竟不自施。寻即出去。殷勤嘱妇。汝今在后。好念施彼比丘饮食。其妇答言。汝但莫忧。我后当与。时长者妇。悭贪心生。便自念言。今若与食。后日复来。此诸人等。甚可恶见。即唤比

丘。来入舍内。闭着空屋。令其即日晚不得食。以是业缘。于无量世。堕饿鬼中。受如是苦。佛告目连。欲知彼时长者妇者。今此饿鬼是。是故汝等。当勤布施。莫着悭贪。应作是学。佛说是饿鬼缘时。诸在会者。舍离悭贪厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四三）恶见不施水堕饿鬼缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时尊者大目揵连。在一树下。见一饿鬼。身如燋柱。腹如大山。咽如细针。发如锥刀。缠刺其身。诸支节间。皆悉火然。渴乏欲死唇口干燋。往趣河泉水为涸竭。假令天降甘雨堕其身上。皆变为火。时大目连。即前问言。汝于先身。造何业行。受是苦耶。时彼饿鬼。答目连言。我今渴乏。受苦难计。不能答汝。尔自问佛。时大目连。即诣佛所。欲问斯事。尔时世尊。为诸大众。演说妙法。见目连来。先意问讯。爱语濡语。而问讯之。见何异事。目连白佛。我向树下。见一饿鬼。身体燋然。四向驰走。具以上事。向佛广说。宿造何业。受是苦恼。尔时世尊。告目连曰。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。有一沙门。涉路而行。极患热渴。时有女人。名曰恶见。井宕级水。往从乞之。女报之曰。使汝渴死。我终不能持水与汝。令我水减不可持去。于时沙门。既不得水。复道而去。时彼女人。遂复悭贪。有来乞者。终不施与。其后命终。堕饿鬼中。以是业缘。受如是苦。佛告目连。欲知彼时女人不施水者。今此饿鬼是。佛说是恶见缘时。诸比丘等。舍离悭贪。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四四）槃陀罗堕饿鬼身体臭缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时尊者大目揵连。食时欲至。着衣持钵。入城乞食。还归所止。饭食已讫。摄衣钵已。在一树下。结跏趺坐。入于三昧。见一饿鬼。身体极臭。绝不可近。于时目连。即便问言。汝造何业。受此身形。臭不可近。饿鬼答曰。汝自问佛。当为汝说。尔时目连。寻诣佛所。白言。世尊。诸佛常法。先意问讯。汝于今者。见何异事。目连白佛。我于向者。在一树下。入于三昧。见一饿鬼。身体极臭。剧于人粪。四向驰走。求索屎尿。用为甘膳。不审世尊。受如是报。佛告目连。汝今欲知是因缘不。目连白佛。愿乐欲闻。尔时世尊。告目连曰。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量阿僧祇劫。波罗奈国。有辟支佛。出现于世。在空闲处。以草为

敷。系念坐禅。身遇疾患。良医处药。当须肉食。病乃可差。时辟支佛。闻是语已。即便入城。见一长者。名曰吉善。从索肉食。时彼长者。敕妇槃陀罗。我有急缘。今须出外。汝好为彼辟支佛。作随病药。时妇答言。汝但慎前。莫忧后事。辟支佛食。我自当与。时彼长者。寻便出去。时槃陀罗。悭贪心生。便作是念。我于今日。施彼食者。明日复来。甚可恶见。作是念已。即从索钵。在于屏处。大便钵中。以饭覆上。与辟支佛。寻觉臭秽。投弃着地。舍之而去。以是业缘。无量世中。常堕饿鬼。身体臭秽。不可附近。常以人粪。用为甘膳。佛告目连。欲知尔时彼长者妇大便钵中施辟支佛者。今饿鬼是。佛说是饿鬼缘时。诸比丘等。舍离悭贪。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四五）目连入城见五百饿鬼缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。尔时目连。乞食时到。着衣持钵。入城乞食。于其门中。值有五百饿鬼。从外来入。见是目连。心怀欢喜。而白之曰。唯愿尊者。慈哀怜愍。称我名字。语我家中所亲眷属言。我等辈。以不修善不好惠施。今受身形。堕饿鬼中。唯愿尊者。从我亲里。求索财物。用设肴膳。请佛及僧。若物少者。为我劝化诸檀越等。令共设会。使我等辈脱饿鬼身。尔时目连。寻便许可。复问饿鬼。汝等先世。造何业行。受斯罪报。时诸饿鬼。咸共同声。白目连言。我等宿世。俱在于此王舍城中。为长者子。憍慢放逸。不好布施。贪着世乐。不信三宝无上道教。见诸沙门入城乞食。既不自施。逆遮他人。斯等道人。不自生活。但仰百姓。今若与者。后日复来。终无厌足。以是业缘。其后命终。堕饿鬼中。受斯罪报。于时目连。语饿鬼言。我今为汝。语诸亲里。并相营佐。共设大会。时汝等辈。咸皆自来。至于会所。时诸饿鬼。咸皆同声。白尊者言。今我等辈。宿罪所致。虽受形体。身如燋柱。腹如大山。咽如细针。发如锥刀。缠刺其身。诸支节间。皆悉火然。四向驰走。求索饮食。了不能得。设见甘膳。驰赴趣向。变成脓血。云何而能持此身形。诣于会所。时大目连。即便为彼诸饿鬼等。语其眷属。具陈上事。诸亲闻已。咸皆懊恼。共相合率。欲为设会。时大目连即便入定。观诸饿鬼为在何处。于十六大国。遍观不见。次阎浮提。至四天下。及千世界。乃至三千大千世界。都观不见。怪其所以。寻往佛所。白言。世尊。我今为彼诸饿鬼等。劝化诸人。并其诸亲。施设大会。为作福德。遍观世界。悉不得见。不审世尊。此诸饿鬼。为在何处。佛告目连。彼饿鬼等。皆为业风之所吹去。非汝声闻所能知见。然于今者。彼诸饿鬼。蒙汝设会。罪垢得除。吾自能令来诣会所。于时目连。即便为诸饿鬼。设诸肴膳。请佛及僧。佛以神力。使诸饿鬼得来会所。令王舍城

诸婆罗门刹利居士。咸见诸鬼状貌丑弊甚可怖畏。皆共舍离悭贪之心。厌恶生死。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时世尊。即便为彼诸饿鬼等。种种说法悭贪过恶。深生信敬。即于其夜。便取命终。生忉利天。便自念言。我等今者。造何福业。得来生此忉利天上。即自观察。知是饿鬼。以其尊者。大目揵连。为我等故。设会请佛及比丘僧。得来生此。我等当共往报彼恩。作是语已。寻从天下。顶戴天冠。着诸瓔珞。庄严其身。各赍香花。来供养佛及大目连。供养已讫。却坐一面。听佛说法。心开意解。各获道迹。绕佛三匝。还诣天上。佛告目连。欲知尔时五百饿鬼者。今五百天子是。尔时大众。闻佛所说。欢喜奉行。

（四六）优多罗母堕饿鬼缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼国中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。作倡伎乐。用娱乐之。其妇怀妊满足十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。父母欢喜。因为立字。名优多罗。年渐长大。其父丧亡。儿自念言。我先父以来。贩买治生。用成家业。我今不宜学是法耶。然于佛法。甚怀信敬。今欲出家。便前白母。求索出家。时母答曰。汝父既丧。我今便无。唯汝一子。汝今云何。舍我出家。我今存在。终不听汝出家入道。我亡没后。随汝意去。尔时彼子。不果所愿。心怀懊恼。即便语母。若不听我。今必投岩。饮毒而死。时母答言。莫作是语。汝今何故。必欲出家。从今以去。若欲请诸沙门婆罗门等。我当设供随汝供养。儿闻是语。用自安隐。请诸沙门及婆罗门。数数向家。而供养之。时彼儿母。见诸道士数数来往。甚怀懊恼。生厌患心。便出恶言。骂诸沙门婆罗门等。不欲生活。但仰百姓。甚可恶见。于时其儿。不在家中。其母但以饮食浆水。洒散弃地。时儿行还。便语之言。汝出去后。我设肴膳。请诸沙门及婆罗门。而供养之。寻便将儿。示其弃饭浆水之处。我适供养。寻即出去。其儿闻已。甚用欢喜。于其后时。母便命终。堕饿鬼中。儿便出家。勤加精进。得阿罗汉果。在河岸边窟中坐禅。有一饿鬼。其口干燋。饥渴热恼。来诣儿所。语比丘言。我是汝母。比丘怪言。母生存时。常好布施。方今云何。返堕饿鬼。受斯报耶。饿鬼答言。以我悭贪。不能供养沙门婆罗门。以是之故。受饿鬼身。二十年中。未尝得食及以浆水。设我向河及以泉池。水为至竭。若向果树。树为干枯。我今饥渴热恼所逼。不可具陈。比丘问言。何缘致是。饿鬼答言。我虽布施。心常悭惜。于诸沙门婆罗门所。无恭敬心。横加骂辱。今受是报。汝今若能为我设供。施佛及僧。为我忏悔。我必当得脱饿鬼身。时儿比丘。闻是语已。甚怀怜愍。即便劝化。办设肴膳。请佛及僧。供养讫竟。时彼饿鬼。即现其身在于会中。发露忏

悔。尔时世尊为此饿鬼。种种说法。心怀惭愧。即于其夜。便就命终。更受身形。堕飞行饿鬼中。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。来至比丘所。又复语言。我故不脱饿鬼之身。汝更为我在所劝化。重设供养并诸床褥。施四方僧。乃可得脱饿鬼之身。时儿比丘。闻是语已。复更劝化。办具饮食并诸床褥。施四方僧。供养讫竟。于是饿鬼。复更。现身在大众前。寻更忏悔。即于其夜。取其命终。生忉利天。便作是念。我造何福。得来生此。寻自观察。缘儿比丘为于我故。设诸肴膳请佛及僧。免饿鬼身。得来生天。我今当还报佛世尊及比丘恩。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花。来供养佛及儿比丘。供养已讫。却坐一面。听佛说法。心开意解。得须陀洹果。绕佛三匝。还诣天宫。佛说是优多罗缘时。诸比丘等。舍离悭贪。厌恶生死。有得须陀洹果者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四七）生盲饿鬼缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时阿难。着衣持钵。入城乞食。见一饿鬼。身如燋柱。腹如大山。咽如细针。又复生盲。为诸乌鹫鸱枭所啄。宛转自扑。扬声叫唤。无有休息。尔时阿难。问饿鬼言。姊妹汝于先身。造何业行。受如是苦。饿鬼答言。有日之处。不须灯烛。世有如来。汝可自问。尔时阿难。寻往佛所。白言。世尊。我于向者。入城乞食。见一饿鬼。极受苦恼。不可称计。向佛如来具说事状。不审世尊。彼饿鬼者。宿造何业受此报耶。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。将诸比丘。游行教化。次到鹿野苑中。时有女人。身抱怀妊。见佛世尊。甚怀信敬。足满十月生一女儿。端正殊特。人所敬仰。年渐长大。往诣佛所。听佛说法。心怀信敬。还归家中白二亲言。唯垂哀愍。听在道次。父母固遮不能令止。遂便出家作比丘尼。时彼父母。为此女故。造僧伽蓝。又请诸比丘尼。共住寺中。时长者女。于戒律中。有少毁犯。诸比丘尼。驱令出寺。心怀惭愧。不能归家。寄住他舍。生大嗔恚。便作是言。我自有舍。止住其中。今者云何。返更驱我。自用住止。即便向彼长者居士。说诸比丘尼种种过恶。状似饿鬼。不自生活。但仰百姓。使我受身莫见此辈作是誓已。其后命终。堕饿鬼中。今得生盲。佛告阿难。欲知尔时彼长者女。出家入道。驱令出寺。恶口诽谤。今生盲饿鬼是。佛说是饿鬼缘时。诸比丘等。各各守护身口意业。厌离生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四八）长者若达多悭贪堕饿鬼缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰若达多。财宝无量。奴婢仆使。象马牛羊。不可称计。时彼长者。值行观看。到只桓中。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。庄严其身。心怀信敬。前礼佛足。却坐一面。听佛说法。心生欢喜。还归辞家及诸眷属求索入道。时诸亲属。都悉听许。还归白佛。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落法服着身便成沙门。时诸亲族及诸人民。以其先是豪富之子出家入道。竞施衣钵种种所须。既得之已。生悭贪心。不能施与同梵行者。其后命终。堕饿鬼中。还守衣钵。时诸众僧。见其去世。开其房户欲收尸骸及以衣钵阇维羯磨。而此室中。见一饿鬼。身如燋柱。状貌可畏。守此衣钵。无敢近者。时诸比丘。见是事已。往白世尊。具陈所见。于是如来。将诸比丘。来入室中。语饿鬼言。咄无惭愧。汝于前身。出家入道。贪着利养。不肯惠施。今堕饿鬼。受此丑形。汝今云何。不生惭愧。故复还来。仍守衣钵。呵责悭贪多诸过咎。能令众生堕于恶道。佛即为其种种说法。心开意解。深生惭愧。即以衣钵。舍与众僧。于其夜半。便取命终。更受余形。堕飞行饿鬼中。端正殊妙。着诸璎珞。庄严其身。身出光明。照于只桓。陵虚游行。与天无异。来诣佛所。前礼佛足。却坐一面。佛即为其种种说法。心开意解。欢喜而去。于其晨朝。诸比丘等。白言。世尊。昨夜光明。照于只桓。为是梵释四天王乎。二十八部鬼神将也。为是他方诸大菩萨来听法耶。佛告比丘。非是释梵二十八部诸神王耶。乃是舍卫城中。大富长者。出家入道。近日命终。堕飞行饿鬼中。赍持香花。来供养我。是其光耳。佛说是缘时诸比丘等。舍离悭贪。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（四九）饿鬼自生还啖五百子缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时尊者那罗达多。着衣持钵入城乞食。还归本处。饭食已讫。遥见只桓。赤如血色。怪其所以。寻即往看。见一饿鬼。脂肉消尽支节骨立一日一夜。生五百子。羸瘦尫弱。气力乏少。当生之时。荒闷殒死。支节解散。极为饥渴之所逼切。随生随啖终无饱足。时那罗达多便前问言。汝造何业。获斯苦报。饿鬼答曰。汝今可自问佛世尊。当为汝说。时那罗达多。寻往佛所。前礼佛足。却住一面。诸佛常法。先意问讯。汝于今者。见何异事。那罗白言。向者游行。见一饿鬼。一日一夜。生五百子。极为饥渴。生已还啖。不审世尊。宿造何业。受斯报耶。佛告那罗达多。若欲知者。好至心听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国有一长者。金银珍宝。奴婢仆使。象马牛羊。不可称计。唯一夫人。无有子息祷祀神祇。求索有子。了不能得时彼长者。即便更取族姓家女。未久之间。

便觉有妊。其大夫人。见其有妊。便生嫉妒。密与毒药。令彼堕胎。姊妹眷属。即诣其所。与彼大妇。极共斗诤。遂相打棒。问其虚实。其大妇者。正欲道实恐其交死。正欲不道。苦痛叵言。逼切得急。而作咒诅。若我真实。堕汝胎者。令我舍身生饿鬼中。一日一夜。生五百子。生已随啖。终不饱足。作是誓已。寻即放去。佛告那罗达多。欲知彼时其大妇者。生嫉妒心。堕他子故。妄语咒誓。堕饿鬼中。今受是报。时诸比丘。闻佛说是嫉妒之心多诸过患。能令众生堕于恶趣。咸共舍离。厌恶生死。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（五○）啖婆罗似饿鬼缘

佛在毗舍离弥猴河岸重阁讲堂。时彼城中。有一长者。名曰[這-言＋蔗]罗。选择疋偶。娉以为妇作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊。臭不可近。夫便问言。汝先不尔。今者何缘。有此臭秽。妇答夫言。此必是我胎中之子。业行所致。是以使尔。足满十月。生一男儿。连骸骨立。羸瘦燋悴。不可示现。又复粪屎涂身而生。年渐长大。不欲在家。贪嗜粪秽。不肯舍离。时彼父母及诸亲族。见其如是。恶不欲见。驱令远舍。使不得近。即便啖行。求索粪屎。用为甘膳。时诸民众。见其如是。因为立字。名啖婆罗鬼。时彼国中。有诸外道。偶行值见赞言善哉。闻是语已。甚用欣庆。喜不自胜。前白外道。慈哀怜愍。听在道次。时诸外道。即为出家。教令裸形。以灰涂身。修于净行。时啖婆罗。虽复在道。故贪粪秽不净之处。时诸外道。见其如是。咸共呵责。或见鞭打。汝今是人。何缘如是。乐处不净。时啖婆罗。为诸外道。数数呵责。或被鞭打。舍之而去。诣于河岸沟坑之中。自用欢喜。时彼河岸。复有五百饿鬼。依住其中。见啖婆罗来。身极臭处。止住其中。无有能敢亲附之者。然常向诸饿鬼。而自赞叹。我在人间。或见呵责。及以鞭打。极受苦恼。今在此中。脱不见骂及以鞭打。独用欢乐。时诸饿鬼。见啖婆罗臭处不净。都皆舍去。时啖婆罗。语诸鬼言。我此臭身依凭汝故。得存数日。汝等今者复舍我去。我今在后。云何得活。作是语已。甚用苦恼。愁忧躃地。尔时世尊。昼夜六时。观察众生。谁应可度。寻往度之见啖婆罗。失众伴侣。愁忧困苦。闷绝躃地。寻往坑所而为说法。使令欢喜。时啖婆罗。见佛世尊。诸根寂定。光明晖曜。如百千日。庄严其身。心怀欢喜。五体投地。白言。世尊。世间颇有如我等比斯下之人。得出家不。佛告啖婆罗。我此法中。无有尊卑不听出家。时啖婆罗。闻佛语已。前白佛言。慈哀怜愍。听在道次。尔时世尊。寻举金色右臂。而告之曰。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。威仪详序。如十二腊比丘。无有异也。既蒙佛恩。得出家已。即于佛前。而说偈

言。

今蒙佛恩得　　称意德如愿
除去臭秽身　　得成为沙门

尔时世尊。告啖婆罗。汝今于我法中。已得出家。勤修系念。未久之间。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。皆共敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此啖婆罗比丘。宿造何业。受斯罪报。复以何缘。值佛世尊。获阿罗汉果。尔时世尊。为诸比丘。而说偈言。

宿造善恶业　　百劫而不朽
罪业因缘故　　今获如是报

时诸比丘。闻佛世尊说此偈已。前白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。人寿四万岁。波罗奈国。有佛出世。号迦罗迦孙陀。将诸比丘。游行教化。到宝殿国。时彼土王。闻佛来至。心怀喜悦。将诸群臣。出城奉迎。到已前礼佛足。长跪请佛。唯愿世尊。慈哀怜愍。受我三月四事供养。佛即然可。时彼国王。知佛许可。寻即为佛及比丘僧。造立房舍。请一比丘。用作寺主。管理僧事。每于一日。余行不在。有一罗汉比丘。入彼寺中。威仪详序。甚可观看。寺主檀越。见其如是。请入浴室为其洗浴。复以香油。涂其身上。时彼寺主。从外来入。见此罗汉以香油涂身。心怀嫉妒。便出恶骂。汝出家人。何为如是。如似人粪涂汝身上。作是语已。时香油涂身彼罗汉。心怀怜愍。踊身虚空。现十八变。时彼寺主。见是变已。深怀惭愧。向彼罗汉。忏悔谢过。各归所止。以是业缘。五百世中。身常臭处。不可附近。佛告诸比丘。欲知彼时寺主比丘恶口骂者。今啖婆罗比丘是。由于彼时曾出家故。向波罗汉忏悔罪咎。今得值我出家得道佛说是啖婆罗缘时。各各自护身口意业。舍嫉妒心。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第六

诸天来下供养品第六

（五一）贤面悭贪受毒蛇身缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有一长者。名曰贤面。财宝无量。不可称计。多诸谄曲悭贪嫉妒。终无施心。乃至飞鸟驱不近舍。有诸沙门及婆罗门贫穷乞丐从其乞者。恶口骂之。勤求资产。积聚为业。不修惠施。其后命终。受毒蛇身。还守本财。有近之者。嗔恚猛盛。怒眼视之。能令使死。遂之闻于频婆娑罗王。王闻是已。心怀惊怪。作是思惟。今此毒蛇。嗔恚炽盛。见则害人。唯佛世尊。能得调伏。作是念已。即将群臣。往诣佛所。顶礼佛足。却坐一面。白佛言。世尊。今此城中。有一长者。资财无量。不肯惠施。今便命终。受毒蛇身。还守本财。嗔恚炽盛。近则害人。唯愿世尊。降伏此蛇莫使害人。佛默许可。于其后日。着衣持钵。往诣蛇所。蛇见佛来。嗔恚炽盛。欲螫如来。佛以慈力。于五指端。放五色光。照彼蛇身。即得清凉。热毒消除。心怀喜悦。举头四顾。是何福人。能放此光。照我身体。使得清凉。快不可言。尔时世尊。见蛇调伏。而告之曰。贤面长者。汝于前身。以悭贪故受此弊形。今者云何。故复惜着。纵毒螫人。为恶滋甚。于将来世。必受大苦。蛇闻佛语。深自克责。盖障云除。自忆宿命。作长者时。所作恶业。今得是报。方于佛所。深生信敬。尔时世尊。知此毒蛇心已调伏。而告之言。汝于前身。不顺我语。受此蛇形。今宜调顺受我教敕。蛇答佛曰。随佛见授。不敢违敕。佛告蛇言。汝若调顺。入我钵中。佛语已竟。寻入钵中。将诣林中。时频婆娑罗王。及诸臣民。闻佛世尊调化毒蛇盛钵中来。合国人民。皆共往看。在佛钵中。蛇见众人。深生惭愧。厌此蛇身。即便命终。生忉利天。即自念言。我造何福。得来生天。即自亲察。见在世间。受毒蛇身。由见佛故。生信敬心。厌恶蛇身。得来生此。受天快乐。今当还报佛世尊恩。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香华。光明照曜。来诣佛所。前礼佛足。供养讫已。却坐一面。听佛说法。心开意解。得须陀洹果。即于佛前。以偈赞佛。

巍巍大圣尊　　功德悉满足
能开诸盲冥　　寻得于佛果
除去烦恼垢　　超越生死海
今蒙佛恩德　　得闭三恶道

尔时天子。赞叹佛已。绕佛三匝。还诣天宫。时频婆娑罗王。于其晨朝。来诣佛所白言。世尊。昨夜光明。照于世尊。为是释梵转轮圣王二十八部鬼神将耶。佛告王曰。亦非释梵诸天神等来听法也。乃是昔日。悭贪长者。得生天上。来供养我。是彼光耳。时频婆娑罗王闻佛说是悭贪缘时。在会诸人。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。有得阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五二）月光儿生天缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一婆罗门。其所营务。耕田为业。于其匹对。娉以为妇。足满十月。生一男儿。名曰月光。年渐长大。与须达儿。出外观看。到僧坊中。见诸比丘勤加诵习。时婆罗门儿。即便得闻一四句偈深生信敬。即还归家。却后七日。即便命终。生忉利天。时儿父母。悲号涕哭。心情懊恼。不能自制。即抱死尸。往诣冢间。号泣而言。我唯一子今舍我去。谁当看我。痛不可言。我宁随死。不能归家。时诸亲属种种谏晓。故不肯归。精诚感应。使儿宫殿动摇不安。寻自观察。知从人中得生天上。及见父母。在于冢间。抱我死尸。悲感哽咽。不能自止。感我宫殿动摇如是。愍其父母。即从天下。自变其身。作仙人形。到父母边。五热炙身。时婆罗门。问仙人言。汝今何故。五热炙身。为何所求。仙人答曰。我今欲求作一国王。以金作车。众宝厕填。日月天子。在我左右。使四天王。步牵我车。遍四天下。不亦快乎。时婆罗门。答仙人曰。汝今假使百年之中。昼夜炙身。欲求如此珍宝之车。及以诸天侍卫汝者。终不可得。于是仙人。复问婆罗门。汝今抱是死尸。为求何愿。婆罗门言。我唯一子。舍我死去。是以怀抱。望得还活。仙人答曰。汝今抱是死尸。昼夜号泣。满于百年。子终叵得。时婆罗门。闻仙人语。心怀惭愧。止不复哭。默然而住。时儿天子。变仙人形。还服本身。白父母言。汝一子者。今我身是。以我一时。诣僧坊中。闻一四句偈。心怀欢喜。内发信心。便取命终。今得生天。我今欲为解释父母忧苦之故。作仙人形。来相晓喻。于是父母。闻天子语。寻即信解。喜不自胜。于时天子。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花。劝于父母。共诣佛所。供养佛已。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。一时俱得须陀洹果。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此天子。宿殖何福。能于今者。善言慰喻。解释父母。止不涕泣。及获道果。佛告比丘。非但今日解释父母使不忧恼。过去世时。亦曾解释。使不忧恼。时诸比丘。闻是语已。复白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。唯愿世尊。演敷解说。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有一愚人。常好作贼。邪淫欺诳。伺官捉得。系缚诣王。王问罪状。如上首实。寻敕令杀。当尔之时。我为其子。受性慈仁调顺贤柔。举国闻知。天为父故。向彼国王。请救父命。如是至三。王不能违。放令不杀得随意去。佛告诸比丘。欲知彼时作贼人者。今天子父是。尔时儿者。今天子是。由于一时迦葉佛所受三自归故。今得值我出家得道。佛说是天子缘时。有得须陀洹者。乃至发于无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五三）采华供养佛得生天缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。豪富长者。皆共聚集。诣泉水上。作唱伎乐。而自娱乐。为娑罗花会。时彼会中。遣于一人。诣林树间。采娑罗花。作诸花鬘。时采花人。还来会所。路见世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。以所采花。散佛世尊。于是而去。还复上树。更欲采花。值树枝折。坠堕命终。生忉利天。端政殊妙。以娑罗花。而作宫殿。帝释问曰。汝于何处。造修福业而来生此。天子答曰。我阎浮提。采娑罗华。值见世尊。散花佛上。缘是功德。得来生此。尔时帝释。见此天子。身体挺特。端政第一。说偈赞叹。

身如真金色　　照曜极鲜明
容貌极端政　　诸天中最胜

尔时天子。即便说偈。答帝释曰。

我蒙佛恩德　　散以娑罗花
由是善因缘　　今得是果报

尔时天子。说是偈已。即共帝释。来诣佛所。顶礼佛足。却坐一面。佛即为其种种说法。心开意解。破二十亿邪见业障。得须陀洹果。心怀欣庆。即于佛前说偈赞佛。

巍巍大圣尊　　最上无有比
父母及师长　　功德无及者
干竭四大海　　超越白骨山
闭塞三恶道　　能开三善门

尔时天子。说此偈已。顶礼佛足。绕佛三匝。还诣天上。时诸比丘。见此事已。于其晨朝。前白佛言。世尊。昨夜光明普曜只桓。为是帝释梵天王等四天王耶。二十八部鬼神将耶。佛告比丘。非是帝释梵天鬼神四天王等。乃是昔日。采娑罗花。供养我者。今得生天。持诸香花。来供养我。是彼光耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五四）功德意供养塔生天缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼频婆娑罗王。每日三时。将诸官属。往诣佛所。礼觐世尊。于其后时。年渐老大。身体转重。不能日日故往礼拜。时诸官人启白王言。从佛世尊。索于发爪。后宫之中。造立塔寺。于此礼拜。香花灯明。而供养之。时王然可。往诣佛所启白。世尊即以发爪。与频婆娑罗王。于其宫内。造立塔寺。悬缯幡盖。香花灯明。日三时供养。时王太子阿阇世共提婆达多。共为阴

谋。杀害父王。自立为主。寻敕宫内。不听礼拜供养彼塔。有犯之者。罪在不请。于其后时七月十五日僧自恣时。有一宫人。字功德意。而自念言。此塔乃是大王所造。今者坌污。无人扫洒。我今此身。分受刑戮。扫洒彼塔。香花灯明。而供养之。作是念已。寻即然灯。供养彼塔。时阿阇世王。遥在楼上。见彼灯明。即大嗔恚。寻即遣人。往看是谁。见功德意然灯供养。使者还来。以状白王。王敕唤来。问其所由。时功德意。即答王曰。今此塔者。先王所造供养之处。以此良日。扫除清净。燃灯供养。时阿阇世。闻是语已。告功德意。汝不闻我先所约敕。功德意言。闻王所敕。然王今者。其所治化。不胜先王。时阿阇世。闻是语已。倍增嗔恚。即以剑斩杀功德意。乘此善心。即便命终。生忉利天。身光照曜。满一由旬。时天帝释。及诸天等。咸来观看。而问之言。汝造何福。得来生此。光明殊特。倍胜诸天。尔时天子。即以偈颂。答帝释曰。

如来出于世　　如日月光明
照彼诸黑闇　　皆悉普使明
见者生欢喜　　心垢自然除
善哉无上尊　　众生良福田
信心修福德　　我不惜身命
被害致命终　　得生于天上

尔时天子。向于帝释。说此偈已。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。将诸天众各赍香花。下供养佛光明普曜。于竹林。倍踰于常。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。即作是言自念我昔。积于白骨。过于须弥。涕泣雨泪。多于巨海。干竭血肉。徒丧身命。今以得离。作是语已。绕佛三匝。还于天宫。时诸比丘。于其晨朝。白世尊言。昨夜光明。殊倍于常。为是帝释梵天四天王乎。二十八部鬼神大将也。佛告诸比丘。亦非梵天鬼神大将。乃是频婆娑罗王。后宫婇女。名功德意。供养塔故。为阿阇世王被害。命终生忉利天。来供养我。是彼光耳。佛说是功德意缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五五）须达多乘象劝化缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰须达。以百千金钱。布施于佛。而作是念。如我今者。财富无量。虽以只桓精舍百千金钱布施佛僧。不足为难。今若劝化贫穷下贱。减割针綖而用布施。乃名为难。复得无量无边功德。作是念已。即便往白波斯匿王。寻便然可。即遣臣佐。于其城内。击鼓唱令。语诸人言。须达长

者。今欲劝化众人以修惠施于七日头。乘大白象。于四道头街巷里陌。处处劝化。时诸人等。心怀欢喜。竞共布施。或以衣服璎珞金银宝物。种种环玔针綖领带。随家所有。持用布施。尔时有一贫穷女人。客作三月。得一张叠。须用作衣。见须达长者劝化诸人。即便问于其傍诸人。彼须达长者。多财饶宝。无所乏少。乃能见于地中伏藏。今何所乏。乃复从人。而行乞索。诸人语言。今彼长者。实无所乏。为怜愍故。劝化众人。欲共修福请佛及僧。时此贫女。闻是语已。心怀欢喜。而作是言。由我先世不布施故今为贫穷。今若不施。后世遂剧。复自思惟。佛世难值。我今虽欲请佛及僧。为无所有。我今身上。唯此一[(畾/且)*毛]。若用布施。裸形而坐。设不用者。后无所望。我今穷苦。会当归死。宁舍此氎。持用布施。作是念已。即以此叠。于窗牖中。掷与须达。须达得已遣人往看。见贫女人裸形而坐。时彼使者。而问之言。汝今何故。用衣布施。贫女答言。我畏来世。遂更贫剧。以是之故。持用布施。时彼使者。具以事状。往白须达。须达闻已。叹言奇哉。即脱身上所著服饰。用施贫女。贫女得已。心怀欢喜。我今布施。现得果报。况将来世。遂经数日。贫女命终。生忉利天。便自念言。我造何福。得生天上。寻自观察。知在人中。极为贫穷。以叠布施。故得来生此。我今当还报佛之恩。及以须达。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花。下供养佛及须达多。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。绕佛三匝。还归天上。时诸比丘。于其晨朝。前白佛言。昨夜光明照曜。如来为是释梵四天大王二十八部鬼神大将。佛告诸比丘。亦非释梵诸神王等。乃是须达劝化贫女以叠布施。得生天上。来供养我。是其光耳。佛告诸比丘。欲知彼时贫穷女人者。今此天子是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五六）鹦鹉子王请佛缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。夏安居竟。将诸比丘。欲游行他国。时频婆娑罗王。将诸群臣出城。遥望如来。世尊。为何所在。唯愿慈愍。及比丘僧。来受我供。尔时世尊。遥知王意深生渴仰。及比丘僧。渐次游行。诣摩竭提国。值诸群鸟中有鹦鹉子王。遥见佛来飞腾虚空。逆道奉迎。唯愿世尊及比丘僧。慈哀怜愍。诣我林中。受一宿请。佛即然可。时鹦鹉王。知佛许已。还归本林。敕诸鹦鹉。各来奉迎。尔时世尊。将诸比丘。诣鹦鹉林。各敷坐具。在于树下。坐禅思惟。时鹦鹉王。见佛比丘寂然宴坐。甚怀喜悦。通夜飞翔。绕佛比丘。四向顾视。无诸师子虎狼禽兽及以盗贼触恼世尊比丘僧不。至明清旦。世尊进引。鹦鹉欢喜。在前引导。向王舍城。白频婆娑罗王言。世尊。今者将诸比丘。遂来在近。唯愿大王。设诸肴膳。逆道奉迎。时频婆娑罗王。闻是语已。敕设肴膳。执持幢幡香花伎乐。将诸

群臣。逆道奉迎。时鹦鹉王。于其夜中。即便命终。生忉利天。忽然长大。如八岁儿。便作是念。我造何福。生此天子。寻自观察。知从鹦鹉由请佛故一宿止住得来生此。我今当还报世尊恩。顶戴天冠。着诸璎珞庄严其身。赍持香花。而供养佛。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。绕佛三匝。还归天上。时诸比丘。于其晨朝。前白佛言。昨夜光明。为是释梵四天大王二十八部鬼神将耶。佛告比丘。亦非释梵诸神王等。乃是道路鹦鹉子王。请我及僧于林树间。一宿止住。命终生天。来供养我。是其光耳。时诸比丘。复白佛言。今此天子。宿造何业。生鹦鹉中。复修何福。闻法获果。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国有佛出世。号曰迦葉。于彼法中。有一长者。受持五戒。便于一时。毁犯一戒。故生鹦鹉中。余四完具。今得值我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时优婆塞者。今鹦鹉天子是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五七）王遣使请佛命终生天缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。夏安居竟。将诸比丘。欲游行他国。时须达长者。白波斯匿王言。我等今者久不见佛。愿王今者。修书遣使。往请世尊。来诣此间。而共供养。时波斯匿王。闻是语已。寻即遣使。往请世尊。通书致问。遥礼世尊。久不奉觐。唯垂哀愍。来受我请。尔时如来。即便然可。使者还启白王言。世尊许可。王敕使者。庄严车乘。与彼使者。往迎世尊。愿垂哀愍。可乘此车。受彼王请。时佛答曰。我有六通之神足。七觉之花鬘。八圣之道分。五衍之安车。是我神足。不须汝车。时彼使者。殷勤三请。唯愿矜愍莫用神足。愿乘此车。受彼王请。尔时世尊。愍其使者。即便上车。以神通力。令彼车乘履虚而行。至王舍城。受彼王请。时彼使者。即于其夜。而取命终。生忉利天。忽然长大。如八岁儿。便自念言。我修何福。生此天上。寻自观察。见在世间。为王所使。劝佛世尊。乘车往至。受彼王请。以是善心。得来生天。我今当还报佛之恩。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花。光明普曜。照于只桓。来供养佛。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果绕佛三匝。还于天宫。时诸比丘。于其晨朝。前白佛言。昨夜光明。为是释梵四天大王二十八部鬼神将耶。佛告诸比丘。亦非释梵诸神王等来听法也。乃是为王所使来请我者。乘此善心。得生天上。来供养我。是其光耳。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五八）佛度水牛生天缘

佛在骄萨罗国。将诸比丘。欲诣勒那树下。至一泽中。有五百水

牛。甚大凶恶。复有五百放牛之人。遥见佛来。将诸比丘。从此道行。高声叫唤。唯愿世尊莫此道行。此牛群中。有大恶牛。抵突伤人。难可得过。尔时佛告放牛人言。汝等今者。莫大忧怖。彼水牛者。设来抵我。吾自知时。比语言之顷。恶牛卒来。翘尾低角刨地吼唤。跳踯直前。尔时如来。于五指端。化五师子。在佛左右。四面周匝。有大火坑。时彼水牛。甚大惶怖。四向驰走。无有去处。唯佛足前有少许地宴然清凉。驰奔趣向。心意泰然。无复怖畏。长跪伏首。舐世尊足。复更仰头。视佛如来。喜不自胜。尔时世尊。知彼恶牛心已调伏。即便为牛。而说偈言。

盛心兴恶意　　欲来伤害我
归诚望得胜　　返来舐我足

时彼水牛。闻佛世尊说是偈已。深生惭愧。欻然悟解。盖障云除。知在先身在人道中所作恶业。倍生惭愧。不食水草。即便命终。生忉利天。忽然长大。如八岁儿。便自念言。我修何福。生此天上。寻自观察。知在世间。受水牛身。蒙佛化度。得来生天。我今当还报佛之恩。作是念已。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花。来诣佛所。光明赫奕。照佛世尊。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。绕佛三匝。还于天宫。时放牛人。于其晨朝。而白佛言。昨夜光明。为是释梵四天大王二十八部鬼神将耶。佛告放牛人。亦非释梵诸神王等来听法也。乃是汝等。所道恶牛。以见我故。命终生天。来供养我。是其光耳。时五百放牛人。闻佛语已。各相谓言。彼恶水牛。尚能见佛。得生天上。况我等辈。今者是人。云何不修诸善法耶。作是语已各相师合。设诸肴膳。请佛及僧。饭食已讫。佛即为其种种说法。心开意解。各获道迹。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已而白佛言。今此水牛。及五百放牛人。宿造何业。生水牛中。复修何福。值佛世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等今者。欲知水牛及放牛人宿业所造诸恶业缘。我今当为汝等说偈。

宿造善恶业　　百劫而不朽
善业因缘故　　今获如是报

时诸比丘。闻佛世尊说是偈已。前白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。于彼法中。有一三藏比丘。将五百弟子。游行他国。在大众中。而共论议。有难问者。不能通达。便生嗔恚。返更恶骂。汝等今者。无所晓知。强难问我。状似水牛抵突人来。时诸弟子。咸皆然可。以

为非他。作是语已。各自散去。以是恶口业因缘故五百世中。生水牛中。及放牛人。共相随逐。乃至今者。故未得脱。佛告诸比丘。欲知彼时三藏比丘者。今此群中恶水牛是。彼时弟子者。今五百放牛人是。佛说是水牛缘时。各各自护身口意业。厌恶生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（五九）二梵志共受斋缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。于其初夜。有五百天子。顶戴天冠。着诸璎珞。庄严其身。赍持香花光明赫奕。照只桓林。来诣佛所。前礼佛足。供养讫已。却坐一面。听佛说法。心开意解。得须陀洹果。绕佛三匝。还诣天宫。于其晨朝。尔时阿难。白佛言。世尊。昨夜光明。照曜只桓。倍逾于常。为是释梵四天大王二十八部鬼神大将来听法耶。佛告阿难。亦非释梵诸神王等来听法也。乃是过去迦葉佛时。有二婆罗门。随从国王。来诣佛所。礼拜问讯。时彼城中。有一优婆塞。劝二婆罗门言。汝等今者。随从王来。见佛世尊。因可受斋。婆罗门言。受此斋法。有何利益。优婆塞言。受此斋法。随意所求。必得如愿。时婆罗门。闻是语已。即共受斋。一求生天。二求人王。受斋已竟俱共还归诸婆罗门聚会之处。诸婆罗门言。汝等饥渴。可共饮食。受斋者言。我受佛斋。过时不食。诸婆罗门言。我等自有婆罗门法。何须受彼沙门斋耶。如是殷勤数数劝请。不勉其意。求生天者。即便饮食。以破斋故。不果所愿。其后命终。生于龙中。第二人者。绝不饮食。以持斋戒故。果其所愿得作国王。以其先身共受斋故。生彼国王园池水中。时守园人日日常送种种果蓏。奉上献王。卒于一日园池水中。得一美果。色香甚好。作是念言。我虽出入。常为门监所见前却。我持此果。当用与之。作是念已。寻即持与门监。门监得已。复作是念。我虽出入。复为黄门所见前却。当用与之。作是念已。寻即持与黄门。黄门得已。复作是念。夫人为我。常向大王。叹誉我德。我持此果。当用与之。作是念已。即便持与夫人。夫人得已。复上大王。王得果已。即便食之。觉甚香美。即问夫人。汝今何处得是果来。夫人即时。如实对曰。我从黄门得是果来。复问黄门。汝从何处得是果来。如是展转推到园子。王即召呼。吾园之中。有是美果。何不见送。乃与他人。园子于是。本末自陈。王不听言。而告之曰。自今以后。常送此果。若不尔者。吾当杀汝。园子还归。入其园中。号[口*睪]涕泣。不能自制。此果无种。何由可得。时彼龙王。闻是哭声。化作人形。来问之言。汝今何以涕泣乃尔。园子对曰。我于昨日。此园池中。得一美果。持与门监。门监得已。复与黄门。黄门得已。复与夫人。夫人得已。复上与王。今见约敕。自今已后。仰送此果。若不尔者。当见刑戮。今此园中。无此果种。是以涕哭。于

时化人。闻是语已。还入水中。取好美果。着金盘上。持与园子。因复告言。汝持此果。奉上献王。并说吾意云。我及王。昔佛在世。本是亲友。俱作梵志。共受八斋。各求所愿。汝戒完具。得作国王。吾戒不全。生在龙中。我今还欲奉修斋法求舍此身。愿语汝王。为我求索八关斋文。送来与我。若其相违。吾覆汝国。用作大海。园子于时。纳受果盘。奉献王已。因复说龙所嘱之语。王闻是已。甚用不乐。所以然者。当尔之时。乃至无有佛法之名。况复八关斋文。叵复得耶。若其不获。恐见危害。思念此理。无由可办。时彼国王。有一大臣。最所敬重。而告之言。龙神从我。求索八关斋文。仰卿得之。当用持与。大臣答曰。今世无法。云何可得。王复告言。汝若不获见送与者。吾必杀卿。大臣闻已。却退至家。颜色异常。甚用愁恼。时臣有父。年在耆旧。每从外来。见子颜色。改易异常。寻即问言。汝有何事。颜色乃尔。于时大臣。即向父说委曲情理。父答子曰。吾家堂柱。我见有光。汝为施伐。试破共看。傥有异物。于是大臣。随其父教。寻为施伐。取破看之。得经二卷。一是十二因缘。二是八关斋文。大臣得已。甚用欢喜。着金案上奉献与王。王得之已。喜不自胜。送与龙王。龙王得已。甚用欢喜。赍持珍宝。赠遗与王。各还所止。共五百龙子。勤加奉修八关斋法。其后命终。生忉利天。来供养我。是彼光耳。佛告阿难。欲知彼时五百龙子奉修斋法者。今五百天子是。佛说是缘时有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六○）五百雁闻佛说法缘

佛在波罗奈国。于林泽中。为诸天世人。演说妙法。时虚空中。有五百群雁。闻佛说法。深心爱乐。盘回而翔。来下听法。时有猎师。张施罗网。五百群雁。堕其网中。为诸猎师。都悉所杀。于此命终。生忉利天。忽自长大。如八岁儿。端政殊妙。诸天身光明曜宫殿。犹若宝山。便自念言。我修何福。得来生天。寻自观察。知从雁身。闻佛说法。深心信乐。乘此善心。即便命终。得来生此。便作是言。我等今者。当报佛恩。即共同时。顶戴天冠着众璎珞。庄严其身。众香涂身。赍持香花。来诣佛所。供养世尊。供养已讫。顶礼佛足。却坐一面。白佛言。世尊。我等今者。蒙佛世尊演说妙法。信乐心生。得生胜处。唯愿世尊。慈愍我等。更为重说。开示道要。尔时世尊。即便为说种种法要。心开意解。五百天子。一时皆得须陀洹果。心怀欢喜。绕佛三匝。顶礼佛足。还诣天上。尔时阿难。白佛言。世尊。昨夜光明照于林树。有何因缘。愿见告示。佛告阿难。汝今善听。吾当为汝分别解说。以我先时于林泽中。为诸天人。演说妙法。有五百群雁。爱敬法声。心怀喜悦。即共飞来。欲至我所。为猎

师所杀。因此善心。得生天上。故来报恩。尔时阿难闻佛说已。叹未曾有。如来出世。实为尊妙。莫不蒙赖。乃至飞鸟。闻佛音声。尚获道果。何况人类。信心受持。过逾于彼。百千万倍。不可为比。是故汝等。当共一心。信敬佛法。如法修行。尔时诸比丘。闻佛所说。得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说欢喜奉行。

撰集百缘经卷第七

现化品第七

（六一）身作金色缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。身作金色。端政殊妙。世所希有。身有光明。照彼城内。皆作金色。时儿父母。见其如是。心怀欢喜。叹未曾有。召诸相师。占相此儿。相师睹已。问其父母。此儿产时。有何瑞相。父母答曰。此儿生时。身作金色。兼有光明。因与立字。名曰金色。年渐长大。体性贤柔。慈仁孝顺。闻世有佛在尼拘陀树下。将诸亲友。往诣佛所。见佛世尊。三十二相八十种好。光明普曜。如百千日。心怀喜悦。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归白父母。我于今日。往到尼拘陀树下。见佛世尊。神容炳耀。如百千日。又见比丘。诸根寂定。威仪可观。我所愿乐。唯愿慈愍。听我出家。时儿父母。闻是语已。爱念子故。不能违逆。寻将佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。此金色比丘。宿殖何福。生于豪族。身作金色。得值世尊。出家获道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。尔时有王。名槃头末帝。收其舍利。起四宝塔。高一由旬。而供养之。时有一人。值行见塔。有少破落。和埿补治。及买金薄。安鉆其上。发愿出去。缘是功德九十一劫。不堕恶道。天上人中。身常金色。受天快乐。乃至今者。遭值于我。身故金色。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时鉆金薄人者。今现在金色比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说欢喜奉行。

（六二）身有栴檀香缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼国中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。作诸伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。产一男儿。容貌端政。世所无比。身诸毛孔。有牛头栴檀香从其面门。出优钵罗花香。父母亲属。莫不欢喜。召诸相师。占相此儿。相师见已。问其父母。此儿生时。有何瑞相。父母答曰。此儿生时身诸毛孔有牛头栴檀香。从其面门。出优钵罗华香。因为立字。名栴檀香。年渐长大。体性仁和见者爱敬。将诸亲友。而行游戏。渐次往到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告曰。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门精勤修习。得罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此栴檀香身比丘。宿殖何福。生便有香。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时彼国王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。将诸群臣后妃婇女。赍持香花。入彼塔中。而共供养。践蹋塔地。有破落处。时有长者。见此塔地有破落处。寻和好埿。用涂治之。以栴檀香。坌散其上。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕恶趣。天上人中。身口常香。受天快乐乃至今者遭值于我。身口故香。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时以栴檀香坌散地者。今香身比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六三）有大威德缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。种种音乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。身体柔濡。颜色鲜泽。端政殊妙。世所希有。父母亲属。见之欢喜。因为立字。名曰威德。年渐长大。柔和调顺。见者爱敬。远近信伏。将诸亲友。游行观看。到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明照曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通具八解脱。诸天世人。皆共敬仰。时诸比丘见是事已。白佛言。世尊今此威德比丘。宿殖何福。身极柔濡。颜色鲜明。又为众人所见敬仰。遭值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。彼时有王。名槃头末帝。收其舍利造四宝塔。高一由旬。而供养之。时有一人值行往到。见彼塔

上。有诸萎花尘土坌上。即取萎花。拂拭使净。还用供养。发愿出去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。颜色奕奕。有大威德。受天快乐。乃至今者。遭值于我。故有威德。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时拂拭花人。今威德比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六四）有大力缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼国中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作倡伎乐。而娱乐之。其妇怀妊足满十月。生一男儿。骨节粗大。肥壮大力。父母见之。因为立字。名曰大力。年渐长大。勇健多力。无有及者。将诸亲友游行观看。到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归白父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。此大力比丘。宿殖何福。生则大力。勇健无敌。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时彼国王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。时有一人。在此塔边。高声唱言。集唤众人。建立塔栿。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常有大力。受天快乐。乃至今者。遭值于我。故有大力出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时唱唤众人竖立栿者。今此大力比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六五）为人所恭敬缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼国中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。种种音乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。端政殊妙与众超绝。有见之者。无不敬仰。年渐长大。与诸亲友。游行观看。到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不敢违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告曰善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修道。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此为人所敬仰比丘。宿殖何福。生便端政。有见之者。无不敬仰。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。

吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。彼时有王名槃头末帝。收其舍利。造四宝塔。而供养之。于其后时。有少毁破。时有童子。入其塔中。见此破处。和颜悦色。集唤众人。各共涂治。发愿出去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中受乐无极。常为人天所见敬仰。乃至今者。遭值于我。故为诸人所见敬仰。出家得道。佛告诸比丘欲知彼时集唤众人涂塔地者。今此为人所敬比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六六）顶上有宝盖缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸音乐。常娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。容貌端政。世所希有。然其生时。顶上自然。有摩尼宝盖。遍覆城上。父母欢喜。因为立字。名曰宝盖。年渐长大。与诸亲友。出城游戏。渐次往到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已怪未曾有。而白佛言。今此宝盖比丘。宿殖何福。初生之时。顶上自然。有摩尼宝盖。遍覆城上。又值世尊。出家未久。得获道果。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。游行诸国。化缘周讫。迁神涅槃。时有国王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。高一由旬。而供养之。时有商主。入海采宝。安隐来归。即以摩尼宝珠。盖其塔头。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕恶趣。天上人中。常有宝盖。随共而生。乃至今者。得值于我。出家获道。佛告诸比丘。欲知彼时商主奉上摩尼宝珠者。今此宝盖比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六七）妙声缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼国中。有一长者。财富无量。不可称计选择族望。娉以为妇。作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。年渐长大。有好音声。令众乐闻。与诸亲友。出城游戏。至尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却住一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。爱念子故。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。而白

佛言。世尊今此妙声比丘。宿殖何福。有是妙声。复值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时有国王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。高一由旬。而供养之。时有一人。见此塔故。心怀欢喜。便作音乐。以绕供养。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常有好声。令众乐闻。乃至今者。遭值于我。出家得道故有好声。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（六八）百子同产缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一肉团。时彼长者。见其如是。心怀愁恼。谓为非祥。往诣佛所。前礼佛足。长跪白佛。我妇怀妊。生一肉团。不审世尊。为是吉凶。唯愿世尊。幸见告语。佛告长者。汝莫疑怪。但好养育。满七日已。汝当自见。时彼长者。闻是语已。喜不自胜。还诣家中。敕令赡养。七日头到。肉团开敷。有百男儿。端政殊特。世所希有。年渐长大。便共相将。出城观看。渐次。往到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀喜悦。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。各得须陀洹果。即于佛前。求索入道。佛告童子。父母不听。不得出家。时彼童子。闻是语已。归辞父母。求索出家。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此同生一百比丘。宿殖何福。兄弟百人。一时俱生。端政殊妙。人所爱敬遭值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时彼国王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。而供养之。时有同邑一百余人。作倡伎乐。赍持香花。供养彼塔。各发誓愿。以此供养善根功德。使我来世在所生处。共为兄弟发是愿已。各自归去。佛告诸比丘。欲知彼时同邑人者。今此一百比丘是。由于彼时誓愿力故。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常共同生。受天快乐。乃至今者。遭值于我。故复同生。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（六九）顶上有宝珠缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸音乐。而娱乐之。其妇怀妊。

足满十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。头上自然。有摩尼珠。时儿父母。见其如是。因为立字。名曰宝珠。年渐长大。将诸亲友。出城游戏。至尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。听佛说法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。着衣持钵。入城乞食。时彼宝珠故在头上。城中人民。怪其所以。云何比丘头上戴珠。而行乞食。竞来看之。时宝珠比丘。深自惭耻。还归所止。白言。世尊。我此头上。有此宝珠。不能使去。今者乞食。为人蚩笑。愿佛世尊。见却此珠。佛告比丘。汝但语珠。我今生分已尽。更不须汝。如是三说。珠自当去。时宝珠比丘。受佛教敕三遍向说。于是宝珠忽然不现。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此宝珠比丘。宿殖何福。于其生时。头戴宝珠。光踰日月。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时彼国王名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。高一由旬。而供养之。时彼王子。入其塔中。礼拜供养。持一摩尼宝珠系着枨头。发愿而去。缘是功德。九十一劫不堕地狱畜生饿鬼天上人中。常有宝珠。在其顶上。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。故有宝珠。在其顶上。佛告诸比丘。欲知彼时王子者。今此宝珠比丘是。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（七○）布施佛幡缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊足满十月。生一男儿。端政殊妙。与众超绝。初生之日。虚空中有大幡盖。遍覆城上。时诸人众。因为立字。名波多迦。年渐长大。将诸亲友。出城游戏。到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却住一面佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。而白佛言。世尊。今此波多迦比丘。宿殖何福。生便端政。与众超绝。又于空中。有大幡盖。遍覆城上。复值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。尔时有王。名槃头末帝。收取舍利。造四宝塔。高一由旬。而供养之。时有一人。施设大会。供养讫竟。作一

长幡。悬着塔上。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常有幡盖。覆荫其上。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时作幡者。今此波多迦比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第八

比丘尼品第八

（七一）宝珠比丘尼生时光照城内缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰善贤。财宝无量。不可称计选择族望。娉以为妇。作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊足满十月。生一女儿。端政殊妙。世所希有。顶上自然有一宝珠。光曜城内。父母欢喜因为立字名曰宝光。年渐长大。体性调顺。好喜惠施。顶上宝珠。有来乞者。即取施与。寻复还生。父母欢喜。将诣佛所。女见佛已心生喜乐。求索入道。佛即告言善来比丘尼。头发自落。法服着身成比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人所见敬仰。时诸比丘见是事已。前白佛言。今此宝光比丘尼。宿殖何福。生便顶上有此宝珠。值佛世尊。得获道果。尔时世尊告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。化缘周讫。迁神涅槃。有王名曰梵摩达多。收其舍利。起四宝塔。而供养之。时有一人。入此塔中。持一宝珠。系着枨头。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕恶趣。天上人中。常有宝珠。随共俱生。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七二）善爱比丘尼生时有自然食缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有一长者。名曰修伽。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一女儿。寻即能语。家中自然。百味饮食。皆悉备有。时女父母。见其如是。谓是非人毗舍阇鬼。畏不敢近。时彼女子。见其怖畏。合掌向母。而说偈言。

愿母听我语　　今当如实说
实非毗舍阇　　今诸余鬼等
我今实是人　　业行相逐随
善业因缘故　　今获如是报

尔时父母。闻女说偈。喜不自胜。寻前抱取。乳哺养育。因为立字。名曰善爱。时彼女子。见母欢悦。合掌白言。为我请佛及比丘僧。寻即与请。百味饮食皆悉充足。即于佛前。渴仰闻法。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。年渐长大便白父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘尼。头发自落。法服着身。成比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时世尊。将千二百五十比丘。诣于他邦。到旷野中。食时已至。告善爱比丘尼言。汝今可设饮食供养佛僧。寻取佛钵。掷虚空中。百味饮食。自然盈满。如是次第。取千二百五十比丘钵。饭亦皆满。都令丰足。尔时阿难。见是事已。叹未曾有。前白佛言。今此善爱比丘尼。宿值何福。乃能有是奇特妙事。百味饮食应念即至。又值世尊。出家得道。

尔时佛告阿难。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。着衣持钵。将诸比丘。入城乞食。次第到一大长者家。设诸肴膳。欲请宾客。客未至顷。有一婢使。见佛及僧在于门外。乞食立住。不白大家。取其饮食尽持施与佛及众僧。后客来坐。敕彼婢言。办设食来。婢答大家今有佛僧在其门外。乞食立住。我持此食。用布施尽大家闻已。寻用欢喜。即语婢言。我等今者。值是福田。汝能持此饭食施与。快不可言。我今放汝随意所求。婢答大家。若见放者。听在道次。寻即听许。作比丘尼。一万岁中。精勤无替。便取命终。不堕恶趣。天上人中。百味饮食应念即至。佛告诸比丘。欲知彼时婢使比丘尼者。今此善爱比丘尼是。由于彼时精勤持戒。今得值我出家得道。尔时诸比丘闻佛所说。欢喜奉行。

（七三）白净比丘尼衣裹身生缘

佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。名曰瞿沙。选择族望。娉以为妇。作诸音乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一女儿。端政殊妙。有白净衣。裹身而生。因为立字。名曰白净。年渐长大。衣亦随大。鲜白净洁。不烦浣染。众人见之。竞共求索。白父母言。我今不贪世俗荣华。愿乐出家。父母爱念。不能违逆。寻将佛所。求索入道。佛即告言善来比丘尼。头发自落。身上白衣。化为袈裟。成比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时阿难。见是事已。白佛言。世尊。今此白净比丘尼。宿殖何福。生时自然有好净衣。裹身而生。出家未久。得获道迹。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。将诸比丘。游行聚落。教化众生。时有女人。见佛及僧。心怀欢喜。持一张[(畾/且)*毛]。布施佛僧。发愿而去。缘是功德天上人中。常有净衣裹身而生。乃至今

者。遭值于我。出家得道。佛告阿难。欲知彼时布施氎者。今此白净比丘尼是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七四）须漫比丘尼辩才缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一婆罗门。名曰梵摩。多闻辩才明解经论。四韦陀典。无不鉴达。选择高门。娉以为妇。足满十月。产一女儿。端政殊妙。智慧辩才。无有及者。闻诸婆罗门共父论议。悉能受持。一言不失。如是展转。所闻甚多。耆旧长宿。皆来咨启。无不通达。闻世有佛。始成正觉。教化众生。咨受法味。寻自庄严。着诸璎珞。往诣佛所。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。求索出家。佛即告言善来比丘尼头发自落。法服着身。成比丘尼精勤修习。得阿罗汉果。尔时阿难。见是事已。白佛言。世尊。今此须漫比丘尼。宿殖何福。虽受女身。多闻第一。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告阿难言。汝今善听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。化缘周讫。迁神涅槃。于像法中。有一比丘尼。心常喜乐。说法教化。精勤无替。因发誓愿。使我来世释迦牟尼佛法之中明解经论。发是愿已。便取命终。生天人中。聪明智慧。无有及者。佛告阿难。欲知彼时说法教化比丘尼者。今得值我出家得道多闻第一者是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七五）舞师女作比丘尼缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。豪富长者。各相率合。设大节会。作诸伎乐。而自娱乐。时有舞师夫妇二人。从南方来。将一美女。字青莲华。端政殊妙。世所希有。聪明智慧。难可詶对。妇人所有六十四艺。皆悉备知。善解舞法。回转俯仰。曲得节解。作是唱言。今此城中。颇有能舞如我者不。明解经论。能问答不。时人答曰。有佛世尊。在迦兰陀竹林。善能问答使汝无疑。舞女闻已。寻将诸人。共相随逐。且歌且舞到竹林中。见佛世尊。犹故憍慢放逸戏笑。不敬如来尔时世尊。见其如是。即以神力变此舞女。如百岁老母。发白面皱。牙齿疏缺。俯偻而行。时彼舞女。自观其身形状极老。而作是言。今我此身。以何因缘。卒有如是衰老相现。今者必是佛之威神。使我故尔。即于佛前。深生惭愧。前白佛言。我于今者。在世尊前。憍慢自大。放情纵意。唯愿世尊当见原恕。尔时世尊知此舞女心中调伏。以神通力。变舞女身如前无异。时诸大众。见此舞女。卒老卒壮。无有常定。各生厌离。解悟非常。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无

上菩提心者。时彼舞女。及其父母。即于佛前求索出家。佛即告言善来比丘尼。头发自落。法服着身。成比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸大众。见是事已。前白佛言。乃能化此放逸妖姿不信之人。使令开悟出家得道。尔时世尊。告诸大众。非但今者能化彼耶。过去世时。我亦化彼。时诸大众。闻是语已。复白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊告诸大众。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国王。有太子。字孙陀利。入山学道。获五神通。见紧耶罗女。端政殊妙。状如诸天。作诸姿态。且歌且舞。鼓动我心。望使染着退失仙道。我于彼时。心遂坚固。无有欲想。语彼女言。一切有为。无有常定。我今观汝。形体臭秽。充满其中。薄皮覆上。不可久保。正尔当有发白面皱俯偻而行。汝今何为憍慢放恣乃至如是。向者歌声。其音以变。何故在此。作诸恣态。于是紧那罗女。闻是语已。寻向仙人。忏悔罪咎。因发愿言。使我来世得断生死。我于汝边得获道果。佛告大众。欲知彼时王子学仙道者。则我身是。彼时紧那罗女。今青莲花比丘尼是。由于彼时发愿力故。今得值我出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七六）伽尸比丘尼生时身披袈裟缘

　　佛在波罗奈国鹿野苑中。尔时梵摩达王。其妇怀妊。足满十月。生一女儿。身披袈裟。端政殊妙。世所希有。召诸相师。占相此女。相师观已。问其父王。此女生时。有何瑞相。父王答曰。此女生时。身披袈裟。因为立字。名伽尸孙陀利。年渐长大。衣亦随大。禀性贤善。慈仁孝顺。将诸侍卫。出城游戏。渐次往到鹿野苑中。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀喜悦。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归白父王。我于今者。出城观看。到鹿野苑中。见佛世尊。百福相好。庄严其身。威仪庠序。容貌可观。愿王今者。慈哀怜愍。听在道次。于时父王。愍此女故。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言。善来比丘尼。头发自落。法服着身。成比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此迦尸孙陀利比丘尼。宿殖何福。生于豪族。有此袈裟着身而生。及获道果。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号加那加牟尼将诸比丘。游行教化。时有王女。值行见佛。心怀喜悦。前礼佛足。请佛及僧。唯愿世尊。受我三月四事供养。佛即然可。三月之中。受供养已。复以妙衣。各施一领。缘是功德。天上人中。尊荣豪贵。常有袈裟随身而生。佛告诸比丘。欲知彼时王女者。今孙陀利比丘尼是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七七）额上有真珠鬘比丘尼缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。名曰沸疏。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一女儿。端政殊妙。世所希有。额上自然。有真珠鬘。父母见之。甚怀欣庆。召诸相师。占相此女。相师睹已。问其父母。此女生时。有何瑞相。父母答言。此女生时。额上自然。有真珠鬘。因为立字。名曰真珠鬘。年渐长大。禀性贤善。慈愍孤穷。有来乞者。脱此珠鬘。寻以施之。续复还生。如前无异。时须达长者。闻彼沸疏有此好女。通致信命。求索珠鬘欲为其子娉以为妇。时真珠鬘。闻须达多为儿求索。前白父母。慈哀怜愍。若欲持我与彼儿者。当作要誓必共出家。然后与彼。若不尔者。我不贪着世俗荣华。时女父母。爱念女故。不能违逆。寻即往至。语须达言。具陈女意。时须达多。闻是语已。共相然可。即为纳娶未经几时。俱生厌心。寻共相将。往诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘尼。头发自落。法服着身。成比丘尼。精勤修习。各获道果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此真珠鬘夫妇。宿殖何福。生时自然。有此珠鬘。着头而生。出家未久获阿罗汉果。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。将诸比丘。鹿野苑中。转正法轮。度脱众生。时有长者。名阿沙罗。闻佛在彼化度众生。而作是言。我当劝化城中民众。为佛及僧。作般遮于瑟。作是语已。上白国王。乘大白象。行于市肆。处处道头劝化诸人。作般遮于瑟。时有妇女。见其劝化。顶上有珠。寻即解与。夫从外来。见妇头上无有珠鬘。寻即问言。汝此珠鬘。为当与谁。妇答夫曰。今阿沙罗长者。来至此中。劝化诸人。我解此珠。持用施与。夫即劝喜。更取宝珠。持用布施。因发愿言。使我来世莫堕恶趣天上人中。常有珠鬘随我俱生。佛告诸比丘。由于彼时布施珠故。今得值我出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七八）差摩比丘尼生时二王和解缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时波斯匿王。及梵摩达王。常共忿诤。各将兵众。象兵马兵车兵步兵。住河两岸。各立棚相。夫人月满。各生男女。端政殊妙。王大欢喜。击鼓唱令。集诸兵众。赏赐财物。等同欢庆。求相和解。共为姻婚。令我二国从今以去更莫相犯。乃至子孙。作是要已。各还本国。时梵摩王子。年始七岁。赍持珍宝种种杂物。送与波斯匿王。求欲纳娶。时女闻已。白父王言。人身难得。我今已得。诸根难具。我今已具。信心难生。我今信生。佛世难值我今得值。唯愿大王。莫置女身在诸难中。令女永离诸善知识。唯

愿慈愍。听我出家。王答女言汝在胎时吾以许彼。由汝之故二国和善。不相侵陵。吾今若当不称彼者则负言信。彼必当还与我作仇。诸天嫌我。不加拥护。大臣人民。都不见信。亦违先王宿旧法制。汝叵曾闻。阿阇世王。波瞿利王。如是等比。数十诸王。皆由妄语。堕地狱中。汝今云何。欲令使我同彼诸王。受地狱苦。而作妄语。汝今不宜请辞于我。时波斯匿王。作是语已。即便遣使。语梵摩达王七日之内。速来纳娶。使者奉教。速往到彼。语梵摩王。七日之中。我当成婚。尔时王女。闻王遣使。催唤彼女心怀忧恼。着垢腻衣。舍诸璎珞。毁悴其形。即上高楼。长跪合掌。遥向祇洹。而作是言。如来世尊。慈悲怜愍。一切众生。一念之中。能知三世。我今苦厄。愿垂哀愍。而见救济。尔时世尊。遥知王女精诚求哀。求索救济。恍惚之间。即现女前种种说法。心开意解。得阿那含果。至七日头。梵摩王子。将诸侍从数千万人。赍其珍宝种种服饰。欲来娶妇。至其宫中。欲共妻娶。不觉女身。在虚空中。作十八变。东踊西没。南踊北没。行住坐卧。变化自在。还从空下。时波斯匿王。见女如是。深生惶怖。而语女言。我今愚冥。都不知汝有是神变。而以污秽。尘染于汝。忏悔罪咎。听汝出家。其夫王子。亦生信敬。而作是言。我亦愚痴。无所识别。作如是意。愿亦听我忏悔其罪。听汝出家。尔时王女。闻是语已。寻诣祇洹。见佛世尊。求索出家。佛即听许。作比丘尼。精勤修习。得阿罗汉果。时诸比丘见是事已。白佛言。世尊。今此差摩比丘尼。宿殖何福。生在王家。无有欲想。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。于其法中。有一妇女。与其夫主。心不相怜。常共忿诤。每于一日。各相劝勉。诣比丘所。受八关斋。因共求愿。使我等辈。在所生处。尊荣豪贵。于斗诤中。常共和解。发是愿已。随寿长短。各取命终。共生王家。佛告诸比丘。欲知彼时夫主公者。今梵摩王是。彼时妇公者。今波斯匿王是。彼时夫主者。今王子是。彼时妇者。今王女是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（七九）波斯匿王丑女缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时波斯匿王。摩利夫人。生一女儿。面貌极丑。身礼粗涩。犹如蛇皮。头发粗强。犹如马尾。王见此女。无一喜心。便敕内宫。勤加守护。勿令出外使人得见。王自念言此女虽丑形不似人。然是末利夫人所生。而养育之。年渐长大。任当嫁娶。时王忧愁。知当奈何。无余方计。便告一臣。卿可推求。本是豪族种姓家者。今若贫乏。无钱财者。便可将来。臣即受教。遍往求觅。得一贫穷豪族之子。使便唤之。将来诣王。王见此人。共至屏处。密共私语。闻卿豪族今者贫穷。当相供给我有一女。面貌极丑。幸卿不逆。当纳受之。时此贫人。长跪白王。当奉教敕。正使大王以

狗见赐。我亦当受不违王教。何况今者。末利夫人。所生之女。今设见赐奉命纳之。王即以女。妻彼贫人。为起舍宅。牢闭门户。令有七重。王嘱女夫。自捉户排若欲出行。而自闭之我女丑恶。勿令外人见其面状。常牢闭户。幽关在内。王出财物。随其所须。供给女壻。使无乏短。王即跪拜。授为大臣。于后时间。多财饶宝。无所乏少。与诸豪族。共为邑会。日月更作。会同之时。夫妇共来。男女杂合。共相娱乐。诸来会者。各将自妇。共来赴会。唯彼大臣。独不将来。众人疑怪。彼人妇者。傥能端政。颜色晖耀。或能极丑。不中显现。是以彼人。不将妇来。今当设计。往观彼妇。即各同心。密共相语。以酒劝之。令醉卧地。解取门钩。使令五人。往至其家。开其门户。欲观其妇。当于尔时。彼女心恼。自责罪咎。我种何罪。为夫所憎。恒见幽闭。处在闇室。不睹日月及与诸人。复自念言。今佛在世。常以慈悲。观诸众生有苦厄者。即往度之。尔时此女。即便至心。遥礼世尊。唯愿哀愍。来到我前。暂见教训。其女精诚。敬心纯笃。佛知其意。即到其家。于其女前。地中踊出绀发相现。其女举头。见佛发相。倍加欢喜。敬心极深。其女头发。自然细软。绀青色相。佛渐现面。女便见之。心怀欢喜。面复端政。恶相粗皮。自然化灭。佛渐现身。金色晃昱。令女见之。女见佛身。益增欢喜。身体端严。犹如天女。佛便为说种种法要。心开意解。得须陀洹果。心怀踊悦。与世无比。时佛还去。尔时五人。开门入内。见其端政。殊妙少双。时彼五人。各相谓言。我怪此人不将妇来。见妇端政。乃至若是。观睹已竟。牢闭门户还系户钩彼人带头本处。会同各罢。其人还家。入其舍内。见妇端政殊特过人。欣然问言。汝是何人。妇答夫言。我是汝妇。夫即问言。汝前极丑。今者何缘端政乃尔。其妇具以上事答夫。缘佛神德。使我今得如是身体。妇复白夫。今我意欲与王相见。汝当为我通其意情。夫受其言即往白王。女郎今者。欲来相见。王答女夫。莫道此事。急当牢闭慎勿令出。女夫答王。何以乃尔。女郎今者。蒙佛威神。便得端政。天女无异。王闻是已。审如是者。速往将来。即庄严车。迎女入宫。王见女身。端政殊特。世无等双。欢喜无量。不能自胜。王即告敕。严驾车乘。共诣佛所。顶礼佛足。却坐一面。长跪白佛言。世尊。不审此女。宿种何福。乃生豪贵富乐之家。复造何业。受丑陋形。皮毛粗强。剧于畜生。唯愿世尊。当见开示。尔时世尊。告大王夫人。汝今善听当为汝说。乃往过去无量世时。有一大国。名波罗奈。有一长者。财宝无量。不可称计。时彼长者。合其家内。常恒供养一辟支佛。身体粗恶。形状丑陋憔悴叵看。时长者家。有一小女。见辟支佛来。恶心轻慢。呵骂毁言。面貌丑陋。身皮粗恶。何其可憎。时辟支佛。数至其家。受其供养。在世经久。欲入涅槃。即便为其。现大神变。踊身虚空。身出水火。东踊西没。南踊北没。于虚空中。行住坐卧。随意变现。令长者家一切睹见。还从空下。至长者家。长者欢喜。不能自胜。其女即时悔过自责。唯愿慈

哀。当见开恕。我前恶心。罪衅过厚。幸不在怀。今听忏悔。勿令有罪。佛告大王。欲知尔时彼长者女。毁呰辟支佛故。于后生处。常受丑形。后见神变。向其悔过。故今得端政。超世奇特。无有及者。由是供养辟支佛故。在所生处。常生富家。尊荣豪贵。无所乏少。又值于我。脱其忧苦。尔时波斯匿王。及诸臣民。闻佛说是业报因缘。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八○）盗贼人缘

佛在毗舍离国重阁讲堂。时彼城中。有一愚人。心常喜乐偷盗为业。以自存活。其土人民。咸皆闻知。又于一时。闻僧坊中有好铜瓨。规欲盗取。即便与诸行人。入于僧坊。欲盗取瓨。竟不获得。闻诸比丘说一四句偈。论说诸天眼眴极迟世人速疾。时彼偷人。闻是语已。忆在心怀。寻即出去。于其彼时。有诸商客。从他邦来。持一上价摩尼宝珠。奉献上王。王得珠已。寻即遣人。系着塔头。时彼偷人。闻王系珠着塔枨头。密在心怀。即便偷取。匿而不出。时王闻已塔枨失珠。生大嗔恚。即募国中。设有见者。密来纠语我当重赏。遂致数时。无敢应募。时王怨祷。无以为计。时有智臣。启白王言。今王境都。丰乐无极。盗者甚少。唯此一人。偷盗为业以用自活举国闻知。今此宝珠。必是彼人。见为偷取。今若系缚。榜笞鞭打。必不肯首。王当设计策谋彼人为当虚实。王问智臣。当设何计。智臣答曰。密遣余人。请唤偷人。各劝酒食。极令使醉。舆着殿上。密使不觉。庄严殿堂。及诸伎女极令殊妙。作众音乐。以娱乐之。偷人于是必当惊觉。敕诸伎女。普各语言。以汝阎浮提中偷塔枨头珠故。今得生此忉利天上。我诸伎女。作唱音乐。共侍卫汝。汝实尔不。时彼偷人。[瞢-夕＋登]瞢故醉。正欲道实。恐畏不是。正欲不道。复为诸女。逼切使语。时彼偷人。卒自忆念。我昔曾闻沙门所说讲论。诸天眼眴极迟。世人速疾。今者伎女。眴皆速疾。必非是天。寻即低头。而不肯道。于是未久。便得醒悟。官不问罪。脱得不死。时彼智臣。复更白王。当更设计策谋偷人。王复问言。以何策谋。智臣答曰。王可诈亲。唤彼偷人。赐为大臣。一切库藏。密计头数。悉委付之。于其后时王可软语。今者更无如卿所亲。好守库藏。无令失脱。偷人闻已。必怀欢喜。王可徐问。我前所著摩尼宝珠。系塔枨者。卿为知不。其偷人者。必当首实。何以知之。今者为王。所见贵重。一切财宝见为任信。必向王首。时波斯匿王。如臣所道。设计规略。于是偷人。如智臣语。向王首实。此宝珠者。奴实盗取。畏不敢出。王复问言。卿前醉卧。在我殿上。诸女诘问。汝在天上。以何不首。偷臣白言我昔曾入僧坊之中。闻诸比丘讲四句偈云道。诸天眼瞬极迟。世人速疾。寻自忆念。是故知非生在天上。以是不首。于是波斯匿王。还得宝

珠。甚怀欢喜。不问偷臣所作罪咎。时彼偷臣。既得脱已。前白王言。愿恕罪咎。听奴出家王告偷臣。汝今尊荣。富贵快乐。极可正尔。今以何故。必欲出家。偷臣白王。由我曾闻沙门所说一四句偈。脱得不死。如是厄难。况复多闻读诵修习。如说修行。必获大利。是故今者。愿欲出家。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第九

声闻品第九

（八一）海生商主缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有五百贾客。欲入大海采取珍宝。时彼商主。选择族望。娉以为妇。将共入海足满十月。产一男儿。因为立字。名曰海生。有大福德。令诸商客。获大珍宝。安隐回还。咸共唱言。安隐海生。年渐长大。重复劝勉。更入大海。获其珍宝。进引还来。值大黑风。吹其船舫。飘堕罗刹鬼国。回波黑风。时诸商人。各各跪拜诸天善神。无一感应救彼厄难。中有优婆塞。语商人言。有佛世尊。常以大悲。昼夜六时。观察众生。护受苦厄。辄往度之。汝等咸当称彼佛名。或能来此。救我等命。时诸商人。各共同时。称南无佛陀。尔时世尊。遥见商客极遇厄难。即放光明。照耀黑风。风寻消灭。皆得解脱。各作是言。我等今者。蒙佛威光。脱此诸难。今若平安达到。当为佛僧造立塔寺。请命佛僧。安置其中。设诸肴膳。供给所须。皆使无乏。作是语已。咸皆然可。于是进引。皆悉平安达到乡土。如先言要。造立塔寺。请命佛僧。设诸肴膳。供养讫竟。却坐一面。听佛说法。心开意解。各获道迹。即于佛前。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。不审世尊。今此商人五百比丘。宿造何业。遭值如是种种厄难。蒙佛威光。得脱诸难。又值世尊。出家得道。佛告比丘。非但今日救彼厄难。过去世时。我亦救彼脱诸厄难。时诸比丘。重白佛言。不审世尊。过去世时。其事云何。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国。有五通仙人。住河岸边。时有五百商人。欲入大海。路由河岸。见彼仙人。各共往彼问讯安吉。劝彼仙人。令共入海。仙人答言。汝等自去。设有恐难。但称我名。当护汝等。尔时商人。闻是语已。进引入海。大获珍宝。还欲来归。道逢罗刹黑风诸难。尔时商人。咸共一心。称仙人名。即往救护脱诸厄难。

佛告诸比丘。欲知尔时彼仙人者。则我身是。彼时五百商人者今五百比丘是。我于彼时。未断烦恼。尚能拔济彼诸厄难。况于今者。得出三界。而当不能化度彼也。尔时诸比丘。闻佛所说欢喜奉行。

（八二）须曼花衣随身产缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。种种音乐。以娱乐之。足满十月。产一男儿。端政殊妙。须曼花衣。与身俱生。召诸相师。占相此儿。相师睹已。此儿产时。有何瑞相。父母答言。有须曼花衣。裹身而生。因为立字。名须曼那。体性贤柔。慈心孝顺。年渐长大。衣亦随大。父母爱念。便将小儿。与阿那律。令作沙弥。教使坐禅。未久之间。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时阿那律。敕沙弥言。汝今可往拔提河边取净水来。寻往彼河。盛满瓶水。掷虚空中。随后飞来。时诸比丘。见是沙弥。叹未曾有。白佛言。世尊。今此须摩那沙弥。宿殖何福。生巨富家。须摩那衣。随身俱生。出家未久。获阿罗汉果。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。教化周讫。迁神涅槃。时有国王。名梵摩达多。收其舍利。造四宝塔。而供养之。时有童子。见彼塔故。心生欣乐。即便出家。年至老耄。空无所获。深自克啧。买须曼花。持缕贯之。遍覆塔上。发愿而去。缘是功德。九十一劫。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常有须曼花衣。与身俱生。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八三）宝手比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。财宝无量。选择族望。娉以为妇。作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。产一男儿。端政殊妙。世所希有。其两手中。有金钱出。取已还有。如是展转。取不可尽。召诸相师。占相此儿。相师睹已。此儿产时。有何瑞相。父母答言。其两手中。有金钱出。取以还生。因为立字。名曰宝手。年渐长大。禀性贤柔。慈心孝顺。好喜惠施。有从乞者。申其两手。有好金钱。寻以施之。将诸亲友。出城观看。渐次游行。到祇洹中。见佛世尊。三十二相八十种好。光明普曜。如百千日。心怀喜悦。前礼佛足。合掌请佛及比丘僧。慈哀怜愍纳受我供。时彼阿难。在佛左右。问小儿言。若欲设供当须财宝。于是小儿。闻阿难语。寻申两手。金钱雨落。须臾积聚。佛敕阿难。汝今取此金钱宝物。营理肴膳。请佛及僧。阿难受教。营理饮食。供养讫竟。佛为说法。心开意解。得须陀洹果。归白父母。求索入道父母爱念。不能违

逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时阿难。见是事已。前白佛言。今此宝手比丘。宿殖何福。生于豪族大长者家。然其两手。有此金钱。取以还生。值佛世尊。复获道果。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。教化周讫。迁神涅槃。时彼国王。名曰迦翅。收取舍利。造四宝塔。时有长者。见其竖枨。心生随喜。持一金钱。安置枨下。发愿而去。缘是功德。不堕恶趣。天上人中常有金钱。申手而出。乃至今者。遭值于我。故有金钱。取以还有。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说欢喜奉行。

（八四）三藏比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时波斯匿王夫人怀妊足满十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。身被袈裟。生已能语。问父王言。如来世尊。今者在不。大德迦葉。舍利弗。大目揵连。如是遍问诸大弟子。悉为在不。父王答曰。今悉都在。唯愿大王。为我设供。请佛及僧。寻敕为设。请佛入宫。见其太子。而问之曰。汝自忆念迦葉佛时。是三藏比丘不。答言实是。处此胞胎。为安隐不。蒙佛遗恩。得存性命。得过日夕。时王夫人。见此太子。与佛世尊。共相答问。喜不自胜。而白佛言。今此太子。宿殖何福。生便能语。乃能与佛感有答问。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。即便为王。而说偈言。

宿造诸善业　　百劫而不朽
善业因缘故　　今获如是报

是时波斯匿王。及其夫人。闻佛世尊说此偈已。前白佛言。不审世尊过去世时其事云何。唯愿世尊。敷演解说。尔时世尊。告大王曰。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。将诸比丘。游行教化。到迦翅王国。时王太子。名曰善生。见佛世尊。深生信敬。归白大王。求索入道。王不听许。我唯一子。当继王位养育民众。终不听汝出家入道。时王太子。闻是语已。愁悴躃地。断谷不食。一日二日。乃至六日。绝不饮食。时诸群臣。启白王言。太子不食。已经六日。恐命不全。愿王今者。听使出家。故得相见。时彼大王。闻臣语已。不能违逆。敕彼太子。共作要誓。汝今若能读诵三藏经书通利。听汝出家。然后见我。时彼太子。闻王敕已。心怀喜悦。寻即出家。勤加诵习三藏经书。尽令通利。还来见王。王问比丘。我先敕汝。要诵三藏经书通利。然后见我。今为利不。比丘答曰。今悉通利。王大欢喜。即语比丘。我今库藏。所有财物。随汝取用。终不吝惜。于时王子比丘。闻王教已。大取财物。

施设种种百味肴膳。请迦葉佛及二万比丘。供养讫已。一一比丘各施三衣六物。缘是功德。不堕恶趣天上人中常有袈裟。裹身而生。乃至今者。遭值于我。故有袈裟。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八五）耶舍蜜多缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。当生之日。天降大雨。父母欢喜。召诸相师。占相此儿。相师睹已。此儿福德。生则降雨。举国闻知。因为立字。名耶奢蜜多。不饮乳哺。其牙齿间。自然而有八功德水。用自充足。年渐长大。与诸亲友。游行观看。到只桓中。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。求索出家。佛即听许。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通具八解脱诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此耶奢比丘。宿殖何福。生降甘雨。不饮乳哺。其牙齿间。自然而有八功德水。以自充足。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。于彼法中。有一长者。年齿老耄。出家入道。懈慢懒堕。不能精勤。又复重病。良医占之。云当服酥。病乃可差。寻用医教。取酥服之。于其夜中。药发热渴。驰走求水。水器皆空。复趣泉池。皆亦枯竭。至趣河中。河亦枯竭。如是处处。求水不得。深自悔责。于彼河岸。脱衣系树。舍之还来。至其明旦。以状白师。师闻是语。即答之言。汝遭此苦。状似饿鬼。汝今可取我瓶中水至僧中行即受师教。取瓶行水。水尽涸竭。心怀忧怖。谓其命终。恐堕饿鬼。寻诣佛所。具陈上事。而白世尊。我遭此厄。甚为惶怖。恐堕饿鬼。唯愿世尊。大慈怜愍。幸为见示。佛告比丘。汝今当于众僧之中。行好净水。可得脱此饿鬼之身。时彼比丘。闻佛教已。心怀喜悦。即便僧中。常行净水。经二万岁。即便命终。在所生处。其牙齿间。常有清净八功德水。自用充足。不饮乳哺。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时老耄比丘。今此耶奢蜜多是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八六）化生比丘缘

尔时世尊。在忉利天上波利质多罗树下宝石殿上。安居三月。为母摩耶。说法讫竟。欲还来下至阎浮提。尔时释提桓因。知佛欲下。敕诸天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽究槃茶等。为佛造

作三道宝梯。佛从天下。宝梯两边。有无量百千万亿诸天龙夜叉人非人等。见佛如来从天上下。莫不欢喜。渴仰闻法。尔时世尊。观诸大众善根已熟。即为说法。心开意解。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。时彼会中。忽然有一化生比丘。告诸大众。汝等今者各受我请。肴膳饮食。百种所须。我悉能与。作是语已。时诸大众。各各自念。诸天宝器。百味饮食。皆悉获得。充足饱满。尔时阿难。见是事已。前白佛言。今此化生比丘。宿殖何福。今者乃能使此大众。充足饱满。不审世尊。其事云何。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去九十一劫。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。于彼法中。有诸比丘。夏坐三月。在于山林。坐禅行道。乞食处远。妨废行道。甚用疲劳。时彼众中。有一比丘。白众僧言。我为汝等。劝化檀越。供给众僧。使无有乏。汝等但当安心行道。不足为虑。时诸比丘。闻是语已。各共用心。行道三月。皆获道果。由是功德。在所生处。常有种种百味饮食。应念即得。乃至今者。遭值于我。应念即至。供养大众。使无有乏。尔时阿难。复白佛言。以何因缘。今得化生。佛告阿难。此贤劫中。迦葉佛时。有一商主。将诸商客。涉历他邦。贩卖求利。其妇怀妊。于其中路。值产甚难求死不得。时彼商主。心生厌恶。舍之而去。出家入道。发大誓愿。持此出家善根功德。使我来世所生之处。莫受胞胎。常得化生。是故今者。得是报耳。佛告阿难。欲知彼时商主者。今化生比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八七）众宝庄严缘

　　佛在迦毗罗卫国尼拘陀树下。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。无有子息。祠祀神祇。求索有子。精诚感应。足满十月。生一男儿。端政殊妙。世所希有。家中自然。有一泉水。从地涌出。有诸珍宝。充满其中。复有花树。天衣上服。悬之树枝。时彼长者。见其如是。喜不自胜。召诸相师。占相此儿。相师睹已。问其父母。此儿生时。有何瑞相。父母答言。此儿生时。家中自然。有一泉水。从地涌出。有诸珍宝。充满其中。及以树上。有好天衣。因为立字。名众宝庄严。年渐长大。禀性贤柔。慈心孝顺。将诸亲友。出城观看。渐次游行。到尼拘陀树下。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。听佛说法。心开意解得须陀洹果。归白父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此众宝庄严比丘。宿造何福。生便有是奇特之事。出家未久。复获道果。尔时世尊。告诸比

丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有佛出世。号迦孙陀。化缘周讫。迁神涅槃。时彼国王。名梵摩达多。收取舍利。造四宝塔。高一由旬。而供养之。时有长者。赍持花树。悬诸珍宝种种衣服。及以瓶水。安置塔前。发愿供养。缘是功德。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。常有泉水及以花树。随共俱生。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时奉上华树供养塔者。今此众宝庄严比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八八）罽宾宁王缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼南方。有一国土。名曰金地。王名罽宾。与其夫人。共相娱乐。足满十月。生一男儿。骨节肥壮。有大气力。当生之日。复有一万八千大臣子等。共彼王子。同日俱生。亦大气力。时彼王子。年渐长大。其王崩背。绍嗣王位。寻取一万八千诸臣子等。赐为大臣。共理国事。时罽宾宁王。将诸群臣。游猎射戏。问诸臣言。今此世间。叵有人能有大气力如我者不。时有商客在王从中闻王语已。寻答王曰彼中都下。复有大王。名波斯匿。绝有大力。殊倍胜王。百千万倍。时罽宾宁王。闻商客语已。嗔恚隆盛。寻即遣使。告波斯匿王言。却后七日。将诸侍从。仰卿来至。达吾国土。朝跪问讯。若不尔者。吾当往彼诛汝五族。使令灭尽。时波斯匿王。闻使者语。甚怀惶怖。无以为计。即诣佛所。白世尊言。罽宾宁王。敕我七日。将诸侍从。令达彼国朝拜问讯。若不尔者。当来诛我。不审世尊。事情如何。尔时佛告波斯匿王。汝莫忧惧。但语彼使云。我是小王。更有大王。近在只桓。卿今可往传汝王命。时彼使者。寻即往至到只桓中。见佛世尊。作转轮圣王。令大目连作典兵臣。将诸军众。围绕只桓。令其四边。有七重堑七宝诸树。行列相当。令其堑中。有诸莲花。若干种色。不可称计。光明赫奕。照于城内。王在殿上。尊严可畏。时彼使者。睹此王已。情甚惊悚。自念。我君。无状招祸。然不得已。前奉王书。时此化王。得彼书已。蹋着脚底。告使者言。吾为大王。临统四域。汝今至彼。道吾教敕。信至之日。驰奔来觐。卧闻吾声。便当起坐。坐闻吾声。便当起立。立闻吾声。便当涉路。克期七日。将诸侍从。朝拜见我。若违斯制。罪在不请。使者还驰。具以上事。向彼王说。时王闻已。深自咎啧。寻集诸臣三万六千。严驾欲来朝拜大王。然有所疑。未及进引。先遣一使。白大王言。臣等所领三万六千诸小王辈为当都去。将半来耶。时此化王。报使者言。将半速来。使者还驰。白罽宾宁王。大王约敕。听留半住。寻将一万八千诸小王等。驰奔速来。朝拜王已。作是念言。今者大王形貌虽胜。力不如我。化王于时遥知彼意。敕典藏臣。取我先祖大弓弩来。授与彼王。王不能胜。化王还取。以指张弓。复

还持与。语令引挽。殊不动弦。化王还索。以指弹扣。声震三千大千世界。皆悉震动。次复射箭。化为五拨。其诸箭头。各有莲华。一一花上。复有化佛。放大光明。照于三千大千世界。五道众生。莫不蒙赖。诸天人民。有获道果。地狱中者。汤冷火灭。饿鬼中者。悉得饱满。畜生中者。脱于重担。贪欲嗔恚。愚痴烦恼。遇斯光者。悉皆调伏。信敬佛法。时罽宾宁王。见斯变已。向于化王。五体投地。心即调伏。尔时化王。知调伏已。还服本形。四众围绕。即便为彼一万八千诸小王等。种种说法。心开意解。各获道迹。得须陀洹果。即于佛前。求索出家。佛即告言善来比丘须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。未久之间。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。尔时阿难。前白佛言。今此罽宾宁王等比丘。宿殖何福。皆生豪族。有大气力。值佛世尊。各获道果。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去。波罗奈国。有佛出世。号毗婆尸。将诸比丘。到宝殿国。时王名曰槃头末帝。闻佛来至。心怀喜悦。将诸群臣一万八千。出城奉迎。前礼佛足。长跪请佛及比丘僧。慈哀怜愍。受我三月四事供养。时彼佛僧。受王供已。佛即为王种种说法。王大欢喜。各发愿言。持此供养善根功德。使我等辈。在所生处。与其大王。同日俱生。发是愿已。各还所止。缘是功德。无量世中。不堕恶道。天上人中。共同日生。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告阿难。欲知彼时槃头末帝王者。今此罽宾宁比丘是。彼时群臣者。今一万八千比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（八九）拔提释王作比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。尔时如来。六年苦行。始成正觉。满十二年。将千二百五十比丘。方欲往诣迦毗罗卫国。每自念言。我今往彼。不与常同。彼土诸释。憍慢情多。咸须各各现于神变。可往彼土。即敕千二百五十比丘。我于今者。欲还本国。汝等各各现于神变。令彼诸释归诚信伏。尔时世尊。放大光明。与诸比丘。乘虚诣彼迦毗罗卫国。时净饭王。闻佛来至。敕诸释等。平治道路。除去不净。建立幢幡。悬诸宝铃。香水洒地。散众妙花。作诸伎乐。奉迎世尊。前礼佛足。请令入宫受王供养。时净饭王。见佛翼从。虽有神力。形貌丑陋。不适人情。我今当选拔提释等五百余人容貌端政。翼从世尊。作是语已。寻敕选择得五百人。将诣佛所。使优波离。剃除须发。眼目流泪。堕释王上。寻即问言。汝今何故。涕泣如是。优波离言。以王今者诸释中尊。不期一旦。毁形粗食。着粪扫衣。见王如是。眼目流泪。时拔提释。闻是语已。心怀惆怅。犹生憍慢。除须发竟。办具衣钵。欲受具戒。入于僧中。次第作礼。到优波离前。住而不礼。佛问释王。汝今何故。独而不礼优波离耶。拔提释言。彼贱我

贵。是以不礼。佛言。我此法中。无有贵贱。犹如幻化。安危难保。拔提释言。彼是我奴。不忍为礼。佛复告曰。一切奴仆。贫富贵贱。恩爱分离。有何差别。时拔提释。闻佛语已。俯仰为礼。地大震动。天于空中。叹未曾有。拔提释王。为求道故。乃能为彼下贱之人。曲躬跪拜。我慢之幢。将为崩倒。时拔提释。受具戒竟。却坐一面。听佛说法。心开意解。得阿罗汉果。执持应器。而行乞食。诣于墶间。止宿树下。心意泰然。无复怖畏。而作是言。我于昔日。在王宫时。募索健夫。执持器杖。安置左右。故怀危惧。我于今者。出家入道。在此墶间。无复怖畏。快不可言。尔时阿难。闻拔提释作是语已。前白佛言。今此拔提释比丘。宿殖何福。生于豪族。出家未久。获罗汉果。尔时世尊。告阿难言。汝今谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有辟支佛。执持应器。而行乞食。时有一人。贫穷饥饿。涉路而行。唯有少饼。规欲自食。见辟支佛。威仪详序。而行乞食。心怀欢喜。寻即取饼。施辟支佛。受其饼已。踊身虚空。现十八变。东踊西没。南踊北没。身出水火。如是种种。作十八变。时施饼人。见是变已。甚怀信敬。发愿而去。缘是功德。无量世中。不堕地狱畜生。天上人中。尊荣豪贵。常受快乐。乃至今者。遭值于我出家得道。佛告阿难。欲知彼时施饼人者。今此拔提释王比丘是。佛说是缘时。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九○）佛度王子护国出家缘

佛在拘毗罗国吐罗树下。作是念言。我于今者。当往度彼王子护国。使令出家。作是念已。将诸比丘。至城门中。足蹈门阃。六种震动。雨诸天花。放大光明。照彼城内。盲者得视。聋者得听。哑者能言。躄者能行。时彼王子。睹斯光已。叹未曾有。寻诣佛所。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。威仪详序。甚可爱乐。心怀欢喜。前礼佛足。却住一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归白父王。叹佛功德。若在家者。应作转轮圣王。典四天下。七宝随从。游行自在。尚能舍离。出家入道。况我今者。而不随从求佛出家。作是念已。前白王言。唯愿大王。慈哀怜愍。听我出家随从世尊。时须提王。闻太子语。遮而不听。心怀懊恼。断谷不食。一日二日。乃至六日。时诸群臣。见其太子。不食六日。跪白王言。太子今者。断谷不食。以经六日。恐命不全。愿王今者。听使出家。故得相见。时须提王。闻诸臣语。听使入道。寻诣佛所。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。前白佛言。今此王子护国比丘。宿殖何福。生于

王家。出家未久。便获道果。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国王名毗提。兴起兵甲。与邻国王。交阵共战。时邻国王。为彼所败。将诸兵众。逃避退去。到旷野中。值天暑热。无有水草。饥渴欲死。寻即往彼辟支佛所。便示王水草。渴乏得解。导引其道。还达本国。喜不自胜。而作是言。我等今者。脱此饥渴苦恼之患。皆由蒙彼辟支佛德。今当设供请辟支佛。作是语已。敕设肴膳种种饮食。请辟支佛。入宫供养。受其供已。寻般涅槃。时王须提。及诸群臣。后妃婇女。号啼涕哭。悲感懊恼。收取舍利。造四宝塔。而供养之。缘是功德。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。尊荣豪贵。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时须提王者。由供养辟支佛故。今得值我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

撰集百缘经卷第十

诸缘品第十

（九一）须菩提恶性缘

尔时世尊。初始成佛。便欲教化诸龙王故。即便往至须弥山下。现比丘形。端坐思惟。时有金翅鸟王。入大海中。捉一小龙。还须弥顶。规欲食啖。时彼小龙命故未断。遥见比丘端坐思惟。至心求哀。寻即命终。生舍卫国婆罗门家。名曰负梨。端政殊妙。世所希有。因为立字。名须菩提。年渐长大。智慧聪明。无有及者。唯甚恶性。凡所眼见人及畜生。则便嗔骂。未曾休废。父母亲属皆共厌患。无喜见者。遂便舍家入山林中。乃见鸟兽及以草木。风吹动摇。亦生嗔恚。终无喜心。时有山神。语须菩提言。汝今何故。舍家来此山林之中。既不修善。则无利益。唐自疲苦。今有世尊。在只桓中。有大福德。能教众生修善断恶。今若至彼。必能除汝嗔恚恶毒。时须菩提。闻山神语。即生欢喜。寻问之曰。今者世尊。为在何处。山神答曰。汝但眠眼。我自将汝。至世尊所。时须菩提。用山神语。眠目须臾。不觉自然。在只桓中。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为说嗔恚过恶。愚痴烦恼。烧灭善根。增长众恶。后受果报。堕在地狱。备受苦痛。不可称计。设复得脱。或作龙蛇罗刹鬼神。心常含毒。更相残害时须菩提。闻佛世尊说是语已。心惊毛竖。寻自悔啧。即于佛前。忏悔罪咎。豁然获得须陀洹果。心怀喜悦。求入道次。佛即听许善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。

今此须菩提比丘。宿造何业。虽得为人。常怀嗔恚。未曾休息。值佛世尊。出家得道。尔时世尊告诸比丘。汝等善听。吾当为汝。分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。于彼法中有一比丘。常行劝化。一万岁中。将诸比丘。处处供养。于后时间。僧有少缘。竟不随从。便出恶骂。汝等佷戾。状似毒龙。作是语已。寻即出去。以是业缘。五百世中。受毒龙。身心常含毒触娆众生。今虽得人。宿习不除。故复生嗔。佛告诸比丘。欲知尔时劝化比丘恶口骂者。今须菩提是。由于尔时供养僧故。今得值我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九二）长老比丘在母胎中六十年缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。种种音乐。以娱乐之。足满十月。便欲产子。然不肯出。寻重有娠。足满十月。复产一子。先怀妊者。住在右胁。如是次第。怀妊九子。各满十月而产。唯先一子。故在胎中。不得出外。其母极患。设诸汤药。以自疗治。病无降损。嘱及家中。我腹中子。故活不死。今若设终。必开我腹。取子养育。其母于时。不免所患。即便命终。时诸眷属。载其尸骸。诣于塚间。请大医耆婆。破腹看之。得一小儿。形状如故。头鬓皓白。俯偻而行。四向顾视。语诸亲言。汝等当知我由先身恶口骂辱诸众僧故。处此生熟藏中。经六十年受是苦恼。难可叵当。时诸亲属。闻儿语已。号[口*睪]涕哭。悲不能答。尔时世尊。遥知此儿善根已熟。将诸大众。往到尸所。告小儿言。汝是长老比丘不。答言实是。第二第三。亦如是问。故言道是。时诸大众。见此小儿与佛答对。各怀疑惑。前白佛言。今此老儿。宿造何业。处此胎中。头发皓白。俯偻而行。复与如来共相答问。尔时世尊。告诸大众。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。有诸比丘。夏坐安居。众僧和合。差一比丘。年在老耄。为僧维那。共立制限。于此夏坐。要得道者。听共自恣。若未得者。不听自恣。今此维那。独不得道。僧皆不听布萨自恣。心怀懊恼。而作是言。我独为尔营理僧事。令汝等辈安隐行道。今复返更不听自恣布萨羯磨。即便嗔恚。骂辱众僧。寻即牵捉。闭着室中。作是唱言。使汝等辈。常处闇冥。不见光明。如我今者处此闇室。作是语已。自戮命终。堕地狱中。受大苦恼。今始得脱。故在胎中。受是苦恼。尔时众会。闻佛所说。各各自护身口意业。厌离生死。有得须陀洹者。斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。时诸亲属。还将老儿。诣家养育。年渐长大。放令出家。精勤修习。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此老儿比丘。宿殖何福。出家未久。获罗汉果。佛告诸比丘。缘于往昔供养众僧。及作维那营僧事故。今得值

我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九三）兀手比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择族望。娉以为妇。作诸伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。产一男儿。兀无有手。产便能语。作是唱言。今此手者。甚为难得。深生爱惜。父母怪之。召诸相师。占相此儿。相师睹已。问其父母。此儿产时。有何瑞相。父母答言。此儿产已。作是唱言。今此手者。甚为难得。因为立字。名曰兀手。年渐长大。禀性调顺。聪明黠慧。将诸亲友。渐行观看。到只桓中。见佛世尊。三十二相八十种好。光明赫奕如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却住一面。佛即为其种种说法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。而白佛言。今此兀手比丘。宿殖何福。生已能语。然无有手。又值世尊。得获道迹。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。有二比丘。一是罗汉。二是凡夫。为说法师。时诸民众。竞共请唤。常将法师。受檀越请。脱于一日。法师不在。将余者行。嗔恚骂言。我常为汝。洗钵给水。今更返将余者共行。自今以往。更为汝使令我无手。作是语已。各自辞退。止不共行。以是业缘。五百世中。受是果报。是故唱言。今此手者。甚为难得。佛告诸比丘。欲知彼时法师比丘。作咒誓者。今兀手比丘是。由于彼时供给圣人故。今得值我。出家得道。佛说是兀手缘时。诸比丘等。各各自护身口意业。厌恶生死。有得须陀洹者斯陀含者。阿那含者。阿罗汉者。有发辟支佛心者。有发无上菩提心者。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九四）梨军支比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一婆罗门。其妇怀妊足满十月。产一男儿。容貌弊恶。身体臭秽。饮母乳时。能使乳坏。若雇余者。亦皆败坏。唯以酥蜜。涂指令舐得济躯命因为立字号梨军支。年渐长大。遂复薄福。求索饮食。未曾得饱。见诸沙门。威仪详序。执持应器。入城乞食满钵而还见已欢喜。作是念言。我今当往诣佛世尊。求作沙门。或能得饱。作是念已。即诣只桓。求佛出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。而行乞食亦不获得。便自悔责。入其塔中。见少坌污。即便扫洒。时到乞食。即便丰足。心怀欢喜。白众僧言。从今以往众僧

塔寺听我扫洒。所以然者。由扫洒故。乞食得饱。僧即听许。常令扫洒。又于一日。愚痴所缚。眠不觉晓。未及扫洒。时舍利弗。将五百弟子。从他邦来。问讯世尊。见佛塔中有少尘坌。即便扫之。时梨军支。便从眠觉。见舍利弗扫洒已竟。心怀怅恨。语舍利弗。汝扫我地。令我今者饥困一日。时舍利弗。闻是语已。而告之言。我于今者。自当共汝入城受请。可得饱满。汝勿忧也。时梨军支。闻是语已。心怀泰然。受请时到。共舍利弗。入城受请。正值檀越夫妇斗诤。竟不得食。饥饿而还。时舍利弗于第二日。复更语言。我于今朝。当自将汝受长者请。令汝饱足。时到将往。其上中下。皆悉得食。唯此一人独不得食。高声唱言。我不得食。尔时主人。都无闻者。饥困而还。尔时阿难。闻是事已。深生怜愍。于第三日。语梨军支。言。我于今朝。随佛受请。为汝取食。定使饱满。然彼阿难。受持如来八万四千诸法藏门。未曾漏脱。今故为此梨军支比丘。取其饮食。忽然不忆。空钵而还。于第四日。阿难复更为其取食。还归所止。道逢恶狗。所为[齒*齊][口*制]。饮食弃地空钵而还。复不得食。于第五日。大目揵连。复为取食。还归所止。道中复为金翅鸟王。见为搏[口*制]。合钵持去置大海中。复不得食。于第六日。时舍利弗。复为取食。到彼房门。门自然闭。复以神力。入其房内。踊出其前。失钵堕地。至金刚际。复以神力。申手取钵。其口复噤。竟不能食。日时已过。口辄自开。于第七日。竟不得食。极生惭愧。于四众前。餐沙饮水。即入涅槃。时诸比丘。见是事已。怪其所由。梨军支比丘。宿造何业。产则饥饿。初无丰足。复以何缘。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国有佛出世。号曰帝幢。将诸比丘。游行教化。时有长者。名曰瞿弥。见佛及僧。深生信敬。请来供养日日如是。便经后时。其父崩亡。母故惠施。子极吝惜。遮不听施。乃至计食与母。母故分减。施佛及僧。子闻嗔恚。即便捉母。闭着空屋。锁尸弃去。至七日头。母极饥困。从子索食。儿答母曰。何如餐沙饮水足活。今者何为从我索食。作是语已。舍之而去。竟不得食。母便去世。其子于后。即便命终。入阿鼻狱。受苦毕已。还生人中。饥困如是。佛告诸比丘。欲知彼时断母食者。今梨军支比丘是。由于往昔。供养佛故。今得值我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九五）唱言生死极苦缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择良贤。娉以为妇。作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。产一男儿。自忆宿命。产已唱言。生死极苦。因为立字名生死苦。年渐长大。凡见人时。由故唱言生死极苦。然于父母师僧耆旧有德。慈心孝顺。言常含笑。终不出于粗恶言语。将诸亲友。出城观

看。渐次游行。到只桓中。见佛世尊。三十二相。八十种好。光明晖曜。如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。归辞父母。求索入道。父母爱念。不能违逆。将诣佛所。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。诸天世人。所见敬仰。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此生死比丘。宿殖何福。生便能语。自忆宿命。又值如来。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。人寿二万岁。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉。于彼法中。有一沙弥。奉事和上。时彼城中。作大节会。尔时沙弥。语和上言。今节会日。宜早乞食。必当多获。师即答言。日时故早。且可坐禅。第二第三。如是白师。师犹不从。沙弥嗔恚。恶口骂言。今者何故。不舍中死。作是语已。寻即出去。入城乞食。还归所止。向师忏悔。由是业缘。五百世中。堕地狱中。受诸苦痛。今始得脱。是故唱言生死极苦。佛告诸比丘。欲知彼时骂师沙弥者。今生死比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九六）长者身体生疮缘

　　佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。财宝无量。不可称计。选择高门。娉以为妇。种种音乐。以娱乐之。足满十月。产一男儿。身体有疮。甚患苦痛。呻号叫唤。未曾休息。年渐长大。疮皆溃烂。脓血横流。常患疼痛。因为立字。名曰呻号。父母怜愍。设诸方药。虽加疗治。疮无除愈。年渐长大。闻诸人语。只桓精舍。有好良医。善疗众病。能令除愈。寻即往至。诣只桓中。见佛世尊。三十二相八十种好光明晖曜。如百千日。心怀喜悦。前礼佛足。却坐一面。佛即为说五盛阴苦。是疮是痈。如毒箭入心伤害于人。皆是众病之根本也。时呻号子。闻佛世尊说是语已。深自咎啧。向佛世尊。忏悔罪咎。疮寻除差心怀欢喜。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修道。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此呻号比丘。宿造何业。初产之时。身有恶疮。脓血横流。甚可恶见。复以何缘。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世时。波罗奈国。有二长者。各悉巨富。资财无量。因相忿诤。其一长者。大赍珍宝。贡奉与王。王纳受已。谗彼长者。彼人恶心。常怀姧谋。规欲害我。唯愿大王。听我任意治彼长者。王即然可。寻至其家。执彼长者。系缚搒笞。楚毒无量。举身伤破。脓血横流。痛不可言。时彼长者。既得免已。深自思惟。有身皆苦。众恶所集多诸灾祸。甚可厌患。我于彼人。无大怨仇。横见伤毁。乃至如此。即自思惟。诣山林中。观察有为皆是无常。深悟解空。成辟支佛。视诸怨亲。心皆平等。念彼长

者。加恶于我。将来之世。堕于地狱。受大苦痛。我今当往为现神变。令彼开悟。作是念已。诣长者前。踊身虚空。作十八变。时彼长者。见是变已。深怀渴仰。倍生信敬。即请令坐。为设肴膳种种供养。向辟支佛忏悔先罪。佛告诸比丘。欲知彼时向彼国王谗其长者考掠榜笞者。今呻号比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九七）丑陋比丘缘

佛在舍卫国祇树给孤独园。时彼城中。有一长者。选择高门。娉以为妇。作倡伎乐。以娱乐之。其妇怀妊。足满十月。产一男儿形貌极丑。状似恶鬼。有人见者。舍之而去。年渐长大。父母厌患。驱令远弃。乃至畜生。见此丑陋。尚怀怖惧。何况人类。又于一时。诣林树间。采取花果。以自存活。飞鸟走兽。有见之者。无不怖畏。绝迹此林。无敢住者。尔时世尊。常以慈悲。昼夜六时。观察众生。谁应可度辄往度之。知彼丑陋善根已熟化度时到。佛告比丘。我等今者。皆当往诣山林中化彼丑陋。尔时世尊。将诸比丘。到山林中。时彼丑陋。见佛世尊。即欲避走。佛以神力。使不得去。时诸比丘。各在树下。结跏趺坐。系念在前。尔时世尊。即便化作一丑陋人。执持应器。盛满中食。渐向丑陋。丑陋见已形状类己心怀喜悦。今此人者真是我伴寻来共语。同器而食。时此饭者。香味甘美。既食之已。时彼化人。忽然端政。丑陋问言。汝今何故。忽然端政。化人答言。我食此饭。兼以善心。观彼树下坐禅比丘。使我端政。丑陋闻已。寻复效之。善心观彼坐禅比丘。寻得端政。心怀喜悦。即向化人。深生信解。于时化人。还复本形。丑陋见佛。三十二相。八十种好。光明普曜。如百千日。前礼佛足。却坐一面。佛即为其种种说法。心开意解。得须陀洹果。即于佛前。求索出家。佛即告言善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修道。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此丑陋比丘。宿造何业。虽受人形。丑陋乃尔。复值世尊出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等善听。吾当为汝分别解说。乃往过去无量世中。波罗奈国。有佛出世。号曰弗沙。在一树下。结跏趺坐。我及弥勒俱为菩萨。到彼佛所。种种供养。而翘一足。于七日中。说偈赞佛。

天上世间无如佛　　十方世界亦无有
世界所有悉能见　　无有能及如佛者

尔时菩萨。说是偈已。时彼山中。有一鬼神。作丑陋形。来恐怖我。我以神力。令彼行处悬岸崄岨不能得过。时彼山神。即作是念。我以恶心恐怖他故。令我今者行处崄难不可得过。今当往彼忏悔先罪作是念已。寻即往诣。忏悔讫已。发愿而去。佛告诸比丘。欲知彼时

山神恐怖我者。今此丑陋人。得罗汉者是。恐怖我故。五百世中。形体丑陋。见者惊走。皆由彼时忏悔辞退。遭值于我。出家得道。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（九八）恒伽达缘

佛在波罗奈国鹿野苑中。时彼国中。有一辅相。其家大富。然无儿息。时恒伽河边。有摩尼跋陀天祠。合土人民。皆共敬奉时此辅相。往诣祠所。而咒之言。我无子息。承闻天神有大功德。救护群生。能与其愿。今故自归。若蒙所愿。愿赐一子。当以金银庄校天身。及以名香。涂治神屋。如其无验。当坏此庙屎涂汝身。天神闻已。自思惟言。此人豪富。力势强盛。非是凡品得为其子。我力鲜少不能与愿。愿若不果。必见毁辱神庙。便复往白摩尼跋陀摩尼跋陀力不能办。便复往诣毗沙门王。自启此事。毗沙门王言。亦非我力能使有子。寻诣天帝。从其求愿。毗沙门王。即时上天。启帝释曰。我有一臣摩尼跋陀。近日见语。云波罗奈国有一辅相。从其求子。结立重誓。我愿既遂。倍加供养。所愿若违。当破我庙。而加毁辱。彼人豪凶。必能如是。幸望天王。令其有子。帝释答言。斯事甚难。当觅有缘。时有一天。五德离身。临命欲尽。帝释告言。卿今垂终。可愿生彼辅相之家。天子答言。意欲出家奉修正行。若生尊荣。离欲则难。欲在中流冀遂所愿。帝释复白。但往生彼。若欲学道。吾当佐汝。天子命终。降神受胎辅相之家。即生出外。形貌端政。即召相师。为儿立字。相师问曰。本于何处。求得此儿。辅相答曰。昔从恒伽天神求之。因为作字。名恒伽达。年渐长大。便启父母求索出家。父母答言。吾今富贵。生业弘广。唯汝一子。当嗣门户。吾今存在。终不听汝出家入道。儿不从志。深自惆怅。便欲舍身。更求凡处。于中求出。必可易也于是密去。自投山岩。既堕在地。无所伤损。复至河边。投身水中。水寻[漂*寸]出。亦无所苦。复取毒药。而吞啖之。毒气不行。无由致死。复作是念。当犯官法为王所杀。值王夫人及诸婇女。出宫到园池中澡洗。解脱衣服。置林树间。时恒伽达。密入林中。取其服饰。抱持而去。门监见之。即便将往。白阿阇世王。王闻此事。嗔恚隆盛。便取弓箭。自手射之。而箭还返。正向王身。如是至三。不能使中。王怖投弓。问彼人言。卿为是天龙鬼神乎。恒伽达言。赐我一愿。乃敢自陈。王曰当与。恒伽达言。我非是天。亦非龙鬼。是舍卫国辅相之子。我欲出家。父母不听。故欲自杀更生余处。投岩赴河饮毒不死。故犯王法望得危命。王今加害。复不能中。事情如是。何酷之甚。愿垂怜愍。听我为道。王寻告曰。听汝出家。因复将到。诣于佛所。启白世尊如向之事。于时如来。听为沙门。法服在体。使为比丘。佛为说法。心开意解。得阿罗汉果。三明六通。具八解脱。时阿阇世王。寻白佛言。世尊。此恒伽达。先世之时。种何善

根。投山不死。堕水不溺。食毒无苦。箭射无伤。加遇世尊。得度生死。佛告王曰。乃往过去无数世。时有一大国。名波罗奈国其王名曰梵摩达多。将诸宫人林中游戏。遣诸婇女辈。激声而歌。外有一人。高声和之。王闻其声。便生嗔妒。遣人捕来。敕使杀之。时有大臣。从外而来。见此一人而被囚执。何缘乃尔。其傍诸人具别事状。臣曰且停。待我见王。大臣进入。启白王言。彼人之罪。不至深重。何以害之。虽和其音。而不见形。既不交通奸淫之事。幸愿垂怜。原其生命。王不能违。赦不刑戮。其人得脱。奉事大臣。勤谨无替。如是承事多年。便自思惟。淫欲伤人。利于刀剑。我之困厄。皆由欲故。即语大臣听我出家遵修道业。大臣答曰。不敢相违。学若成道。还来相见。即诣山泽。专思如理。精神开悟。成辟支佛。还来城邑。造大臣家大臣见已。心大欢喜。请供养之。甘膳饮食。四事无乏。时辟支佛。于虚空中。现神变化。身出水火。放大光明。大臣见之。欣然无量。便立誓愿。由我恩故。命得全济。使我世世富贵长寿。殊胜奇特数千万倍。令我智德相与共等。佛告王曰。时彼大臣救活一人。令得脱者。今恒伽达是。由是因缘。所生之处。命不中夭。今得值我。逮得应真。佛说此已。诸在会者。信敬欢喜。顶戴奉行。

（九九）长瓜梵志缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时彼城中。有一梵志。名曰蛭驶。有其二子。男名长瓜。女字舍利。其男长瓜。聪明博达。善能论议。常共其姊舍利。凡所论说。每常胜姊。姊既妊娠。共弟论议。弟又不如。时弟长瓜。而作是言。我姐先来。共我论议。常不如我。怀妊以来。论议殊胜。乃是胎子福德之力。若子生已。论必胜我。我今当宜游方广学四韦陀典十八种术。然后还国与[外*男]甥论。作是念已。诣南天竺。习学诸论。若未通利为第一师。誓不剪瓜。于是其姊。日月满足。产一男儿。因母立名字。曰舍利弗。端政殊特。聪明黠慧。博达诸论。难可詶对。时王舍城中。诸梵志等。击大金鼓。招集国人十八亿众。会乎论场。敷四高座。时舍利弗。年始八岁。会乎论场。问诸人言。敷四高座。为欲待谁。诸人答言。一为国王。二为太子。三为大臣。四为论士。时舍利弗。闻是语已。辄升论士高座而坐其上。时诸宿德耆旧梵志。一切徒众。无不惊怪。作是念言。我诸论士。共彼小儿。论议得胜。不足为荣。其若不胜。大可耻愧。作是念已即遣下座小婆罗门。共舍利弗论。粗相答问。时婆罗门等。辞穷理屈。渐次相推。遂至上座。其论议不过数返。尽皆不如。时舍利弗。论议既胜。名声远着于十六大国。智慧博通独出无侣。后于一时。于王舍城。升高楼上。四顾视瞻。见城内人节庆聚会。便自思惟。斯等蠢蠢百年之后。廓然归无。作是念已。即下高楼。外道法中。出家求道。尔时世尊。初始成佛。时十六大国。都未闻知。如来大慈欲教化故。

遣阿鞞比丘。诣王舍城。分卫乞食。时舍利弗。见其威仪详序可观。作是念言。斯是何人。福德乃尔。我从先来。未见此比丘。作是念已。即前问曰。汝事何师。法则乃尔。时阿鞞比丘。说偈答曰。

吾师天中天　　三界无极尊
相好身丈六　　神通游虚空

时阿鞞比丘。说是偈已。默然而住。时舍利弗。语阿鞞言。汝师容貌神通。我久已闻。为悟何道。得如是乎。时阿鞞比丘。复以偈答。

花熏去五阴　　拔断十二根
不贪天世乐　　心净开法门

时舍利弗。复问阿鞞比丘言。汝师所说。为经几时。习学何法。阿鞞比丘。复以偈答。

我年既幼稚　　学日有初浅
岂能宣正真　　如来广大义

时舍利弗。复语阿鞞言。汝师所说。幸见告示。尔时阿鞞。复以偈答。

一切诸法中　　因缘空无主
息心达本原　　故号为沙门

时舍利弗。闻此偈已。心即开悟。得须陀洹果。尔时目连见舍利弗颜色怡悦。而问之言。我昔与汝。先有要誓。若有先得甘露法味。要当相语。我今观汝。以有所得。颜色怡悦。时舍利弗。即以上偈。为其目连三遍说之。目连闻已。心开意解。得须陀洹果。时舍利弗目连。各获道迹。心怀欢喜。还自徒众。具以上事。而向说之。我今欲诣求佛出家。汝等云何。时诸弟子。各白师言。大师今者。若当习学瞿昙所说。我弟子等。亦当随从。时舍利弗目连。闻是语已。将诸弟子各二百五十人。随阿鞞比丘。诣于竹林。见佛世尊三十二相八十种好光明普曜如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。求索出家。佛即听许。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习得阿罗汉果。三明六通具八解脱。诸天世人之所敬仰。尔时长瓜梵志。闻舍利弗出家入道。嗔恚懊恼。而作是言。我此[外*男]甥舍利弗。禀性聪慧博通群籍。十六大国。宿旧论师。咸服其德。如何忽然。舍此高名。奉事瞿昙。即从南天竺来诣佛所。与佛论议。尔时世尊。告梵志曰。汝今所见。非是究竟涅槃之道。时彼梵志。闻是语已。默然不答。如是三

问。亦复默然。时金刚密迹于虚空中以金刚杵拟梵志顶。汝若不答我以此杵碎破汝身。尔时梵志。心怀惶怖。流污拔垢。无所归趣。即自引负。寄颜无所。便于佛前。心怀敬伏。求索出家。为佛弟子。佛即听许。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修道。得阿罗汉果。时诸比丘。见是事已。白佛言。世尊。今此梵志比丘。宿殖何福舍邪就正。值佛世尊。出家得道。尔时世尊。告诸比丘。汝等谛听。吾当为汝分别解说乃往过去无量世时。波罗奈国。有辟支佛。在于山林坐禅思惟。时有五百群贼。劫掠他物。将欲入彼山林树间。时彼贼帅。先遣一人。往看林中无有人不。见辟支佛在一树下端坐思惟。即前牵捉。系缚将来。到贼帅边。欲共杀之。时辟支佛。作是念言我若默然。为彼所杀。增其罪业。坠堕地狱。无由出期。我今当为现于神变。令彼信伏。作是念已。身升虚空。东踊西没。南踊北没。身出水火。或现大身。满虚空中。而复现小。如是展转。作十八变。尔时群贼。见是变已。甚怀惶怖。即便各各五体投地。归诚忏悔。时辟支佛。受其忏已。设诸肴膳。请辟支佛。发愿而去。缘是功德。无量世中。不堕地狱畜生饿鬼。天上人中。受天快乐。乃至今者。遭值于我。出家得道。佛告诸比丘。欲知彼时贼帅人者。今长爪梵志比丘是。尔时诸比丘。闻佛所说。欢喜奉行。

（一○○）孙陀利端政缘

佛在王舍城迦兰陀竹林。时波斯匿王夫人怀妊。足满十月。产一男儿。容貌端政。世所无比。两目明净如拘那罗鸟。时王因名字拘那罗。着诸璎珞上妙衣服。遣人抱行。遍诸聚落。问诸人言。世间叵有如似我儿端政者不。时聚落中。有诸商人。白大王言。愿王见恕。施我无畏。乃敢陈说。王即答言。但道莫畏。于是商人。白大王言。我所居止聚落之中。有一小儿。字孙陀利。端政殊妙。容貌似天。胜于王子。百千万倍。不可为比。又儿产时。舍内自然有一涌泉。香水冷美。有诸珍宝。充满其中。时波斯匿王。闻商人语。寻即遣使敕彼聚落云。我自当往彼观孙陀利。时聚落主。闻王欲来看孙陀利。便共议言。王今来者。用何瞻待。不如先送。作是议已。即便庄严孙陀利。着诸璎珞上妙服饰。往送与王。王见孙陀利。端政殊妙。世所无比。深生疑怪。叹未曾有。即将小儿。往至佛所。欲问所由受如是身。小儿见佛三十二相八十种好光明普曜如百千日。心怀欢喜。前礼佛足。却坐一面。佛即为其说四谛法。心开意解。得须陀洹果。求索出家。佛即告言。善来比丘。须发自落。法服着身。便成沙门。精勤修习。未久之间。得阿罗汉果。时波斯匿王。见是事已。白佛言。世尊。今此孙陀利比丘。宿殖何福。生时自然。有此泉水及诸珍宝。充满其中。又值世尊。出家得道。尔时世尊。告波斯匿王。汝今谛听。吾当为汝分别解说。此贤劫中。波罗奈国。有佛出世。号曰迦葉有一万八

千比丘。在山林中。坐禅行道。时有长者。偶行值见。心怀欢悦。即还归家。备办香水。澡浴众僧。设诸肴膳供养讫竟。复以珍宝投之盆水。奉施众僧。发愿而去。缘是功德。不堕恶趣。天上人中。常有池水珍宝随其俱生。佛告大王。欲知彼时大长者子澡浴众僧设供养故常得端正者。今孙陀利比丘是尔时大王。闻佛所说。欢喜奉行。

修行道地经八卷

修行道地经序

造立修行道地经者。天竺沙门。厥名众护。出于中国圣兴之域。幼学大业洪要之典。通尽法藏十二部经。三达之智。靡不贯博。钩玄致妙。能体深奥。以大慈悲弘益众生。助明大光照悟盲冥。叙尊甘露荡荡之训。权现真人其实菩萨也。愍念后贤庶几道者。傥有力劣不能自前。故总众经之大较。建易进之径路。分别五阴成败所趣。变起几微生死之苦。劝迷励惑。故作斯经。虽文约而义丰。采喻远近。防制奸心。但以三昧禅数为务。解空归无众想为宗。真可谓离患之至寂无为之道哉。

修行道地经卷第一

集散品第一

厥元由显兴　　灼灼踰日光
德积甚巍巍　　胜于帝王种
诸天及神仙　　专精暴露成
多学博众义　　咸皆礼最安
天人龙鬼神　　在世而精进
奉迎于世尊　　三界无等伦
济以无比慧　　生死惧了除
佛正法众僧　　是三德无踰
当观此道眼　　谛说平等法
意采宣尊教　　犹如出甘露
或有专修行　　观察于世俗
众闹若干种　　生死之不安
沉溺于世根　　犹朽车没泥
不能自拔济　　当从经典要
亦如采诸花　　愍世是故演
专听修行经　　除有令至无

于是当讲修行道经。生死老病忧结啼哭。诸不可意众恼集会。专修行者在家出学。欲令究竟清净之法。志不转还遂至甘露众患为绝。其无救护无所依仰。唯当弃舍一切诸求。是故修行欲离恼者。常当精进奉行此经。即说颂曰。

堕生老死而忧恼　　身心所兴有众苦
欲得济度不复还　　学修行道莫有厌

何谓无行何谓为行。云何修行云何修行道。其无行者。谓念淫怒欲害亲属。诸天国土弊友毁戒。习恶粗言听于不善。不好学问自轻自慢。兴有着想起邪计常。贪乐有身所居之处。习近女色放逸懈怠。而着情欲不离怒痴。多缘众求人舍远避。纵恣自是放心睡疑。失于精进常怀恐怖。根门不定追逐众事。多于言语无有节度。思乐长路反论邪说。乐说戾事顺逐非法。远于道义是谓无行。此于无为而不可行。于是颂曰。

嗔恚贪欲念害命　　常有乐身不净想
邪智反顺若干瑕　　佛说是辈不可行

何谓可行。不起嗔恚不念加害。亲近善友奉戒清净。言辄以道受教学问。不自轻慢念计无常。苦空非身处于可居。不习女色除其放逸。当志精进灭于尘劳。少食知节救摄身行。宿夜觉悟敛心不忘。无有狐疑不怀恐怖。寂定根门无有众缘。所说辄正平等解脱。乐于闲居所观如谛。所未获法当以怀来。诸可逮法坚持不忘。欢心采取法化之要。于诸衣食而知止足。志存经道而无厌极。习计非常不乐世间秽食诸想也。无为之道所为寂然。如是辈法近于无为是谓可行。行在何许谓之泥洹。于是颂曰。

戒净志乐无我想　　唯听经义随善友
所见审谛如教行　　佛说此则无为道
诸可所趣众法念　　定若干意无苦厌
是为讲说德所聚　　摄定诸根是谓行

何谓修行云何为行。谓能顺行修习遵奉是为修行。其修及习是谓为行。何谓修行道。专精寂道是为修行道。其彼修行而有三品。一曰凡夫。二曰学向道。三无所学也。所谓凡夫修行新学旧学未成。为此辈说修行道经。其不学者以为通达何所复论彼所以谓。修行道地经寂然而观。云何寂观。趣于沙门四德之果。云何四德。谓为有余泥洹之界。云何有余。谓其当至无为之界。云何当至无为之界。谓众苦本一切除尽。是故行者欲舍一切剧苦之恼。常当专精不兴异行。不伤教禁修建寂观。假使行者毁戒伤教。不至寂观唐捐功夫。譬如有人钻木求火数数休息。而不专一终不致之。既不获火唐劳其功。其懈怠心欲求无为譬犹亦然。于是颂曰。

常得寂然行于定　　当舍憍慢及轻戏
以奉修行莫毁失　　譬如冥夜开目行

如是行者见所趣　　智慧若斯精进前
奉于正化未曾懈　　乃致静漠无为道
彻睹众玄微妙事　　观采大德所说教
此经洪训名寂观　　吾钞众经以演说

五阴本品第二

从若干经采明要　　立不老死甘露言
耳所听闻明者行　　清净之慧除垢冥
入于寂然若日光　　譬如月行照众星
已获度世当受教　　是盛无量如秋月
恭奉罗汉而稽首　　能仁如空头面礼
归命巍巍获甘露　　除世根芽种种欲
生若干种之果实　　欣乐忧戚为诸枝
佛解五阴而本无　　当观众经从其原

修行道者当复观身五阴之本。色痛想行识是谓五阴也。譬如有城若干家居。东西南北合乃为城。色亦如是。亦不一色为色阴也。痛想行识亦复如此。非但一识名为识阴。彼有十入。或色观法是为色阴也。八百痛乐名之痛阴。想行识阴各有八百。乃名为阴。解五阴本亦当如斯。于是颂曰。

色痛想行识　　五阴之所起
譬如有大城　　若干家名色
非一色为色　　凡有十色入
痛乐有八百　　想行识亦尔
慧人解此法　　若干乃名阴
分别知非一　　行者之所念

五阴相品第三

合集众事而相连　　用离慧言舍佛教
习于愚痴不了了　　譬如有树多枝叶
其五觚生而分布　　无巧便种亦如是
当了五阴为若斯　　黠人解慧明知此
所以生长有姓地　　所讲法言如蜜涂
比丘譬蜂采华味　　犹若莲华之开剖
其慧觉了胜日出　　佛复超越胜莲花
佛之清洁无所著　　是故稽首归命尊
其相淡然达无碍　　寂寞无想而得定

未曾有退还堕落　　而以救济至无为
秉意将导而示现　　教训群萌如己行
以愍伤吾是故说　　乃为当来众生类

其修行者当解五阴相。云何各知五阴之相。有光明为色。有像相亦复为色。手所获持亦名为色。若示他人亦复是色也。习乐为痛。不乐不苦亦复是痛。是为痛想也。识相为想。若男若女及余众物。是曰思想。有所造作名之为行。若作善行若作恶行。亦不善恶是谓为行。晓想为识。善不善亦非有善亦非不善。晓是为识。如是各了五阴之相。于是颂曰。

色者不安多瑕秽　　佛说经教实如应
如其所言随顺行　　分别五阴若干相

分别五阴品第四

而以甘露灭盛火　　消除五阴诸苦本
其慧光明喻日光　　三界普奉吾亦归
佛能仁尊深慧力　　解了清净之智黠
顺其所知而现义　　采佛法教随应说
当分别解听其讲　　今者导彼顺定意
别了五阴本所兴　　博引众义善思之

其修行者。当分别了五阴行本。何谓晓了五阴之本。譬如四衢堕贯真珠。有人见之意中欣然欲往敛取。其人目见真珠之贯谓应色阴。爱乐可意是谓痛阴。初始见之识是贯珠名为想阴。其人生意欲取贯珠是为行阴。分别贯珠是为识阴。如是五阴如是五阴如一贯珠。一时俱行造若干行。若从心出如一贯珠。同时俱兴退从五阴。一切诸人亦复如是。目所见色五阴皆从。如是耳声鼻香舌味身更心法。心中四阴为无色阴。如是为别五阴之本。于是颂曰。

无极之德分别说　　如其所讲经中义
贪欲者迷不受教　　吾今顺法承其讲

五阴成败品第五

明智之无世尊要　　调顺无低获其际
已超境界无边岸　　稽首世尊称无量
所讲犹日明　　照弟子若兹
了知于尘劳　　除畏如萎华

其睹诸起灭　　了五阴成败
愿稽首彼佛　　听我说尊言

修行道者当知五阴成败之变。何谓当知五阴成败。譬若如人命欲终时。逼寿尽故其人身中。四百四病前后稍至。便值多梦而睹瑞怪而怀惊恐。梦见蜜蜂乌鹊雕鹫住其顶上。睹众住堂在上娱乐。身所著衣青黄白黑。骑乱[馬*毛]马而复鸣呼。梦枕大狗又枕猕猴。在土上卧。梦与死人屠魁除溷者。共一器食同乘游观。或以麻油及脂醍醐。自浇其身又服食之。数数如是。见蛇缠身倒掣入水。或自睹身欢喜踊跃拍髀戏笑。或自睹之华饰堕灰。以灰坌身复取食之。或见蚁子身越其上。或见嚼盐狗犬猕猴。所见追逐各还啮之。或见娶妇又祠家神。见屋崩坏诸神寺破。梦见耕犁犁堕须发。或时牙齿而自堕地。又着伍白衣。或见己身倮跣而行。麻油涂身宛转土中。梦服皮草弊坏之衣。梦见他人乘朽败车。到其门户欲迎之去。或见众花甲煎诸香。亲属取之以严其身。先祖为现颜色青黑。呼前捉撦数作此梦。游丘墟间拾取华瓔及见赤莲华落在颈。堕大河中为水所漂。梦倒堕水五湖九江不得其底。或见其身入诸丛林无有华果。而为荆棘钩坏躯体。以诸瓦石镇其身上。或见枯树都无枝叶。梦缘其上而独戏乐。在于庙坛而自搏舞。或见丛树独乐其中欣欣大笑。折取枯枝束负持行。或入冥室不知户出。又上山岳岩穴之中不知出处。复见山崩镇己身上悲哭号呼。或见群象忽然来至蹑蹈其身。梦见土尘坌其身首。或着弊衣行于旷野。梦见乘虎而暴奔走。或乘驴狗而南游行。入于墟间收炭爪发。自见其身戴于枯华。引入大山阎王见问。于是颂曰。

处世多安乐　　命对至乃怖
为疾所中伤　　逼困不自在
心热忧恼至　　见梦怀恐惧
犹恶人见逐　　忧畏亦如是

其人心觉已心怀恐怖身体战栗。计命欲尽审尔不疑。今吾所梦自昔未有。以意懅故衣毛为竖。病遂困笃震动不安。譬如猛象群众普至踏蹈芭蕉。病转着床其譬如是。穷迫无计便求归医。昆弟族亲见困如此遣人呼医。所可遣人体多垢秽衣被弊坏。或手爪长戴裂伞盖。其足履决木跂屣破。乘朽坏车。颜色正黑两眼复青。而数以手摩抆须发。所可驾牛或青或黑又有正白。急急呼医捉来上车。于是颂曰。

人行游观时　　唯乐无益事
放恣于所欲　　未曾念于医
体适有疾病　　困笃着床席
然后乃请医　　欲令疗其疾

于时其医以意察之。病者必死。所以者何。见此怪应。视来呼人服色语言。持坏伞盖须爪毛乱。又其日恶若四日六日十二日十四日。以此日来者皆为不祥医即不喜。以抵星宿失于良时。神仙先圣所禁之日。医心念言。虽值此怪星宿吉凶。或可治疗。所以者何。虽有病者方便消息。本命未尽想当除愈。若对至者不能令差。以是言之。不必在善日星宿吉凶。是故慧人不从历日而求良时。神仙常言。当求方便。或风寒病命未尽者。傥有横死是者可治。设命应尽无如之何。虽尔往而治之犹胜不行。医念此已即起欲去。于是颂曰。

譬如有二人　　俱发行入海
或有到彼岸　　或而中断绝
堕于疾病海　　其譬亦如是
傥时从病差　　而有更死者

于是其医已到病家。则有恶怪便闻凶声。亡失焚烧破坏断截。剥拨掣出恐杀曳去。发行拘闭当以占之。不可复疗以为死已。南方狐鸣或闻乌枭声。或见小儿以土相坌。而复裸立相挽头发。破罂瓶盆及诸器物。见此变已前省病人困劣着床。于是颂曰。

医则占视病者相　　惊怖惶惶而不安
或坐或起复着床　　烦懑热极如烧皮

医睹如是便心念言。如吾观历诸经本末是则死应。面色惶懅眼睫为乱。身体萎黄口中涎出。目冥昧昧鼻孔骞黄。颜彩失色不闻声香。唇断舌干其貌如地。百脉正青毛发皆竖。捉发掏鼻都无所觉。喘息不均或迟或疾。于是颂曰。

面色则为变　　毛发而正竖
直视如所思　　舌强怪已现
病人有是应　　余命少少耳
疾火之所围　　如焚烧草木

复有异经说人终时诸怪之变。设有洗沐若复不浴。设烧好香木櫁栴檀根香花香。此诸杂香其香实好。病者闻之如烧死人骨发毛爪皮肤脂髓粪除之臭也。又如枭鹫狐狸狗鼠蛇虺之臭也。病者声变言如破瓦状如咽塞。其音或如鹤雁孔雀。牛马虎狼雷鼓之声。其人志性变改不常。或现端政其身柔软。或复粗坚身体数变。或轻或重而失所愿。此诸变怪命应尽者。各值数事不悉具有。于是颂曰。

睹见若干变　　众恼趣逼身
志怀于恐怖　　遭厄为若斯

人性败如此　　身变不一种
犹如竹苇实　　自生自然坏

今我所学如所闻知。人临死时所现变怪。口不知味耳不闻音。筋脉缩急喘息不定。体痛呻吟血气微细。身转羸瘦其筋现粗。或身卒肥血脉隆起。颊车垂下其头战掉。视之可憎举动舒缓。其眼童子甚黑于常。眼目不视便利不通。诸节欲解诸根不定。眼口中尽青气结连喘。诸所怪变各现如此。于是颂曰。

其病恼无数　　血脉精气竭
如水啮树根　　当愍如拔栽

于时医心念言。有如此病必死不疑。古昔良医造结经文。名曰于彼除恐长耳灰掌。养言长育急教多髯。天又长盖大首退转。燋悴大白最尊路面。调牛岐伯医徊扁鹊。如是等辈悉疗身病。于是颂曰。

于彼之等类　　尊法梵志仙
正救所有果　　及余王良医
此为主成败　　博知能度厄
愍以经救命　　犹如梵造法

复有其医主治耳目。名曰眼眴动摇和斗铃鸣。月氏。英子箧藏善觉。调牛目金秃枭力氏雷鸣。是上医名主治耳目。于是颂曰。

眼眴医之等　　造合药分明
除疾之瑕冥　　如日灭诸冥

复有疮医治疗诸疮。名曰法财稚弟端政辞约黄金言谈。是为疮医等。于是颂曰。

其有能疗治　　百种之疮痍
能除众厄疾　　如以脚平地
法财所以出　　于世造经书
正为治疮病　　令众离患难

复有小儿医。其名曰尊迦叶耆域奉慢速疾。是等皆治小儿之病。于是颂曰。

譬如有苍头　　捐务除贡高
故生于世俗　　愍伤治小儿
此尊迦叶等　　行仁以正法
哀念童幼故　　则作于医经

复有鬼神医。名曰戴华不事火。是等辟除鬼神来娆人者。于是颂曰。

诸宿转周行　　人生犹亦然
主有所恐怖　　而多有危害
造立是经者　　悉为解其患
如佛以正法　　除愚令见明

正使合会此上诸医。及幻蛊道并巫咒说。不能使差令不终亡。于是颂曰。

造作罪尘劳　　勤苦怀众恼
病痛乱其志　　名垢命日促
为病所漂没　　死证见便怖
天帝诸神等　　不救安况吾

医心念言曼命未断当避退矣。便语众人今此病者。设有所索饭食美味。恣意与之勿得逆也。吾有急事而相舍去事了当还。故兴此缘便舍退去。于是颂曰。

命欲向断时　　得病甚困极
与尘劳俱合　　罪至不自觉
怪变自然起　　得对阴热极
正使执金刚　　不能济其命

是时病家大小男女。闻医所说便弃汤药及诸咒术。家室眷属宗党比邻亲厚知识。悉来聚会围绕病者。悲哀啼哭观念病困。譬如屠家群中捕猪。牵欲杀之。余猪悉聚惊怖。侧耳听声惶懅愕视。譬如猛虎群中搏牛。余牛见之惊怖而走。或入山岩或投深谷。又入树间跳腾哮吼。譬如鱼师持网捕鱼。余鱼见之怖散沈窜石岸草底。又如苍鹰临其众鸟有所鄘取。余鸟见之各散飞去。其人如是无常对至其身坏散家室亲属念当别离。悲哀若斯命临欲断。阎王使者自然来至。其到见缚铁箭所射。上生死船罪所牵引。即欲发去家室绕之。放发悲恸尘坌其面目。哀泣叹息涕泪流面。皆言痛哉奈何相舍。椎胸郁[悍-干＋月]。称叹病者若干德行心怀懊恼。于是颂曰。

人其疾苦困　　身冷消离热
室家悉聚会　　举声而悲哀
造业更苦乐　　如蜂采华味
心遂受忧戚　　并恼一宗门

其人疾病如是身中刀风起。令病者骨节解。有风名科断诸节解。有风名震令筋脉缓。有风名破骨消病人髓。有风名减变其面色。眼耳鼻口咽喉皆青。出入诸孔断绝破坏[利-禾＋皮]剥其身。复有一风名曰止胁。令其身内。及膝肩胁背脊腹齐。大小之肠肝肺心脾。并余诸藏皆令断绝。有风名旋令其肪血。及大小便生藏熟藏。所食不通寒热悉干。有风名节间。令诸支节或缩或伸。而举手足欲捉虚空。坐起烦愦有时笑戏。又复大息其声恳恻。节节以断筋脉则缓髓脑为消。目不见色耳不闻声。鼻不别香口不知味。身冷气绝无所复识心下尚暖魂神续在。挺直如木不能动摇。于是颂曰。

其刀风起时　　身动多不安
众缘普皆至　　悉不自觉知
身遭若干恼　　命乃为穷尽
譬如弓弩弦　　缓急不可用

尔时彼人其心周匝。所有四大皆为衰落。微命虽在如灯欲灭。此人心中有身意根。其生存时所为善恶即心念本殃福吉凶。今世后世所可作为心悉自知。奉行善者面色和解。其行恶者颜貌不悦。其人心喜面色则好。当知所归必至善道。其面色恶心念不善则趣恶道。如有老人而照净镜。皆自见形头白面皱。齿落疮痍尘垢黑丑。皮缓脊偻年老战[病-丙＋又](音又)。设见如是还自羞鄙。闭目放镜吾已去少。衰老将至心怀愁忧。已离安隐至于穷极。素行恶者临寿终时所见恶变愁惨恐怖。深自克责吾归。恶道定无有疑。亦如老人照镜见身知为衰至。于是。颂曰。

金宝等所作　　巧拙成不同
设有行恶者　　沉没于深渊
已没虽更生　　顾视无所依
如为水所漂　　临死亦若斯

其有行善为有三辈。摄身口意净修众德。以法为财临寿终时。心怀喜踊吾定上天。譬如贾客远行治生。得度厄道多获财利。还归到家心悦无量。又如田家犁不失时。风雨复节多收五谷。藏着篅中意甚欢喜。如困病得愈得毕偿债。中心踊跃亦复如是。犹蜂采花以用作蜜积德亦尔。其意大悦我定上天。于是颂曰。

其有学正士　　积累行真法
以度于众患　　自致得明道
譬如闲居者　　高山望其下
彼人命尽时　　见善道若斯

尔时其人命已尽者。身根识灭便受中止譬若如称随其轻重或上或下。善恶如是。神离人身住于中止。五阴悉具无所乏少。死时五阴不到中止。中止五阴亦不离本也。譬以印章以用印泥。印不着泥亦不离之。如种五谷苗生茎实。非是本种亦不离本。如是人死精神魂魄。不齐五阴亦不离本也。随本所种各得果报。其作德者住善中止。履行恶者在罪中止。唯有道眼乃见之耳。处于中止而有三食。一曰触软。二曰心食。三曰意识。在中止者或住一日极久七日。至父母会随其本行。或趣三涂人间天上。行恶多者在中止中。见大火起围绕其身。犹如野火焚烧草木。尘雨其形。见乌雕鹫恶人之类。爪齿皆长面目丑陋。衣服弊坏头上火然。各执兵仗为所挝棒。矛刺刀斫心怀恐惧。欲求救护遥见丛树。走往趣之尔时即失。中止五阴入刀剑树泥犁之中。堕地狱者神见若此。于是颂曰。

迷惑如醉象　　违失圣法教
染浊如潦水　　心愦乱若斯
常捐于正道　　放心入邪径
此人遭众苦　　命终堕地狱

行小恶者见火烟尘绕满其身。及为师子虎狼蛇虺群象所逐。又见故渠泉源深水。崩山大涧心怀怖懅。赴趣其中。尔时即失。中止五阴堕畜生处。见是变者知受兽身。于是颂曰。

习痴舍慧便　　或醉堕冥道
恶口常粗言　　喜行挝捶人
又为犯罪殃　　乐为不善事
如是无慈者　　生于畜兽中

罪若微者周匝四面有热风起。身体郁蒸自然饥渴。遥见人来皆持刀杖。矛戟弓箭而围绕之。望见大城意欲入中。适发此心即失。中止所受五阴生于薜荔。其见如是变。当知堕饿鬼中。于是颂曰。

刚弊喜谮人　　远戒不顺法
犯禁秽浊事　　贪[彌/食]而独食
堕于脓血处　　饥饿烦恼极
当知此辈人　　定入为饿鬼

清修德善。凉风四来其风甚香。若干种熏雨其身上。诸妓乐音相和而鸣。瞻视园观树木花果。而悉茂盛发意欲往。即时便失。中止五阴精神自然上忉利天。于是颂曰。

习法归圣道　　种福业生天

妓乐以自娱　　游诸花树间
美艳玉女众　　端正光从容
常观心欣悦　　居止太山顶

行不淳一或善或恶当至人道。父母合会精不失时子应来生。父母德想而俱同时等。其母胎通无所拘碍。心怀喜跃而无邪念。则为柔软而不[怡-台＋龍]悷。无有疾疹堪任受子。不为轻慢亦无反行。顺其正法不受浊污。即捐一切瑕秽之尘。其精不清亦不为浊。中适不强亦不腐败亦不赤黑。不为风寒众毒杂错与小便别。应来生者精神便趣。心自念言设是男子。不与女人共俱合者。吾欲与通起嗔怒心。恚彼男子志怀恭敬。念于女人嗔喜俱作。便排男子欲向女人。父时精下其神忻欢谓是吾许。尔时即失中止五阴便入胞胎父母精合。既在胞胎倍用踊跃。非是中止五阴亦不离之。入于胞胎是为色阴。欢喜之时为痛乐阴。念于精时是为想阴。因本罪福缘得入胎是为行阴。神处胞中则应识阴。如是和合名曰五阴。寻在胎时即得二根。意根身根也。七日住中而不增减。又二七日其胎稍转譬如薄酪。至三七日似如生酪。又四七日精凝如熟酪。至五七日胎精遂变犹如生酥。又六七日变如息肉。至七七日转如段肉。又八七日其坚如坏。至九七日变为五疱。两肘两髀及其颈项而从中出也。又十七日复有五疱。手腕脚腕及生其头。十一七日续生二十四疱。手指足指眼耳鼻口此从中出。十二七日是诸胞相转成就。十三七日则现腹相。十四七日生。肝肺心及其脾肾。十五七日则生大肠。十六七日即有小肠。十七七日则有胃处。十八七日生藏熟藏起此二处。十九七日生髀及[跳-兆＋専]肠骸。手掌足趺臂节筋连二十七日生阴脐乳颐项形相。二十一七日体骨各分随其所应。两骨在头。三十二骨着口。七骨着项。两骨着髀。两骨着肘。四骨着臂。十二骨着胸。十八骨着背。两骨着臗。四骨着膝。四十骨着足。微骨百八与体肉合。其十八骨着在两胁。二骨着肩。如是身骨凡有三百。而相连结其骨柔软如初生瓠。二十二七日其骨稍坚如未熟瓠。二十三七日其骨转坚譬如胡桃。此三百骨各相连缀。足骨着足膝骨着膝。踝骨着踝髀骨着髀。臗骨着臗脊骨着脊。胸骨着胸。胁骨着胁唇骨着唇。项颐臂腕手足诸骨转相连着。如是聚骨犹若幻化。又如合车骨为垣墙筋束血流。皮肉涂裹薄肤覆之。因本罪福果获致此。无有思想依其心元。随风所由牵引举动。于是颂曰。

其五骨积聚　　随心轻放恣
在身现掣顿　　犹如牵拽蛇
前世所造行　　善恶所兴法
譬如人行路　　或平或荆棘

二十四七日生七百筋连着其身。二十五七日生七千脉尚未具成。

二十六七日诸脉悉彻具足成就如莲华根孔。二十七七日三百六十三筋皆成。二十八七日其肌始生。二十九七日肌肉稍厚。三十七日才有皮有像。三十一七日皮转厚坚。三十二七日皮革转成三十三七日耳鼻唇指诸膝节成。三十四七日生九十九万毛孔发孔犹尚未成。三十五七日毛孔具足。三十六七日爪甲成。三十七七日其母腹中若干风起。有风开儿耳目鼻口。或有风起染其发毛。或端正或丑陋。又有风起成体颜色。或白赤黑有好有丑皆由宿行在此七日中。生风寒热大小便通。于是颂曰。

是身筋缠裹　　诸血脉所成
不净盛腐积　　水洗诸漏孔
虚覆心使然　　巧伪而合成
机关如木人　　求之甚难得

三十八七日在母腹中。随其本行自然风起。宿行善者便有香风。可其身意柔软无瑕。正其骨节令其端正莫不爱敬也。本行恶者则起臭风。令身不安不可心意。吹其骨节令偻邪曲使不端正。又不能男人所不喜也。是为三十八七日。九月不满四日。其儿身体骨节则成为人。于是颂曰。

人在身九月　　则具诸体脉
骨节皆成就　　满足无所乏
腹中渐自办　　稍稍而成长
期至悉具足　　如月十五日

其小儿体而有二分一分从父一分从母。身诸发毛颊眼舌喉心肝脾肾肠血软者从母也。爪齿骨节髓脑筋脉坚者从父也。于是颂曰。

人体相连缀　　皆由父母生
若干之节解　　因缘化成立
依而致颜色　　悉当为衰耗
众材合起车　　计体犹亦然
作前有二事　　立身譬若斯
因从父母报　　然后乃得生

其小儿在母腹中。处生藏之下熟藏之上。男儿背外而面向内在左胁也。女子背母而面向外处在右胁也。苦痛臭处污露不净。一切骨节缩不得伸。捐在革囊腹网缠裹。藏血涂染所处逼迮。依因屎尿瑕秽若斯。其于九月此余四日。宿有善行初日后日发心念言。吾在园观亦在天上。其行恶者谓在泥犁世间之狱。至三日中即愁不乐。到四日时母腹风起。或上或下转其儿身。而令倒悬头向产门。其有德者时心念

言。我投浴池水中游戏。如堕高床华香之处也。其无福者自发念言。吾从山堕投于树岸沟坑溷中。或如地狱罗网蒺上旷野石涧剑戟之中。愁忧不乐。善恶之报不同若此。于是颂曰。

如投烧热火　　乱烟来围绕
放逸果所致　　处形若沸汤
苦乐之所由　　皆因罪福成
在在生所作　　受身各如是

其小儿身既当向产。又堕地时外风所吹。女人手触暖水洗之。逼迫毒痛犹如疮病也。以是苦恼恐畏死亡。便有痴惑是故迷愦。不识本来去至何所也。适生在地血缠臭处。鬼魅来绕奸邪所中飞尸所触。蛊道癫鬼各伺犯之。如四交道堕一段肉。乌鸱雕狼各来诤之。诸邪魅鬼欲得儿便。周匝围饶亦复如是。宿行善者邪不得便设宿行恶众邪即着。儿初生时因母乳活。稍稍长大因食得立。于是颂曰。

在于胞胎时　　遭若干苦恼
既生得为人　　其痛有百千
诸根已成就　　因出危脆身
有生必老死　　是为最不真

儿已长大揣哺养身。适得谷气其体即时。生八十种虫。两种在发根。一名舌舐。二名重舐三种在头名曰坚固伤损毁害。一种在脑两种在脑表。一名蜥咮。二水耗扰。三名愦乱。两种在额。一名卑下。二名朽腐。两种在眼。一名舌舐。二名重舐。两种在耳。一名识味。二名现味英。两种在耳根。一名曰赤。二名复赤。两种在鼻。一名曰肥。二名复肥。两种在口中。一名曰摇。二名动摇。两种在齿中。一名恶弊。二名凶暴。三种在齿根。名曰喘息休止捽搣。一种在舌。名曰甘美。一种在舌根。名曰柔软。一种在上龂。名曰来往。一种在咽。名为嗽喉。两种在瞳子。一名曰生。二名不熟。两种在肩。一名曰垂。二名曰复垂。一种在臂。名为住立。一种在手。名为周旋。两种在胸。一名额坑。二名广普。一种在心。名为班驳。一种在乳。名曰湩现一种在脐。名为围绕。两种在胁。一名为月。二名月面。两种在脊。一名月行。二名月貌。一种在背胸间。名为安丰。一种在皮里。名为虎爪。两种在肉。一名消肤。二名烧树。四种在骨。名为甚毒习毒细骨杂毒。五种在髓。名曰杀害无杀破坏离骸白骨。两种在肠。一名蜣蜋。二名蜣蜋嘴。两种在细肠。一名儿子。二名复子。一种在肝名为嚣喋。一种在生藏。名曰帔[怡-台＋攵]。一种在熟藏。名为太息。一种在谷道。名为重身。三种在粪中。名曰筋目结目编发。两种在尻。一名流下。二名重流。五种在胞。名为宗姓恶族卧寐不觉护汁。一种在髀。名为挝杖。一种在膝。名为现伤。一种在踝。名为

针嘴。一种在足。指名为燋然。一种在足心。名为食皮。是为八十种虫。处在人身昼夜食体。于是颂曰。

从头发下至足　　遍中虫消食人
计念之为瑕秽　　譬喻比如浊水
从己生反自残　　如刀怨患害人
常来啮伤其身　　若流水侵两岸

其人身中因风起病有百一种。寒热共合各有百一。凡合计之四百四病。在人身中如木生火还自烧然。病亦如是。本因体兴反来危人。及身中表八十种虫。扰动其身令人不安。岂复况外诸苦之恼也。计身如是常有忧患。凡夫之士自谓为安不闻不解。所以者何。不见谛故。于是颂曰。

发毛诸爪齿　　心肉皮骨合
精血寒热生　　髓脑脂生熟
诸寒涕唾泪　　大小便常漏
非常计不净　　愚者谓为珍

计念人身覆以薄皮。如合枣奈皮甚薄少耳。以为盖之人而不知。假使脱皮如困钝肉。何可名之为是人身。骨节相拄如连铁锁。谛见如是尚不足蹈。况复亲近而目视之。于是以偈而叹颂曰。

计本为瑕秽　　譬如臭烂尸
亦如诸尘垢　　体虫俱复然
亦如画好像　　会当归腐败
以谛见本无　　安可附近之

计人在世所作祸福。不尽其寿亦有中夭而死伤者。譬如陶家作诸瓦器。或始破者。向欲刀治坏时破者。或塼上破或下时破。或着地破或拍时破。或坏燥破或陶中破。或熟破者或移时破者。或用破者。设使不用久久会破也。人亦如是有初发意向来未至死者。或有二根胎如生酪。有如熟酪息肉段肉具足六情。或不具足而有死者。向欲生时又适堕地。一日百日一岁十岁学业死者。二十三十四十五十。从一岁死至到百岁。虽复长寿会当归尽也。如是五阴计本皆空展转相依。须臾有起须臾有灭。举足下足而皆无常。愚痴之人不闻不知反计有身。从少至老皆谓我所。呼为一种不知非常之变也。修行道者思惟计之。从是致是无是则无。何谓从是致是者。因本之行所作殃福。故致死亡而在中止。至于胞胎精神处之。形如薄酪息肉段肉。稍至坚肉因有六根。六根具足则便出生。从少小身及至中年。乃到老病当复归死。其五阴转于生死之轮。常如川流无有休息。一切皆空譬如幻化。如是颠

倒至于老病死。譬如有大城西门失火。从次烧之乃到东门皆令灰烬。计东门火非是初火也。然其燋燃不离本火也。人亦如是从本因缘随其祸福。当观如此从是有是也。何谓无是则无也。无有凶福及余尘劳则不归死。已不归死不在中止。设无中止何从有生。已不有生其老病死何由而有也。计生死流本末如此。修行道者当观五阴所从成败。于是颂曰。

明识诸慧义　　心净如月盛
秉志而专一　　愍哀三界人
如莲花于水　　甘美柔软上
口之所宣说　　听者则欣达
分别演本起　　了之归灭尽
能仁悉究竟　　以愍众生故
吾从佛经中　　省采而钞取
因佛之讲说　　故造修行经

修行道地经卷第二

慈品第六

贾人行旷野　　饥渴于厄道
导师救护之　　将至水果处
以无为之道　　消灭诸垢毒
积安得等心　　稽首佛世尊
本船在巨海　　向鱼摩竭口
其船入鱼腹　　发慈以济之
向没之顷间　　度人及珍宝
知无数百千　　终始之苦乐
超越诸先圣　　其德如太山
道智踰日光　　奉愿稽首慧

修行道者当弃嗔恚常奉慈心。或有行者但口发愿令众生安。不晓何缘救济使安。虽有此言柔软安隐。不为慈心平等定故。修行道者莫为口慈。或修行者发意念慈。欲安一切众生之类。有此慈心亦为佳耳。非是道德具足之慈也。欲行大道莫兴此慈。于是颂曰。

设使学道士　　心口言念慈
则自鲜安隐　　亦获薄福祐
譬如师治箭　　失堕火烧之
安能使其箭　　成就而可用

修行道地建大弘慈当何行之。设修行者在于暑热。求处清凉然后安隐。在冰寒处求至温暖然乃安隐。如饥得食如渴得饮。如行远路疲极甚困。而得车乘然后安隐。如见住立而得安坐。如疲极者得卧安隐。如人裸形得衣弊盖。如身有垢沐浴澡洗。心大忻欢隐定寂然。若干种苦各得所便。身志踊跃得诸安故。执心不乱所可爱敬。亲亲恩爱父母兄弟。妻子亲属朋友知识。皆令安隐。一切众生诸苦恼者。亦复如我身得安隐。十方人民悉令度脱身心得安。欲使二亲宗族中外悉令安隐。次念凡人等加以慈普。及怨家无差特心。皆令得度如我身安。设使前念十方人民。中念怨家其心侻乱。初始之心不能顿等。怨家及友中间之人者。当作是观我所怀结憎于怨家。此心已过今已弃舍。更甚爱之念如父母及身妻子。亦如宗亲敬之。如是不复怀恨。察其本源五道生死。或作父母家室妻子兄弟朋友。但其久远不复识念。以是之故不当怀怨。于是颂曰。

当发行慈心　　念怨如善友
展转在生死　　悉曾为亲族
譬如树生华　　转成果无异
父母妻子友　　宗亲亦如是

修行道者心自念言。假使嗔恚向于他人。则为自侵也。如木出火还自烧身。若如芭蕉生实便枯。如骡怀驹还自危身。吾亦如是设怀嗔恚自侵犹然。有起嗔恚向他人者。侻用此罪堕于蛇虺或入恶道。谛观如是不当怀恶。若憎于人当发慈哀。于是颂曰。

其有从嗔恚　　怨害向他人
后生堕蛇虺　　或作残贼兽
譬如竹树劈　　芭蕉骡怀妊
还害亦如是　　故当发慈心

其修道者当行等慈。父母妻子兄弟朋友。及与怨家无远无近等无憎爱。及于十方无量世界。普以慈向未曾增减。有如此行乃应为慈。于是颂曰。

其行慈心者　　等意无憎爱
不问于远近　　乃应为大慈
等心行大哀　　乃至三界人
行慈如是者　　其德踰梵天

其修道者成具慈心。火所不烧刀刃不害。毒亦不行。众邪不得便。于是颂曰。

刀刃不能害　　县官及大怨
邪鬼诸罗刹　　蛇虺雷霹雳
师子并象虎　　及余诸害兽
一切不敢近　　无能中伤者

修道习慈行当如是。夜寐安隐寤已欢然。天人宿护未曾恶梦。颜色和悦衣食不乏。生于梵天所在之处。常端正好眼目白黑分明。身体柔软少于疾病。而得长寿诸天恭敬。所趣得道佛所称叹。消于尘劳逮不退转。以获安隐至无余界。而得寂度皆由慈心。于是颂曰。

其有行慈者　　端正衣食丰
众人皆宗仰　　长寿明如日
卧觉行止安　　神天悉拥护
生梵诸天敬　　世尊所称叹

是故修道当行慈心。于是颂曰。

其行慈心向一切　　除诸嗔害是谓慈
今吾已现众德本　　观察佛经而抄说

除恐怖品第七

诸所当觉了　　分别悉解之
睹诸过去佛　　明达为若斯
用正等觉故　　是故号为佛
明智及天龙　　莫不归命奉
教化诸部界　　除去众瑕秽
化恶窈冥者　　令心获光明
得安脱诸苦　　除去众恐怖
愿稽首彼佛　　归命于最胜
佛降于不调　　象吼如雷震
秉志声普闻　　悉出永蒙度
愚痴而自恣　　奔走如暴雨
象名为檀钵　　以制伏贡高
及诸龙神王　　怀毒眼出火
佛以善化救　　其身常寂然
解脱而无碍　　今吾愿稽首
归命寂然胜　　世尊之足下
睹魔怀恚毒　　变化普为火
戴山赍兵仗　　持刀及矛戟

蛇虺擎大树　　欲来危世尊
诸鬼神普至　　不惧亦不懅
其毛如锥刀　　周匝而围绕
计数甚众多　　不以为恐畏
亦未曾惊疑　　而无诸愚痴
已弃诸畏难　　愿归命最胜

其行道者若在闲居及于屏处。傥怀恐怖衣毛为竖。当念如来功德之善。形像颜貌及法众僧。思其戒禁分别解空。知为六分十二因缘。奉行慈哀假使恐怖。若念此事无所复畏。于是颂曰。

或以恐怖而躄地　　不能自正立于法
教令坚住持戒法　　如风吹山不能动
譬如彼蜂采花味　　吾抄诸经亦如是
其文甚少所安多　　欲除恐怖故讲是

分别相品第八

本失于宝珠　　堕之于大海
即时执取器　　耗海求珠宝
精进不以懈　　执心而不移
海神见如此　　即出珠还之
适兴此方便　　休息意天王
超至大宝山　　不以为懈惓
能究竟本无　　稽首无所著
所愿而不转　　归命礼最胜
如龙王蟠结　　端坐亦如是
求道以精进　　大力起得佛
独步于七日　　能忍化女人
稽首彼至尊　　信见而不转

其行道者心设自念。在于生死不可称计。习淫怒痴已来甚久。人命既短又复懈怠。安能一生除尽诸瑕乎。若有此念当作是观。譬如故舍初无居者。若干之岁冥不燃灯。执火而入冥即消索也。虽为久习尘垢众毒。以有智慧诸瑕则灭。所以者何。智慧力强愚痴劣故。于是颂曰。

欲求道义莫懈怠　　以得法利离衰耗
承佛光明之智慧　　除淫怒痴悉永尽

谁能奉斯顺道如是。唯有信者精进智慧。无谄有志尔乃顺行。何

谓为信。见知万物皆归无常。所可受身悉为忧苦。三界悉空一切诸法计皆无我。解如此者是谓为信。于是颂曰。

其行修道者　　计知世不安
万物尽非常　　其受身皆苦
三界悉为空　　一切法无我
所在能受行　　是故谓有信
设有吾我想　　则为颠倒人
能解了悉空　　即当知是佛
获致甘露道　　觉了如是者
无有能动摇　　此乃谓为信

修行道者何谓精进。假使行者专精空无。心不舍离是谓精进。设野火烧稍来近座。并烧衣服上及首目。心当念言火烧我头。正使燋燃骨肉皮肌。令我身死终不舍行。所以者何。虽烧吾身为不足言。其内体中淫怒痴火。展转生死三恶道中。烧我身来无央数世。未得究竟至于道德。虽烧一身不足为救。但当力济淫怒痴火。已得灭度不复退还。已无有身则无内外诸火之患。此淫怒痴不可轻灭。譬如以糠欲消铜铁终不能也。执心坚强一切方便。乃可除尽淫怒痴病。于是颂曰。

其有专精于道德　　当尔之时莫惜身
譬如有象洗其身　　沐浴适净复卧土
假使急厄来及已　　雷电霹雳不以惊
譬如萎华人不惜　　捐弃尘劳当如是

修行道者何谓智慧。晓了寂定时知当观时。知察慧时知受法时。了知定意正受之时。亦知迟疾从定起时。分别己心所有善恶。譬如良医知腹中病也。当制其心莫令放恣。譬如健象坠向沟井。将养之者以御抑之不令堕落。修行道者制断外着亦当如是。知心因缘诸想所奉。譬如明者知食所便。又如宰人知君主意所嗜可否也。了知方便一切解脱进止所趣。犹如金师别金好丑。设行道者离于明智。不了道趣心怀恐惧。以是为非以非为是则不成慧。其行道者设得一禅至第二禅。则自畏惧谓为失禅不知转寂也。心自念言咄哉迷设本有善应而念反失心便移走也。在欢喜悦离于定意。则自限心而不得前。怀疑如此便为失禅。谓成不成谓不成为成。云何了知禅定之意。专心秉志入第一禅心在灭定。适作是行入第二禅。所以迷者久习俗事。未知正谛及诸漏尽。用不了谛志在所漏故也。求第二禅不能制心。则不具禅。是故行者当知此非也。设行者明不作是迷。则不失禅斯谓智慧。于是颂曰。

假使晓了身诸法　　则知其意所归趣
方便制止心所趣　　譬如铁钩调白象

其有明了解定意　　分别寂观亦如是
常以智慧无犹豫　　住于道德如法教

修行道者云何不邪。谓不谀谄其心质直。专精行道敦信守诚。设使在行而不为行。诸所尘劳不可之事。悉向法师说其瑕疹。譬如病者而有疾苦。悉当为医至诚说之。法师观察行者志意。应所乏短为其说法。于是颂曰。

行者怀质直　　其心无谀谄
承受法师教　　断诸尘劳垢
安隐善清净　　专精勤修道
奉经如佛教　　遵法犹战斗

假使行者情欲炽盛。为说人身不净之法。有三品教。一曰身骨如锁支拄相连。二曰适受法教便观头骨。三曰已了是观复察额上系心着头。假使嗔怒而炽多者。为说慈心慈有四品。一曰父母宗亲。二曰中间之人无大亲疏。三曰凡人众庶。四曰以得是行等施慈心。护于怨家仁心具足。则除九恼及与横嗔。分别此义。虽有亲厚则远离之。何谓九恼而横嗔者。一曰心自念言。此人本曾侵扛我。二曰此人后傥侵我。三曰今复欺我。四曰过去之时扛我亲友。五曰后傥复侵我亲友。六曰于今现复欺我亲友。七曰其人前时敬我怨家。八曰后傥复敬。九曰于今现复敬之。虽有是心悉当弃舍。何能令人不侵己身。但当自守不侵人耳。是我宿罪不善之报。致此恶果也。吾亲友本亦有罪故致此患也。及吾怨家素与彼人宿旧亲亲。又有福德令人敬耳。三品九恼不足怀恨。何谓横嗔未曾相见见便恚之。即当思惟此人未曾侵扛我身。今亦无过复且无失。何故怀恶视他人乎。其发恶心横加于人还自受罪。譬如向风扬尘还自坌身也。修行道者不能灭恚令不起者。此辈之人不入道品。如坏盛水不能致远也。能制恚者如水浇火则无所害。是应修行入于道律。以是之故虽遭苦恼。刀锯截身莫起嗔恚。如烧枯树无有恨心。况复嗔恚向精神者。于是颂曰。

等观于己身　　凡人怨无异
弃捐诸九恼　　立志不横嗔
制心不怀恨　　如枯树无恚
修行道地者　　如是无瑕秽

修行道者设多愚痴当观十二因缘分别了之。从生因缘而有老死。设不来生则无终始。于是颂曰。

不痴则无生　　已除老死患
睹本无有始　　何从致衰尽

原因六情兴　　多乱故致痴
从痴有结网　　转成愚冥痴

修行道者设多想念。则为解说出入数息。喘息已定意寂无求。于是颂曰。

数息求止及相随　　睹正谛想心便止
本性净者奉如是　　独坐多想不成行

修行道者设多憍慢为说此义。人有三慢。一曰言我不如某。二曰某与我等。三曰我胜于某。有念是者为怀自大。当作此计城外塳间。弃捐骨锁头身异处。无有血脉皮肉消烂。当往观此贫富贵贱。男女大小端正丑陋。枯骨正等有何殊别。本末终时肉衣皮裹血润筋束。衣服香花瓔珞其身。譬如幻化巧风所合。因心意识周旋而行。至于城郭国邑聚落出入进止。作是观已无有憍慢。本无观者见于塳间。及一切人等而无异。于是颂曰。

其有豪富贵　　乘驾出城游
及散弃塳间　　计之等无异
闲居处树下　　若有作是观
执心而行道　　慢火不能烧

法师说经观察人情凡十九辈。以何了知。分别尘劳尔乃知之。何谓十九。一曰贪淫。二曰嗔恚。三曰愚痴。四曰淫怒。五曰淫痴。六曰痴恚。七曰淫怒愚痴。八曰口清意淫。九曰言柔心刚。十曰口慧心痴。十一者言美而怀三毒。十二者言粗心和。十三者恶口心刚。十四者言粗心痴。十五者口粗而怀三毒。十六者口痴心淫。十七者口痴怀怒。十八者心口俱痴。十九者口痴心怀三毒。于是颂曰。

其有淫怒痴　　合此为三毒
两两而杂错　　计便复有四
口柔复有四　　口痴言痴四
世尊之所说　　人情十九种

何而知人有贪淫相。文饰自喜调戏性急。志操匆匆性如猕猴。而多忘误。智诈浅薄无有远虑。举动所为不顾前后。造作不要多事恐怖。多言喜啼易诈易伏。安隐易解十耐勤苦。得小利入大用欢喜。忘失小小而甚忧戚。闻人称誉欢喜信之。伏匿之事。悉为道说。体温多污。皮薄身臭。毛发稀疏。多白多皱。不好长须白齿起行。喜净洁衣。好著文饰。庄严其身喜于薄衣。多学伎术无所不通。数行游观常喜含笑。绮饰奉戒性和敬长。见人先问巧黠姸雅。性不佷戾惭愧多

慈。分别好丑取与交易。柔和多哀多所恩惠。于诸亲友放舍施与。所有多少不与人争所惠广大。观顾身形所作迟缓。了知世法悉能决断。若见好人敬而重之。觉事翻疾工于言语黠慧言和。多有朋友不能久亲。少于嗔恚尊敬长老。卧起行步而不安详。虽学于法爱欲财物。亲属朋友舍不坚固结友不久。闻色欲事即贪着之。说其恶露寻复厌之。易进易退。以是之故为贪淫相。于是颂曰。

卒暴轻举如猕猴　　常欢喜笑又喜啼
得利大喜失甚忧　　多于言语易降伏
志惑匆匆而惊恐　　自喜易诈信人语
志性多忘无远虑　　好按戒法而有慧
贪视于色志善施　　绮顾其身敬朋友
舒缓体温为多污　　喜信惭软而有勇
于法财色及亲友　　不可便疏寻即悔
诸所造学即能得　　虽疾知之速忘失
花饰庄严其衣服　　所作不要而敬老
智者敬之有学志　　通达能明而和解
常喜出城行游观　　美于言语亦乐听
利口便辞能分别　　所处卧坐不忍久
柔软性至诚　　轻事不顾后
志卒不耐苦　　朋友好惠施
憎长须喜短　　自喜然而臭
巧黠多皱白　　奉戒慧无碍
见人先问讯　　衣薄面齿净
有慈易从事　　起行不惜财
别知人行慈　　易教不很戾
佛说性如是　　为应贪淫相

当何以观嗔恚之相。解于深义不卒怼恨。若怒难解无有哀心。所言至诚恶口粗[麸-夫＋黃]。普怀狐疑不寻信之。喜求他短多寤少寐。多有怨憎结友究竟。仇仇难和所受不忘。无有怨惊人怖不惧。多力反复不能下屈多忧难训。身体长大肥项大头广肩方额。好发勇猛性强难伏。所可听受迟钝难得。既受得之亦复难忘。若失法财所欲亲友。永无愁顾难进难退。以是知之为嗔恚相。于是颂曰。

志性刚强深解义　　普疑于人求长短
少于睡眠难屈伏　　性曚难学亦难忘
能忍勤苦叵触近　　无所畏录不卒嗔
身口相应难谏晓　　勇猛有力而刚强
少恐鲜友多怨憎　　少安有反身广大

所可作为不追悔　　弃法财反不顾念
一舍所亲不思之　　未曾还变亦不伏
勤力精进修大事　　佛说是辈为嗔相

云何察知愚痴之相。谓性柔软喜自称誉。无有慈哀破坏法桥。常而闭目面色憔悴。无有黠慧爱乐冥处。数自叹息懈惰无信。憎于善人常喜独行。寡见自大作事犹豫。不了吉凶不别善恶。若有急事。不能自理又不受谏不别善友及与怨家。作事反戾弊如虎狼。被服弊衣身体多垢。性不自喜须发蓬乱不自整顿。多忧嗜卧多食无节。人倩使之而不肯作。不倩不使而更自为。当畏不畏。不当畏者然反畏之。当忧反喜。当喜反忧。应哭而笑。应笑而哭。设有急事使之不行。适去呼还不肯反顾。常遭勤苦强忍尘劳。有所食啖不别五味。言语多笑喜忘重语。啮舌舐唇然而噤龂。行步卧起未曾安隐。举动作事无所畏难不知去就。佛说是辈为愚痴相。于是颂曰。

弱颜愚无慈　　强额而自举
眼目不视眴　　燋焠数叹息
独行然无信　　嫉贤及懈息
常忧多狐疑　　不别诸善恶
体面多尘垢　　不知善恶语
作事多愦闹　　不能自究竟
所倩使不肯　　不使而反行
当畏而不畏　　不畏而反畏
应喜而反忧　　应忧而反喜
当哭而反笑　　当笑而反哭
贪饮食无饱　　不别反怨仇
志性喜佷戾　　无慧遭苦恼
须发常蓬乱　　无信喜居冥
不别知五味　　多卧如虎狼
寡见而贡高　　啮舌而舐唇
弄口而喜龂　　所语而多笑
卧处而不安　　诸急事难进
呼还而突前　　性尔为痴相

何谓淫怒痴相。向所说淫怒痴是也。淫痴怒痴相亦如是。其与一切尘劳合者。是谓淫怒痴相。于是颂曰。

其处于尘劳　　与淫怒俱合
当观淫怒相　　是为痴无慧
一切前所说　　贪欲诸垢秽
有淫怒愚行　　则知不离痴

何谓口欲心欲者。语言柔软顺从不违。身所不欲不加于人。言念辄善安隐可意。譬如好树其华色鲜果实亦美。口欲心欲亦复如此。于是颂曰。

其语常柔和　　顺从言可人
言行而相副　　心身不伤人
譬如好花树　　成实亦甘美
佛尊解说是　　心口之淫相

何谓口欲心怒者。口言柔软而心怀毒。如种苦树其花色鲜成果甚苦。言柔怀毒亦复如是。于是颂曰。

其口言柔软　　而心怀毒害
视人甚欢喜　　相随而可亲
口言而柔顺　　其心内含毒
如树华色鲜　　其实苦若毒

云何知口欲心痴者。言语柔和其心冥冥。不能益人亦不欺损。譬如画瓶视表甚好里空且冥。口欲心痴亦犹如此。于是颂曰。

口言有柔和　　而心怀冥痴
当知此辈人　　口淫而心愚
观其口如慧　　心中冥如漆
外好如画瓶　　其内空且冥

何谓口欲而心怒痴。所言柔软念善鲜少。性不调顺或复念恶。有时不念善恶不别其性难知。譬如甜药杂以碱苦不可分别。其有口欲而心怒痴亦复如此。于是颂曰。

其有口言欲　　心怀诸怒痴
譬如醍醐蜜　　杂以辛苦碱

何谓口粗而心淫者。语言刚急中伤于人。众所憎恶不欲见之。无有敬者。譬如父母诃教子孙。虽口刚急而心犹爱。譬如疮医破洗人疮。当时大痛久久除愈心甚欢喜。其有口刚而心淫者亦复如是。于是颂曰。

有现口言急　　而心怀淫欲
譬如夏日热　　其光照冷水

何谓口刚而心怒者。口言粗[麩-夫＋黃]。所可怀念。无有慈善不欲人利。譬如苦药复和以毒。设饮病人吐之不服。设饮消时则害人

命。其口刚急而心怒者亦复如是。于是颂曰。

其口言急无亲敬　　心念弊恶而怀毒
常喜侵枉于他人　　当观此辈行杂毒

何谓口粗而心痴者。言常刚急恶加于人。举动所作心不自觉。不念人善亦不念恶。譬若有贼拔刀恐人而不能害。如是行者知为口急而心愚痴。于是颂曰。

口言刚急心不害　　喜恐于人无所加
譬如拔刀无所施　　口粗心痴亦如是

何谓口粗心怀三毒者。口言刚急或善于人。又复加恶乍念不善亦不能恶。譬如大吏捕得盗贼。其下小吏恐责其辞。又复有吏诱进问之。其次小吏鞭杖拷之。又复有吏不问善恶亦不拷责。是谓口粗而怀三毒者。于是颂曰。

口言而刚急　　其心怀三毒
志性如是者　　不善不为恶
行迹若斯者　　名之中间人
勤苦及安隐　　是事杂错俱

何谓口痴而心欲者。无所别知人与共语。都无所解不晓善恶。义所归趣心常自念。当何以益加于人也。至于趣事如所思念不失本要。譬如冥夜兴云降雨。其口痴心欲亦复如此。于是颂曰。

其有口痴而心淫　　口所言说不了了
如龙兴云而不雷　　口痴心淫亦如是

云何为口痴心刚。不能施善亦不加恶。常心念言以何方便中伤于人。设得便者辄危害人。譬如以灰覆于炭火。行人蹑上便烧其足。口痴心怒亦复如是。于是颂曰。

口痴而心刚　　不柔无恶言
常怀恶加人　　不念人善利
所言不了了　　藏恶在于心
如灰覆炭火　　设蹑烧人足

何谓口痴而心怀冥。不能以善加施于人。亦不加恶心亦不念。他人善恶无所增损。所以者何。无势力故。譬如火灭以灰覆之。若持枯草及燥牛屎。积着其上手触足蹈。无所能烧而不成熟。所以者何。无所堪任。口痴心冥亦复如是。于是颂曰。

其口有痴愚　　而心怀闇冥
都不能念恶　　亦不能念善
不能成办事　　亦不不为能
如暴中炊煮　　无所能成熟

何谓口痴心怀三毒。口无所犯不益于人。少所中伤昼夜思念。以何方便中伤于人。又复心念云何饶人。或心念言不损益人。譬如故瓶盛净不净。而盖其口不见其里发口则现。口痴心怀三毒亦复如此。于是颂曰。

作性喜反戾　　口言不了除
而怀淫怒痴　　盛满以臭秽
譬如大故瓶　　受诸净不净
不能益于人　　亦都无所损

其为法师以此十九事。观察人情而为说法。其淫相者云何解说。为讲法言习欲多者堕于地狱饿鬼之中。然后得出复作淫鸟。鹦鹉青雀及鸽鸳鸯。鹅鹜孔雀野人猕猴。设还作人多淫放逸轻举卒暴。仁当察此曼及人身。观知罪垢恶露不净莫习淫欲。于是颂曰。

其多习淫色　　憍慢速目烧
在人若畜生　　地狱饿鬼中
生彼还自害　　尘劳火见烧
欲令解脱此　　随行故说是

设多嗔者随其行迹。而为说法。犯众嗔恚堕于地狱饿鬼之道。从恶处出当作毒兽。鬼魅罗刹反足女鬼溷鬼之类。又作师子虎狼蛇虺。毒虫蚊虻蛂蜂百足之虫。设从此道还在世间。形貌丑陋人所不媚。常当短命而多疾病身体不完。以是之故殃罪分明。常奉慈心除其嗔恚。于是颂曰。

人多怀嗔恚　　众共所憎恶
坐是堕恶道　　多病不安隐
堕鬼及毒兽　　既作人下贱
能行慈心者　　即除嗔恚冥

设多愚痴为说此法。矇冥兴盛死堕地狱饿鬼之路。若在畜生则作痴兽。谓牛羊狐犬骡驴猪豚之属。设还人道性不决了少眼根弱。当多疾病六情不完。生于夷狄野人之中。从冥入冥。以是教之观十二缘除愚冥本。于是颂曰。

多习愚痴者　　诸根不完具
生于牛羊中　　然后堕地狱
假使修学人　　愿度此恶道
欲得脱其冥　　当观十二缘

设多淫怒当行二事。观其不净又奉慈心。若多淫痴为讲二事。空无及慈。设怒痴盛为说二事。导以慈心并了痴本。于是颂曰。

行慈观不净　　攻治淫怒痴
教色诸愚者　　十二缘不明
若人嗔恚盛　　及痴甚除冥
当为讲慈心　　十二因缘本

若有口淫而心欲者。为说无常空寂之义也。心怒口恚唯讲慈仁也。口痴心冥讲十二缘。其余四种众病备具。一者口淫心怀三毒。二者口怒淫恚痴具。三者口愚内怀三垢。四者有人淳怀三毒。其解法师当为此辈说法教化。令其寂然观因缘本。所以者何。是辈种类尘劳淳厚。积诸罪殃而自缠裹。虽为现法不见圣谛。唯当教之讽诵劝进。缘是之故专在诵务。尘劳转薄。虽不获道可得上天。于是颂曰。

其有行犯淫　　而心嗔恚痴
当教讽诵经　　及劝使为福
尘劳虽兴盛　　缘是除罪盖
因斯之方便　　然后得生天

譬如有人修治树园。地高下之丘墟平之。溉灌以时拔去荆棘。秽草芦苇邪生诸曲。横出不理皆落治之。弃着垣外令其顺好。树木无碍根生滋茂。皆悉护之令不折伤。以是之故。树木转大花实兴盛。其修行者受法师教。除淫怒痴欲想诸秽。以是之故。行遂长成至于得道。于是颂曰。

其树木曲戾　　邪出不顺生
荆棘诸瑕秽　　悉落治令政
以若干方便　　修理乃得成
修行治法树　　奉经亦如是
除诸淫怒痴　　受师百千教
灭去诸瑕秽　　如园师修树

法师说经察以四事。何谓为四。一曰博学而得至道。二曰怀来以道其于学问不能论义。三曰博学道德未得成就。四曰无知无道。复有四法。一曰初由法师从其启受知义解法。二曰虽解其义不能微妙。三

曰分别浅法不能至深。四曰不知其义亦不晓了。如是学法所习唐苦。譬如两人俱不晓泅堕深水中。欲相免济反更溺死。如盲牵盲欲有所至。中道迷惑竟不能达。不知义者亦不晓慧。而欲说法欲有所救亦复如是。于是颂曰。

譬如人博学　　众善无央数
已得度无极　　若人越大海
若人净如谛　　而无有智慧
但可取其要　　不能获深义
若习入道者　　随顺不违律
以能敬受教　　如是有反复
譬如近尊者　　必当获大利
其学修行道　　所求义必进
但解进其义　　而不能微妙
如人食空羹　　而无有饭具
从师咨受义　　不了妙如是
不能解大道　　不至正真慧
设使不入道　　不能分别说
则不解于慧　　无义不了了
如盲欲御盲　　不能致所趣
无义亦无慧　　譬之亦其然

其修行者计有三品。一曰或身行道而心不随。二曰或心行道而身不从。三曰修道身心俱行也。何谓身行而心不随。假使行者结跏趺坐政直端心。譬如柱树未曾动摇。而现此相内心流逸。色声香味细滑之念。所更不更而普求之。其心放逸不得自在。譬如死尸捐在冢墓。虎狼禽兽飞鸟狗犬貉争食之。身定内乱亦犹其然。斯为修行道德地者身定心乱。于是颂曰。

结加趺端坐　　不动如太山
其心内迷散　　情犹象堕渊
如是修行者　　身定而心乱
譬若树狂花　　不成果而落

何谓修行道地者。有心在道而身不从。身不端坐成四意止。是时心定而身不安。于是颂曰。

假使心性自调和　　住四意止无他相
是时则名四意止　　虽身不定心不乱

修行道地。何谓身心而俱定者。身坐端正心不放逸。内根皆寂亦

不走外随诸因缘也。当尔之时身心端定都不可动。以此知之身心等定。于是颂曰。

其身心俱定　　内外不放逸
寂然加趺坐　　如柱定难倾
见于生死谛　　如水漂岸树
身心而相应　　疾成道得果

修行道地。专精于道而不动转。如是寂灭速至泥洹。于是颂曰。

讲说若干之要义　　如乳石蜜和食之
其无谀谄能承法　　则以佛教自调顺

修行道地经卷第三

劝意品第九

修行道地。以何方便自正其心。吾曾闻之。昔有国王。选择一国明智之人以为辅臣。尔时国王设权方便无量之慧。选得一人聪明博达其志弘雅。威而不暴名德具足。王欲试之欲知何如。故以重罪欲加此人。敕告臣吏盛满钵油。而使擎之从北门来至于南门。去城二十里园名调戏。令将到彼。设人持油堕一渧者。便级其头不须启问。于是颂曰。

假使其人到戏园　　承吾之教不弃油
当敬其人如我身　　中道弃油便级头

尔时群臣受王重教。盛满钵油以与其人。两手擎之甚大愁忧。则自念言。其油满器。城里人多行路车马观者填道。譬如水定而风吹之其水波扬。人亦如是。心不安隐。退自念言。无有一人而劝勉我言莫恐懅也。是器之油擎至七步尚不可诣。况有里数耶。此人忧愦不知所凑心自怀懅。于是颂曰。

睹人象马及车乘　　大风吹水心如此
志怀怖懅惧不达　　安能究竟了此事

其人心念。吾今定死无复有疑也。设能擎钵使油不堕。到彼园所尔乃活耳。当作专计。若见是非而不转移。唯念油钵志不在余然后度耳。于是其人安行徐步。时诸臣兵及众观人。无数百千随而视之。如云兴起围绕太山。于是颂曰。

其人擎钵心坚强　　道见若干诸观者
众人围绕而随之　　譬如江海兴大云

当尔其人擎钵之时。音声普流莫不闻知。无央数人皆来集会。众人皆言观此人衣。形体举动定是死囚。斯人消息乃至其家。父母宗族皆共闻之。悉奔走来。到彼子所号哭悲哀。其人专心不顾二亲兄弟妻子及诸亲属。心在油钵无他之念。于是颂曰。

其子啼泣泪如泉　　若干种泣哭叹父
心怀怖懅不省亲　　专精秉志而持钵

众人论说相令称噭。如是再三。时一国人普来集会。观者扰攘唤呼震动。驰至相逐躄地复起。转相登蹑间不相容。其人心端不见众庶。于是颂曰。

众人叫唤不休息　　前后相逐不容间
而擎油钵都不观　　如雹雨空无所伤

观者复言。有女人来端正姝好。威耀光颜一国无双。如月盛满星中独明。色如莲华行于御道。像貌巍巍姿色踰人。譬如玉女。又若忉利天王之后。字曰护利。端正姝好。诸天人民莫不敬重。于今斯女昭昭如是。能八种舞音声清和闻者皆喜。于是颂曰。

举动而安详　　歌舞不越法
其心怀欢喜　　感动一切人
歌颂声则悲　　其身而逶迤
不疾亦不迟　　被服顺政齐
七种微妙音　　奇述有五十
三处而清净　　宫商节相和
身从头至足　　庄严宝璎珞
语言而美雅　　犹若甘露降

尔时其人一心擎钵。志不动转亦不察视。观者皆言。宁使今日见此女颜终身不恨。胜于久存而不睹者也。彼时其人虽闻此语。专精擎钵不听其言。于是颂曰。

巧便而安详　　其舞最巧妙
一切人贪乐　　譬如魔之后
能动离欲者　　何况于凡夫
来往其人边　　擎钵心不倾

当尔之时有大醉象。放逸犇走入于御道。众人相谓今醉象来。踏蹴吾等而令横死。此为魃魅化作象形。多所危害不避男女。身生疮痍其身粗涩。譬若大髀毒气下流。舌赤如血其腹委地。口唇如垂行步纵横。无所省录人血涂体。独游无难进退自在。犹若国王。遥视如山。暴鸣哮吼譬如雷声。而擎其鼻嗔恚忿怒。于是颂曰。

大象力强甚难当　　其身血流若泉源
踏地兴尘而张口　　如欲危害于众人

其象如是。恐怖观者令其驰散。破坏兵众诸象犇逝。一切睹者而欲怖死。能拔大树践害群生。虽得杖痛无所畏难。于是颂曰。

坏众及群象　　恐怖人或死
排拨诸舍宅　　犇走不畏御
名闻于远近　　刚强以为德
憍慢无所录　　不忍于高望

尔时街道市里坐肆诸卖买者。皆懅收物盖藏闭门。畏坏屋舍人悉避走。又杀象师无有制御。嗔惑转甚蹈杀道中象马牛羊猪犊之属。碎诸车乘星散狼藉。于是颂曰。

诸坐肆者皆盖藏　　伤害人畜碎车乘
睹见如是闭门户　　狼藉如贼坏大营

或有人见。怀振恐怖不敢动摇。或有称怨呼嗟泪下。又有迷惑不自觉知。有未着衣曳之而走。复有迷误不识东西。或有驰走如风吹云不知所至也。中有惶懅以腹拍地。又人穷逼张弓安箭而欲射之。或把刀刃意欲前挌。中有失色恍惚妄语。或有怀嗔其眼正赤。又有屏住遥睹欢喜。虽执兵仗不能加施。于是颂曰。

于斯迷怖懅　　亦有而悲涕
或愕无所难　　又有执兵仗
愁愦躄地者　　邈绝不自知
获是不安隐　　皆由见醉象

彼时有人晓化象咒。心自念言。我自所学调象之法。善恶之仪凡有八百。吾观是象无此一事。吾今当察从何种出。上种有四。为是中种下种耶。以察知之即举大声而诵神咒。于是颂曰。

天王授金刚　　吾有微妙语
能除诸贡高　　羸劣能令强

彼人即时举声称曰。诸觉明者无有自大亦不兴热。弃除恩爱承彼奉法。修行诚信之所致也。象捐贡高伏心使安。说此往古先圣二偈言。

淫泆及怒痴　　此世三大憍
诚道无诸垢　　众热为以消
用彼至诚法　　修行亦如是
大意供象王　　除惑舍贡高

尔时彼象闻此正教。即捐自大降伏其心。便顺本道还至象厩。不犯众人无所娆害。其擎钵人不省象来亦不觉还。所以者何。专心惧死无他观念。于是颂曰。

见象如暴雨　　而心未曾乱
其雨虽止已　　虚空亦不悦
其人亦如是　　不省象往还
执心擎油钵　　如藏宝不忘

尔时观者。扰攘驰散东西走故。城中失火烧诸官殿。及众宝舍楼阁高台。现妙巍巍展转连及。譬如大山无不见者。烟皆周遍火尚尽彻。于是颂曰。

其城丰乐严正好　　宫殿屋舍甚宽妙
而烟普熏莫不达　　火炽如人故欲然

火烧城时。诸蜂皆出放毒啮人。观者得痛惊怪驰走。男女大小面色变恶。乱头衣解宝饰脱落。为烟所熏眼瞳泪出。遥见火光心怀怖懅。不知所凑展转相呼。父子兄弟妻息奴婢。更相教言避火离水莫堕泥坑尔乃安隐。于是颂曰。

愁忧心怀不自觉　　家室亲属及仆从
乘诸象马悲哀出　　言有大火当避舍

尔时官兵悉来灭火。其人专精一心擎钵。一渧不堕不觉失火及与灭时。所以者何。秉心专意无他念故。于是颂曰。

有众人迷惑　　如鸟遇火飞
其火烧殿舍　　烟出如浮云
头乱而惊怖　　避烟火驰走
一心在油钵　　不觉火起灭

是时五色云起天大雷电。于是颂曰。

既兴大雾非时雨　　风起吹云令纯阴
虚空普遍无清天　　犹暴象群云如是

尔时乱风起吹地兴尘。沙砾瓦石填于王路。拔树折枝落诸华实。于是颂曰。

风起扬尘而周普　　兴云载水无不遍
暴风忽冥不相见　　雷电俱降无不惊

彼时大云而焰掣电。霹雳落堕孔雀皆鸣。天便放雨堕于诸雹。虽有此变其人不闻。所以者何。专念油钵。于是颂曰。

其放逸象时　　犹如大云兴
堕雹失火风　　拔树坏屋舍
其人不睹见　　何善谁为恶
不觉风云起　　但观满钵油

尔时其人擎满钵油。至彼园观一渧不堕。诸兵臣吏悉还王宫。具为王说所更众难。而人专心擎钵不动。不弃一渧得至园观。王闻其言则而叹曰。此人难及人中之雄。不顾亲属及与玉女。不懅巨象水火之患雷电霹雳。吾闻雷声愕然怖懅。虽有启白不省其言。或有心裂而终亡者。或有怀驹而伤胎者。人民所立悉不自觉。虽遇众难其心不移。如是人者无所不办。心强如斯终不得难。地狱王考能食金刚。其王欢喜立为大臣。于是颂曰。

见亲族泣涕　　及醉象暴乱
虽遭诸恐难　　其心不移易
王睹人如此　　心坚定不转
亲爱而弘敬　　立之为大臣

尔时正士其心坚固。难遭善恶及诸恐难。志不转移得脱死罪。既自豪贵寿考长生也。修行道者御心如是。虽有诸患及淫怒痴来乱诸根。护心不随摄意第一。观其内体察外他身。痛痒心法亦复如是。于是颂曰。

如人擎油钵　　不动无所弃
妙慧意如海　　专心擎油器
若人欲学道　　执心当如是
意怀诸德明　　皆除一切瑕
若干之色欲　　再兴于怒痴
有志不放逸　　寂灭而自制

人身有病疾　　医药以除之
心疾亦如是　　四意止除之

心坚强者志能如是。则以指爪坏于雪山。以莲华根钻穿金山。则以锯断须弥宝山。其无有信不能精进。怀而谀谄放逸喜忘。虽在世久终不能除淫怒痴垢。有信精进质直智慧其心坚强。亦能吹山而使动摇。何况而除淫怒痴也。故修行者欲成道德。为信精进智慧朴直。调御其心专在行地。于是颂曰。

直信而精进　　智慧无谀谄
是五德除瑕　　离心无数秽
采解无量经　　自觉斯佛教
但取其要言　　分别义无量

离颠倒品第十

功德住觉高巍巍　　犹如学术依静居
智慧川流善宝形　　愿稽首礼大山王
从天上来下　　知趣而不惑
佛生不胞胎　　不入亦不出
不更诸苦恼　　不着不颠倒
德重无所著　　归命度生死

修行道者或怀懈怠。谓法微妙难晓难了不可分别。当识苦本断除诸习。证于尽灭修念道术。譬如有人而取一发破为百分。还续如故令不差错。是事甚难不乎。答曰。甚难甚难。可以幻化诸药神咒续发如故。泥洹之道不以此事而成立也。虽不能致于道证者当有方便。于是颂曰。

常健精进向脱门　　欲觉了此难复难
勤力劝乐而无退　　如深穿地得泉水

当作是观。速疾成就莫如泥洹。不从他求自因心致。从他人得乃为难耳由己勤获何所难乎。当作斯计唯以谛观诱进其心。如诱小儿呼之至前。来取手物而食啖之。小儿来至一一擘指而无所得。世人如是所见颠倒。无常谓常苦谓为乐。非身谓有身空谓为实。舍四颠倒作本无观。尔乃为顺佛之教诫。于是颂曰。

人不晓本无　　常计乐谓净
譬如以捉卷　　用以诱小儿
于是人颠倒　　而有吾我想

当为现光曜　　如冥中燃灯

吾有头发不能常久。亦非净洁弗安无我。以是观之一切皆然。劝发其心如明眼人。执炬而行入于空室。观之无人亦无所睹。审谛见者亦复如是。察色之本见无常苦无吾非身。虚妄见者而反自缚。解空观者有何难乎。现可见闻得道迹者往还不还。及无所著得平等觉。此等斯人吾亦是人。此等成道我身何故独不获乎。修行道者劝心如是。舍四颠倒专于行地。于是颂曰。

发毛爪骨肉　　及诸像色形
众来惑心法　　五阴之所乱
无常苦不安　　无我不清净
身如空丘舍　　明者观如是

晓了食品第十一

佛在巴质树　　天帝奉百味
又在舍卫城　　波斯匿供养
比兰若设饭　　麦饭虽甘味
皆等意受之　　稽首无所著
虽食此饭已　　弗着不以色
亦不造憍慢　　弃捐诸贡高
所在受供养　　如越大旷路
不以为甘美　　是故稽首礼

尔时修行当观饭食。设百种味及秽麦饭。在于腹中等无有异。举食着口。嚼与唾合。与吐适同。若入生藏。身火煮之。体水烂之。风吹展转。稍稍消化。堕于熟藏。坚为大便。湿为小便。沫为涕唾。藏中要味以润成体。此要众味流布诸脉。然后长养发毛爪齿。骨髓血肉肪膏精气头脑之属。是外四大养内五根诸根得力。长于心法起淫怒痴。欲知是者是揣食之本。由是而起。于是颂曰。

计无央数诸上味　　堕住腹中而无异
于体变化等不净　　故行道者不贪食

虽当饭食不求于肥趣欲支命。譬如大官捕诸飞鸟。皆剪其翅闭着笼中。日择肥者以给官厨。时诸飞鸟日日稍减。中有一鸟心自念言肥者先死。若吾当肥亦死如前。设不食者便当饿死。今当节食令身不肥亦莫使羸。令身轻便出入无碍。不为宰人所见烹害。羽翼可得渐渐生长。若从笼出便可飞逝从意所至。修行道者亦计如是。食趣安身令体不重。食适轻便少于睡眠。坐起经行喘息安隐鲜大小便。身依于行淫

怒痴薄。其修行者当作是观。吾不贪身除诸情欲。此身非要骨锁相支。今此身中但盛不净无有坚固。譬如怨家无益罗网。常怀怨贼而伤亲友。当消息之供养奉事。譬如王者当以如何。遵承佛教坐起经行令无灾患。常观污露具知多秽。将养其命趣得行道。如有亲属不可弃舍身亦如是。沐浴饭食衣被盖形。如爱一子常将护之。不令寒温饥渴之苦。非为蚊虻蚤虱所啮。如有逆贼收闭牢狱。狱吏考治若干种榜。卿为前后劫盗谁物。家居所在盗何所藏。与谁同伴魁师党部耶。五毒治之气绝复苏。即自思惟。以何方便得脱榜笞。心便开解对狱吏首。远计某国大长者子名曰禁戒。前后所偷皆着彼所。居止其家共行窃盗是吾伴侣。狱吏闻之收长者子。与前贼共同一牢中俱系铁靽。时长者子家有饷来。便自独食不分与贼。贼大嗔怒张目啮齿。汗出叹息欲兴恶意。令长者子不济其命。况乃独食。今我自在则当逼之。不独饮水。何况独食。其长者子少小骄乐。不忍须臾不行左右欲至舍后。便报贼言。共至厕上。其贼报言。在卿所至。吾不能行。时长者子逼急穷极。谓其贼言。无过于子。子横牵吾闭在刑狱。今欲小起反不相从乎。设不共系终不相报。吾假相犯卿便说之。以当省过而谢其罪。时贼答曰。子实无过。吾横相牵。卿眷属多。欲自免罪。不见考治。蒙得饮食故相枉耳。仁有饷来而反独食。永不相分故不相从。时长者子则报贼言。解子所恨。从今以往终不相失。若有饷来先当饭子。然后自食。曼我命存。愿到舍后使身气通。贼乃随之。后日饷来便敕婢使。所持饭来先奉亲厚。所食之余尔乃给我。时婢奉教辄如其言。使人还归具启长者。长者闻之心怀恚怒。明日诣狱谓其子言。卿生豪族。反与逆贼恶人从事。而与亲厚都不觉知。此横牵汝闭在牢狱。其子报言。父所言是。不敬此人以为亲厚也。具知是贼耳。我欲小行逼不相从。身重腹胀眼反耳聋。头痛背裂胁肋欲拔。胸怀气满喘息欲断。心意烦乱迷不自觉。诸节欲解骨体疼痛。命欲穷绝。恶对在上。汗出短气。而贼语我。卿能随吾。如病从医。尔乃可耳。先以饭我。然后自食。吾当相从。用贪身命故为亲厚也。如长者子具知此贼为怨家也。用穷逼故于外示现若如亲厚。而内疏薄。知四大寄非常之物。四事增减辄无安隐。如蛇虺毒。如幻野马。水月山响。解身如是。其行道者亦复解此。晓知五阴皆为怨贼。趣以衣食将养其体令不危害。夙夜专精如救头然。非以懈废得成道德。至于无为。度于三界始终之患。

伏胜诸根品第十二

其修行者淫怒痴薄。设不习尘无所娆害。未成道德非见圣谛自谓获矣。如是行者自诫心意。放之在于色声香味细滑之念。着于五阴所作未办。设心不随五阴盖者则知得道。若其心乱随诸情欲。即还恐懅当更精进。如牧牛者牧牛于泽。其牛犇突践他禾谷。牧牛者恐怖其主

觉之。牵将归家以杖捶治。明日复出还在牧上。阳如不视知复犯他禾稼不也时牛心念。牧者不见复食他苗。其主见之便复挝榜。牛后恐畏不敢复犯。行者如是自诫五根。不随情欲则知道成也。若从六衰即还自制。观三涂之苦生死之难。昼夜精勤胜前万倍。所未获者当令成就。已得成就令不放逸。

忍辱品第十三

设使有人挝骂行者。尔时修道当作是观。所可詈詈但有音声。谛惟计之皆为空无。适起即灭。譬如文字其名各异。一一计字无有骂声。譬如一盲目无所见。正使百盲亦无所睹。骂亦如此一字不成。正百千字亦悉空无。设使父母家室亲里。共称誉我亦复皆空。当作是观。譬如夷狄异音之人。虽来骂我譬如风响。是声皆空。

弃加恶品第十四

假使行者坐于寂定。人来挝捶。刀杖瓦石以加其身。当作是观。名色皆空。所捶可捶。悉无所有。本从何生。谁为嗔者。向何人怒。我宿不善得致此患。设无名色无缘遭厄。我若欲嗔报其人者。众怨甚多不可悉报。譬如毒蛇及与百足。蚤虱蚊虻蛈蜂之属。是辈娆人无以加报。假使能除外诸忧患。安能辟除其内体中。四百四病八十种虫。以是之故当伏内心。灭诸垢秽寂定其志。故谓修行。

天眼见终始品第十五

其修行者假使睡眠。当念无常不久趣死。想于众苦生死之恼。澡手盥面瞻视四方。夜观星宿以自御心。弃捐懈怠不思卧寐。若睡不止当起经行。假令不定当移其坐。想欲见明。虽心中冥。思惟三光。令内外明。于是颂曰。

当念生死苦　　观罪睹四方
省视外光影　　内心求照明
灭坏睡眠冥　　若日消除闇
如是虽闭目　　所见踰开者

其修行者。常思见明。昼夜无异。分别大小是非所趣。远行普学无所不博。思惟如是则得道眼所见平等。无有弥延及净居天。于是颂曰。

虽为眠目常如开　　禅定所见踰天眼

普视世间众生类　　彻达天上无不见

其修行者已成道眼。悉见诸方三恶之处。譬如霖雨一旦晴除。有明眼人住于山顶。观视城郭郡国县邑聚落人民。树木花实流水源泉。师子虎狼象马羊鹿。及诸野兽。行来进止皆悉见之。于是颂曰。

譬如明镜及虚空　　霖雨已除日晴明
有净眼人住高山　　从上视下无不见
又观城郭及国邑　　其修行者亦如是
睹见世间及禽兽　　地狱饿鬼众生处

修行如是睹三千界。见人生死善恶所趣。是之名曰所达神通。于是颂曰。

虽有甘露无上味　　见三千世德踰彼
其修行道随佛教　　疾得神通无挂碍
佛皆普见一切净　　愍伤众人故说此
决终始根令速度　　以无极义而分别

天耳品第十六

识慧为毂寂应缘　　无所挂碍顺正道
其有转此道法轮　　稽首转轮大圣族
察省若干之伎乐　　设有悲哀心正等
闻诸天人地狱声　　叉手稽首尊净性

其修行者适成天耳。便得彻听亦无烦愦。譬如有人掘地求藏。本规索一并得余藏。行者如是本求天耳彻听随从。悉闻天上世间之声。于是颂曰。

计彼修行者　　兴法以善权
精勤得天眼　　睹天上世间
彻听自然生　　所闻亦无限
如人地求藏　　自然得余宝

譬如夜半众人眠寐。一人独觉上七重楼。于寂静时听省诸音。妓乐歌舞啼泣悲哀挝鼓之声。修道所见亦复如是。心本寂静遥听地狱啼[口*睾]酸苦。见闻饿鬼及与畜生。天上世间妓乐之音。是为天耳神通之证。于是颂曰。

如夜众庶皆眠寐　　一人起上七重楼

静心而听一切人　　妓乐歌舞之音声
其修道者亦如是　　天耳彻闻诸音声
其在三界诸形色　　悉晓了知其语言
从无央数大经义　　我得其余服甘露
譬如人病服良药　　今演世尊天眼教

念往世品第十七

智慧为牙善根元　　经法成华德为果
解脱示现立不动　　今吾归命佛大树
从亿百生殖善根　　昔无限世寂梵行
识百千亿本宿命　　佛觉意强归心定

假使修行心自念言。吾从何来致得人身。以天眼视明心彻睹。本生为人若在非人。譬如有人从一县邑复至一县。识前往反坐起之处也。修行如是。自念本生所历受身。名姓好恶寿命长短。饮食被服皆悉识之。彼没生此此终生彼。如是之比知无央数。所更生死。是号曰识本宿命神通。于是颂曰。

以天眼睹曰修行　　知无数劫所历生
皆见过去可受身　　譬如乘船自照面
佛所生处悉识念　　吾观诸经而钞取
是为号曰昔所更　　以慧之心采至要

知人心念品第十八

不可计哀宣　　知众所趣念
自睹心所思　　是非定放逸
志所怀至意　　解了无量智
而除诸瑕秽　　愿归尊最胜

其修行者以天眼。视人及非人是非善恶端政丑陋。彻睹心行所明窈冥。喜嗔恚者其心如斯。志和悦者当所趣矣。于是颂曰。

天眼之彻视　　见诸人非人
睹察众颜色　　亦睹心所念
知其意本元　　何缘获此行
其修道悉省　　怀嗔及和悦

譬如有人坐于江边。见水中物鱼鳖鼋鼍。及无央数异类之虫。修

行如是。睹众生心。所念善恶了了无疑。是名神通知他人心所念善恶。于是颂曰。

觉眼明了心清净　　因修道行而获斯
知他心念所思想　　犹如见树根枝叶

譬如贾客欲得水精之珠。便入江海则得此宝。并获真珠金刚珊瑚砗磲马瑙。修行如是。弃于睡眠专心在明。则得天眼并获天耳神足。自知己所从来见他人本。是故修行当习觉明。于是颂曰。

如以一事入江海　　而获无数大珍宝
修行如是除睡眠　　天眼听飞识本末
修行若斯志寂定　　今吾所宣如佛教
见无量色踰天眼　　睹众生心念是非
其忍辱力踰于地　　柔软安和过于水
秉志坚固如须弥　　越于人民超虚空
深慧过于江　　如海无嗔恨
其德莫能及　　愿稽首最胜
其心而怀道　　诸天所嗟叹
执心而一定　　非以为欢喜
彼调柔等意　　非以所增减
明德无轻戏　　吾愿稽首礼

假使修行心有轻戏。便当思惟愁戚之法。会当归死未得度脱。无常之法非欢喜时。所有恩爱会当别离。于是颂曰。

无数诸川流　　满若耶氾水
未度死河法　　耗乱反欢喜
无量之恩爱　　不久当别离
非常之恶对　　各追随罪福

其修行者心自念言。吾傥命终不成道德。亦未向道或恐犯逆。不随法教入于三涂。不得免济无底之患。堕众邪见得无迷惑复更胞胎。将无积骨若如太山。或恐断头血如江海。或值涕泣泪如五河。与父母别。妻子无常。兄弟死亡。忧恼无量。于是颂曰。

尚未得成道　　不断恐死原
当更百千难　　当复入胞胎
未除忧戚根　　遇众无量恼
不得归圣道　　三涂自然开

修行自念宿夜恐惧。傥堕禽兽非法之处。常怀害心转相夺命。无有羞耻从冥入冥。已堕此患难复人身。一钱投海求之可得。已失人身难得于此。于是颂曰。

贪淫所盖怒痴冥　　欲杖所驱无羞惭
以入畜生之云雾　　而堕此苦复人难

行者自念。我身将无堕于饿鬼。曾闻其人执持瓦器。盛以涕唾脓血及人秽吐。以为饮食遍行乞丐。于是颂曰。

以不净之器　　瓦杅而不完
盛脓血涕唾　　服之如饮水
贪餮常斗诤　　凶罪之所致
作行如是者　　则堕饿鬼道

修行道地经卷第四

地狱品第十九

修行自念。我身将无堕于地狱。曾闻罪人适共相见。则怀嗔恚欲还相害。手爪锋利若如刀刃。自然兵杖矛戟弓箭瓦石也。当相向时刀戟之声若如破铜。兵仗碎坏刀矛交错。若如罗网。罪人见此心怀愁忧。于是颂曰。

是辈诸罪人　　在地狱相害
意欲得兵仗　　应心皆获之
刀刃持相害　　如水罗网动
犹夏日中热　　刀刃炎如是

或有恐怖不自觉知。又有称怨而怀毒恚。欲相害命以此为乐。遂兴诤斗转相推扑还相伤害。节节解之头颈异处。或刺其身血流如泉。刀刃在体痛岂可言。刀疮之处火从中出。或身摧碎譬如乱风吹落树叶。有卧在地身碎如蔑。须臾之间身复如故。于是颂曰。

挽发相叉蹋　　展转相牵曳
罪人会共斗　　苦恼无央数
恐怖更相加　　当尔时大战
譬若拔丛树　　相推压如是

尔时罪人须臾平复。凉风四来吹令如故也。守狱之鬼水洒人上。已活且起过恶未尽。故使不死闻狱鬼声即起如故。于是颂曰。

以水洒其身　　凉风来吹之
尔时狱罪人　　又闻守鬼言
罪人身坏碎　　即活而有想
尘劳罪未尽　　当复受考治

尔时罪人住转复相见即怀嗔恚。口唇战栗眼赤如血。肠胃脱落战斗如故。结怨以来其日固久。身体伤坏。堕地流血。譬如浊泉。身体平复。复从地起。相害如故。于是颂曰。

堕于地狱中　　勤苦不可言
相害怀大恐　　宿罪之所致
数数而见害　　还复活如故
恶意反相向　　种罪无休息
于此世间人　　喜造为杀害
在于想地狱　　受罪如本行
是故同行人　　久长处罪狱
相夺命无数　　死复生如故
住世犯罪者　　堕于想地狱
譬如芭蕉树　　适坏旋复生

罪人若堕黑绳地狱。彼时狱鬼取诸罪人。排着热铁之地。又持铁绳及执铁锯。火自然出拼直其体。以锯解之从头至足令百千段。譬如木工解诸板材。于是颂曰。

守狱之鬼受王教　　铁绳拼身以锯解
其锯火然上下彻　　扑人着地段段解

守鬼又以斧斫其身斤凿并行。譬如木工斫治材木。或令四方而有八角。治罪人身亦复如是。于是颂曰。

守鬼罪人恶行会　　斧凿斤锯及与绳
劈解罪囚如木工　　譬如有人新起屋

时狱守鬼。火烧铁绳互槩其身。截肌破体彻骨至髓。胁脊髀胫头颈手脚各令异处。于是颂曰。

考治百种痛　　在于黑绳狱
皮剥以斧解　　见斫如起舍
各支解其身　　血出如流泉
骨肉别异处　　酷痛叵具言
阎王之守鬼　　破其身如此

彼过罪未尽　　脓血流若斯

其有堕在合会地狱。罪垢所致令罪人坐铁钉钉其膝。次复钉之尽遍其体。身碎破坏骨肉皆然。诸节解脱各在异处。其命欲断困不可言。自然有风吹拔诸钉平复如故。更复以钉而钉其身。如是苦恼不可计数百千万岁。于是颂曰。

以无央数百千钉　　从空中下如云雨
碎其人身若磨面　　本罪所致遭斯厄

次雨铁椎及复铁杵。黑象大山镇其身上。如捣甘蔗若笮蒲萄。髓脑肪膏血肉不净皆自流出。于是颂曰。

黑象铁杵大石山　　笮以铁[車*任]碎其身
见地狱鬼皆怀懅　　破碎其身如甘蔗

以铁[車*任]轮而笮其身如压麻油。置着臼中以杵捣之。于是颂曰。

狱吏无慈仁　　以铁[車*任]杵臼
困苦于罪人　　如笮麻油人

尔时罪人遥睹太山。见之怖走入广谷中。欲望自济而不得脱。适入其谷转相谓言。此山多树当止于斯。时各怖散在诸树间。山自然合破碎其身。于是颂曰。

以积众罪殃　　己之本所造
彼时诸罪人　　悉入于山谷
适入山谷已　　彼山自然合
碎罪人身时　　其声甚悲痛
害牛羊猪鹿飞鸟　　既无加哀夺人命
在合会狱痛无数　　危他人身获此恼

又遥见火烧。罪人谓言。此地平博草木青青。譬如琉璃。当往诣彼。尔乃安隐。即行逆火坐树木间。四面火起围绕其身。烧之毒痛[口*睪]哭悲哀。东西南北走欲避此火。辄与相逢不能自救。于是颂曰。

爪发自然长　　色变烧炙痛
风吹体舌干　　见狱吏怖懅
无数众罪人　　为焰之所烧
烟熏火燔之　　如蛾入灯中

又复遥见铁叶丛树。转相谓言。彼树甚好。青草流泉共行诣彼。无数百千诸犯罪人。悉入树间或坐树下。或有住立或睡卧寐。热风四起吹树动摇。剑叶落堕在其身上。剥皮截肉破骨至髓伤胁胸背截项破头。于是颂曰。

多所依信害众生　　堕于地狱谓有活
热风四起落铁叶　　譬入于斗伤如是

尔时铁树间。便有自然乌鹊雕鹫。其口如铁。以肉血为食住人头上。取眼而食破头啖脑。于是颂曰。

彼人前世时　　依信而害生
以铁落身上　　解解而断截
乌雕甚可畏　　四面来击人
住头而脱目　　发脑而食之

于是铁叶大地狱中。便自然生众狗。正黑或有白者。走来唤吼欲击罪人。罪人悲哭避之而藏。或有四散或怖不动。狗走及之便捉罪人。断头饮血次啖肉髓。于是颂曰。

张口齿正白　　吼鸣声可畏
吐舌而舐唇　　强逼伤害人
以刀伤其身　　鸟兽所食啖
苦毒见恼害　　坐依信杀生

尔时罪人为狗所啖。乌鸟所害恐怖忙走。更见大道分有八路皆是利刀。意中自谓生草青青。有若干树当往诣彼。行利刀上截其足趺血出流离。于是颂曰。

其人受经律　　破坏于法桥
见有顺戒者　　而强教犯戒
逐之入长路　　刀刃截其足
足下皆伤坏　　穷极不自在

尔时遥见诸刺棘树。高四十里刺长尺六。其刺比致自然火出。罪人心念。彼是好树种种花实。皆共往诣到铁树间。于是颂曰。

遥见铁树叶　　枝柯甚高远
利刺生皆锯　　或上或向下
其罪人及见　　谓为是果树
宿命罪所致　　殃垢之所犯

尔时有罗刹。颜貌可畏爪发悉长。衣被可恶头上火出。捉持兵仗来挝罪人。敕使上树罪人恐惧。泪出交横悉皆受教。其刺下向皆贯彼身。伤其躯体血出流离。于是颂曰。

体大色如炭　　粗穬恶目张
狱王使持杖　　皆挝击此人
前世积罪殃　　愚喜犯他妻
自言我宿过　　血流刺伤身

尔时罪人为守鬼所射。箭至如雨啼泣悲哀。呼使来下刺便上向。贯躯如炙复唤使上。罪人叉手皆共求哀。归命恶鬼愿见原赦。于是颂曰。

从刺树上来下已　　狱王守鬼逆刺害
为箭所射而叉手　　求哀可愍欲免罪

时狱守鬼闻见求哀。益以嗔怒复重挝刺。更遣使上体悉伤坏啼[口*睪]还上。于是颂曰。

狱王守鬼而挝刺　　求哀欲脱鬼益怒
时诸刺贯身悉伤　　敕使还上复如故

彼铁树边有二大釜犹若大山。守鬼即取犯罪之人。着铁釜中汤沸或上或下。譬如人间大釜之中。煮于小豆而沸上下。又于镬汤若千万亿年考治毒痛。于是颂曰。

设得为国长　　横制于万民
以至地狱界　　考治百亿年
堕于镬汤中　　在釜而见煮
以火烧煮之　　譬若如煮豆

从铁釜脱遥见流河。转相谓言。彼河洋洋。而有威神。水波兴降。众花顺流两边生树。其叶青青荫彼河水。底皆流沙其水清凉。往诣饮水洗浴解疲。两边生棘罪人不察。入彼河水悉是沸灰。于是颂曰。

其人前世害水虫　　血肉皆落遗骨脑
本谓凉水反沸灰　　甚深而热沸踊跃

罪人堕在沸灰地狱。发毛爪齿骨肉各流异处。骸体筋缠随流上下。适欲求出。守鬼钩取卧着热地。风起吹之体复如故。狱鬼问曰。卿所从来欲何所凑。罪人答曰。不审去来。计从若干百千亿岁饥不获

食。以饥渴故。守鬼取钩。钩开其口。以烧铁团。又以洋铜注其口中。烧罪人咽。腹内五藏悉烂。肠胃便下过去。毒痛甚不可言。过恶未尽故不死也。去河不远有二地狱。一名曰叫唤。二名大叫唤。以铁为城。楼橹百尺埤堄严牢。悉以铁网覆盖其上。罪人相谓。此城大好。共往观之。适入中已。心自念言。已脱恐难无复众恼。欢喜跳[跳-兆＋梁]皆称万岁。或面拍地或仰面卧。或睡眠擗破伤面者。四垣从外自然有火。烧诸楼橹埤堄。众网及门悉然。城内皆火。烧罪人身。展转相见。譬如然炬。犹若掣电。亦如散火。焚体毒痛。譬如火箭射象。叫唤苦痛叵言。积百年已东门乃开。时无央数百千罪人。悉走趣门适至便闭。相排堕地如大树崩。转相镇压若如积薪。过恶未尽故令不死。于是颂曰。

至恐怖懅叫唤狱　　求救护故而到彼
如大积薪以火烧　　罪人如是相积烧
若斯烧毒痛　　叫唤走四散
常畏于狱鬼　　恐怖而怀懅
若受于所寄　　抵突不肯还
闭在叫唤狱　　恶罪受毒痛
受无央数之苦酷　　为火所烧甚困厄
遭无量恼不可言　　罪人叫唤大叫呼

尔时罪人脱出叫唤狱。次入阿鼻摩诃地狱。守鬼寻即录诸罪人五毒治之。挓其身体如张牛皮。以大铁钉钉其手足及钉人心。拔出其舌百钉钉之。又剥其皮从足至头。于是颂曰。

挓身如牛皮　　铁钉而钉之
两舌之所致　　铁钉坏其舌
剥身皮曳地　　若如师子尾
如是计数之　　受苦不可量

于是守鬼录取罪人驾以铁车。守鬼御车以勒勒口。左手执御右手持杖。挝之令走东西南北。罪人挽车疲极吐舌。被杖伤身破坏躯体。而皆吐血躃地伤胸。于是颂曰。

罪人驾之以铁车　　狱鬼驱之令犇走
挝搒其身而吐血　　如马战斗被矛疮
若无有信轻善人　　自犯罪恶谓应法
凶罪引之入阿鼻　　受无央数诸苦毒

阿鼻地狱自然炭火至罪人膝。其火广大无有里数。尔时罪人发于邪念。反从曲道谓是好地。即入火中烧其皮肉及筋血脉。适还举足平

复如故。于是颂曰。

时炭火然至于膝　　既自广长复风吹
罪人行上然烂皮　　舍正入邪罪如斯

得离此狱。去之不远有沸屎狱。广长无数其底甚深。罪人见之谓是浴池。转相语言彼有浴池。中有青莲五色之华。当共往洗饮水解渴。悉皆入中沉没至底。中有诸虫其口如铁针以肉为食。钻罪人身坏破肌肤。从足钻之乃出头上。眼耳鼻口皆有虫出。本罪未竟故令不死。于是颂曰。

罪果所致受毒痛　　尔时罪人阿鼻狱
苦痛嗷唤而懊恼　　挖其身体铁钉之
沸屎臭不净　　广长无数量
恶露皆在彼　　其底而甚深
犯罪无一善　　堕此阎王狱
斯诸罪人辈　　针嘴虫啖之
在炭火狱及阿鼻　　并一切瑕沸屎中
堕于流河罪所兴　　宿殃所致故不死

于是有二狱名烧炙煸煮。彼时守鬼取诸罪人段段解之。持着[金*敖]上以火熬之。反覆铁铲以火炙之。于是颂曰。

已到于大苦　　在烧炙煸煮
罪中殃差者　　则识本行恶
以刀段段解　　破坏令无数
用铲烧炙之　　着[金*敖]上熬之
在烧炙煸煮　　可恶为瑕恼
无数人见酷　　如厨作肉羹
设害于贤者　　投之大火中
其犯戒坏法　　洪象见蹈践
作人性刚弊　　常喜害众生
所食无所择　　生城守狱鬼

修行道者心自念言。吾身将无以此之比。堕八罪狱及十六部。又吾前世无数生来更斯恶道。假令不能究竟圣道。当复入中。譬如有人犯于逆恶。王敕边臣明旦早时矛刺百疮。日中刺百向冥刺百。彼人一日被三百疮。其身皆坏无一完处。体痛苦恼甚不可言。虽有此痛。比地狱恼。百千万亿无数之倍。不可相喻。地狱之痛甚苦如是也。于是颂曰。

自犯众恶牵致斯　　毒痛见考而可憎
睹此苦恼当谛思　　常勤精进速成道

其修行者立是学地。当除欢喜坚固其心。若志轻举当自制止。譬如御者将御驰车。于是颂曰。

喻若烧炭火　　未曾有休息
常遭此苦痛　　昼夜酷无量
以利诸矛戟　　见刺百倍痛
计此众恼害　　不比狱毛痛

其修行者心自念言。吾身今者未脱此患不当欢欣。如是自制不复轻戏。若斯立者。则能专行入于善法。行者尔乃战栗惊恐。夙夜不违其法。于是颂曰。

睹衰耗若斯　　如树果自伤
且观罪尘劳　　积之如太山
见是秽浊苦　　人犯堕恶道
专精在修行　　弃欢及调戏
观于恶道窈冥苦　　而佛经法照如日
以厌众患顺讲此　　依钞经卷除轻慢

劝悦品第二十

承慧得度众　　道成清为流
其智常饮此　　服以法甘露
厥水而无尽　　犹穿漏不断
愿归智慧种　　道德已具足
其以羸弱者　　承学意自达
造度定意使　　立志法禅思
其佛天中天　　行权善方便
现无量智慧　　身心归稽首

假使修行发羸弱心。心自念言。我得善利。脱乎八难得闲居自在。吾已逮遇一切智师。而有归命其法无欲众僧具成。吾已梵行种道。而有成者或向道者。众人堕邪我顺正道。余人行反吾从等行。今吾不久为法王子。天上人间难戒德香。不匿其功德得不恼热。尔乃安隐服解脱味。日当饱满获救济安。度于恶路无有恐惧。乘于寂观入八道行。到无恐难趣泥洹城。以是自劝遵奉精勤。于是颂曰。

修行设羸弱　　常侥遇法利

吾得归世尊　正法及众僧
方便欢喜心　以劝羸弱意
常专思遵奉　是谓为修行
初学及道成　人杂如丛树
以离于邪径　便立在正路
戒德以为香　譬如林树熏
忽然而解脱　得道则普现
而从佛生经法树　因众要钞如采华
正法须臾有懈怠　欲令自勉故说是

修行道地经卷第五

行空品第二十一

各自名人物　悉知其本号
晓众生微苦　如莲花根丝
以审谛观故　无有吾我想
人上不计身　愿礼无著尊
其光照于世　如炬明冥室
厥心之所睹　一切无固要
我归命彼觉　其心行平等
察诸天及人　普见如空无

设修行者有吾我想。而不入空则自克责。吾衰无利用心挂碍。不顺空慧乐吾我想。忧戚自勉诱心至空。或诫其志诱之向之。因至本无三界皆空。万物无常有是计者。谏进其心令不放逸。于是颂曰。

其不解空有我想　志则动起如树摇
劝诱厥心向空无　不久当获至本净

譬如国王而有俳儿。其俳母终持服在家。王欲闻说使人召之。王欲相见。俳自念言。吾有亲老。适见背弃。今王严急。若不往者。当夺我命。或见诛罚。母虽寿终。无他基业。宜当应之。不违尊命。阳作俳戏得王欢心。强自伏意制于哀戚。不复念母则自庄严。和悦被服便往奉现。外阳嘲说令王欢喜。退自思念遭于母丧。心中悲戚如火烧草。呜呼痛哉何忍当笑。适罹重丧窃畏国王。即制哀心如水浇火。遂复俳戏稍忘诸忧。戏笑益盛令王踊跃。其修行者亦当如是。诱进道心使解空无除吾我想。因是习行遂入真空。于是颂曰。

譬如王有俳　身遭重忧丧

阳笑除忧戚　　心遂欢喜悦
修行亦如是　　稍诱心向空
照耀近慧明　　志定不动转

是故行者当顺空教。设诫其心或中乱者。起吾我想则自思惟。譬如有人合集草木。以用作筏欲渡广河。其水急暴漂而坏筏。吾诱进心从来积日。勤苦叵言乱志卒起。违其专精有吾我想。于是颂曰。

譬如合集草木筏　　山川江河漂之坏
爱欲之河急如是　　意念于寂则向空

譬如夏月热燋草木。得霖雨时便复茂生五谷丰盛。吾思惟空则无吾我。设不思惟便兴身想。于是颂曰。

譬如于彼霖雨时　　诸枯草木悉茂生
设使修行思惟空　　则捐吾我无想念

修行自念。吾所以坐。欲求灭度。实事叵求。设有我者可方求之。而我本空无有吾我。今欲分别身之本无。我何所是宁有身乎。于是颂曰。

其处我想解乃觉　　常谛观之为本无
设使随俗不自了　　若如冥中追于盲

其修行者退自思惟。有身成我。衣食供养有余与他。是为吾我计本悉空。假使有难。先自将护然后救他。若舍身已复有余患。则当追护人一切贪。皆由身兴无复他讨。是故知之身为吾我。于是颂曰。

诸贪财色皆为身　　设有恐难先自护
永不顾人唯慕己　　是故俗人为吾我

修行自念。当观身本。六事合成。何谓为六。一曰地。二曰水。三曰火。四曰风。五曰空。六曰神。何谓为地。地有二事。内地外地。于是颂曰。

地水火风空　　魂神合为六
身六外亦六　　佛以圣智演

何谓身地。身中坚者发毛爪齿。垢浊骨肉皮革筋连。五脏肠胃屎秽不净。诸所坚者是谓身地。于是颂曰。

人身积之若干种　　发毛爪齿骨皮肉

及余体中诸所坚　　是则谓为内身地

彼修行者便自念言。吾观内地是我身不。神为着之与内合乎。身合为异吾我别乎。当观剃头。下须发时。着于目前。一一分发。百反心察何所吾我。设一毛我安置余者。若毛悉是。斯亦非应为若干身。又除须发从小至长亦难计量。若持着火烧其发时身便当亡。发从四生。一曰因缘。二曰尘劳。三曰爱欲。四曰饮食。计是非身则无吾我。须发众缘合我适有。一发堕地。设投于火。若捐在厕以足蹈之于身无患。在于头上亦无所益。以是观之。在头在地。等而无异。于是颂曰。

头上虽多发　　增减亦无异
设除及与在　　亦不以为忧
谛观察是已　　则无有吾我
是故分别了　　各各无有身

假使彼发为吾我者。如截葱薤后则复生。以是计之。当复有我。所以者何。其葱薤者。自毁自生。一切皆空非吾无我。假使须发与神合者。如水乳合犹尚可别。设使须发有吾我者。初在胎中受形识时都无发毛。尔时吾我为在何许。后因缘生。以是知之。发无吾我。发生不生。若除若在计无有身。以是观之。草苗及发一无有异。于是颂曰。

假使须发有吾我　　便当可见如葱薤
身犹刍草刬斩之　　观体与草等无异

其修行者思惟如是。本无有吾。今不见我。晓了若斯不怀狐疑。如发无我一切亦然。发毛爪齿骨肉皮肤悉无所属。谛观如是地无吾我我不在地。于是颂曰。

身发种类无吾我　　分别体内百千段
于中求之无有身　　譬如入水而求火

其修行者心自念言。吾求内地都无吾我。当察外地。傥有吾我依外地耶。何谓外地与身不连。粗强坚固离于人身。谓为土地山岩沙石瓦木之形。铜铁铅锡。金银鋀石。珊瑚虎魄。车磲马瑙。琉璃水精。诸树草木苗稼谷物。诸所积聚。于是颂曰。

山岩石瓦地树木　　及余诸所有形类
其各离身众殖生　　是则名曰外地种

其修行者观于外地。则知内地无有吾我。所以者何。内地增减。则有苦安尚无有身。何况外地当有体耶。设有破坏断截烧灭。垦掘剥裂不觉苦痛。宁可谓之有吾我乎。故外内地皆无所属等而无异。于是颂曰。

譬如内地无吾我　　何况在外而有者
以观无我等无异　　省之同空而不别

何谓为水。水为在我我为在水。水有二事内水外水。何谓内水身中诸软。湿腻肪膏血脉髓脑。涕泪涎唾肝胆小便之属。身中诸湿是谓内水。于是颂曰。

肝胆诸血脉　　及汗肪之属
涕泪诸小便　　身中诸湿者
散体有柔软　　与神不相连
通流遍身中　　是谓为内水

其修行者涕唾在前谛观视之。以木举之我着此乎。假使依是日日流出。弃捐灭没将定在外。不计是我亦不护之。假使木擎有吾我者。盛着器中以何名之。如是观者谛知无身。所以者何。计于形体无有若干。以此之比水种众多。水则无我内外亦尔。于是颂曰。

假使我如水　　水消我则灭
如身水稍长　　我者亦应尔
如弃体中水　　不贪计是身
谛观如是者　　则无有吾我

其修行者复更省察已。见内水无有吾我。当观外水无有我耶。我依水乎。何谓外。水不在己者。根味茎味枝叶花实之味。醍醐麻油酒浆雾露。浴池井泉沟渠涝水。江河大海地下诸水是谓外水。于是颂曰。

地上诸可名水者　　及余众药根茎味
与身各别不相连　　是则谓之为外水

其修行者谛观外水分别如是。而身中水尚无吾我。有所增减令身苦痛。何况外水而有身乎。设有取者于己无损。若有与者于身无益。以是观之此内外水等而无异。所以者何。俱无所有。于是颂曰。

身中诸水无吾我　　设有苦乐及增减
如是外水岂有身　　苦乐增减而无患

今当观察诸火种。火有我耶我着火乎。何谓为火。火有二事内火外火。何谓内火。身中温暖诸热烦满。其存命识消饮食者。身中诸温此为内火。于是颂曰。

身中诸暖消饮食　　温和存命诸热者
是则体分及日光　　斯谓名之为内火

其修行者当作等观。身中诸温或热着头。或在手足脊胁腹背。如是观者各各有异。计人身一不应有我。谛视如是则无所属是为内火。于是颂曰。

分别计人身　　心察火无我
所处若干种　　各各不见我

其修行者便自思惟。吾求内火则无有身。当观外火为有我乎。我依火耶。何谓外火与身不连。谓火及炎温热之属。日月星宿所出光明。诸天神宫地岸山岩凿石之火。衣服珍琦金银铜铁。珠玑璎珞及诸五谷。树木药草醍醐麻油。诸所有热是谓外火。于是颂曰。

日月炎火及星宿　　下地诸石光热者
及余一切诸温暖　　是则名曰为外火

其修行者思惟外火所睹如是。则知外火不可称数。火有二事有所烧煮。火在草木不焚草木。所处各异。设外火中有吾我者。则不别异。以故知之外火无身。亦不在彼。内火外火俱而无异。所以者何。等归于空。于是颂曰。

所以有此火　　唯烧热炊熟
山岩诸石子　　所积聚如是
各各所在异　　炽然不一时
外火无若斯　　是故知无我

今当观察。诸所风气为有我耶我在风耶。何谓为风。风有二事。内风外风。何谓内风。身所受气上下往来。横起胁间脊背腰风。通诸百脉骨间之风。掣缩其筋力风。急暴诸风兴作动发。则断人命此谓内风。于是颂曰。

载身诸风犹机关　　其断人命众风动
喘息动摇掣缩体　　是则名曰为内风

其修行者当作是观。此内诸风皆因饮食不时节起。及余因缘风不虚发风若干种。步步之中各各起灭。于彼求我而不可得。以是言之求

于内风而无吾我。于是颂曰。

人身动风及住风　　计若干种从缘起
此各殊异非有我　　是故内风而无身

其修行者心自念言。今求内风则无有我。当复察外何谓外风不与身连。东西南北暴急乱风。飘风冷热多少微风兴云之风。旋岚动风。成败天地。及持水风。是谓外风。于是颂曰。

四方诸风及寒热　　旋岚之风亦成败
持云尘清并飘风　　是则名曰为外风

其修行者观风如是。则自念言外风不同。或大或小或时中适。或时盛热持扇自扇。若有尘土而拂拭之。急疾飘风则逝惊人。旋岚之风立在虚空。天地坏时拔须弥山。两两相搏皆令破坏。举下令上飘高使堕。相[打-丁＋棠]碎坏皆使如尘。计身有一无有大小。外风既多又复大小。观内外风等无差特。所以者何。俱无所属。于是颂曰。

若使执扇除汗暑　　人身中风及旋岚
虚空众风亦无我　　是则名曰为外风

其修行者皆能分别。了此四大虽尔未舍。不解身空所在作为。辄计有身亦言有吾。以观本无计内四种。及外四种俱等无异。色痛想行识。则为猗内亦无所猗。所以者何。其心意识而不在内。痛想行识亦不与身四大相连。于是颂曰。

当观察此四种分　　其无慧者常怀疑
色痛行识不连内　　安当相着外四种

其修行者假使狐疑。当观本原能解其根。则知如审。譬如种树而生果实。非是本子亦不离本。一切如是因获四大。如有五阴。则在胞胎成心精神。形如浊酪则生息肉。稍稍而成小儿之身。从少小身便至中年。是若干种本从胎起。既成就身非初合身亦不离初。始从胎精稍稍成形。至于中年精神所处。四大种之变渐渐日长。以观本无则无有我。等无差特四种法尔。精神所处渐渐成躯。其无精神亦转长大。于是颂曰。

内由心生实　　如树从子出
心如树因果　　外种亦如是
其身法亦然　　因心念众想
厥外种无意　　安能有众想

譬如外种或有出金。后有工师或出铜铁。或出铅锡或出银者。或出鋀石车磲马瑙。琉璃水精珊瑚虎魄。碧英金刚金精众宝。其于外种出如是辈琦瑰珍异。计身内种胎中始生。若二肉抟名为眼相。其目中光有所见者名曰为睛。目中黑瞳因于内睛得见外形。内外相迎然后为识。识何所兴谓痛想行。若如从目生痛想行。耳鼻口意亦复如是。内外诸种等亦无异。从内诸种心痛想行。本从内起不由于外。于是颂曰。

有护于外种　　用出金银故
内种亦如是　　二肉抟成眼
从眼根睹色　　因色而成识
由心起众想　　内自在号识

其修行者傥有是疑。所谓内种颇有踰者。所谓内中之内或自觉言。朦瞑之人不闻不了。其心反耶入于贡高。所见身者则是吾所我为有体我或在内。观他人身亦如是也。所睹如斯不能起踰。佛解人身四大五阴及诸衰入。因号之身我所他人。计此内外凡俗言耳。如俗所言吾欲从之。设不从者傥有诤讼。学道之人未曾计形。于是颂曰。

我宁有胜乎　　能超内我耶
愚騃亦如是　　无慧随邪见
言语有增减　　凡俗所说耳
智慧除如是　　分别无特异

其修行者见知了了成清净慧。设使内种是我所者。常得自在当制诃之。进退由人所以知之。无我者何不得自在。戚于衰老须发自白。爪长齿落面皱皮缓。颜色丑变筋脉为缓。肉损伤骨风寒热至。相错不和脓血浊乱。计外四大亦复如是。或有掘地山崩谷坏。地水火风或增或损。用不自在是故无身。由此知之内外诸种无吾非我。于是颂曰。

生老病死至　　犹尚不自在
外地亦如此　　崩掘常增减
内众事成身　　外种亦若干
如实正谛观　　则知无吾我

修行自念我心云何。从久远来四大悉空反谓我所。譬如夏热清净无云。游于旷泽遥见野马。当时地热如散炭火。既无有水草木皆枯。及若沙地日中炎盛。或有贾客失众伴辈。独在后行上无伞盖。足下无履体面汗出。唇口燋干热炙身体。张口吐舌劣极甚渴。四顾望视其心迷惑。遥见野马意为是水。谓为不远似如水波。其边生树若干种类。凫雁鸳鸯皆游其中。我当至彼自投坑底。复出除身垢热。及诸剧渴疲

极得解。尔时彼人念是已后。尽力驰走趣于野马。身劣益渴遂更困顿。气乏心乱即复思惟。我谓水近走行有里。永不知至此为云何。本之所见实是何水吾自惑乎。遂复进前日转晚暮。时向欲凉不见野马。无有此水心即觉之。是热盛炎之所作耳。吾用渴极遥见野马反谓是水。于是颂曰。

遥见日盛炎　　谓是流水波
以渴困极故　　意想呼是河
时暮遂向凉　　更谛察视之
乃知是野马　　吾惑谓为水

修行自念吾本亦然。渴于情欲追之不息。着终始爱还自燋然。迷守疑想痴网所盖野马见惑。吾从久远唐有是心。贪着于我谓是吾所。今已觉了所睹审谛。身所想见斯已除矣。今睹六分无有吾我。观一毛发永不见有。况于体中毛孔诸物。解身一毛有若干说。况当讲论一切地乎。于是颂曰。

自观其身谓有我　　愚渴见炎亦如是
知此六分非我所　　有是心者诸合德

其修行者当复思惟。愚者不明发心生想是吾斯我。彼意所念众想邪行。初起谓念后起谓行。思是然后心中风动令口发言。倚四大身计吾有我。是事皆空无吾无我。唯是阴种诸入之根。是故有身因号名人。男子丈夫萌类视息。载齿之种志从内动。因风有声令舌而言。譬如大水高山流下。其震动畅逸行者闻之。亦如深山之向呼者即应。人舌有言本从心起亦犹如是。于是颂曰。

依倚诸种想众法　　本从邪思起意念
因长成身有言说　　出若干义如山川

其修行者当复自念。是四种身无吾无我转相增害。譬如有人财富无数而有四怨。四怨念言。此人大富财宝不呰。田地舍宅器物无量。奴婢仆使无所乏少。宗室亲友皆亦炽盛。吾等既贫复无力势。我辈不能得报此怨。当以方便屈危斯人。当以何因成其方计。常亲近之乃可报怨。尔时四怨诈往归命。各自说言。我等为君趋走给使以当奴客。所欲作为愿见告敕。其人即受悉亲信之令在左右。四怨恭肃晚卧早起。悚栗叉手诸可重作。皆先为之不避剧难。尔时富者见彼四怨。恭敬顺从清净言和。卑下其心意甚爱之。谓此四人是吾亲亲莫踰卿者。所在坐席辄叹说之。是吾亲友亦如兄弟子孙无异是辈所兴有可作为吾终不违。有是教已食饮同器出入参乘。于是颂曰。

亲近无数便　　除慢不逆命
卑下如家客　　顺意令欢喜
怨安能行此　　是等为本仇
在世有嫌结　　依之如亲友

尔时富者亲是四怨心未曾疏。然后有缘与斯四人。从其本城欲到异县。自共窃议此人长夜是我重仇。今者在此堕吾手中。既在旷野无有人民。此间前后所伤非一也。今斯道路离城玄隔去县亦远。前后无人边无候望。亦无放牧取薪草人射猎之者也。今正日中猛兽尚息。况人当行今垂可危。于时四怨捉富者发。椪之着地骑其胸上各陈本罪。一怨言曰。某时杀我父。第二人言。卿杀我兄。第三人言。汝杀我子。第四人言。汝杀我孙。今得卿便段段相解。当截其头解解斩之。自省本心曾所作不皆思惟之。今汝亡命至阎罗狱。尔时富者尔乃觉耳。是我怨家反谓亲亲。初来附吾吾爱信之。食饮好乐不为吝惜视之如子。吾所欲得悉着其前。久欲害我我不觉耳。今捉我头扑之在地。陈吾万罪截吾耳鼻。及手足指剥皮断舌。今谛知卿是我仇怨。于是颂曰。

其人相随来　　怨家像善友
口软心怀毒　　如灰覆盛火
现信无所持　　剥吾如屠羊
其人心乃觉　　是怨非亲友

修行如是等观此义。吾本自谓地水火风四事属我。今谛察之已为觉知。是为怨家骨锁相连。所以者何。身水增减。令发寒病有百一苦。本从身出还自危己也。若使身火复有动作。则发热疾百一之患。本从身出还复自危也。风种若起则得风病百一之痛也。地若动者众病皆兴。是为四百四病俱起也。是四大身皆是怨仇。悉非我许诚可患厌。明者捐弃未曾贪乐。于是颂曰。

火本在于木　　相揩还自然
四种亦如是　　不和危其身
明人常谛观　　省察其本原
是内四大空　　此怨何为乐

其修行者自思惟念。吾观四种实非我所。当观空种为何等类。空者有身身为有空。何谓空种。空有二事内空外空。何谓内空。身中诸空眼耳鼻口身心胸腹。肠胃孔窍臭秽之属。骨中诸空众脉瞤动。是辈名为内空也。于是颂曰。

如莲华诸孔　　体空亦如斯

骨肉皮动瞷　　身内空无异

其修行者当作斯观。身中诸孔皆名曰空。不从此空而起想念。不与空合。所以者何。意从心起。意意相续本从对生。其意法者当自观心。观他人心心无亦空无所依倚。以三达智察去来今皆无所有。若干方便省于内空永不见身。是故内空而无吾我。于是颂曰。

观于内种何所在　　永不得我如毛尘
是故身空心意识　　譬如冥影但有名

其修行者当作是观。已见内空悉无所有。当复观外为何等类为有我我依之耶。何谓外空。不与身连。无像色者。而不可见亦不可获。无有身形不可牵制。不为四种之所覆盖。因是虚空分别四大。而依往反出入进退。上下行来屈申举动下深上高。风得周旋火起山崩。日月星宿周匝围绕。得因而行是为外空。于是颂曰。

不见其色像　　能忍无挂碍
众人因往还　　屈申及动作
众水所通流　　日月风旋行
山崩若火起　　是谓为外空

其修行者谛观如是。而身内空尚非吾所。况复外空而云我乎。执心专精内外诸空等无有异。所以者何。无有苦乐故也。不可捉持无有想念。已无心意无有苦乐不当计我。于是颂曰。

是身中诸空　　计体了无我
何况于外空　　当复计有所
察于内外空　　悉等无差异
以不与苦乐　　离于诸想念

今当观察心神之种。心有我我依心神耶。何谓心神心神在内不在外。心依内种得见外种而起因缘。神有六界。眼耳鼻口身心之识也。彼修行者当作是知。目因色明犹空随心。以是之故便有眼识。于是颂曰。

因内诸种大　　及外众四分
如两木相钻　　火出识如斯
耳鼻身口意　　分别成六事
色为罪福主　　是名曰诸识

其眼识者不在目里。不在外色。色不与眼而合同也。亦不离眼从

外因色。内而应之缘是名识。于是颂曰。

譬如取火燧　　破之为百分
而都不见火　　观火不离木
其诸识之种　　计之亦若斯
因六情有识　　察之不可分

譬如有王上在高楼。与群臣百僚俱会。未为王时在于山居为仙人子。群臣迎之立为国王。未曾听乐。闻鼓箜篌琴瑟之声。其音甚悲。柔和雅妙得未曾有。顾谓群臣是何等声其音殊好。于是颂曰。

如仙人王在闲居　　来在人间闻琴声
其王尔时问群臣　　是何音声殊乃尔

群臣白王。大王未曾闻此音耶。于是颂曰。

群臣报王曰　　王未曾闻耶
如王见试者　　臣不宣恶言

王告群臣言。吾身本学久居雪山。为仙人子其处闲居。与此差别以故不闻。于是颂曰。

王以本末为臣说　　止在闲居法为乐
游于独处故不知　　不能分别此音声

尔时傍臣前启王言。大王欲知是名曰琴。于是颂曰。

王未曾闻此　　不解音所出
臣言人中尊　　是者名曰琴

王告傍臣便取琴来。吾观之何类。即受敕命则持琴来。王告之曰。吾不用是取其声来。傍臣报曰。是名曰琴。当兴方便动作功夫乃有声耳。何缘举声以示王乎。于是颂曰。

其王有所问　　群臣寻答曰
其声不可获　　无有自然音

王问群臣兴何功夫而令有声。群臣白王。此名曰琴。工师作成既用燥材。加以筋缠以作成竟。复试厥音。令不大小。使其平正。于是颂曰。

治用燥材作斯琴　　覆以薄板使内空

复着好弦调其音　　然后尔乃声悲和

臣启王曰。鼓琴当工巧节相和。不急不缓不迟不疾。知音时节解声粗细高下得所。又既晓赋咏叹咏之声。歌不失节习于鼓音。八音九韶十八之品。品有异调其弦之变三十有九。于是颂曰。

其音而悲和　　宣畅声逸殊
四部声柔软　　能歌皆通利
晓了诗赋咏　　若如天伎乐
得如是人者　　鼓琴乃清和

群臣白王如斯师者。调琴弦声尔乃悲快。如向者王之所闻。声已灭尽矣不可复得。设人四方追逐其音。求之所在而不可获。王谓群臣。所谓琴者。无益于世无有要矣。是谓为琴令无数人放逸不顺。为是见欺迷惑于人。取是琴去。破令百分弃捐于野。于是颂曰。

若干功夫成其音　　是为虚妄迷惑俗
假使无鼓声不出　　烦劳甚多用是为

其修行者作是思惟。譬如彼琴兴若干功。尔乃成声眼亦如是。无风寒热其精明彻。心不他念目因外明。所睹色者无有远近。色无细微亦不覆盖。识非一种因是之缘便有眼识。于是颂曰。

如琴若干而得成　　声从耳闻心乐之
无有众病目睛明　　设无他念名眼识

所从因缘起眼识者。其缘所合无常苦空非我之物。因从眼识而致此患。设有人言有常乐命。是我所者是不可得。此为虚言安可自云眼识我所。以是知之身无眼识也。眼识无常。心诸所想亦复如是。审谛观者知其根本。一切诸法皆非我所。譬如御车摘取芭蕉之树一叶。谓之为坚在手即微。次第擿取至其根株无一坚固。亦不有要安能令刚也。修行如是从初发意时。观其毛发。为是我所为在他所。审观如是察其发头。一切地种水火风空。并及精神视察无身。如吾曾闻日入夜冥。有人独行而无有月光。遂至中半遥察见树谓之为贼。如欲拔刀张弓执戟危我不疑。心怀恐怖不敢复前。举足移动志甚愁戚恼不可言。天转向晓星宿遂没日光欲出。尔乃觉知非贼是树。其修行者当作是观。我自往昔愚痴所盖。谓有吾身及头手足。胁脊胸腹诸所合聚。行步进止坐起言语。所可作为稍稍自致。学问晓道智慧聪明。愚痴之冥遂为浅薄。尔乃解了无有吾我。骨锁相连皮革裹缠。因心意风行步进止。卧起语言有所作为。于是颂曰。

有人冥行路　　望见树谓贼
愚人亦如是　　见身计有我
明无吾我人　　积众事成体
骨锁诸孔流　　因心神动风

吾曾闻之昔有一国。诸年少辈游在江边而相娱乐。以沙起城或作屋室。谓是我所各各自护。分别所为令不差错。作之已竟。中有一子即以足触坏他沙城。主大嗔恚牵其头发。以拳打之举声大叫。某坏我城仁等愿来助我治罪。众人应声悉往佐助。而挝治之足蹈其身。汝何以故坏他人所作。其辈复言。汝破他城当还复之。共相谓曰。宁见此人。坏他城不其有效者。治罪如是各自在城。而戏欣笑勿复相犯。于是颂曰。

小儿作沙城　　触之皆破坏
戏笑而作之　　谓为是我所
各各自怀心　　是吾城屋界
而已娱乐中　　如王处国宫

尔时小儿娱乐沙城。谓是我所将护爱之不令人触。日遂向冥各欲还归。其心不恋不顾沙城。各以手足蹋坏之去而归其家。于是颂曰。

小儿积沙以为城　　在中娱乐尽黄昏
日适向冥不恋慕　　即舍其城归还家

其修行者当作是观。吾未解道计有吾我恩爱之着普护身色。老病将至无常对到忽尽灭矣。今适舍色心无所乐。以智慧法分别散坏。四大五阴今已解了。色痛想行识诸入之衰皆非我所。如今五阴非身所有。过去当来现在亦然。其观生死以如是者。便能具足得至脱门。欲求空者顺行若斯。于是颂曰。

其有习欲者　　不舍恩爱着
普自将护身　　如人奉敬亲
若离于情欲　　如月蚀光伏
知身如沙城　　不复计吾我

其修行者见三界空。不复愿乐有所向生。何谓无愿而向脱门。所有境界淫怒痴垢。假使起者制而不随。是谓无愿而向脱门。无想如是已了是者谓三脱门。其修行者所以专精唯欲解空。于是颂曰。

三界不见我　　所睹皆为空
安能复求生　　一切不退还

设心常思念　　无想无愿空
如在战斗中　　降伏除怨贼
观五阴本无　　依倚在人身
过去及当来　　现在亦如是
积聚勤苦身　　一切悉败坏
明者观五阴　　如水之泡沫
若得无想愿　　睹三界皆空
致三脱安隐　　悉度众苦恼
见吉祥不远　　如掌中观文
是谓为沙门　　无有终始患
省察觉佛诸经法　　为求解脱永安隐
义深广演说总哀　　令行者解多讲空

修行道地经卷第六

神足品第二十二

其心清净如流泉　　与比丘俱犹德华
免苦慧安若凉风　　长养佛树愿稽首
应时得寂定　　如山不可动
明观等如称　　除瑕令无秽
以经义寂观　　照曜现世间
敛心自归命　　稽首三界尊

其修行者。或先得寂而后入观。或先得观然后入寂。习行寂寞适至于观便得解脱。设先入观若至寂寞亦得解脱。何谓为寂。其心正住不动不乱而不放逸。是为寂相。寻因其行心观正法。省察所作而见本无。因其形相是谓为观。譬如卖金有人买者。见金已后不言好丑。是谓为寂。见金分别知出某国银铜杂者。识其真伪紫磨黄金。是谓为观。如人刈草左手获草右手镰刈。其寂然者如手捉草。其法观者如镰截之。于是颂曰。

其心无瑕秽　　不动名曰寂
若心遍省者　　斯号谓法观
手捉草应寂　　镰截之为观
以是故寂然　　微妙得解脱

其修行者。观人身骸在前在后等而无异。开目闭目观之同等。是谓为寂。寻便思惟。头颈异处手足各别。骨节支解各散一处。是谓为观。此骨锁身因四事长。饮食爱欲睡眠罪福之所缘生。皆归无常苦空

非身。不净朽积悉无所有。是谓为观。取要言之。见而不察是谓为寂。分别其无是谓为观。于是颂曰。

见诸骨锁不察省　　心不浊乱是谓寂
分别其体头手足　　发意欲省是谓观

其修行者。何因专精求入寂然。无数方便而逮于寂。今取要言而解说之。因二事致。一恶露观。二曰数息守出入息。何谓为不净观。初当发心慈念一切皆令安隐。发是心已便到塳间坐观死人。计从一日乃至七日。或身膖胀其色青黑。烂坏臭处为虫见食。无复肌肉脓血见洿。视其骨节筋所缠裹。白骨星散甚为可恶。或见久远若干岁骨。微碎在地色如缥碧。存心熟思。随其所观行步进止。卧起经行怀之不忘。若诣闲居寂无人处。结跏趺坐省彼塳间所见尸形。一心思惟。于是颂曰。

欲省恶露至塳间　　往到塳间观死尸
在于空寂无人声　　自观其身如彼尸

其修行者。设忘此观复往重视。还就本坐作无常观。出入进止未曾舍怀。夙夜不懈一月一秋。复过是数专精不废。经行坐起寝觉住止。若独若众常不离心。疾病强健当以着志。不但以此无常苦空非身为定也。所观如谛不从虚妄。于是颂曰。

察因缘观若忘者　　重到塳间观视之
不但专观无常苦　　不转其心省如见

如在塳间所见尸形。一心思念初不忘舍。观身亦然。观死人形及吾躯体。等无差特。若见他人男女大小。端正好丑裸形衣被。庄校璎珞若无严饰。一心察之死尸无异。用不净观得至为寂。尔时修行常察恶露。譬如众流悉归于海。于是颂曰。

我身死尸及大小　　见其恶露等无异
心常专精未曾舍　　譬如众流入巨海

尔时修行心自念言。已是自在心不违我不复为惑。即时欢喜以能甘乐致于奇特。竖立秉志不复随欲。若见女人谓是骨锁非为好颜察知审谛本所习欲以为瑕秽。离于情色不造众恶。是第一禅。弃捐五盖具足五德。离诸思想远众欲恶不善之法。其心专念静然一定而欢喜安行第一禅。是谓为寂淡然之法。求之若此因恶露观。于是颂曰。

志自在如弓　　心心相牵挽

观女人皮骨　　制意不随欲
离瑕心清净　　身脱于众恶
在世得自在　　欢喜得禅定

是第一禅续在穿漏诸漏未尽。如是行者住第一禅故为凡夫。计佛弟子故立在外。未尽应入室。如外仙人远离于欲终始不断。非佛弟子修行如是。求第一禅甚亦难致。其余三禅稍前转易。譬如学射。遥立大准习久乃中。习不休息工则析毛。初学一禅精勤乃致。其余三禅学之则易。于是颂曰。

其学第一禅　　精勤甚难致
其余三禅者　　方便遂易坐
譬如学射法　　初始甚难中
已能中大准　　闭目破一毛
若第一禅寂然致　　故是凡夫当诃教
非佛弟子在界外　　已离爱欲似仙人

其修行者。已得自在顺成四禅。欲得神足观悉见空。省诸节解。眼耳鼻口项颈胁脊手足胸腹及诸毛孔若如虚空。作是观已自见其身。解解连缀如莲花本犹根诸孔观如虚空。然后见身譬如革囊。渐察如是便离形想唯有空想。已得空想无复色想。或习空想续见其体但无所著也。欲睹身者则自见之。欲不睹者则亦不见。欲睹虚空则而见之。欲不睹者则亦不见。体心俱等意在其内如乳水合。心不离身身不离心。坚固其志以心举身令去其座。专心在空如人持称令称锤等正安铢两。斤平已后手举悬称。修行如是。自擎其形专心念空。于是颂曰。

其有修行者　　神足飞如天
观身诸骨节　　毛孔皆为空
已离不计吾　　专念想乐空
如大称量物　　举身亦如是

其修行者。习行如是便得成就。初举身时去地如虮。转如胡麻稍如大豆遂复如枣。习举如此至于梵天。乃到净居诸天之宫。通彻须弥无所拘碍。入地无间出而无孔。游于空中坐卧行住。身上出火身下出水。身上出水身下出火。从诸毛孔现若干光。五色之耀如日明照。能变一身以为无数。化作牛马龙象骡驴骆驼虎狼师子无所不现。发意之顷普游佛界旋则寻逮。是神足界通达之变。是神足者因四禅致。其四禅者因不净观数息致之。是故修行当念恶露数息思定。于是颂曰。

因习学轻举　　如风无挂碍
身踊至梵天　　悉观诸天宫

飞行在虚空　　如云无禁制
入地如入水　　在空如处地
从身自出火　　若如日光明
身下雨其水　　如月降霜露
专精得神足　　自在无所碍
欲得扪梵天　　自恣何况余
欲至他方界　　轻举即能到
释掷金刚疾　　往返亦如是
自在而变化　　能见无数形
如释娱乐幻　　乐神足亦然
游于佛经甘露池　　亦如大象入华泉
总说其义如本教　　故叹咏是致神足

数息品第二十三

其威神耀如日光　　德炎巍巍过天帝
颜色端正如月满　　消除众冥灭诸垢
口说法言如甘露　　出语姝妙叹十善
笃信合俱归最尊　　愿稽首佛无等伦
观采诸经如入海　　以获禅定无穿漏
敢可计数佛弟子　　是故稽首最胜安

其修行者。自惟念言。何谓无漏至第一禅。何谓名之世尊弟子。若修行者在禅穿漏。当发是心。我得一禅故为穿漏。以穿漏行第一之禅。得生梵天在上福薄。命若尽者当堕地狱饿鬼畜生及在人间。计此之辈虽在梵天。谛视比丘不免恶道凡夫之类也。所以者何。未解脱故。于是颂曰。

设使始学得漏禅　　其修行穿如漏器
虽生梵天当复还　　如雨彩衣其色变

譬如国王有一大臣而犯重事。先考治之五毒并至。却乃着械闭在深狱。令衣弊衣给以粗食草蓐为床。莫令家人得入相见。使房近厕臭秽之处。吏受教已即承王命考治如法。其人往时有小功夫施恩于王。王思念之遣告狱吏放出其人。恣之四月自在娱乐。与眷属俱而相劳贺。竟四月已还着狱中。于是颂曰。

譬如有臣犯王法　　王念故恩使出狱
恣意所欲相娱乐　　然后还闭着狱中

狱吏受教如王敕告。其人得脱沐浴服饰。与诸群从俱出游观五欲

自恣。虽相娱乐心退念之。今与群从五欲自恣。云何舍是当还就狱。三时叹息。当复考治着于弊衣粗食卧草与小人俱共止一处。何一痛哉。当为蚤虱蚊虻见食。在中可恶。夏则盛热冬则惨寒。鼠夜鸣走冥冥如漆。垢秽不净流血覆地。头发辽乱考治百千。或有劓耳而截鼻者。或断手足秽浊不净。若在家间恼不可言。当与此辈瑕秽俱处。于是颂曰。

竟夏四月其臣念　　与亲爱俱而欢乐
夏当还狱诸考治　　遭厄之恼不可量

当复更见诸罪系囚。其犯祸者作事不道而淫盗窃劫人男女。焚烧人家及诸谷积。以毒害人喜行轻慢。或杀男女及为屠牛。掠诸丘聚县邑城郭。念国家恶。当复见此五毒搒笞。手脚耳鼻为血所涂。或见斫头。疮痍裂坏脓血漏出。或被重考身体肿起。无数之蝇皆来着身。在地卧极若如鸿[革*者]。或新入狱。面目手足悉烂伤肿。煌煌燋悸愁不可言。住不敢动。或羸瘦而骨立。颜色丑陋譬如饿鬼。或久在狱。以气肥肿头乱爪长。或有在中日日望出。或有自念。我在狱中无有出期不复悒悒。其新来者或见绞杀或考或击。或口受辞或以结形。或与死人同一床褥。或牵出之卧着溷上。或行道地不大见考。于是颂曰。

恶人甚众多　　瑕秽可憎恶
与愚而俱止　　譬如与屠脍
啼呻哭泪下　　苦如鬼同家
是大臣愁忧　　何忍重入狱

此诸罪囚在刑狱中。各各谈说国王盗贼。或说谷米饮食之属。华香伎乐男女之事。或说山海行故之事。或说他乐搏掩之事。或嗟叹王所积之行。或说王恶治国不政贼来攻伐如是失国。或言王崩当有新立而出大赦。夫人怀躯如是在产狱囚得脱。若城失火多所焚烧。狱门得开我等则脱。或共议言。若见瑞怪鸟鹊来鸣。倚狱门住狱户作声梦见上堂及上高山又入龙宫。堕莲花池乘舟渡海。自观不久免一切苦。于是颂曰。

诸犯王法者　　谈语自劝勉
聚会心欢喜　　希望得解脱
如群牛投谷　　堕厄井如是
时大臣思此　　无福人甚愁

时臣思念。我当云何而复闻此盗贼言谈。或有相教。若狱吏问当作是答。极重考治不过二七日。体转狎习不复大患。假使取身段段解之。刀在顶上勿妄出言我犯斯过。莫说其处藏匿之家。勿牵引人某是

伴党。或诱问者复莫信之。狱卒恐汝慎无为伏。若见考治勿得惊懅。于是颂曰。

展转相劝勉　　教人下辞法
思念狱吏门　　以何答其言
大臣眷属俱　　复念狱众苦
习于诸五欲　　而心怀忧恼

狱囚相谓。卿等不见。人舍父母兄弟亲属。不惜身命远其本国。行于荆棘竹木丛树丘荒崄难。不顾其身入海求财。吾等不历勤劳之苦而致宝物。以是之故当忍考掠。令不失财使他人得。于是颂曰。

贼劫他人财　　所获非己有
念当不惜命　　失财更遭厄

臣自念言。吾何忍见狱卒住前。叫嚯呼之而自说言。我以织女三星陂兰宿生属地狱王。二十九日夜中半生。卿不闻吾初堕地时。国有众患扰动不安兴诸怪变。空有崩音地为震动。东西望赤四方忽冥。雕鹫乌鹊孤狼野兽鸱枭在冢间生啖人肉。鬼神诸魅鸠桓溷鬼反足女神悉共欣悦。此狱卒生正为我等。假使长大多害男女从在狱冢间。我等当得死人血肉及脂髓脑。以为食饮。以是之故吾等护子令寿命长。我初生时以有此救故不畏人。于是颂曰。

无有慈哀言刚急　　其人无故怀怨结
念狱卒言臣意悲　　虽快娱乐忧此恼

狱卒说言。吾有便手无所不搏无有比伦安有胜乎。吾身前后以此便手杀无央数男子女人。又断手足耳鼻及头。以手挑眼不用刀刃。住立诸囚擎博擽握。粗弶悬头竹篾勉窟。在于榜床五毒治之。布缠其指油涂火烧。膏灌发上放火然之。草缠其身以火焚之。脔脔割体问其辞对。决口截唇剥其面皮。口嚼其指譬如啖菜。若鞭榜人竹杖革鞭。狱卒喜踊以针刺指。绳绞胁腹缠头木梢。于是颂曰。

臣不念乐恐还狱　　如是考治甚可畏
狱卒数来说刑罪　　有此忧者不为安

狱卒又言。我无憎爱不喜游观听歌音声。设有死罪榜鼓兵围诣于都市。吾悉斩头。虽有勇猛军阵督将豪贵高尊。畏我便手犹碎象牙。刚强逆贼轻慢善人我皆绞颈。父母兄弟亲属涕泣求哀一时。吾不听之。又一子父嚯呼跳[跳-兆＋梁]乃如虎鸣。吾折伏之令无有声。于是颂曰。

臣与群从相娱乐　　思念狱卒说罪刑
譬如人饮淳清酒　　或有醉喧又欢喜

狱卒又言。吾有恶气。眼中毒出张目视人。胸裂头劈譬如冰裂。男女见我莫不怀懅。虽有人形作鬼魅行。在于狱户说是已竟便即还去。甫当更是众恼之患。虽在宫殿五欲自娱安以为乐。于是颂曰。

如是之苦恼　　不净瑕秽困
谁当以欢欣　　安隐无忧患
如罪囚临死　　求花戴着头
从王得假然　　当复还受榜

其修行者自惟念言。从梵天还当归恶道。在胞胎中处熟藏上生藏之下。垢污不净五系所缚。于是颂曰。

修行得漏禅　　获此适中半
则生在梵天　　不能久常安
心中念如是　　命尽归恶道
如人假出狱　　限竟还受考

譬如小儿捕得一雀执持令恼。以长缕系足放之飞去。自以为脱不复遭厄。欲诣果树清凉池水饮食自恣安隐无忧。缕遂竟尽牵之复还。续见捉恼如本无异。修行如是。自惟念言。虽至梵天当还欲界。勤苦如是。于是颂曰。

譬如有雀绳系足　　适飞缕尽牵复还
修行如是上梵天　　续还欲界不离苦

修行自念。我身假使得无漏禅。尔乃脱于勤苦畏道。号曰佛子。所在饮食不为痴妄。以脱犹豫在于正道得第一禅。径可依怙入正见谛。于是颂曰。

已得第一禅　　无垢广在行
犹终始难脱　　当精进得道

修行自念。观众善恶乃致一禅。本从骨锁而获之耳。其形无常苦空非身。因四事生。于是颂曰。

其第一禅因身致　　解四大成一心行
无常苦空脱吾我　　观如是者常精进

修行思惟所用察心。其心之本亦复非常苦空非身。以四事成。皆

从因缘转相牵引。而由祸福心想依之。形归无常苦空非我。从四事成。如我受斯五阴之体空无所有。十二因连去来今者亦复如是。欲界诸阴色界无色之界阴想若斯悉为羸弱。见三界空。其根本深及邪无正。震动然炽。睹无阴者皆为寂然。志在恬怕趣于无为。无他之念逮于泥洹。尔时心行和顺不刚修行。于是以见审谛便成阿那含。不复动还究竟解脱欲界之苦。于是颂曰。

其心思想悉和顺　　志所依倚因厥身
了五阴本去来今　　皆见空无谓圣贤

修行自念。我身长夜为五阴盖臭处不净所见侵欺。譬如摶掩凶逆之子取瓶画之。中盛不净封结其口。以花散上以香熏之。与田家子。汝持此瓶至某园观。中盛石蜜及好美酒。住待吾等。我各归家办作供具相从饮食。坚持莫失顾卿劳价。田家子信抱瓶欢喜。心自念言。今当自恣饮食娱乐。至其园观不得令蝇而住其上。遂待经时过日中后。腹中饥渴怪之不来。忧戚难言。日欲向暮上树四望不见来者。下树复持须留众人遂至黄昏。心自念言。度城门闭众人不来。今此石蜜美酒画瓶已属我矣。当以卖之可自致富。先应尝视。便净澡手开发瓶口。则见瓶中皆盛不净。尔乃知之。诸博掩子定侵欺我。修行如是。已睹圣谛乃自晓了从久远来为是五阴所侵欺。于是颂曰。

先死载众身　　五阴所侵期
常更历苦乐　　谓有我人寿
修行五乐欺　　然后自见侵
如人得画瓶　　发之知不净

譬如导师有饶财宝。为子迎妇。端正姝好无有不可。甚重爱敬不失其意。须臾相离自谓如终。尔时国中道路断绝。计十二年无有来者。后多贾客从远方至。住在比国休息未前。道师语子。卿往诣彼市买来还。子闻父教愁忧不乐如箭射心。语亲友言。卿不知我亲爱于妻。今父告我远离舍之。当行贾作。适闻是命我心仅裂。今吾当死自投于水若上高山自投深谷。于是颂曰。

年少亲敬妇　　爱欲甚炽盛
思父之教命　　志怀大忧戚
心恼而欲死　　云何离爱妻
其子意甚痛　　如捕山象靽

亲友闻言即报之曰。所以生子典知家门。四向求财以供父母。假使不劳以何生活。设在天上尚不得安。况于人间耶。既闻父命得众人谏即悲泪出。两手椎胸便严发行。于是颂曰。

亲友知识悉共谏　　则受父教庄严行
为欲所伤如被箭　　心怀思妇甚悢悢

心常念妇未曾离怀。往至买装即寻还国。行道欢喜今当见之如是不久也。朝暮思妇。适到家已问妇所在。于是颂曰。

买作治生行往返　　心常怀念所重妻
已到家中先问之　　吾妇今者为所在

其妇念夫心怀愁忧。宿命薄祐稍得困疾命在呼吸。而体即生若干种疮脓血流出。得寒热病复得癫疾。水腹干竭上气体热面手足肿。无央数蝇皆着其身。披发羸瘦譬如饿鬼。卧在草蓐衣被弊坏。于是颂曰。

其夫一心独所爱　　宿命之殃而薄祐
得无数疾卧着床　　离于好座而在地

于是夫入家问人吾妇所在。婢既惭愧泪出悲泣而报之曰。唯贤郎妇在某阁上。寻自上阁见之。色变未曾有也。此颜丑恶不可目睹。诸所爱欲恩情之意永尽无余。无丝发之乐。悉更患厌不欲复见。于是颂曰。

观察颜色不贪乐　　譬如尸死捐冢间
羸瘦骨立无肌肉　　如水没沙失色然

其修行者亦复如是。患厌爱欲发污露观求致寂然。于是颂曰。

其修行者已离欲　　厌于五乐亦如是
如人见妇病众疮　　无央数疾卧着床

何谓修行数息守意求于寂然。今当解说数息之法何谓数息。何谓为安。何谓为般。出息为安入息为般。随息出入而无他念。是谓数息出入。何谓修行数息守意能致寂然。数息守意有四事行无二瑕秽十六特胜。于是颂曰。

其修行者欲求寂　　当知安般出入息
无有二瑕晓四事　　当有奇特十六变

何谓四事。一谓数息。二谓相随。三谓止观。四谓还净。于是颂曰。

当以数息及相随　　则观世间诸万物

还净之行制其心　　以四事宜而定意

何谓二瑕。数息或长或短是为二瑕。捐是二事。于是颂曰。

数息设长短　　颠倒无次第
是安般守意　　弃捐无二瑕

何谓十六特胜。数息长则知。息短亦知。息动身则知。息和释即知。遭喜悦则知。遇安则知。心所趣即知心。柔顺则知。心所觉即知。心欢喜则知心。伏即知。心解脱即知。见无常则知。若无欲则知。观寂然即知。见道趣即知。是为数息十六特胜。于是颂曰。

别知数息之长短　　能了喘息动身时
和解其行而定体　　欢悦如是所更乐
晓安则为六　　志行号曰七
而令心和解　　身行名曰八
其意所觉了　　因是得欢喜
制伏心令定　　自在令顺行
无常诸欲灭　　当观此三事
知行之所趣　　是十六特胜

何谓数息。若修行者。坐于闲居无人之处。秉志不乱数出入息。而使至十从一至二。设心乱者当复更数一二至九。设心乱者当复更数。是谓数息。行者如是昼夜习数息一月一年。至得十息心不中乱。于是颂曰。

自在不动譬如山　　数出入息令至十
昼夜月岁不懈止　　修行如是守数息

数息已定当行相随。譬如有人前行有从如影随行。修行如是。随息出入无他之念。于是颂曰。

数息意定而自由　　数息出入为修行
其心相随而不乱　　数息伏心谓相随

其修行者已得相随。尔时当观如牧牛者住在一面遥视牛食。行者若兹。从初数息至后究竟悉当观察。于是颂曰。

如牧牛者遥往察　　群在泽上而护视
持御数息亦如是　　守意若彼是谓观

其修行者已成于观。当复还净。如守门者坐于门上。观出入人皆

识知之。行者如是。系心鼻头当观数息知其出入。于是颂曰。

譬如守门者　　坐观出入人
在一处不动　　皆察知人数
当一心数息　　观其出入意
修行亦如是　　数息立还净

何谓数长。适未有息而预数之。息未至鼻而数言二。是为数长。于是颂曰。

尚未有所应　　而数出入息
数一以为二　　如是不成数

何谓数短。二息为一。于是颂曰。

其息以至鼻　　再还至于脐
以二息为一　　是则为失数

何谓数息而知长。其修行者。从初数息随息迟疾而观察之。视忖其趣知出入息限度知之。是为息长。数息短者亦复如是。于是颂曰。

数息长则知　　息还亦如是
省察设若此　　是谓息长短

何谓数息动身则知。悉观身中诸所喘息。入息亦如是。何谓数息身和释即知。初起息时。若身懈惰而有睡盖。躯体沉重则除弃之。一心数息。数息还入亦复如是。何谓数息遭喜即知。若数息时欢喜所至。息入如是。何谓数息遇安即知。初数息时则得安隐。息入如是。何谓数息心所趣即知。起数息想观诸想念。入息如是。何谓心柔顺数息即知。始起息想分别想念而顺数息。息入亦尔。何谓心所觉了数息即知。初起息想识知诸观而数息。息入如是。何谓数息欢悦即知。始数息时若心不乐劝勉令喜以顺出息入息如是。何谓心伏出息即知。心设不定强伏令寂而以数息。入息如是。何谓心解脱即知。若使出息竟不旨解化伏令度而数出息。入息如是。何谓数息见无常即知。见诸喘息皆无有常是为出息。入息如是何谓。出息无欲即知。见息起灭如是离欲。是为观离欲出息即知。入息如是。何谓观寂灭数息即知。其息出时观见灭尽。是为观寂出息即知。入息如是。何谓见趣道数息即自知。见息出灭处。睹是以后心即离尘。以离无欲弃于三处志即解脱。将护此意是为数息。出息入息如是为十六将胜之说。行者所以观出入息。用求寂故令心定住。从其寂然而获二事。一者凡夫。二者佛弟子。何谓凡夫而求寂然。欲令心止住除五阴盖。何故欲除诸盖之患。

欲获第一禅定故。何故欲求第一之禅。欲得五通。何谓佛弟子欲求寂然。所以求者欲得温和。何故求温和。欲致顶法。见五阴空悉皆非我所。是谓顶法。何故求顶法。以见四谛顺向法忍。何故顺求法忍。欲得世间最上之法。何故求世最上之法。欲知诸法悉皆为苦。因得分别三十七道品之法。何故欲知诸法之苦。欲得第八之处。何以故。志第八之地。其人欲致道迹之故。何谓凡夫数息因缘得至寂然。心在数息一意不乱无有他念。因是之故。从其数息得至寂然。从其方便诸五阴盖皆为消除。尔时其息设使出入。常与心俱缘其想念。入息如是。若出入息观察所趣是谓为行。心中欢喜是谓忻悦。其可意者是谓为安。心尊第一而得自在是为定意。始除五盖心中顺解从是离着。何谓离着。远于众想爱欲不善之法行也。如是念想欢喜安隐。心得一定除断五品。具足五品因其数息。缘致五德得第一禅。已得第一禅习行不舍。一禅适安坚固不动。欲求神通志于神足。天眼洞视天耳彻听。知从来生知他心念。恣意自在譬如金师以紫磨金自在所作璎珞指环臂钏步瑶之属如意皆成。已得四禅自在如是。此为五通。何谓佛弟子数出入息而得寂然。其修行者坐于寂静无人之处。敛心不散闭口专精观出入息。息从鼻还转至咽喉遂到脐中。从脐还鼻。当省察之。出息有异入息不同。令意随息顺而出入使心不乱。因是数息志定获寂。于是中间永无他想。唯念佛法圣众之德。苦习尽道四谛之义。便获欣悦。是谓温和如人吹火热来向面。火不着面。但热气耳。其火之热不可吹作。当作是知。温和如斯。何谓温暖法。未具足善本凡有九事。有微柔和下柔和胜柔和。有中有中中有胜中。有上柔和有中上有上上柔和。知彼微柔和下柔和是谓温和之善本也。其中下中中中上是谓法顶之善本也。其下上中上上上柔和是谓为谛柔和法忍。上中之上是谓俗间之尊法也。是九事善本之义故是。俗事诸漏未尽修行若得温和之行执数息想。因此专念息若还者意随其息。无他之念。若息出者知息往反。心入佛法及在圣众。苦习尽道如在温和。其心转胜是谓顶法若如有人住高山上观察四方。或上山者或有下者。或入圣道或入凡夫地。其修行者。已得顶法入凡夫地甚可忧之。譬如山水流行瀑疾起曲横波。有人欲渡入水而泅欲至彼岸。回波制还令在中流。既疲且极遂沈波水没在其底。其人心念定死不疑。岸边住人代之忧戚。修行如是。已得明师夙夜觉悟结跏趺坐。粗衣恶食坐于草褥困苦其身。作行如是。反为生死流波所制。投于恩情不能专一。没于终始众想流池。安得道明。是故行者当代忧愁。譬如导师多赍财宝。历度旷野崄厄之路。临欲到家卒遇恶贼亡失财物。众人悒悒也。当为修行怀忧如是。譬如田家耕种五谷。子实茂盛临当刈顷。卒有雹霜伤杀谷实唯有遗草。其人忧愁。修行如是。已得顶法入凡夫地当为悒悒。得顶法已而复堕落。或遇恶友念于爱欲。不净为净净为不净。喜远游行不得专精。或遇长疾或遇谷贵。饥匮困厄不继糊口。或念家事父母兄弟妻息亲属。或坐不处愦闹之中。已得顶法未成道果。衰老将至心遂迷惑。

匆得困病命垂向尽。曾所笃信佛法圣众苦习尽道永不复信。当习于定而反舍之。当观不观精进更懈。本所思法永不复起。以是之故从其顶法而退堕落。何谓顶法而不退还。如曾所信日信增益。如本定心遂令不动。所观弗失常察精进转增于前。所思念法专精不舍以是之故不退顶法。修行如是。因其专精而心想一。各各思惟究竟之法。初未曾动不念新故。如是即知出息有异入息不同。出入息异令其心生。见知如此无所畏想。是谓为中中之上而得法忍。心无所想而作是观。前意后意未曾错乱。分别察心云何往反。是谓上中之下柔顺法忍。设使其心爱于专思志不移乱。是谓上中柔顺之法。其忍何所趣顺趣顺四谛如审谛住。心以如是遂至清净。是谓为信。虽尔获此未成信根。以得是信身口心强。是谓精进。尚未能成精进之根。志向诸法是谓有心。未成念根。以心一志是谓定意。未成定根。其观诸法分别厥义。是谓智慧。未成慧根。计是五法。向于诸根未成道根。有念有想尚有所在。而见有绕未成定意。是谓上中之上世俗尊法。其修行者当知了之。色起灭处痛痒法意。观起灭本察其因缘。过去当来行无愿定。随入脱门察生死苦。计斯五阴即是忧患无有狐疑。尔时则获解苦法忍。已见苦本便见慧眼除于十结。何谓为十。一曰贪身。二曰见神。三曰邪见。四曰犹豫。五曰失戒。六曰狐疑。七曰爱欲。八曰嗔恚。九曰贡高。十曰愚痴。弃是十结已获此心。则向无漏入于正见。度凡夫地住于圣道。不犯地狱畜生饿鬼之罪。终不横死。会成道迹。无愿三昧而行正受。已向脱门未起恶法。则不复生诸恶自尽。未起法念当使兴发。所兴善法令具足成。心已如足随其所欲。是谓自恣。令志专一。是谓自在定意。从是次第信念精进观察护命。是谓为信。思惟其行。是谓自恣三昧。专精于道而获神足。假使修行身口心强。是谓精进定意之法。志专心识是谓意定。欲入道义。是谓察诫定意。以是之缘致四神足。已获神足是谓信根。身心坚固谓精进根所可思法。是为意根。其心专一是谓定根。能分别法而知所趣。是谓智慧根以是之故具足五根。其信温和是谓信力。精进力意力寂意力智慧力亦复如是。成就五力能及诸法。则心觉意分别诸法。是谓精求诸法觉意。身心坚固是谓精进觉意。心怀喜踊得如所欲。是谓忻悦觉意。身意相依信柔不乱是谓信觉意。其心一寂。是谓定觉意。其心见灭淫怒痴垢所志如愿。是护觉意。以是之故七觉意成。设使别观诸法之义是谓正见。诸所思惟无邪之愿。是为正念。身意坚固。是为正方便。心向经义是为正意。其心专一是为正定。身意造业是三悉净。尔乃得成八正道行。此八正道中。正见正念正方便。计是三事属观其正意正定是二事则属寂然。是观寂二。如两马驾一车乘行。若无漏心不专一法。遍入三十七品之法。以是具足此三十七法。便解知苦。如是之比即得第二无漏之心。尔时思惟。如今欲界五阴有苦。色界无色界同然无异是谓知苦随忍之慧则成就。建第三无漏之心已得是行用。见苦故除十八结已。过色界超无色界。顺宜慧者即得第四无漏之心已获四无漏心。便度三界勤苦

之瑕。即自了之。吾已度患无有众恼为得度苦。则自思惟。苦本何由恩爱之本而生着网。从久已来习此恩爱遭患于今。永拔爱根则无众恼。已难恩爱欣乐可意。何从而有。是谓解习断除法忍。是为第五无漏之心。除于欲界诸所习着。则捐七结。便为知拔欲界诸患。是谓第六无漏之心。修行自念。色界之本本从何兴。谛观其元从欲而起。乐出恩爱可意而悦。是为第七无漏之心。以有此行度于色界。其无色界十二诸结心随习慧。是为第八无漏之心。是谓八义佛之初子。尔时心念。吾见三界以除苦习于欲无爱。是谓安隐。则乐寂灭可意甘之。是为灭尽法慧之忍。斯为第九无漏之心。已获此义见本灭尽。于欲界除七结之缚。是为第十无漏之心。则自念言若不着色及无色界。此谓为寂。是为第十一无漏之心。则除十二诸结之疑。已度此患即得灭尽之慧。是为第十二无漏之心。尔时自念。得未曾有。如佛世尊解法乃尔。因斯道义知欲界苦则弃捐之。知从习生则离于习得至尽灭。因此得入法慧道忍。是为第十三无漏之心。尔时以道睹于欲界则弃八结。去是然后会当获此兴隆法慧。是为第十四无漏之心。应时心念得未曾有。以是道行解于色界无色之苦。而除诸习证于尽灭。是为第十五无漏之心。道从其志除十二结。于色无色界除是结已则兴道慧。是为第十六无漏之心。应时除尽八十八诸结。当去十想结。所以者何。如从江河取一渧之水。究竟道义如江河水。其余未除如一渧水。即成道迹会至圣贤。七反生天七反人间。永尽苦本。其修行者。以是之比拔众恼根断生死流心则欣悦。已度三涂不犯五逆。离于异道遇其所知。不从外道悕望荣冀。众祐之德不更终始。七反之患未曾犯戒。见无数明昼夜欢喜。譬如有人避饥馑地至丰贱国。脱崄得安系狱得出。如病除愈心怀喜踊。修行如是。因安般守意则得寂灭。欲求寂然习行如是。于是颂曰。

觉了睡眠重懈怠　　分别身中息出时
修行息入念还得　　是谓身息成其行

修行道地经卷第七

观品第二十四

眉间白毛相　　其明踰日光
犹鹄飞空中　　远近无不见
其身如师子　　超越天帝象
肩胸而广姝　　愿稽首佛尊
臂肘平正而满足　　世尊之脐如水洄
髀膝[跳-兆＋專]肠若金柱　　当归命佛而稽首
其目长好如莲华　　体着毛发犹孔雀

心常住止在寂然　　我愿归命超众仙

其修行者。何谓为观。若至闲居独处树下。察五阴本见如审谛。苦空无常非身之定色痛想行识。身则本无。五十五事无可贪者亦无处所。于是颂曰。

以行忍辱得法观　　察五阴本所从兴
睹见过去来现在　　分别喻说五十五

何谓五十五事。是身如聚沫不可手捉。是身如海不厌五欲。是身如江归于渊海趣老病死。是身如粪明智所捐。是身如沙城疾就磨灭。是身如边土多睹怨贼。是身如鬼国无有将护。是身如骨背肉涂血浇。是身如髓筋缠而立。是身如穷士淫怒痴处。是身如旷野愚者为惑。是身如崄道常失善法。是身如[土*專]冢百八爱所立。是身如裂器常而穿漏。是身如画瓶中满不净。是身如溷九孔常流。是身如水渎悉为瑕秽。是身如幻以惑愚人不识正谛。是身如蒜烧毒身心。是身如朽屋败坏饮食。是身如大舍中多虫种。是身如孔净秽出入。是身如萎华疾至老耄。是身如露不得久立。是身如疮不净流出。是身如盲不见色本。是身如宅四百四病之所居止。是身如注漏诸瑕秽众垢所趣。是身如箧毒蛇所处。是身如空拳以欺小儿。是身如冢人见恐畏。是身如蛇嗔火常燃。是身如癫国十八结所由。是身如故殿死魅所牵。是身如铜钱外现金涂皮革所裹。是身如空聚六情所居。是身如饿鬼常求饮食。是身如野象怀老病死。是身如死狗常覆盖之。是身如敌心常怀怨。是身如芭蕉树而不坚固。是身如破船六十二见为之所惑。是身如淫荡舍不择善恶。是身如朽阁倾坏善想。是身如喉痹秽浊在内。是身无益中外有患。是身如冢而无有主为淫怒痴所害。是身无救常遭危败。是身无护众病所趣。是身无归死命所逼。是身如琴因弦有声。是身如鼓皮木裹覆计之本空。是身如坏无有坚固。是身如灰城风雨所坏归老病死。以是五十五事观身瑕秽。是身欺诈怀无反覆。不信亲厚哀之反舍无有亲疏。譬如梦幻影向野马忽然化现。若如怨家。常恭敬之奉事供给而求可意。沐浴栉梳饮食衣被。安床卧具随所便宜。牵人向穷老病死患。于是颂曰。

常饮食此身　　五欲令自恣
求安如亲友　　谛省是怨仇
无救无所护　　常怀无反复
牵人至患害　　入生老病死

人死已后。皆当烂壤犬兽所食。或有见烧枯骨散地。因无数法当观斯身。譬如痈疮。若如箭镞在体不拔。犹若死罪都市之处。察体众恼生在终没有所贪著名曰为色。观身为软所遭安危名曰痛痒。有所了

知名曰为想。心念为行。分别诸趣名曰为识。于是颂曰。

计之眼色主所观　　是身获致因本缘
柔软之等以成行　　以无色心察众德

譬如江河边有潢池。众象入中澡浴饮水。食啖池中青莲芙蓉茎华。则复退还。其时迹现在于泥沙大小广长。有射猎人牧牛羊者担薪负草。道路行者见其足迹言。大群象经过此地。虽不见象但睹其迹。则知群象经历是间。无想之阴痛痒行识所更为软。想行识然。于是颂曰。

如江河边地　　沙中有行足
以见象游迹　　如有群象过
如是计细滑　　至于法识念
多所而照现　　起灭之因缘

如是无色众想之念。皆依倚色然后有色法。譬如两束苇相倚立。于是颂曰。

无色多所倚　　有色依无色
如枝着连树　　名色亦如是

其无色法依有色分别。有色则亦无倚无色之着。如先有鼓然后出声。声之与鼓各异不同。鼓不在声声不在鼓。名色如是各异不合。转相依倚乃有所成。其无色阴不得自在非己力兴。譬如二人一人往盲一人生跛欲诣他国。盲者目冥永无所见不知所趣。跛无两足不能游行。盲者谓跛。吾目无见有足能行。而目甚冥不识东西。卿又跛掘不能行来。既有眼明见其进退行步所趣。今我二人转共相依欲诣他国。跛骑盲肩则而发去。非跛威力非盲之德。色法如是。非独能立。无色亦然展转相依。于是颂曰。

思惟诸法非独成　　其有色法无色然
在于世间转相依　　譬如盲跛相骑行

其名色者转相依倚。譬如鼓音如弓弦箭。而相恃怙不合不别。万物如是。从因缘成无有力势不得自在。悉从缘起见。事乃兴。修行若斯。而察法本如有起灭。本无所有忽自然现则复灭没。无生则生无起则起。皆归无常。于是颂曰。

五阴常属空　　依倚行羸弱
因缘而合成　　展转相恃怙

起灭无有常　　兴衰如浮云
身心想念法　　如是悉则坏

其修行者。常以四事观其无常。一曰所生一切万物皆归无常。二曰。其所兴者无有积聚。三曰万物灭尽亦不耗减。四曰人物悉归败坏亦不尽灭。以是之故不生者生不尽者尽。见诸万物当作是察起灭存亡。以斯观者无所不知。悉能睹见靡所不了。于是颂曰。

人物虽有生　　不积聚不灭
亦不舍众形　　虽没而不灭
虽终相连续　　皆从四因缘
观万物如是　　超越度终始

假使修行专自思念。东西南北所有万物皆归无常扰动不安。适起便灭莫不趣空。始生已来无常之事老病死患常逐随身。作是观者。不着三处不乐四生无住五识。其心不入九神所居。设使更生则除三结。一曰贪淫。二曰犯戒。三曰狐疑。则成道迹趣于无为。譬如流江会归于海。于是颂曰。

观万物动起　　念之悉当过
爱欲之所缚　　一切皆无常
欲得度世者　　悉舍诸欲着
是名曰道迹　　流下无为然

其修行者所观如是。自察其身则是毒蛇。假引譬言。若城失火。中有富者为众导师。见舍烧坏甚大愁愦。心自念言。作何方计出中要物。则退思之。吾有一箧中有众宝在某屋藏。好明月珠上妙珍物而皆盛满价数无极。其余无计。心怀恐惧适欲前行。畏火见烧贪于宝物不顾身命。突前入火至宝藏箧。边有蚖箧。尔时导师既畏盛火烟熏其目。心中愦愦不自觉知。不谛省察。误取蚖箧挟之走出。贼随其后追欲夺之。适见贼追则而驰走。贼逐不置遥咄呼言。如是及卿伤害杀汝。设使舍箧便有活望。假令不舍命在不测。导师见贼逼之欲近。念失财宝又不济命。则更思之。我当解箧取中要者以着怀中置余退去。尔乃安隐。则开箧视唯见毒蛇。乃知非宝是蛇蚖耳。修行如是。已逮道谛见一切形皆犹毒蛇。以是之故得至于观。欲求观者当作是察。于是颂曰。

譬如炽火然　　人遽出要器
反挟于蚖箧　　谓是珍宝物
发箧见弊恶　　毒蚖盛满中
其时便即弃　　尔乃知非宝

修行计如是　谛观计本无
以解于四谛　睹身如四蚖
作是行谛观　常思念道德
以逮得无为　除苦乃获安
自度入脱门　免他诸瑕秽
是故分别说　观察无常法

学地品第二十五

勇猛于善力　面光如金华
神足超疾风　自游所至方
身德成无极　调顺能忍辱
佛乐戒定安　众归愿稽首
行步庠序无冥尘　其德无底所愿安
佛无等伦常无著　愿归命尊莫能喻
佛执巧便法为弓　以此降伏邪怨敌
除尽尘劳众瑕垢　愿归命佛一心礼

其修行者已得道迹。见诸五乐皆归无常。不能尽除。所以者何。用见色声香味细滑之念。于是颂曰。

已得成就为道迹　思智慧解五乐无
睹爱欲界如怯马　心不着色续未断

譬如梵志子净洁自喜。诣于舍后卒污其指。行语金师。指污不净以火烧之。金师谏曰。勿发是心。有余方便除此不净。灰土拭之以水洗之。设吾火烧卿不能忍。火之毒痛自触其身更甚于前。梵志子闻即怀嗔恚。便骂金师。莫以己心量度他人。自不能忍谓人不堪。吾无所欲。用手有垢不敢行路。畏人触我吾傥近人。而身有学三经之本及知六艺。学于谈语了知所应。能相万物。分别其义次第章句。识于三光天文地理。学六十四相。知人禄命贫富贵贱安处田宅。晓百鸟之语预知灾变。睹彼他国多有怨贼欲危此土。当时日灾风雨失度有变星出。美人青绛。别于男女牛马鸡羊之相。预知五谷旱涝贵贱。识其星宿进止举动。别其水旱衰耗多少。占有大水若所破坏。见日月蚀出入之变。若有怀躯别其男女。晓知军法战斗之事。深知古今。睹了五星荧惑所处十二之时昼夜百刻。能晓医道风寒热病疮痍少小以何疗之。知日月道所从由行。其色所变皆为何应。山崩地动星陨之怪。诸宿所属而奉天神。古人学术皆能别之无不开通。占彗星出当计何瑞。曷因不净着吾手指。勿得停久当随我言除其指秽也。金师闻之。烧钳正赤以镊彼指。年少得热痛不能忍。掣指着口。金师大笑。谓年少言。卿自

称誉聪明博学。采古知今无不开通清净无瑕。于今云何持不净指含着口中。年少报曰。不遭痛时见指不净。适遇火毒即忘指秽。道迹如是。本长夜习在爱欲瑕。须臾之间离于情欲。适见好色淫意为动。所以者何。诸根小制未得尽定。于是颂曰。

已见色欲本所习　　虽使解义至道迹
头戴想华续闻香　　如江诣海志欲然

道迹自念。我身不宜习于淫欲。如余凡夫说情欲秽乐于无欲。灭尽然炽习污露观昼夜不舍。习如是者淫怒痴鲜得往来道。一返还世断勤苦原。已得往还于诸爱欲无起清净淫怒痴薄。心尚未断因有恼患。譬如男子有妇端正面貌无瑕。以诸璎珞庄严其身。夫甚爱敬。虽有是色淫鬼非人也。唯人血肉以为饮食。有人语夫。卿妇罗刹肉血为食。夫不信人数数语之。夫心遂疑意欲试之。夜佯卧出鼾声如眠。妇谓定寐。窃起出城诣于冢间。夫寻逐后。见妇脱衣及诸宝饰却着一面。面色变恶口出长牙。头上焰烧眼赤如火。甚为可畏。前近死人。手掴其肉口啮食之。夫见如是。尔乃知之非人是鬼。便还其家卧于床上。妇便寻还来趣夫床。复卧如故。其夫见妇庄严璎珞面色端正尔乃亲近。假使念之在于冢间啖死人肉心即秽厌。又怀恐怖得往还道。若见外形端正殊好淫意为动。设说恶露瑕秽不净淫意为灭。于是颂曰。

变化人身如脱铠　　作淫鬼形诣冢间
便啖死尸如食饭　　夫尔乃知是罗刹

得往还道者心自念言。吾于欲界三结已薄其余鲜耳。逮望圣谛见爱欲之瑕。多苦少安不宜习欲。如凡众庶志在情欲。若如苍蝇着于死尸。吾何方便除淫怒痴令灭无余。得尽漏禅然后安隐如净居天。于是颂曰。

已得于往还　　修行一反生
则见欲不可　　习之未永断
淫欲火虽炽　　不能危其心
以作恶露观　　增欲如罗刹

譬如有人在于盛暑。不能堪热求扇自扇慕水洗浴。往来如是。见淫怒痴以为甚热。念求不还道。于是颂曰。

成二吉祥道　　行未永除欲
以得无漏禅　　行即梵天同
其身诸有热　　水冷以除之
往求不还道　　获此则清凉

尔时修行作恶露观。永脱色欲及诸怒痴。谛见五阴所从起灭。灭尽为定知见如是。便断五结而无阴盖。得不还道。不退还世以脱爱欲。无有诸碍淫鬼之患。于是颂曰。

以脱爱欲疾病困　　常恶露观除诸患
永离恐畏远苦安　　成不还道等第三

即获清凉无有众热。若睹色欲常见不净则知瑕秽。譬如远方有估客来若当疲极。二十九日冥无月光夜半来到。城门复闭绕至南墙。下有汪水天雨之潦也。解装住边。死尸人形鸡狗象畜蛇虫之属。悉在水中或沈或浮。百千万虫跳[跳-兆＋梁]身中。发毛浮出。城内扫除及漏秽水悉归此汪。于是颂曰。

譬如城傍有大水　　不可目察况饮者
远方人来值门闭　　众共止住此池边

时众人中或有远客。初未曾至于此国土。不识是非。疲极既渴脱衣入洗。恣意饮水饱满卧出。于是颂曰。

其人初来诣此国　　入于水浴除诸热
祭祠水神饮解渴　　甚大疲极因卧寐

明日早起天向欲晓。疲解觉已见于水中恶露不净。或有舍走闭目不视。或自覆鼻又欲强吐。尔乃知水垢秽不净。于是颂曰。

已得第三道　　见欲乐不安
入禅定无患　　睹欲如瑕水

尔时修行乐于禅定省于爱欲。如彼估客恶不净水。譬如婴儿自取屎弄。年小长大舍前所戏。更乐余事。年适向老悉舍诸乐。以法自乐。修行已得不还之道亦复如是。见诸生死五道所乐。犹小儿戏也。转更精进欲脱终始。不乐求生。于是颂曰。

譬如有小儿　　在地弄不净
年遂向长大　　舍戏转乐余
修行亦如是　　求获度三界
尔时遂精进　　具足成四道

譬如远国有众估人。从东方来止城外园。时彼城中有一谄人多端无信。诈作饮食华香异服。往诣导师前问起居。多贺远至道路无他。饥渴日久始乃奉面。今与小食垂哀见受。导师即纳。又有更启。宁可入城。吾有大舍中有好殿具足细滑。舍有井泉溷厕别异。诸树行列器

物备有。愿屈威光扛德入城。说此欺竟即舍之去。于是颂曰。

有人怀谄欺　　见远众估客
奉迎供导师　　饮食后说曰
吾身有一殿　　高大乐巍巍
其人无诚信　　诈语便舍去

尔时城中有大长者。悉闻彼人诈欺导师。即自出迎谓导师言。莫信彼人居止其堂。秽浊涝水在其堂后。屎尿恶露普流趣前。以是之故不可止顿。导师闻之答长者曰。堂虽有臭可设方便。烧香散华以除其秽。于是颂曰。

长者怀亲念　　故往诣导师
语之斯堂边　　有臭秽不净
导师闻此言　　则反答之曰
虽臭施方便　　烧香散众花

尔时长者谓导师曰。当复有难。诸弊恶虫皆在其中。以肉血脉而为饮食。假使饥者穿卿囊里啮坏装物。导师答曰。吾当给之。随其所食令不穿物。于是颂曰。

多有弊虫处在堂　　须肉血脉而为食
我能供给随所乏　　导师以此答长者

长者报导师。其堂四角有四毒蚖。凶害喜诤不可近附。以何方便而安此蚖。导师答曰。吾能晓之。施药神咒令无所犯。于是颂曰。

有四毒蚖在其堂　　弊恶怀害欲相危
以若干药及神咒　　能除毒蚖所怀结

于是长者复谓导师。又有大难。墙之故基如是当崩。壁垣倾危不可依怙。导师答曰。设有此难吾不能处。亦无方便令不崩危。所以者何。傥其危败者失命之难。于是颂曰。

设堂久故欲崩坏　　假使倾覆不可护
导师则报长者曰　　有是恐惧吾不处

彼时导师具闻说堂诸难之瑕。又自目睹。心即远离不肯居之也。不还如是。闻世尊教审知圣谛。不乐生死终始之患。于是颂曰。

已得不还离众苦　　修行则求无量安
不慕生死如毛发　　譬如导师不处堂

解喻。堂者。谓人身也。秽浊水者。谓九疮孔常出不净。虫满水者。谓身中八十种虫常食躯中肉血骨髓者也。平地治墙者。谓供养身给以饮食。其四蚖者。谓身四大地水火风。堂朽故危昼夜欲崩者。谓老病死。其修行者昼夜方便欲免众难。其导师者。谓不还道。修行专精听世尊教。睹于三界皆见炽然。目所察形悉归无常不离朽败。譬如导师见大堂危。于是颂曰。

蚖蛇而怀毒　　弊恶叵触近
各处在四角　　谓人身四大
朽败欲倾危　　谓身有增减
常遭众苦恼　　老病死穷道
城中谀谄人　　以喻漏禅智
其人入贪欲　　恩爱之挂碍
持禁戒长者　　谓师无著哀
常救济修行　　使度众苦难
譬如大估客　　中有导师者
佛子服甘露　　以得无著道
师为行者讲　　苦空非常身
谛睹于三界　　扰动而不安

当求一心至无学地谛见无著。于是颂曰。

佛愍众生演　　能济一切苦
吾察佛诸经　　叹说无学地

无学地品第二十六

其王放醉象　　凶害牙甚利
诸龙怀毒气　　皆化令调伏
救护众恐难　　逮得常自在
十力佛无终　　吾礼及弟子
诸天龙神奉大圣　　吉祥人民皆归命
悉以恭敬得度脱　　众圣所宗愿稽首

其修行者已在学地不乐终始。已无所乐不贪三界。超色无色断一切结。志念根力及诸觉意。见灭为寂是谓永定。睹观如是。离色无色远戏自大。于是颂曰。

心已住学地　　晓了诸学意
制于生死畏　　灭恐无所乐
众患尽无余　　所见如审谛

除戏及自大　　消痴亦如是

修行自念。当知今时已成罗汉得无所著。诸漏永尽修洁梵行。所作已办弃捐重担。逮得己利生死则断。获平等慧超出沟堑。锄去秽草无有穿漏。成圣贤幢已度彼此。于是颂曰。

修行住学地　　不动成圣道
已逮得己利　　度苦常获安
盛热山源竭　　永尽无流水
奉敬离调戏　　是谓无所著

已断五品为人中上。于是颂曰。

已断于五品　　具足成六通
蠲除诸尘劳　　如水浣衣垢
而离生死患　　依度得安隐
是谓为政士　　最上无尘埃

斯谓阿罗汉得无所著。应服天衣处于神宫。游居紫殿饮食自然。百种音乐常以乐之。欢喜踊跃便从坐起。口宣扬言。今者吾身为十力子。逮得是者天上世间一切众祐。其奉敬者增益天种损阿须伦。于是颂曰。

巍巍四德成六通　　忍辱之慧求最上
顺于佛教致究竟　　是故讲说无学地

无学品第二十七

方便胜众苦　　永脱诸恩爱
已离生死恼　　灭尽于尘劳
如日出除云　　尊离诸爱冥
归命佛圣道　　无痛长安隐
已度诸入界　　如人出牢狱
譬如紫磨金　　在火而无损
至定泥洹寂　　未曾爱于身
佛以逮甘露　　吾愿稽首礼

其修行者住于有余泥洹之界。毕故不造不复受身。而心专一未曾放逸。在诸色声香味细滑。离一切着无复取舍。穷尽苦根。于是颂曰。

已得度无为　　永都无所欲
立于有余地　　毕故不造新
不在色声香　　诸味细滑断
譬之若莲花　　不着于尘水
诸根为已定　　不随诸入惑
如金不杂铁　　永与生死别
无有因缘着　　尔乃长安隐
是谓闲居行　　灭尽勤苦根

譬如烧铁令其正赤。以锤锻之。其上垢除稍稍还冷。不知其火热之所凑也。修行如是。设至无余泥洹之界。而灭度者渐渐免苦。是故此经名曰修行。于是颂曰。

若如以锤锻烧铁　　火焰忽出便复灭
其修行法亦如是　　以得灭度不知处
譬如天雨而有泡　　其泡适坏不知处
设有行者得灭度　　永不可知其所凑
诸天神仙龙人民　　不见度者何所至
其修行者非常空　　聪明智慧得灭度
假令行者以获斯　　计于甘露莫踰是
尔乃觉了长安隐　　已得灭度令无余
其佛世尊说是喻　　如锤锻铁火炎出
以渐向于灭度者　　永不可知神所趣
已得灭度道　　平等解如是
佛智慧明者　　其神安不动
已济诸瑕秽　　生死自大离
获致彼无欲　　清净淡如渊

其有奉行是道地教。渐得解脱至于无为。于是颂曰。

其求无为欲灭度　　永离浊乱逮甘露
当讲说斯修行经　　从佛之教冥获炬
其有说此经　　假使有听者
佛当示其路　　常安无穷极

学如是者便得究竟。修行道地心如虚空。五通自然不惧终始。永若灯灭。

修行道地经卷第八

弟子三品修行品第二十八

巍巍佛德尊　　威神不可量
道法随时化　　度脱诸十方
睹见生死瑕　　为现法桥梁
毁呰终始苦　　嗟叹于泥洹
分别弟子快　　而顺示厥行
稍稍而开导　　乃至于大安

若有修行见终始患。地狱之毒畜生之恼饿鬼之苦。人中忧愦天上无常。不可堪矣。展转周旋譬如车轮。生老病死饥渴寒暑。恩爱之别怨咎集会。愁恻之痛叵具说言。从累劫来与父母违。兄弟离阔妻子之乖。涕泣流泪超于四海。饮亲之乳踰于五江四渎之流。或父哭子或子哭父。或兄哭弟或弟哭兄。或夫哭妻或妻哭夫。颠倒上下不可经纪。种勤苦根愚痴之元。修行见然皆患厌之。但欲免斯生死之病。昼夜精进不舍道义求于无为。自见宿命从无量劫往反生死。设积身骨过须弥山。其髓涂地可遍天下。三千世界计死若周。其血流堕多于古今天下普雨。修行自察如是之厄。千万劫说犹不可竟。故弃舍家除发去须。专精求道不慕世荣。若如明者不贪尸形。于是颂曰。

修行见终始　　地狱之苦恼
畜生饿鬼厄　　天下世间别
生死之展转　　譬如于车轮
父子兄弟乖　　妻息子离戚
涕哭泪流下　　超于四海水
饮亲之乳湩　　踰于五江河
修行故舍家　　专精为道法
不慕时俗荣　　如明者舍毒

修行自念。我身或来不可称限。不自觉知合会离别。忧郁之痛譬如剧醉不可了之。枉说趣语自为审谛。恩爱之着譬如胶漆不能自济。则行精进远俗近道。譬如有人远游他国贾作求利。至彼未久兴大疾病。死亡者众十不遗一。死尸狼藉臭处叵言。既无良医又无好药可以疗之。其人恐怖悔诣彼国。设不来者不遭此难。夙夜反侧愁不可言。设我病瘳一还本国无有还时。其人适遇得一大医。饮药针炙疾稍稍愈气力强健。即反本土与家相见。自陈值厄困不可言。从令以后终不敢行不至彼土。一衣一食何所求耶。唯欲自宁安知余人也。后念若闻彼土之名。战栗惶懅不欲出舍而守其身。弟子如是。见五道苦淫怒痴病生死无息。夙夜专精坐禅念道。得世尊教咨嗟泥洹毁呰终始。是为良医。饮之好药疾则除者。谓佛法经去三毒也。死尸狼藉者。谓五阴六衰。悔至其国者。自惟念言。从累劫来周旋生死。恩爱之着犹心多端。不见苦谛习尽道谛。已得道证畏苦厌身早般泥洹。不能还教固在

然炽。须佛世尊示本无一。乃当进前得不退转进却自由。于是颂曰。

譬如有人远行贾　　至于彼国遭疾病
众人死亡十遗一　　死尸狼藉无藏者
心自悔恨至其国　　吾何不遇值此殃
则得良医疗其疾　　便还本土难复行
畏生死患亦如是　　睹于五道周旋苦
自责本咎不觉道　　终始辛苦甚忧恼
一心精进求泥洹　　欲度世间诸怖惊
恶终始困犹死尸　　专志而向无为城

修行恐畏。或当命尽不得度脱。还归三涂难得拔出。不当懈怠计有吾我。如世凡人与三宝乖窈窈冥冥。譬如昔者有众贾人远行治生。更历旷野无人之处。行道疲极便眠睡卧。亦不持时不严兵仗。大贼卒至而无觉者。不施弓矢为贼所害。中有力者便走得脱饥困归家。更复设计求强猛伴。复顺故道行贾求利。每冥息寐持时行夜严正弓箭。贼见如是不敢前格。知之难当便自退去。窈窈冥冥者。谓为痴网。因痴致行而生识着。名色六入更乐痛爱受身生老病死愁忧啼哭痛不可意行。治生者。谓修行也。疲极卧寐者。谓不晓了非常苦空非身也。无行夜者。谓不思惟深经之义也。兵仗不严者。不遵大慈大悲之慧。趣欲自救不念众生也。贼来见危者。谓坐禅思不入空静。而为五阴六衰所迷。堕四颠倒。非常谓常。苦谓有乐。非身谓有身。空谓有实。命尽生天福[泪*易]还世。不离三涂也。强者力走得脱归家者。谓得罗汉也。即求强伴更治生者。谓至泥洹。知罗汉限不至究竟。见佛受教更发大意为菩萨也。与众为伴相随行者。谓六度无极诸等行也。兵仗严正持时行夜者。谓大慈大悲分别空行不着不断也。贼退还者。谓不起法忍无挂碍慧。睹三界空不畏生死。一切四魔皆为之伏也。于是颂曰。

修行恐命尽　　或入三恶道
不复计吾我　　归命于三宝
犹昔有恶人　　远行求财利
睡眠而卧寐　　为恶贼所害
中有强健者　　尽力走得脱
归家说遭厄　　今乃得安耳
已得罗汉道　　乃自知为限
不能入生死　　以泥洹为碍
更合强猛伴　　严兵时行夜
贼见不敢前　　便退归本土
在于无为界　　知泥洹为限

则发菩萨意　　行大慈大悲
分别深空行　　不着无所断
周旋度生死　　无有三界难

修行奉法。入四等心无大慈悲。譬如小龙能雨一县而不周遍。虽为人民润不足言。罗汉行道四等如是。若如海龙普雨天下无所不润。菩萨大人大慈大悲。普及众生无所不济。佛天中天见心如是。便为现限莫踰泥洹。稍稍进之至于大道知本迷惑。喻有一人而有三子。父少小养至令长大。衣食医药未曾令乏。父转年长气力衰微。谓诸子言。汝辈不孝生长活汝使成为人。吾既年老不欲供养报乳育恩。反逼我身求财衣食。何缘尔乎。当告县官治杀汝等。子闻父教即怀恐怖归命于父。我辈兄弟愚痴所致不识义理。不顾父母恩养之德。爱重望深不自察非。今闻严教即当奉命。遵修孝道超凡他人。夙夜匪懈无辱我先。时彼诸子各行治生。入海采珍得诸七宝。供给父母至孝巍巍。唯念二亲不自顾身。获大光珠名曰照明即往奉父。父见明珠。头白更黑。齿落更生。为大长者远近归仰。是谓父慈子则为孝也。为弟子行无有大慈。父有三子者。谓心意识也。养长子者。谓淫怒愚痴着于三界也。衣食之者。谓五阴六衰十二因缘缚也。子长续求供养者。谓诸情欲不知厌足也。父恐欲诣县官告者。谓觉非常欲断六入。子受其教奉行孝道者。谓归命佛。三子更孝顺者。布施奉戒智慧之元也。入海得七宝者。至七觉意成罗汉道也。遂至孝者。知弟子限至泥洹界。更发大意为菩萨道。得照明珠父更少者。现在定意见十方佛无所挂碍也。于是颂曰。

昔者有一人　　而生有三子
养育令长大　　故求父衣食
父告于三子　　吾又年老极
汝当供养父　　既大索吾力
告言汝向官　　榜笞以五毒
子闻父之命　　则奉行孝道
入海求七宝　　供奉于尊父
又得照明珠　　父则更年少
三子心意识　　情欲不知足
父诃更孝顺　　谓施戒道慧
遵于七觉意　　成罗汉泥洹
受佛大深教　　更发菩萨心
道德甚巍巍　　睹见十方佛
不碍四大身　　犹空无所拘

譬如昔者而有一鳖。从海出游至于岸边。有一大狐追之欲危其

命。鳖觉狐来藏头四足覆于甲下。狐住待之。设出头足我当抟食。鳖急不动狐极舍去。鳖还诣于大神龙王。说其本末。求为龙王身乃无所畏。能制五阴不为魔娆得泥洹道。得为龙者。入菩萨道不畏四魔救济众生。于是颂曰。

如鳖缩头足　　不畏罗汉然
得飞为龙神　　菩萨亦如是

譬如有人远行求财。涉于寒暑谓得大利。或处遇贼亡失其业。又有明人自于本土造方便计。利入无量供给四方。积功累德计无常苦行空非身。观外万物成败之事。或得禅定成罗汉道。更从发意求为菩萨。或有达者。知四大空无有内外。行大慈悲加哀十方。虽有所度为无所度。道无远近解慧为上。得平等觉无去来今若如虚空。于是颂曰。

如人远贾作　　弟子亦如是
积功观恶露　　察万物非常
菩萨如明人　　求利不远游
无生死泥洹　　得成平等觉

其修行者恐畏生死恶三界难。畏苦厌身不了本无。趣欲越患不念众生。譬如军坏诸羸劣人。唯欲自救不济危厄。有此心者。佛则为说除三毒之恼泥洹为快。离冥就明。譬如导师将大贾人远涉道路。于大旷野断无水草。贾人呼嗟。谓涂悠悠安能所至永为穷矣。时彼导师聪明博学亦有道术。知于贾人心之所念厌患涉路。则于中道化作一国。城邑人民土地丰乐五谷平贱。贾人大喜转共议言。一何快乎。本谓弥久。何时脱难到于人间。适有此念便至此城。当复何惧。时众贾人便住彼土。快相娱乐饮食自恣。从意休息如欲厌之。城郭则没不见国土。贾人皆怪何故如此也。导师答曰。卿等患厌。谓道悬旷永无达矣。吾故化城国土人民使得休息。见汝厌之故则没之。佛言。如是弟子之行畏终始苦。谓生死恼。惧三界患早欲灭度。故为示之罗汉易得。诱进使前度于生死而尽三垢。得无为道自以为达成就具足。临灭度时佛则住前现于大道。是未为通发无上正真之道也。得无所从生法忍至一切智。乃为达耳。譬如有国遭于三厄何等为三。一曰盗贼。二曰谷贵。三曰疾病。众人流散走到他国。久后国安。或有往还者。或有恐怖三难之患永不可反。佛言。国者谓三界也。遭三厄者。谓三毒垢也。舍诣他国。谓罗汉也。国安还者。谓菩萨以得无所从生法忍一切深慧。还入三世度一切也。遭于三厄而不还者。罗汉以得无为。惧三难处。而不能还度脱众生也。于是颂曰。

譬如众贾人　　行于大旷野

疲极恐不达　　导师化城郭
众人住休息　　安止有日月
知其心厌已　　便没不复现
佛世尊如是　　见畏生死难
便为现无为　　使度三界苦
临般泥洹时　　为示大道化
令逮无从生　　广济于一切
又譬如大国　　卒遭三厄患
各散诣他国　　国安还不还
畏生死之难　　是谓为弟子
还国不以恐　　菩萨化十方
权慧方便化　　皆令得其所
譬如大船师　　往返无休息
佛世尊如是　　法身来往返
周旋于一切　　如日光普现

缘觉品第二十九

其从缘觉而不自了。既发无上正真道。不与善友而受真法。专自反行。假使奉教六度无极而皆有想。欲得尊号三十二相八十种好威神尊重。不了善权。佛现色身反谓有身。便堕缘觉。如有男子欲见大海。游到陂池及众江河。于彼求宝而获水精小明月珠。自以逮得金刚尊光。从菩萨心而还退者。不晓如来无出入法空而无形道无三世去来今也。而谓见空以为定矣。而不了知适空之行。适度三界不能进前。上不及佛。复踰弟子。中道而止。譬如有人欲见天帝。而睹边王则谓是帝。欲学正觉意有齐限。不解深慧。还堕缘觉亦如是也。若有斯心。佛便导示缘觉之法。譬如长者年又老极其子众多。有大殿舍柱久故腐中心火兴。诸子放逸淫于五乐不觉此灾。父时念言。此舍久故柱心火然。转恐柱摧坏殿镇之。当奈之何。欲作方便诱化使出令免火难。父则于外作诸伎乐。使人呼诸子。各当赐汝象马车乘摩尼之珠。诸子遥闻伎乐之声。又被父命悉驰出舍往诣父所。父则各赐诸子宝车好乘等而不偏。诸子白曰。向者尊父呼我等出各赐异珍。今者何故所赐一等。长者告曰。吾殿久故柱中心腐而内生火。吾恐柱摧镇杀汝等。故作伎乐呼汝辈出。吾心乃安。皆是我子等爱念之。故悉与之珍宝车乘。佛言。其故殿舍。谓三界也柱腐欲坏者。谓三毒之患周旋生死柱内火然。谓众想念也。长者。谓如来也。诸子放逸。谓着三界欲也。作伎乐者。谓佛说罪福。呼诸子出各赐与者。现三道教也。诸子悉出父等与宝者。为现大乘无有三道。临灭度时乃了之耳。于是颂曰。

譬如有长者　　诸子甚众多
五乐自迷惑　　着于故殿舍
柱腐而欲坏　　中心而生火
父恐殿舍崩　　镇杀其诸子
因作众伎乐　　出子等赏赐
佛世尊如是　　从缘觉意成
临灭度之时　　佛则往其前
为现一法教　　大乘等无异

修行发意欲求大道不了本无。着佛色身三十二相八十种好人中之尊。譬如有人。闻四方帝号转轮王。主四天下而有七宝。诸子千人力皆勇猛。城广且长。东西四百有八十里。南北二百八十里也。中有大殿方四十里。四宝床座。人民炽盛五谷丰熟快乐无极。伎乐之音有十二部。夫人婇女八万四千。诸国治王八万四千。象马车乘其数亦然。王有四德。何谓四德。长者梵志凡庶小民。皆敬圣帝。如子奉父。王爱念之犹母哀子。王所教化则受奉行。远近归命如人仰天依地得活。复有四德。无寒无热初不饥渴生未曾病。本祐所致。其人闻之欲往见帝。慕其圣教便发进行。于道疲劳见一异道。则顺入中睹一大城。人民炽盛树木流水。乐不可言。谓是城郭。为圣帝邦。便止其土。又斯虽乐鬼神之处。其人不觉也。时有天王名曰休息。即睹其人为解说之。此非圣帝处也。是鬼神国也。转轮圣王威德巍巍。尔乃欣然亲近奉从。若有发意学菩萨道。不了深义不分别空。世间无佛。出入闲居处于树下。观察万物非常苦空。身不久立不解本无。以得缘觉自以为成。临般泥洹佛在前住。为现大法深妙之教。十二因缘本无有根也。晓本末空无去来今。大慈大悲不见三界。无泥洹想乃成正真。度脱一切也。于是颂曰。

譬如有人求圣王　　及见一城谓是邦
诸小国王忆转轮　　在中娱乐谓大通
休息天王往见之　　则为解脱此鬼土
非为大帝转轮王　　尔乃惊怖自知非
便发往诣大帝邦　　见威神德大巍巍
吾冥不解久迷惑　　则奉圣王常侍从
欲学大道不了了　　还堕缘觉亦如是
然后受佛深微行　　乃至无上正真道
光光佛威德　　其德济众生
等心加一切　　除三毒之名
永脱生死苦　　道因智慧成
清净如日光　　彻照三界冥

菩萨品第三十

其修行者因自思惟。人在生死譬如车轮。反覆上下而不离地。终始若斯。往返之患不离三界。皆是本痴不了本无。谓有四大猗之为谛。复如有人见师化幻。而谓是人不知化成。愚人如是。贪着吾我计有身命。不晓其体地水火风。譬如有人远出欲游行诣他国。素闻道难常怀惧心畏于盗贼。四向望候遥见诸坞众石草木。谓有大贼数千百骑。当奈之何。各走驰散不知所凑。中有导师呼语众人。勿得便舍至剧难处。而无水浆。或值穷厄不济身命。或困乏极尔乃来还。往返既久加复疲劳。悉失财物当何依怙。裸匮肌冻反当求恃。而从豪富归命举假。且自安心共相率化。遣人探候。设无贼者径可进前。假使有来坚志共战当令走坏。所以者何。一人欲死十人不当。十人欲死百人不当。百人欲死千人不当。千人欲死万人不当。万人欲死天下纵横。众人受教不复驰散。皆住严待遣人探窃。唯见草木瓦石之属。永无盗贼。众人忻欢尔乃进前。皆谓导师天下无双。智慧明达诚非世有。举动进止辄从其命不敢违失。菩萨大人修行如是。为一切导解三界空。一切如化。五阴犹幻。不恶生死而灭其身。开化十方为示正路。嗟叹菩萨深远无侣。周旋三界度脱生死。弟子既小志常怀惧。趣欲灭身不及一切。又不究竟当复还退。从发意始。明人因此闻菩萨教。皆发无上正真道意也。于是颂曰。

菩萨大士为修行　　了一切空身如化
因缘合成得是体　　坐心不正追逐邪
譬如贾人远游行　　遥见树木谓是贼
心各怀懅而驰散　　导师解之心乃安
菩萨如是解本无　　为一切师广说法
示弟子等大道深　　如日光出无浮云

菩萨学道稍稍渐前至无极慧。因六度无极分别空行。积功累德无央数劫乃得佛道。譬如有人少小仕进。始为困贫转得大富。求为丞尉遂成令长。进二千石稍到州牧。四征公卿大臣。转至帝王转轮圣王天帝梵尊。为菩萨道次第学者亦譬如是。稍稍发意布施持戒忍辱精进一心智慧。缚制六情除去三毒阴衰之盖。向空无想无愿之法。至不退转近成具事一生补处。犹如磨镜洗治平铁。稍稍令细遂复发明。稍稍习行六度无极。积功累德不可计劫。自致得佛开度十方。于是颂曰。

如人少仕进　　至尉及令长
二千石州牧　　四征至公卿
大王并转轮　　日月天帝释
菩萨亦如是　　稍稍积功德

奉六度无极　　行是得至佛
开化十方人　　悉令至大安

菩萨学定专精一心。稍去众垢进化其志。譬如有人欲行入海。日月行前而往不退。虽遭饥寒未曾动移。不计远近勤劳之厄。行不休息遂至海边。合人上船入海采宝。虽知三难不以为懅。到大龙王所居之宫。从求如意上妙明珠欲给穷乏。龙王与之言施一切勿得爱惜。众人蒙光而不耗减。其人得珠蒙恩忽还。以至一国无不得安。菩萨如是。等心行道欲济众生。慈悲喜护一心念佛。其所在方专精向之未曾懈废。七日十日三月一载。不为俗想一心向佛并化众生。乘摩诃衍无极之教。见十方佛受教得定。三昧不动为一切讲。譬如从龙王得如意珠广及众人。譬如有人而闻天上有好玉如端正姝好。意欲往见无有神足。夙夜思想卧起不忘。积有年岁未曾他念。便于梦中得往见之。坐起进止。菩萨如是。一心思惟向某方佛积年不息。得三昧定行不伪懈。累劫不厌自致得佛。菩萨行道大慈大悲哀加一切。昔有一人其目不明不见日光。心中忧悒虽有日明我眼盲冥不能睹也。当奈之何。求得神师饮之甘露。内病即除其眼精彻得睹日光。察八方上下及诸人民。初发大意。六入五阴三毒未除。不能得见十方诸佛。从成就菩萨受法深教。行四等心解三界空。便得三昧见十方佛。从定意起救济众生。譬如珍宝着水精上。如以其器受于琉璃。琉璃之色令器同像。菩萨如是。一心念佛无有他志。即得定意见十方佛。因佛威神本德所致见佛世尊。于是颂曰。

譬如有人行入海　　未曾懈废乃至耳
合人乘船至龙王　　从求大宝如意珠
以施一切莫不蒙　　菩萨如是行四恩
大慈大悲行大道　　一心精进三昧门
如人闻天有玉女　　夙夜思惟梦得见
菩萨如是等精进　　见十方佛无不遍
又如目冥思日光　　良医治之眼即明
菩萨如是专向佛　　未曾休息不退转
如以珍宝着水精　　展相光耀无不照
菩萨如是三昧定　　从佛受教遍教化

菩萨积功累德欲度一切。视之如父视之如母。视之如子视之如身。等而无异。为五道人勤苦无量不以为剧。虽历五道生死之患地狱之苦饿鬼之毒畜生之恼天上世间终始之厄。心不回动。行大慈悲四恩无厌。救济十方免众想念。譬如彼月初生之时。若小羊角。日日稍大遂至成满。光明普照众星独辉。次第学道为菩萨法。布施持戒忍辱精进一心智慧。经无数劫勤苦之行。身心相应言行相副。念十方人若如

父母无有亲疏。譬如种树稍稍生芽。后生茎节枝叶华实。渐行如是。从初发意便喜向佛。以获悦心休息恶道。成就六度无极之法。入善方便不起法忍一切佛慧。则转法轮示现灭度。分布大法后生蒙恩。犹如有人欲立大屋。先平其地渐兴根基。稍累其墙令至高大。以材木覆梁柱牢坚。以瓦瓦之涂治仰泥。作悉成了而污洒之。白壁赤柱俨然巍巍。然后请会亲族门室。善友乡党无不周遍。饮食作乐无不欣欢。菩萨如是。积行无量不以勤苦而有厌懈。睹彼众生展转五道。终始周旋如磨不定。发大慈悲无盖之慧欲救一切。犹若如空无所不覆。道德以成现处三界示于色身。三十二相八十种好令众见悦。为十方人而师子吼。一切闻声莫不归伏。各从本心成三乘行。于是颂曰。

初发意菩萨　　慈念诸十方
如父母子身　　等心无希望
渐渐发行迹　　如树芽至茎
枝叶节华实　　种者功不唐
菩萨亦如是　　稍稍奉行道
功德以成满　　平等最吉祥
犹若起大屋　　平地始基墙
累之令高大　　覆盖正圆方
请会亲乡党　　饮食作乐倡
菩萨救众生　　度脱以道光

何谓超行适发道意。至不退转无所从生。具足成就至阿惟颜。俱行菩萨何缘独尔。解三界空五阴无处。四谛无根缘想而生。十二之因以痴为元。观察痴元亦无处所。有所著求则名之痴。慧者了无。譬如幻师还观化人不见有人。菩萨如是。省三处空。犹如野马梦幻芭蕉深山之向。但可有名而不可见。昔有一人自于梦中见有国中多诸人民。王大严急群臣奉事不敢失意。五谷平贱衣被彩色倡伎娱乐。其人睹之欣然为观往见国王。王便立之以为大臣。赐与官职仆从田宅七宝。踊跃无量。又自见身复入地狱饿鬼之中。化为驴身在辈中鸣。忽然上天。七宝宫殿玉女相娱。从梦便觉不睹所获。则自解了五道如梦。一切本无而不可得。分别此慧则不退转至无处所。权慧具足明学大道。观心如幻。五阴六入。若如群臣。色声香味细滑之法五道所有。皆如彼人所梦觉也。见无所见亦无梦想。是谓超越至无极慧不缘次第。于是颂曰。

人身及五阴　　观之无处所
四谛十二缘　　一切悉如化
如其夜梦见　　一国大快乐
为王作大臣　　伎乐而豪富

入地狱饿鬼　　为驴辈中鸣
天上七宝殿　　相娱寤不见
慧者观三界　　五阴悉如梦
以了无处所　　逮得不起忍
道法无远近　　犹空无所处
心空解本无　　忽如日大光
当尔时之慧　　无得无所失
道无去来今　　觉乃本无一

何谓超行。人本一故用不解之便起吾我。适着便缚以缚求脱。不着无缚何谁求脱。譬如五事而住虚空。云雾尘烟灰。不能为彼虚空作垢。心本如空。五阴之毒喻如五事。不蔽心本晓了无形。慧无挂碍入深法忍。不以次第。譬如有人曾为凡人。家既困乏行诣佛所。遂檀越食发一好心。我身宿罪不能布施。今得贫厄衣不蔽形食不充口。又不作福。因佛求食。我设有财广施供佛。及诸圣众给足穷乏。尔时世尊及与圣众各自罢去。乞士自责。吾本薄祐不能兴德。获斯困匮。思惟是已卧荫树下。日已差中余荫皆移。所卧树下其影不转。体诸垢坌悉为除去。自然有威。时国王崩。当得贤人以为君主。募一国中无不周遍独见乞士有超异德。树荫覆之若如大盖。往启群臣咏其威德。人民咸喜严驾奉迎。立为国王。以得帝王普兴德化供佛众圣。人在生死五道之苦。五阴六入十二因缘。闻佛深法本无之慧。大慈大悲加于一切。虽欲度人不见有人。度无所度不见吾我。三界如响一切无我。等犹虚空。则超入慧不退转法无所从生阿惟颜事。名之有德亦无所获。譬如日出众冥皆索。还成平等无所适莫。不见有缚亦无所脱。譬如金山自然无作。晓求金者辄如得之不以为难。人本清净而无垢秽。觉了此慧便入道门而无挂碍。犹空自净无有净者。于是颂曰。

如人久困贫　　乞食从众圣
便自还克责　　吾宿积罪冥
便发恭敬意　　慈念于众生
若得为帝王　　给施于万姓
则卧于树下　　其影荫彼形
使者启群臣　　悉往而奉迎
立之为国王　　事佛及众圣
菩萨亦如是　　超越解本净
德高为巍巍　　度脱诸群生
五事不污空　　心净如宝英
救济五道厄　　使除终始冥
如月十五日　　星中而独明

昔有一人欲往见佛知为云何。身形何像所说何趣。阿难遥见前白佛言。此远来者为是何人。佛言阿难。未曾有人。其人径前欲得睹佛而不见之。佛身忽然永不在座。人自思惟。故来觐佛而不见之。察念何谓。便自解了。世尊法身本无有形。用吾我人而现此身。譬如深山人呼响应。因对有声。法身无处何缘欲见。适思此已便逮无所从生阿惟颜。了无内外普等若空。超入正觉。于是颂曰。

昔有人发意　　欲见佛世尊
其尊何等类　　说法义云何
阿难问何人　　佛言未曾有
尊身忽不现　　怪之何所凑
便自解了慧　　佛身无所游
空体慧住道　　示现无不周
道法如向应　　等心无怨仇
解义若斯者　　如空莫不覆

发意菩萨欲救一切。观四大身因缘合成。若如幻化譬如假物。则非我所有亦非他人。犹如合材机关木人因对动摇。愚者睹之谓为是人。慧明察之合木无人。一切三界皆空如是。色痛想行识十二因本无有往返。若水中影无有形名。如是行者超入法城。于是颂曰。

初发意菩萨　　解四大本空
视生死泥洹　　一切睹皆同
譬如借他物　　常还所取供
不计吾我人　　除去诸曚曚
不见心意识　　道明越海江
三界如幻化　　菩萨受讽诵
五道犹野马　　众恶悉佛种
劝化诸未解　　法身不转动

或有慧人自然发意。如来之行不因言说而至正觉。如日大光一时普遍。解空义者无道俗观。等如虚寂永不可名。譬如旷野污埿之中无有下种。自然有生青莲芙蓉茎华。菩萨如是。在恩爱中。三界之难忽然慧解。不见生死不住泥洹。教化一切令至大安。于是颂曰。

于是发意为菩萨　　分别空义解本末
以入道法无所乏　　智慧具足神通达
犹如莲华生污泥　　发如来意成菩萨
开化一切众生类　　等住法门为正觉
华生泥中清净好　　四种之色喻四等
超越次第阿惟颜　　勇猛力伏首楞严

菩萨修道。譬如飞鸟飞行空中无所触碍。以空为地不畏于空。菩萨如是。发意之顷便入道慧。善权方便不以为乏。心等如空无所住止。不离生死不乐泥洹。俱不增减。譬如五种彩色各异皆因草木。草木根生悉因从地。地下有水水下有风。风因空立。如是计本悉无所有。若如浮云忽有气来。况无所至。菩萨如是。解三界空喻之如风无所住止。计有吾我便有三处。不见有我安计有彼。不明无冥无净不净。便入本无亦无出入。譬如昔者有一小虫。心怀金刚住于海边。阎浮大树高四千里。树则震动不能自安。树神问之。卿何以故震动不安。树报之曰。虫住我上所以不安。神又问曰。金翅大鸟立于仁上何故不动。小虫处上而独战栗。树报之曰。此虫虽小腹怀金刚。吾不能胜。是故摇动。其小虫者。谓发意菩萨也。其大树者。谓三界也。树动不安者。谓发意菩萨超至深慧远阿惟颜。三千大千世界为六反震动。其金翅鸟。住上不摇。谓诸弟子四道虽成无所能感也。于是颂曰。

譬如小鸟住大树　　战栗不安五枝散
菩萨大士亦如是　　超行成就动三千
其心坚固如金刚　　度脱一切生死患
弟子犹如金翅鸟　　处在三界无所感

菩萨解慧入深微妙不从次第。犹如有人卒立为帝。凡夫之士晓了本无。心等如空而无处所。至阿惟颜。昔者虚空忽有药树。枝叶普覆八隅上下。其气照下。诸毒草木恶气悉除。长育天下。诸有好人大小悉安。地高为平卑者则高。天下太平无有溪谷及与山陵。七宝自然雨堕甘露。人民大小莫不以欢。吾本有福以离众患。出入行步无所畏难。无有恶兽盗贼之苦。药树自然蒙者皆安。风雨时节五谷丰熟。面色和悦衣食化至无有众恼。犹如大树忽然生空普照天下。若有凡夫在生死中。卒解深慧至真本无而无挂碍。气照天下者。谓彼菩萨放大光明以成为佛。除一切人淫怒痴垢也。长育令安。谓使四辈奉行道义也。令高下平者。使五道人皆获平等慧。七宝自然者。谓七觉意也。雨甘露者。谓讲菩萨法也。人民安隐五谷丰滋。谓终始断逮五神通。遂至大义阿惟颜住。于是颂曰。

如人卒立为国王　　菩萨大士亦如是
晓了深慧至无极　　得成佛道度十方
犹如虚空生大树　　根株枝叶四分布
照于八隅上下方　　地高下平五谷滋
人在生死凡夫身　　忽解深法惠流布
令十方人度三涂　　等心一切雨甘露

道地经一卷

道地经

观种章第一

从明胜日出像。亦颜色行德多。中多贵姓尊行德守。本从是种有。世间亦天上皆叉手礼佛。是故持头面为礼佛。为无上天下无有等精进者。鬼龙天人亦在三界中。随近持微妙。不度者便度。死者不复死。老者不复老。皆从行得佛法。亦行者是三无有行亦德守听说谛法自意作。行者得味譬如笮甘蔗。常怖观见积百余。若不得[仁-二＋樂]乐穷老死。故在世间没。譬如无有力象堕陷不能自出。世间人亦尔。从若干种经取安。譬如若干种华积在。欲所作着行道地听从若欲度世说。行者便听当说行道地。生老病死忧戚若不可意愁恼。行者若家中行。若弃家行。欲坏苦本者。欲往得道。无有余近无有余归。无有余能解住。当一切舍。如是行者。但当一切舍。使行道地从后来。说生老病死着意忧。便身生苦已欲度世者。便行道地莫厌在身。已有老病死。从是若着意恼生。欲随受佛戒者。便行从致无为。何等为不可行。何等为可行。何等为行者。何等为地者。不可行者。名为念欲念嗔恚念侵念国不念死。随恶知识。不持戒不受慧。不摄意不受教行不问。自斯身念色想念常乐想净。自计身不慧。郡县居羸人并居。念色瞢瞢不离贪。多欲多恚多痴多因缘多食。舍行贪身欲睡眠忘意疑过。精进失精进。畏怖不摄根。多事多说多业多作事。久倒教倒意计。是亦如是。今世法从道或离道。是名为不可行。是何以不可行。离无为故。从后缚束说。嗔恚欲杀常身乐净受想不慧不随从若干恶。佛说是不可行。何等为可行。念出不念嗔恚不念杀。近明知识。持戒净不多食事。问自身不斯念非念不好。念苦念不净。不念身好。不郡县居。不羸人共居。不瞢瞢。自守少恼少事少食。不舍方便。伏身舍睡眠。意在行正。守意无有疑。精进在行。离惊怖摄根门。少说在谛行受谛教修谛意。喜在空泽中行如有观。未得好法便致法。已致便护。多喜欲闻经所身故用足。但不足法行知当死。不乐世间德厌食可无为。亦如是辈行法从应致无为。是名为可行。何以为是可行。从是致无为。从后缚束说戒净堕信不念身敛受法事。听者谛见不侵若干。是应无为得道者。佛说法念若干种意。定无有苦无有疲。已说功德聚。摄根伏身应可行。行者为何等意近事如应行。行者为习。行者近习。是为行习。是行者三辈未得道者。学者不学者。何等为道地。行者所行是为行者地。未得行道者。为何等本起次行居前说是行。如是说竟。学者不学者亦已说。道行地名为止观。何用是止观。但未得四德故。欲致

是四德。何用欲致是四德。从是欲致无为故。何因缘致无为。不欲有余为故。何以不欲有余为。但欲除一切苦故。是故行者欲除一切苦。当常莫离莫犯莫穿立止观。若行者穿便不得止亦不得观。空亡苦行。譬如人求火。便钻木上钻着下木便钻。时时中止时时钻止。如是未曾得火。但自劳倦。道譬如是。从后现说。设观法行者中得疲意厌。行者除行莫穿莫疲。倦者从行便失行。譬如夜极冥人冥中闭目行。何时当见明。若行者行不穿慧者如是。日出开目行。便稍稍慧人得无为种。通经者若干。更经通者观经教。便说止观。余经散说。是为道地散种章品。

知五阴慧章第二

从若干经得明坚不老不死甘露。声名闻以行如明月。事者净者慧明者。若守度者更明。并家中行亦尔。恶意不可蔓不可牵如意。是故施得道者。礼得道者。稽首从得甘露故。贪为种。多故为生。菰爱欢喜为忧支。佛说五阴。譬如筮篌。听说从多经牵比行道者。当知身体本为五种所成。色种痛痒种思想种行种识种。如若干户东方郡字。如若干户南方郡字。如若干户西方郡字。如若干户北方郡字。亦非一舍名为郡。是譬色。亦非一色为色种。若干色为色种。痛痒思想行识亦如是。色在十入文亦从法。受入是为色种。百八痛是痛种。百八思想为思想种。百八行为行种。百八识为识种。如是当知五种从后现。譬说不相连着。但本痴故。不闻佛言。或习痴故。譬如树叶着枝。痴恶行着五种成聚五种意计。是身道地行知五阴慧章品。

随应相具章第三

性河开流满度器满。破六足经。蜜突如莲花开慧日。出服胜莲花奉事佛。清净淡泊其相然。至尊世绝福祐人视。其精固将道者敷演如经。已开化行道者。亦当知五种各应相种相。色视相亦色手篌把。亦色更痛为痛相。乐苦亦不乐亦不苦。更痛是为痛相识相为思想。若女人若男子亦余是为思想。所作是为行。若好行若恶行。若不好行若不恶行。是为行相。识相为识。好不好亦非不好亦非好识。是为识相。如是五种各自有相从后说。说是色于乐亦多恶。佛说在经中如应出说。如应五阴种相若干相份。道地随应相具章。

五阴分别现止章第四

所然持甘露种浇五盛阴。为五阴薪从慧明却坏恶火。从三界礼我施礼。为持甘露灭三毒者。从五阴钻所生随应。持智慧意灭恶火意。

三界中尊敬者。我亦尊敬意叉手。自从慧智力慧者自得。如自得知佛便教弟子所说应行。听说从是意定五阴分别见。为从慧力所守者。知清净自佛从所意知便现事者。是佛所说应行见行可知。听说意从是定分别五阴行道者。当知分别五阴。行者当那分别知五阴。譬如四衢中堕一贯真珠裹。一人当见已见。便喜爱意喜欲得珠。人见意在珠。是为色阴种。所喜可意是为痛痒种。若上头如是名为贯珠。是为思想种。若意生欲取贯珠。是为行种。从是知为识种。如是五种意在一贯珠俱行。便若干作行亦自行。如是在一贯珠一时俱行。五阴更如是。眼所见色并俱行五行。更耳闻声。鼻闻香。口更味。身更粗细。身中四阴无有色种生。如是五阴种各自分别知。后有说道德者。分别说如是已。得是经说。未得道者受着心。心如是行说我亦现。是说道行五阴分别现止章。

五种成败章第五

　　已知要得佛。要中竟要作要并得要已竟并要已。更无当要。当礼应无所著。名闻无有量。所语言说譬如明月明为弟子得明知畏脑罪从生能坏干已知五种阴得明成败如有当稽首听。佛言。行道者当知。五阴出入成败。譬如人命欲尽在呼吸欲死。便四百四病中前后次第稍发。便见想生恐畏怖。梦中见蜂啄木乌鸦啄顶脑。一柱楼上自乐见。着衣青黄赤白自身着。见骑马人牧[馬*毛]有声。持[竺-二＋奇]作枕聚土中卧。死人亦担死人。亦除溷人共一器中食。亦见是人共载车行麻油污泥污足亦涂身。亦见是时时饮。亦见堕网中猎家牵去。或见自身嘻喜观喜啕。或见道积螟子自过上。或见敛卤盐。钱。或见被发胆裸女人自身相牵。或有灰傅身亦食。或见狗亦猕猴相逐恐。或见自身灭欲娶嫁。或时见人家中神坏。或时见马来舐须发。或时见齿堕地。或时见担死人衣自着身。或时自身胆裸为涂腻。或见聚土自身转。或时见革及旃着衣行。或时自见家中门弊坏车来到多载油花香。亦见昆弟近自身。严先祖人现粗恐颜色。欲来取是取共行。或时冢间行遽舍花婴颈或时见自身倒堕河水中。或时见堕五湖九江不得底。或时见入菅茅中裸身相割自敷转。或时上树无有蓏无有华无有华戏。或时在坛上舞。或时树间行独乐大美。亦持若干干树破聚薪。或时入舍闇冥不得门出。或时上山崭岩悲大哭。或时鸟棁吞足亦蹈。或时尘坌头。或时虎遮断。亦狗猴亦驴。南方行入冢间。见聚炭发毛分骨捣碎干华。自身见入盐。王见盐王使问。从后现说世间已得多乐根堕。或身堕畏命欲去不得自在。病追促病已促。意便动命尽忧近。便见梦令入大怖。人便意中计。我命欲尽。如是梦身所见便意怖便身残。譬如鸟蹋棁。己身近极苦相着。便欲自归医。己亲属昆弟见病剧。便遣使到医舍。呼使者行。便有是相。不洁恶衣长爪乱须发载坏弊车着穿弊履。颜色黑眼青。车中驾白牛马。自手摩抆须发。呼医已急驾车使上从后

缚束。但坐恶乐意不计好乐。不念医病。已坏身便堕罪器。即遣呼医便念病痛不得复活。何以故。趣使得相有如是像跓被服语言车盖须发衣。亦如是讳日来呼若四若六若九若十二若十四来至到复触忌讳日人所不喜医复何血忌上相四激反支来唤是亦不必日时漏刻星宿须臾疑人取相。何以故。或时是恶日时漏刻。有是人行方便。能治病痛病痛有时不能得治。是故不必在时日漏刻故。慧人不亦喜用历日。仙人常劝当为求方便治至死。若病痛横有病可能得活。若命尽但说去计。如是可至病痛舍。从后束结。说俱入海水。或到或中坏。病亦比海。或愈或死。医便行至病痛家。闻声不可意。亡烧断破刺拨刮刷。出杀去发灭蚀烧断破刺拨刮刷出杀去发灭蚀不可治。已死视南方。复见乌鸱巢有声。复见小儿俱相坌土。复胆裸相挽头发。破瓶盆瓦瓯。亦见空器舍不着意。行至病者舍。入见病着人。病更恼。从彼舍来说。医便视病相遽。惊怖惊坐起。着病无有力不得自在。见如是便念。如是经中说死相。见颜色不如皮皱。行身如土色。舌延出。或语言忘。见身重骨节不随。鼻头曲戾皮黑咤干。喉舌如骨色。不复知味。口燥毛孔赤筋脉不了了。被发发竖牵发不复觉直视背卧惊怖颜色转面皱发竖熟视。或语若干说。如经说。余命不足道。譬如树间失火。亦如六相无说所闻见。若有沐身未浴身时。譬栴檀香。或时如蜜香。或时多核香。或时那替香。或时根香。或时皮香。或时华香。或时蓏香。或时霍香。或时宿命从行相。筋香发香骨香肌肉盟血香大便香。或时鸱香。或时乌香。或时蚖香。或时猪香。或时狗香。或时狖香。或时鼠香。或时蛇香。或时譬如有人。或时啄木声。或时瓦声。或时涩声。或时恶声。或时雁声。或时孔雀声。或时鼓声。或时马声。或时虎声。亦有说熟死相中。譬如人死时有死相为口不知味。耳中不闻声。一切卷缩脉投血肉[浿*昜]颊车张上头掉影无有明。臀肉竖眼黑色黑。大小便不通。节根解口中上朣青双哕计。如是病痛相不可治。设鷊鹊亦一切良医并祠祀尽会。亦不能愈是。便医意念。是病痛命求绝。应当避已。便告家中人言。是病所未所思欲。当随意与莫制禁。我家中有小事。事竟当远。屏语病者家人言。不可复治。告已便去。病痛家已闻医语。便弃药所事方便便止。亲属知识比邻共会。还绕病困者悲哀哭视。譬如牛为屠家所杀。余牛见死牛恐自及。跳场惊怖走入山树间叫唤。复譬如猪为屠家所杀。余猪见惊怖畏效死。便耸耳直视。复如鱼为捕鱼堕网者。余鱼见惊怖沈走入沙石间[疑/木]藻中藏。复譬如飞鸟聚行。一鸟为鹰鹞所得。余鸟惊分散分走。如是昆弟亲属知识邻里。见哀离别视命欲断。地狱使者已到将入狱。在斯便转死。箭已射已。生死索行罪便牵往过世。亲属已还收发草[糸*絜]。若忼忾声满口不止。出悲语见爱念。若干种胞颐[泳-永＋羡]洟出。呼当奈何。病者不复久。内见风起名刀风。令病者散节。复一风起名遽风。令病者断结。复一风起名针风。令病者筋缓。复一风起名破骨风。令病者骨髓伤。复一风起名藏风。令病者眼耳鼻孔皆青。发毛出入一切。是孔令

坏断拔舍。复一风起名复上风。令病者内身膝胁肩背胸腹脐小腹大肠小肠肝肺心脾肾亦余藏令断截。复一风起名成风。令病者青血肪膏大小便生熟热寒涩令干从处却。复一风起名节间居风。令病者骨骼直掣振。或时举手足。或把空。或起或坐。或呻号或哭或嗔。已散节。已断结。已筋缓。已骨髓伤。已精明等去。裁身有余在。心已冷如木已弃五行。并心中羸羸裁有余微。譬如灯灭有余明。裁心有余但有微意。识是人本所行好丑罪福心便见。今世若有好行意便喜。若恶即时惭。得好处者意喜。堕恶处者意即愁惭。譬如人照净镜尽见面像。发白皮皱生体垢尘。或齿堕或尘齿见身从老。屡如是即自惭。闭目放镜不欲见。以放镜忧愁。我已壮去老到颜色丑乐已去。如是素行恶。在意从恶行。便忧愁悔受苦恼不可意自责。今我堕恶处为无有疑。若如行者行三好。若干守行愿。最好行者多好。即时喜多喜意可自喜。我今上天亦好处。譬如贾客。从涩道得脱出。得多利归家到门喜。亦譬如田家愿获五谷着舍中。亦如病痛得愈安隐。亦如负债已偿。素行好亦如是合好行。譬如蜜蜂便意生我已到好处。即时身精识灭中便有阴。譬如称一上一下。如是舍死受生种。譬如种禾根生双。如是中时灭识即时中生五阴具足不少。死阴亦不中得五阴往。亦不离死五阴为有中五阴。有但死五阴故中五阴生譬如人持印印好埿。埿中便有印。像印亦不往至埿。埿亦不离印像。譬如种生根。种亦非根根亦不离种。人神亦如是小大如法。从生往至中。从是本会有。好行者中得好五阴。恶行者得恶中。得阴者为天眼行。中止者为三食。乐念识。中止者或住一日或住七日止。到父母会亦所堕处从中止。当到所堕即死时已生中阴。便生千思或见念便痴生。最恶行者便自然大火边。亦若干百千乌鸦鹰鹞共会。亦见人恶爪面齿被服然头为手中行若干种毒。身自见远丛树。便意生入中。便中阴灭生所堕处。即时不久便见刀叶树堕中。是名为地狱。五阴生入罪。咸所恶行。便见猛烟尘火风雨来着身。复见象师子虎蚖自恐身。亦见丘井亦合后。亦止绝崖岸。生意入中便舍中阴身已。意生便灭中阴堕处生。即时不久到畜生。后现行极痴无有礼。持恶意向父母。常喜可粗言嗔恚缚捶行恶。是人不与取便堕畜生。罪轻减便生热风。命饥恼身刀矛钻绕。还人亦见大坑。意生当入。是即意生便灭中阴。受所堕处阴。便即时堕饿鬼。如是堕名为饿鬼。从有说行两贱贼人共语。亦谗失诫诬妄论议。一切食不避恶不净。从善还不行法语。便堕盟血唾涌泥。是名为堕饿鬼处。行最好者得最善乐。亦得香风吹若干种华见自散身。若干种伎乐声相随。若干种树在园中。意生即入时。意已生便中阴灭。所应堕阴受生。便即时受上天身。如是堕天上。有福行者堕应上天。已有不离法是为堕天种。若堕人中从本行受殃福。父母亦聚会。夙行应男从生福亦止等。同时父母收精胞门不坚。从风热寒。亦不染亦不邪曲。亦不屡亦不涩。亦不汁思饭不起不慢不杀胞门。亦不像栗不像轮。亦不像狸亦不像麦。中央亦不像自刚铁中央亦不像锡中央。一切门无有恶精。亦不

薄亦不厚。不亦腐亦不黑亦不赤亦不黄。乘色亦不散。亦不风血寒热杂。亦不小便合精。神已止精。神念往意生欲。却男自身代共乐羸人。羸人便恶父喜母。已喜不喜增意生。当却是男欲独与羸人共乐。已即跓胞门意生已却男。我已羸行礼。父母即时堕精。神便到意生为是我精。即可意喜生。已喜生中迹灭便在精血生。识在精中复生爱中爱识不堕精。但从本复生爱识。精是儿身。所爱在精生。是为痛痒种。已知为精。为精者为思想种所本。行念为生死种。已知精为识种。是为五种要。即时得两根身根心根精已。七日不减二七日精生。薄如酪上酥肥。三七日精凝。如久酪在器中。四七日精稍坚如酪成。五七日精变化如酪酥。六七日如酪酥变化聚坚。七七日变化聚坚藏。譬如熟乌麩。八七日变化灭乌麩。譬如磨石子。九七日在磨石子上生五腄。两肩相两膑相一头相。十七日亦在磨石子上生四肘。两手相两足相。十一七日亦在磨石子上生二十四肘。十在手指相十在足指相。四在耳目鼻口止处相。十二七日是肘为正。十三七日为起腹相。十四七日心脾肾肝心生。十五七日大肠生。十六七日小肠生。十七七日胃生。十八七日生处肺处熟处。十九七日髀膝足臂掌节手足趺约。二十七日阴脐乳颈项形。二十一七日为骨髓应分生。九骨着头两骨着颊。三十二骨着口七骨着咽。两骨着肩两骨着臂。四十骨着腕十二骨着膝。十六骨着胁十八骨着脊。二骨着喉二骨着臆。四骨着胫十四骨着足。百八微骨生肌中。如是三百节从微着身譬如瓠。二十二七日骨稍坚譬如龟甲。二十三七日精复坚譬如厚皮胡桃。是为三百节连相着足骨连腨肠腨肠连臆骨臆骨连背脊腰骨。连肩肩连颈脰颈脰连头颐头颐连齿。如是是骨聚魄礌骨城筋缠血浇肉涂革覆福从是受靡不知痛痒随意随风作俳掣。二十四七日为七千筋缠身。二十五七日生七千脉尚未具成。二十六七日诸脉悉彻具足成就如莲花根孔。二十七七日三百六十节具。二十八七日肉栽生。二十九七日肉稍坚满。三十七日皮膜成腊。三十一七日皮膜稍坚。三十二七日脽[月*里]肌生。三十三七日耳鼻腹脾脂节约诊现。三十四七日身中皮外生九十九万孔。三十五七日九十九万孔稍稍成现。三十六七日爪甲生。三十七七日母腹中若干风起。或风起令目鼻口开已开入。或复风尘起。令发毛爪生端正亦不端正。或复风起盛肌色。或白或黑或黄或赤好不好。是七日中脑。血肪膏髓热寒涕大小便道开。三十八七日母腹中风起。令得如宿命行好恶。若好行者便香风起。可身意令端正可人。恶行者令臭风起。使身意不安不可人。骨节不端正。或[月*(卄/(冂@儿)/戍)][月*戾]或偻或[身*宛]或魋人见可是。三十八七日为九月不满四日骨节皆具足。儿生宿行有二分。一分从父一分从母。或时毛发舌咽脐心肝脾眼尻血从母。或爪甲骨大小便。脉精若余骨节从父。宿行从母受生。熟在下生在上。儿在左胁背向前腹向后。女在右胁腹向前背向后。止处臭恶露一切骨节。卷缩在革囊在腹内血着身在外处大便肥长。九月余有四日一日二日中。若宿行好便意生。我在园中意计若在天上。若恶行者意

生。我在狱止二日意在三日中。即腹中乐三日意在四日中。一日一夜母腹中上下风起。儿从是风倒头向下。足在上堕母胞门中。宿行好。于母胞门中意生堕池水池水中戏。复意生在高床上若香华中。宿命行恶者意生从山堕树上。堕岸上。堕坑中。堕溷中。堕蒺[卄/梨]中。堕网中堕茅中。堕刀矛栏中。从行忧恼匆匆。亦从喜从乐名闻好恶行。自缚身。在所到。自更得便出。既为胞门。所缠裹。产户急笮堕地中。风复为人温汤所洗手粗身遍痛如疮。从是便忘宿行腹中所更。已生从血臭故。便聚为邪鬼魑飞尸各[魅-未＋屬]魃蛊魅魖行。父亦如是。譬如四街有一脔肉。为鸱鸢乌鹊众鸟所争各自欲得耶。环绕娆人如是。有宿行好耶。不能得着宿行恶耶。能得着生未久母便养乳。稍稍大便饮食。已能饮食。八十种虫生身中。二种发根生。三种着头。一种着脑。二种着中脑。三种在额。二种着眼根二种着耳。二种着耳根。二种着鼻根。二种着口门。二种在齿。二种在齿根。一种在舌。一种着舌根。一种着口中上齶。一种在咽。二种在膝下。二种着臂根。二种在手。一种着肘。二种着脾。一种着心。一种着乳根。一种着脊根。二种着胁。二种着背。一种着脐根。一种着皮。二种着肉。四种着骨。五种着髓。二种着大肠。二种着小肠。一种在热处。一种在寒处。一种在大便道。三种在大肠根。二种着膗根。五种着阴根。一种着指节约。一种在胵。一种在膝头。一种在足[跳-兆＋専]。如是八十种虫着身中。日夜食身。身便生寒热风病各百一。杂余病复有百一。如是并四百四病在身中。譬如木中出火还烧木。病亦从身生。如是但坏身无有异。如是从内坏病亦中勿复问从外恼常坏恼今世。现在身常着衰。世间人不闻者意计身[仁-二＋樂]。但不至诚见故。发毛爪齿心肉肌骨清血热恼生熟涕唾屎尿从身流。非常亦不净。痴人计为净。都卢儿拨肌合裁如一酸枣为裹着身。从如是酸枣肌。痴不闻者世间人得调身自坏堕恼。譬如鱼但见饵不见钩不见网。复譬如小儿舐利刀蜜但嗜甜不见刀刃。复譬如金错涂铜卖欺人痴人不觉以为钝金故买为自侵。如是世间人。或见如酸枣肌裹身。从受若干恼不觉。如是。酸枣肌发去。但有肉骨血在。人足践蹋常恶不敢视。谁敢抱持者。素行殃福已尽。或时横命尽。如陶家作器。或时在拘。或从[革*(罩-卓＋瓦)]或从行轮。或已行。或在干流时。入窖火烧时。或已熟出时。或给用时。要会当坏。人身亦如是。或从堕腹中。或不成根去。或不具根去。或临生时去。或适生去在学业时去。或时从十六至三十八十百岁。或不啻久久。要会当死。阴如是定不久。有生辄灭。举足灭下足灭。世间人不闻者自计小时身壮时身老时身。为是我身。与行道者意异。行道者从是有是从无有是无有是。何等为从是有是从罪。行有死中。从中识堕业薄从薄凝。从凝稍坚六根。从六根便生。从生儿身。从儿身壮长。从壮长得老病死身。如是常随。如是世间轮不断无所属。空如幻逐不止。譬如火起城中火风吹舍舍相燃。第一舍火非第二舍火。亦不啻但为上舍已燃。次舍复燃。如是转延生死亦如是。是

因缘无有是亦无有是。是灭是亦灭。何等为无有是亦无有。是素行殃福无有死中亦无有。已无有中当那得往。已不得往当那得生。已不得生当那得老病死。生死如流水。不行生死业便止。行道者当知是五阴本从生灭。道地五种名为成坏章也。

神足行章第六

慧清入心如水。破恶从树离种花。度世乐功德聚。凉风可乐无有过自归一心何在在不中止观意如称摄钩牵闻经中止观世间明。叉手持头面从三界皆作礼彼。或时行者居前止便得观。或时行者当得止观居前得止。若行者止意已得应从观得解。若行者观已足当应从止得解止观相云何。若意在使一因缘止止不动不或念余是应止相。若在止处偏分别偏去如相观思惟如有受是应观相。譬如买金家见金不观试。如是应止。若持金试知。是金某国某处杂铜不真。知石色好丑长短圆方濡亦余病。观譬如是。譬如人刈刍。左手把刍右手持镰便断刍。彼譬如把刍是应止。如断刍是应观。譬如行者见髑髅熟谛视。若如开目见。闭目亦见亦尔无有异。是应止。若分别观头骨异颔骨异齿骨异颈骨异臂手胁胭膝足骨。如是观。如是见骨连。从四因缘致有。何等为四。食礼行合骨见非常苦空非身从不净生无所有。是应观。要听止观相不分别。是为止。分别是为观止意。行者持何等行得止意报。若干因行止意。听说要止意二因缘方便行得止意。一者念恶露。二者念安般守意。恶露行云何。是间行者等意念一切人令安隐。便行至父树便行至观死尸一日者。至七日者膖胀者。青色者。如盟者。半坏者。肉尽者。血洗者。骨骨连者。筋缠者。若白若解散四面。无有数手破。譬如鸽色。彼行者自在取一敷意令知。不久意着止。令意在敷处熟谛观。若自知如今是敷处。是间在又处自见。远在所见亦如是。是空处一处便正坐便见。如敷因缘在地所见随亦如是。便行无有声处。无有说处。人空处一处便正坐。便见如上久处。令意见念无有异。若行者从敷因缘失不受念意不生。便复往至父树。令意受敷因缘相令意坐。亦引不离念常在。前若行者意敷因缘。出入远行常在意止不远离。已昼夜在心。令半月一月一岁。复不啻令行不失行。令行时止时。坐独坐时。多众中共坐时。病疲时。有力时。连随常念敷意因缘在前住。令敷因缘念如是非常。若空非身不净无所有。令如本因缘敷意行念无有异。若己意在敷处得自在。便持响自身观。若见死尸亦自身等无有异。便若见男子。若见羸人。若见老若壮若少年。若不端正若胆裸若着衣若庄严。若彼亦尔。如敷念处若意念所在。所在一切无有异。便已应从念恶露得止意。是时意随行念不离。行增满譬如河入海。

五十五观章第七

行道者当为五十五因缘自观身。是身为譬如沫不能捉。是身为譬如大海不厌不足五乐。是身为譬如大河日愿至死海。是身为譬如大便慧人不欲故。是身为譬如沙城疾坏散去。是身为譬如会坏城多怨家。是身为譬如化城不自有亦不可取。是身为譬如骨关肉血涂。是身为譬如弊坏车筋缠故。是身为譬如家猫贪恚痴聚。是身为譬如荒泽中常痴失亡。是身为譬如忘善意常忘失。是身为譬如榆百八爱行。是身为譬如破瓶常漏。是身为譬如画瓶内杂最恶满。是身为譬如清溷九门故。是身为譬如軯血人所恶故。是身为譬如幻痴计谛。是身为譬如疥。是身为譬如意着苦故。是身为譬如腐谷舍饮食坏故。是身为譬如大窟多虫多虫止。是身为譬如骨嚾罪如满狐猴不失。是身为譬如不熟器疾坏故。是身为譬如一囊两口净入不净出。是身为譬如干垢裳衣干。是身为譬如车常行至葬地。是身为譬如露雾不久止。是身为譬如疮上漏。是身为譬如盲不知谛。是身为譬如处四百四病。是身为譬如坑一切不净聚。是身为譬如地孔虺止会。是身为譬如空把为痴人所欺。是身为譬如冢间常可畏可怖。是身为譬如虎师子共居嗔恚忽然。是身为譬如颠疾盛八十八结行故。是身为譬如恒常涂畏死。是身为譬如铜涂金肌覆故。是身为譬如空聚常中细六衰。是身为譬如饿鬼常求食饮。是身为譬如畏处常老病死。是身为譬如腐髑髅为常衣衂。是身为譬如怨家常成事逢恶因缘。是身为譬如迦陀树皮皮中央无所有。痴人意是为最重。是身为譬如度载多胎小。是身为譬如腐囊腥臭。是身为譬如深冥六十二疑不自守。是身为譬如喜妒不可不得不受。是身为譬如腐垣壁从恶念因缘。是身为譬如结垢内有恶。是身为譬如不意常着外衰。是身为譬如无所依如无所依舍爱不爱碜一切。是身为譬如不可近近常破碎。是身为譬如无有能护时时为病碜一切。是身为譬如无有自归死来时不得离故。

佛说佛医经一卷

佛说佛医经

人身中本有四病。一者地。二者水。三者火。四者风。风增气起。火增热起。水增寒起。土增力盛。本从是四病。起四百四病。土属身。水属口。火属眼。风属耳。火少寒多目冥。春正月二月三月寒多。夏四月五月六月风多。秋七月八月九月热多。冬十月十一月十二月。有风有寒。何以故。春寒多。以万物皆生。为寒出故寒多。何以故夏风多。以万物荣华阴阳合聚故风多。何以故秋热多。以万物成熟故热多。何以故冬有风有寒。以万物终亡热去故有风寒。三月四月五月六月七月得卧。何以故风多故身放。八月九月十月十一月十二月正月二月不得卧。何以故寒多故身缩。春三月有寒。不得食麦豆。宜食粳米醍醐诸热物。夏三月有风。不得食芋豆麦。宜食粳米乳酪。秋三月有热。不得食粳米醍醐。宜食细米麨蜜稻黍。冬三月有风寒。阳兴阴合。宜食粳米胡豆羹醍醐。有时卧风起有时灭。有时卧火起有时灭。有寒起有时灭。人得病有十因缘。一者久坐不饭。二者食无贷。三者忧愁。四者疲极。五者淫泆。六者嗔恚。七者忍大便。八者忍小便。九者制上风。十者制下风。从是十因缘生病。佛言。有九因缘。命未当尽为横尽。一不应饭为饭。二为不量饭。三为不习饭。四为不出生。五为止熟。六为不持戒。七为近恶知识。八为入里不时不如法行。九为可避不避。如是九因缘。人命为横尽。不应饭为饭。谓不可意饭。亦谓不随四时食。亦为以饭复饭。是为不应饭为饭。不量饭者。谓不知节度多食过足。是为不量饭。不习饭者。谓不时食。若至他郡国。不知俗宜饭食未习。不稍稍饭。是为不习饭。不出生者。谓饭物未消复上饭。若服药吐下不尽便食来。是为不出生。止熟者。谓大便小便来时不即时行。噫吐下风来时制。是为止熟。不持戒者。谓犯五戒。现世间盗。犯他人妇女者。便入县官。或刻或死。或得棓榜压死。若饿死。或得脱外从怨家得首死。或惊怖忧愁死。是为不持戒。近恶知识者。谓他人作恶便来及人。何以故。不离恶知识故。恶人不计当坐之。是为近恶知识。入里不知时不如法行者。谓晨暮行。亦有魍魉诤斗者。若有长吏追捕而不避。若入他家舍。妄视不可视。妄听不可听。妄犯不可犯。妄念不可念。是为入不知时不如法行。可避不避者。谓弊牛马猘狗蚖蛇虫。水火坑阱。犇车驰马。拔刀醉人恶人。亦若干。是为可避不避。如是九因缘。人命未尽为尽。黠人当识。是当避是已避得两福。一者得长寿。及得闻道好语。亦得久行道。佛言。有四饭。一为子饭。二为三百矛斫饭。三为皮革虫生出饭。四为灾饭。子饭者。谓人贪味食肉时。便自校计念。是肉皆我前世时。父母兄弟妻子亲属。亦从是不得脱生死。已得是意便止贪。是

为子饭。三百矛斫饭者。谓饭随味念复念其殃。无有数能不念味便得脱。又矛斫人为亡身。已生念复念有若干受苦。为三百矛斫饭。皮革虫生出饭者。谓人念味。亦一切万物忧家中事。便穿人意。意作万端为出去。是为皮革虫生饭。灾饭者。谓一生死行皆为灾饭。如火烧万物。人所行皆当来恼身。剧火焚万物故言灾。所以言饭者。谓人所可意念人。故言饭也。人食肉譬如食其子。诸畜生皆为我作父母兄弟妻子。不可数。亦有六因缘。不得食肉。一者莫自杀。二者莫教杀。三者莫与杀同心。四者见杀。五者闻杀。六者疑为我故杀。无是六意得食肉。不食者有六疑。人能不食肉者。得不惊怖福。佛言。食多有五罪。一者多睡眠。二者多病。三者多淫。四者不能讽诵经。五者多着世间。何以故。人贪淫人知色味。嗔恚知横至味。痴人知饭食味。律经说。人贪味味复味得生不得美味。佛言。一食者为欲断生死亦随贪不能行道。为得天眼自知所从来生去至何所。人不念死多食。常念妇人。皆堕百四十恶。中天皆用饭故。犯十恶后生便失人形。堕畜生中。既得作人。饥渴血出。嗔恚傍生于爱内生于贪。佛说有大福。自饥以饭与人。令人得命。是为大福。后生饶饮食乏嗔恚。亦无所施施亦不得。但意恣贪淫。亦无所施。但得意恣。非我所有。一钱以上。不得取故。作贪欲空自苦作罪。道人不有忧愁。忧随怒愁随贪。我辈有死岁。有死月。有死日。有死时。亦不知亦不畏。亦不行道。亦不持戒。东走西走。忧铜忧铁。忧田宅奴婢。但益人恼增人苦。为种畜生习。佛言。人治生。譬如蜂作蜜。采取众华。勤苦积日已成。人便攻取去。唐自苦不得自给。人求是念是忧有忧无饥渴勤苦。合聚财物。未死忧五家分。或水火盗贼县官病痛。多不如意。己死他人得之。身当得其罪。毒痛不可言。五分者。一者火分。二者水分。三者盗贼分。四者县官分。五者贫昆弟分。何为无忧所有。人不计是五分忧。苦剧不弃。是忧苦有万端。结在腹中。离道远法。人法生贾作。得利不当喜。不得利亦不当忧。是皆前世宿命所致。人有贪贪便不得利。正使得一天下财物。亦不能猛自用之。亦不随人去。但益人结。但有苦恼。但种后世缘因。缘因如火。如火无所不烧。我辈不觉。是黠不敢妄摇。知为增苦种罪。

惟日杂难经一卷

初受道遮利。菩萨遮利者。为受行转上至阿惟越致。阿惟越致者。为不复转心。次为菩夷菩萨。一为飞行菩萨。次为作佛菩萨。一名度士。亦为道人。菩萨行亦出十二门断三恶道故。在十方佛前生。不在第十天上。须陀洹亦出十二门断三恶道。生第十天上。俱出十二门。所以不同处生者。须陀洹十六意。菩萨行三十四意。用是故不同处生。

菩萨行三十四意。谓四谛十六意十八行不共。合为三十四意。

菩萨行三十四意。一切能制。阿罗汉行十六意。菩萨力多悉以制说。须陀洹至阿罗汉。见对乃面断。坐行三十四意已足。便佛十六意从第一上至十六。各自所部。四禅亦尔。

菩萨精进行二十劫可得佛。用有三意故不得佛。何等为三。有佛意。有辟支佛意。有阿罗汉意。用是三意故不得佛。要为随多得之意。在佛多得佛。在辟支佛多得辟支佛。在阿罗汉多得阿罗汉。如秤随重者得之。

人有居家得阿罗汉阿那含斯陀含须陀洹者。亦有得阿惟越致菩萨者。所以弃家行入山。有四因缘。一者恐人言菩萨淫劮何故得道。二者金轮王亦皆弃国。三者魔当来娆菩萨。四者求佛道不居家。得已受莂。菩萨断新受故精进行。要百劫得佛。其不精进者。久能得不得。期无有限。

受莂菩萨偿故不起造新。谓从受莂以来偿前世亦现世未受戒时所罪。无数劫罪亦皆偿之。

从受莂菩萨下至须陀洹。皆有宿罪。有时与故罪相逢。因随往生道意便薄。若有人说深经意即解罪福。如示意。如不复生。谓人不复作罪故。即毕菩萨受莂。百劫便得佛。释迦文佛所已九十一劫者。用精进故得九十劫。譬喻如人明日当发行千里今日先行九百里。计其道里同等。当百劫人从九十一劫数。阿惟越致菩萨作相乃成。百劫因具不过百劫。未得阿惟越致菩萨行相不成。

人起一道意。其德胜十万劫恶。何等为道意。念在四谛。是为道意。恶譬如冥。道意譬如明。如日出天下冥消灭。诸菩萨闻是语皆欢

喜大。言南无佛。起一善意得百劫福。菩萨持身餧饥虎不百劫。九十一劫便作佛者。用不觉痛苦灭九劫。菩萨已起意欲为自身。咄亦咄。他人身是为两咄。佛为菩萨时不为他人咄。当为何因缘说为咄。他名为念时即自乱。是苦不可意自受是自咄。行殃亡福地。为是故他人复诵说久殃尽善本。是为自咄。不知不见。当那见他人道已咄他人为意。即当身从是因缘为两咄。今现世不安他人亦自身。从是因缘咄。道人知如是毒起。可制人在生死。为久殃毒起为盖善本。

菩萨有五法行。一者早起。二者待时。三者不犯人。四者常念。五者反覆。何等为早起。谓精进念道。何等为待时。谓须有所与者到。若善意来便当与之。即行何等为不犯人。谓一切能饶人。何等为常念。谓欲使人得利。有县官欲使解。有病者欲使愈。贫欲与布施。何等为反覆。从人受一钱物。欲偿百倍千倍。是为反覆。菩萨与生死会。无生死事有生死意。阿罗汉断世间亦断意。菩萨断世间不断意。所以不断意。当得佛道度世间人故。菩萨畏世间事论不犯故断世间事。

菩萨断生死意不断生死事。谓在世间所作但不作恶耳。

菩萨但断五情不断意。何以故。菩萨意与生死合故不断意。欲度十方人故。菩萨所以布施持戒出家智慧精进忍辱至诚勇念善顾望。持是十事得佛智慧。菩萨生贫家当持戒。在富家当布施。在豪家当忍辱。在山中当禅菩萨所以四意止七觉意。已得四意止便得七觉意。

菩萨出行道见四证。一者见老。二者见病。三者见死。四者见苦。见促急故行道。人日趣死。何故不畏临死时。何以故。畏期到故。

菩萨已得佛道便说四谛何以故。说四谛有四因缘。一者用未曾闻故。二者用禅故。三者用得眼故。四者用得慧故。用老病死忧不得出大狱。故说四谛。

菩萨说经有四因缘。一者国王喜。二者人所乐。三者意受。四者时。何等为时。谓人喜向时。菩萨自校计。何因缘得苦。思念从生得。何缘得生从行得。何因缘得行从痴得。何因缘得痴从爱得。何因缘得爱从受行。不受亦不得。菩萨视百劫如一宿。何以故。世间人不能忍病一日。菩萨耐痛百劫。譬如人一日病。有时行道一日。其福百劫未尽故。言视百劫如一宿。有时菩萨转行说经意不在生死。视百劫如一宿。菩萨未得佛道用三事。一者不与善人相逢。二者欲所作无有因缘亦物。三者不校计是非。坐是事故未得道。菩萨坐三事不得佛道。一者在世间久不觉故。二者不得善知识故。三者乱意不灭尽故。

菩萨坐三事不得道。一者不闻。二者不自意生。三者无善知识。

菩萨亦入罪亦出罪。意随世间为入罪。意在世间为痴。出世间为慧。

菩萨有二愿。一者愿令我卧安隐。谓不念淫㓇二者愿令我行安隐。谓不念嫉嗔恚愚痴。是为二愿。

菩萨在福憎福在罪守罪。俱有罪福要不可离。但当识。菩萨不识宿命不得佛。何以故。不识罪犯恶故。

菩萨不作三恶道行。俱偿三恶道罪毕。乃得阿惟越致。菩萨能计三恶罪道多少满百劫乃得佛。

菩萨已受莂九十八结悉有但薄耳。何以故。悉在菩萨行中。四等心忧念十方五道。欲令解脱。投餧饿虎肉与鹰。自殒活人。当满功成相。结未悉除得佛乃断。

菩萨能持妻子断头与人。乃为得何等意。有是二因缘。一者自念我不欲令人嗔恚。二者与之令其人得定意。不与者令其人乱意。贪淫有罪嗔恚罪重。恐其人嗔恚故。持头妻子与之。菩萨持身餧饿虎断头与人。有三因缘。一者计身会当弃捐。持用布施为行福。二者譬如报怨。怨家死欢喜。菩萨知一切恶从身生。若干苦咄皆从身得。已计如是。便不欲见身如怨家。以是故不爱。三者欲精进满功德疾道故。

菩萨持头眼妻子与人。一者眼不着色为脱眼。头与人者。谓恶起便止。是为断头。妻与者。为除贪淫嗔恚愚痴。道行有二事。一为校。二为计。校为轻重。计为多少。

菩萨受莂百劫尝一劫作沙门。九十九劫作白衣。菩萨持妻子与人时。见捶之但计骨肉不计是我故与之。

菩萨求佛当如佛法行之。当从三十二物得所行如法。不可败相不得佛道。菩萨有一悲意胜禅百倍。

菩萨在世间有三道分。但不堕三道。何故人中天上牵多。三道不而得故。不复堕三道。身口意三事尽。三道亦尽。菩萨离五道常有黠福。人死时要有五道分。菩萨复黠分即知念远近。菩萨知分在须陀洹斯陀含分。不在阿那含。何以故。不复还故。一佛界有三千大千天地。人生死遍其天地间。无有如发不在其中。无所不作。独未作阿惟越致斯陀含耳。余悉更无数。

佛为菩萨时有是意生。为何等行因缘现在得福极。如是更得宿命意。为从是三行。布施从制从合聚。布施有二辈。一为法施。二为物施。守身口识为御守意为合聚。亦从布施因缘得解断贪。从制为断嗔恚乱意。从合聚自守为断痴。从布施亦得正意。从制得正语。从合聚得意行安隐。从布施见布施福。从制说念福。从合聚说意福。菩萨所以布施者。所在五道常饶乐。与凡人有异辄得作王。智慧常有慈心。但毕罪不复更作。虽在罪无作罪。人间亦尔。菩萨与妻子共居年二十五一日生三十一月年三十日百日年五十一岁。菩萨但禁恶不禁家。名乱意者。为罪不安隐。远避去无乱意为福。虽在家譬如在狱中但当觉罪。不复便所生在乐处故为菩萨。人求道不忍辱不能耐便得须陀洹。佛前世菩萨言。佛道难得。一语减四十劫。以身餧饿虎出众菩萨前九劫。为须大拏受莂。一切精进行道。一切得佛。

有妇不得佛道。菩萨在家时有妻。何以故。得佛用弃妻子六年故乃得佛道。菩萨计妻子是怨家。何以故。与人苦益人恼乱人意增人罪。以随贪爱便不见道。以是故为怨家。见妻子当如见怨家意莫随贪爱。意起即觉。是为觉意。所有财物自身亦尔。天上天下十方一切有火。何以故。有火已。

菩萨娶妇有四因缘。一者宿命同福。二者毕罪。三者应当共生男女。四者黠人娶妇疾得道。无是四事亦不娶妇。

为菩萨道。念欲断十方天下人三毒。是故得佛道。或有行道。但欲自断三毒故得阿罗汉。菩萨自坏痴亦复坏十方人痴。阿罗汉自坏痴。不坏余人痴。菩萨多觉多教人令得行道。是为坏人痴。忧念十方天下人。是为行菩萨道。但自忧身不念十方人。是为阿罗汉道。菩萨坏恶阿罗汉不坏恶。菩萨教人经戒令随道法。是为坏恶。罗汉自守故言不坏恶。菩萨自断苦亦复断十方人苦。是为得佛道。罗汉自断苦而不断人苦。故得罗汉。

行菩萨道所以转得罗汉者。意念佛道生死不可数所作悉当得之。意计是难转阿罗汉。复计阿罗汉不复偿罪不复生死直取度世去。用是故转向阿罗汉。无是意无死转不避苦。要当得佛道。

菩萨阿罗汉皆从三十七品经行。所以得佛者。持用四意菩萨所常行。何等为四。一者幸得佛业值佛识我身要当如佛治。二者常持悲意向十方从悲意尽力未曾离当脱十方人非人。三者本上头愿佛意不转。四者愿在世间求道护戒教人增慧待期。有是四意故得佛。无是四意故得阿罗汉。佛等意故无有两道。随意行得耳。随爱便为在五道不得脱。便有老病死忧为苦共合。意不随贪爱为持水灭火。已随贪爱为持薪增火。当谛计随谛得道。

菩萨娶妇有四因缘。一者恐人言不能得妇故学道。二者恐人言孤独无妻子故学道。三者宿命本根未尽。四者恶知识劝令娶妇故。菩萨亦断五阴亦不断。何等为断。谓断五盛阴十二因缘。不断者。菩萨在经行因缘随道。是为不断。菩萨毕罪毕得道。

菩萨有四无所畏。一者不取人钱。二者不犯他人妇女。三者不两舌。四者不嫉妒。

菩萨断三恶道尚在。但不堕中耳。菩萨未起三毒。佛时无有三毒。得因缘乃有三毒。菩萨坐禅六年。临当得道三毒俱起淫怒痴使意念。调达得我妇耶。为胜我耶。当复得我财产。意适生即时息念。我从无数劫以来断是三恶。何以故。复念使灭即得道。

菩萨坐禅六年。日食一米一麻有四因缘。一者断贪。二者毕罪。三者见不饿。四者止饥意了不食。谓人饿得道。恐人自饿死。

菩萨坐行道六年日食一米一麻。入水浴躄地而不起。天因按树枝令低。即攀之而起。菩萨坐树下六年。虫蠡蚊虻不娆者有四因缘。一者本从无数世不杀生。二者行等心。三者诸天鬼神护。四者道力强。亦为处净。

菩萨有四不戢。一者布施不戢。二者闻经不戢。三者清净不戢。四者作功德不戢。

菩萨始出家行学道。诸大人谓。菩萨今太子居家何故去。太子报言。我用三苦故去耳。何等为三苦。谓老病死。大人复言。老病死事常耳何为去。大子言。得一病常不喜。当那何常。

菩萨生堕地行七步止住举右手言。我为天上天下师。止不复行。

菩萨为太子时行学书到师舍。师问言。欲学何等。太子言。我欲学六十种书。师问言。六十种书皆何等。太子便为师次第说。师言。我但知一种书不能悉知余书。太子言。如师所知教我。已受师教。便言是少两字。师更从受两字。师言。太子所知乃尔。何为从我学。太子言。虽尔当有师法。

菩萨始出家行百里。解身上衣被珍宝付车匿持归。白马健陟泪出舐足。车匿言。莫使有如是人愿者。太子报言。天下痴无有如汝辈者。何以故。世间但有老病死忧苦。当愿何等。如囚在狱中谁有乐者。当尚未离是。而复更愿。当何时脱。譬如猎客网中□得脱。宁复念还入网中不念得脱。如□脱网终不还归。我在家时念是日久。亦从

无数劫以来有是意。非独今日所致也。

菩萨生已七日其母终者有四因缘。一者用怀菩萨故。天来占视与饭食。二者如生死法当礼母。以菩萨尊故母七日终。三者其母宿命自应尔。四者譬如人有功当封便上天生。菩萨未得佛道时有五梦。一者以须弥山作枕。二者以地为床。三者以手盖海水。四者天下皆有屎行其上不污足。五者心前生一树上至二十七天。梦枕须弥者。天上天下尊无过佛者。以地为床者。佛身长能上至二十八天。以手盖海水者。诸欲说经道无有胜佛者。行屎上不污足者。天下爱欲无能污佛心者。心前生树者。佛语上闻第二十七天上。

菩萨随女人有四因缘。一者劝女人精进。二者亦欲使女人随行。三者从过去无数世余罪相逢故。四者宿命愿欲教女人。

诸天试菩萨有三因缘。一者当得佛不得有所贪惜。二者设菩萨起意便谓言。卿当得佛道。何故反尔。菩萨从是增精进。三者得佛当相度故往试之。菩萨行六波罗蜜。阿罗汉亦行是六事。所以相不成者。阿罗汉但有檀无有波罗蜜。檀者谓与布施。波罗为度生死。蜜为无有极。阿罗汉但一切布施。不愿度十方故但有檀。菩萨欲度十方人非人故为有波罗蜜。六事皆尔。佛为菩萨时。愿欲饭佛以小豆五枚着佛应器中。其一枚堕地。后得作金轮王。八十世所主四天下地者。得四豆福故。其豆不入器中。复得上天生八月。以是故有檀波罗蜜。

菩萨布施法物与人。佛意随物行念令受者安隐。若意生念欲得福。便念饥寒贫穷者。当用与皆令安隐。是为道法布施。与一钱物胜十千万。复不施与少胜多者。用有道意令安隐故。若人命欲绝时。意在非常苦空非身。便得阿惟越致为受莂。若本求阿罗汉得阿那含。四非常意难致。所以得者。有本世精进行故。菩萨在树下坐禅有一乌一鸽一虺。自相问。何等为苦。乌言。饥最为苦何以知为苦。饥不能行。亦不能有所作。人坐饥饿死。以是知饥为苦。鸽言。独色为苦。何以故。知色为苦。人意念色无有终极。人皆坐色死。以是知色为苦。虺言。独嗔恚为苦。何以故。知嗔恚为苦。人嗔恚无所避。欲自杀亦欲杀人。故知嗔恚为苦。菩萨言。我曹各说一事。当复为汝说一事。因言。独不生无有苦耳。有身无有不苦者。是譬在。菩萨百八爱行中。

菩萨未得佛道时有五师。一为尼健。二为莫干。三为阿夷。四为罗干。五为罗和干。

说经法不得受礼。菩萨买一偈五百万者。买有三辈。一为第买。二为反覆买。三为偿赐买。菩萨念恩故偿赐。受者亦无罪。

菩萨所行法当咒愿十方人民。复言当定意一心者。自意不定亦不而咒愿。何以故。用意在生死故。自意不定。亦不能意定人意。

昙摩为法。阿曷为当来。萨为常。波轮为泪出。阿芜陀为命不可数。

萨波轮菩萨常悲泪出有四因缘。一者不能解经意。二者从因缘得道人亦不知。三者念十方人。四者自念欲过度十方。当何时得佛。菩萨语言。当持黠慧。持意知起灭。

道行无为。但当守意行三十七品经。所以复布施持戒者。菩萨哀人故。疾断生死亦福未满。所以布施后世不欲堕贫家。堕贫家无所有。便堕恶因缘。堕富家者意安隐不随奸恶。以是故布施。所以持戒者。长寿乃得行道。不长不得行道。何以故。或寿十岁未有所知便寿尽。以是故持戒。不杀便得长寿。所以不盗者。时念其主觉知当挝打。有是恶意当复得其殃。以是故不盗。所以不两舌者何。佛道至诚。两舌为不随道。后为众人所不信。于今可见是为恶。以是故不两舌。所以不淫者何。譬如东向视不见西。意在淫不随道。以是故不淫。所以不饮酒者何。醉便恶口两舌妄作非法。设人善能尚自乱意。以是故不饮酒。

菩萨辞亲行作沙门。父母言。汝所为颠倒。菩萨道当为十方人求愿令解脱。今反近令父母得忧。是为何等。菩萨报言。我有忧故父母有忧。我得道便无忧父母亦无忧。譬如亲属有忧身亦忧之。复譬如两人俱行一人有忧身亦复忧。子忧不解故令父母忧。子以得道父母便脱于忧。

便维摩罗达达女子告文殊尸利菩萨。若文殊尸利。第一深随行。为菩萨已蒴。是为从因缘深深绝。无有人随因缘行。如是因缘亦不来亦不去。亦不眼中可观。亦不可意观。亦不可识。亦不可行。因缘若深深绝当为无所有无所属。文殊斯利菩萨便报。本要为深是为深。维摩罗达达复报言。以无有本为无有要。如是为文殊斯利为黠不黠。文殊斯利复报言。是事云那当说何等。维摩罗达达复报言。有说已过去。文殊斯利复报言。如来觉行不可生死见。文殊斯利便止不复语女菩萨。维摩罗达达一名为出垢。问舍利曰。为悲哀我故。舍利曰。黠第一黠卿所黠为有。若有者当为空为妄。为妄诸若无有。已无有不生。已不生为不共会若有是。舍利曰。无有黠。有菩萨字和须蜜。难一阿罗汉经。阿罗汉不而解。便一心生意上问弥勒。已问。便报和须蜜言。卿所问事次第为解之。和须蜜觉知便诘阿罗汉。卿适一心上问弥勒耶。阿罗汉实然。一心上问有三因缘。一者意意相知。二者化身问。三者先世所行闻即便解。

和须蜜菩萨事师三讽经四阿含。当持花散师上。语师言。我已讽四阿含经。师忘不能复识。和须蜜复自思惟。我欲合会是四阿含中要语作一卷经。可于四辈弟子说之。诸道人闻经皆欢喜。大来听问不而得坐禅。诸道人言。我所听经者但用坐行故。令我悉以行道。不应复闻经。但当舍去。和须蜜知其心所念。因以手着火中不烧。言是不精进耶。便于大石上坐有行道当于软坐。和须蜜言。我取石跳一石未堕地便得阿罗汉。已跳石便不肯起。天因于上牵其石不得令堕。言卿求菩萨道。我曹悉当从卿得脱。却后二十劫卿当得佛道莫坏善意。中有未得道沙门言。是恶人不当令在国中。转书相告。和须蜜遣人求书。书反言。此好人而教化开人意不欲自贡高。但畏恶人堕罪。复欲过度十方人。道意如恒边沙譬喻佛国如来无有着正觉。我所说当为一切十方菩萨。亦不中意为妄到得。无有过谛佛得亦所。菩萨行四种从得净当为疾得。何等为四种。第一为人净。第二为法净。第三为可净。第四为意净。在佛国故净。如是为四净为疾净得亦所。菩萨四多可法当为疾得。何等为四。爱身爱口爱意爱止。是为四多爱法为疾得。亦为四持。向人为疾得深忍辱持。向人为疾得所人知善相持。向人行福知持。向人为疾得。是为四持向人。疾得使善弟子。舍利曰。如佛意中念。为问所欲所念。为菩萨净行无有异慧。

南方有诸菩萨。城周匝万六千里。中有最尊菩萨字文殊斯利。教授诸已得佛。不可胜数其德十倍。昙摩阿偈菩萨城皆七宝。

昙摩阿偈菩萨所居城周匝万六千里。地皆七宝。在北方诸菩萨中有一菩萨。字萨和楼。其德次昙摩阿偈菩萨。

佛有十八不共者。从初得无上等觉至得度世。无有余泥洹闻至竟。

第一如来行无有失。

第二如来行无有漏。

第三如来行意不忘意。

第四如来行不离定意。

第五如来行不转。

第六如来行无尽碍观。

第七如来行欲意悉成。

第八如来行精进无有减。

第九如来行念不中止。

第十如来行定无有捐。

第十一如来行慧无有等。

第十二如来行度世解脱观无有余。

第十三如来行知过去法无有量。

第十四如来行知当来无有极。

第十五如来行知现在无有过。

第十六如来行有遍慧身所转悉知。

第十七如来行有利慧所说不离识。

第十八如来行有散慧意离觉。

是为十八不共。

杂宝藏经八卷

杂宝藏经卷第一

十奢王缘第一

昔人寿万岁时。有一王。号曰十奢。王阎浮提。王大夫人。生育一子。名曰罗摩。第二夫人。有一子。名曰罗漫。罗摩太子。有大勇武。那罗延力。兼有扇罗。闻声见形。皆能加害。无能当者。时第三夫人。生一子。名婆罗陀。第四夫人。生一子。字灭怨恶。第三夫人。王甚爱敬。而语之言。我今于尔所有财宝。都无吝惜。若有所须。随尔所愿。夫人对言。我无所求。后有情愿。当更启白。时王遇患。命在危惙。即立太子罗摩。代己为王。以帛结发。头着天冠。仪容轨则。如王者法。时小夫人。瞻视王病。小得瘳差。自恃如此。见于罗摩绍其父位。心生嫉妒。寻启于王求索先愿。愿以我子为王。废于罗摩。王闻是语。譬如人噎既不得咽。又不得吐。正欲废长。已立为王。正欲不废。先许其愿。然十奢王。从少已来。未曾违信。又王者之法。法无二语。不负前言。思惟是已。即废罗摩。夺其衣冠。时弟罗漫。语其兄言。兄有勇力。兼有扇罗。何以不用。受斯耻辱。兄答弟言。违父之愿。不名孝子。然今此母。虽不生我。我父敬待。亦如我母。弟婆罗陀。极为和顺。实无异意。如我今者。虽有大力扇罗。宁可于父母及弟。所不应作。而欲加害。弟闻其言。即便默然。时十奢王。即徙二子。远置深山。经十二年。乃听还国。罗摩兄弟。即奉父敕。心无结恨。拜辞父母。远入深山。时婆罗陀。先在他国。寻召还国。以用为王。然婆罗陀。素与二兄。和睦恭顺。深存敬让。既还国已。父王已崩。方知己母妄兴废立。远摈二兄。嫌所生母所为非理。不向拜跪。语己母言。母之所为。何期勃逆。便为烧灭我之门户。向大母拜。恭敬孝顺。倍胜于常。时婆罗陀。即将军众。至彼山际。留众在后。身自独往。当弟来时。罗漫语兄言。先恒称弟婆罗陀义让恭顺。今日将兵来。欲诛伐我之兄弟。兄语婆罗陀言。弟今何为将此军众。弟白兄言。恐涉道路。逢于贼难。故将兵众。用自防卫。更无余意。愿兄还国。统理国政。兄答弟言。先受父命。远徙来此。我今云何。辄得还返。若专辄者。不名仁子孝亲之义。如是殷勤。苦求不已。兄意確然。执志弥固。弟知兄意终不可回。寻即从兄。索得革屣。惆怅懊恼。赍还归国。统摄国政。常置革屣于御坐上。日夕朝拜问讯之义。如兄无异。亦常遣人。到彼山中。数数请兄。然其二兄。以父先敕十二年还。年限未满。至孝尽忠。不敢违命。其后渐渐年岁已满。知弟殷勤屡遣信召。又知敬屣如己无异。感弟情至。遂便

还国。既至国已。弟还让位。而与于兄。兄复让言。父先与弟。我不宜取。弟复让言。兄为嫡长。负荷父业。正应是兄。如是展转。互相推让。兄不获已。遂还为王。兄弟敦穆。风化大行。道之所被。黎元蒙赖。忠孝所加。人思自劝奉事孝敬。婆罗陀母。虽造大恶。都无怨心。以此忠孝因缘故。风雨以时。五谷丰熟。人无疾疫。阎浮提内。一切人民。炽盛丰满。十倍于常。

王子以肉济父母缘第二

　　如是我闻。一时佛在舍卫国。尔时阿难。着衣持钵。入城乞食。见一小儿。有盲父母。乞索得食。好者供养父母。粗者便自食之。阿难白佛言。世尊。此小儿者。甚为希有。乞得好食。用奉父母。择粗恶者。而自食之。佛言。此未为难。我过去世中。供养父母。乃极为难。阿难白佛言。世尊。过去之世。供养父母。其事云何。佛言。乃往过去。有大国王。统领国土。王有六子。各领一国。时有一大臣名罗睺求。计谋兴军。杀彼大王及其五子。其第六小子。先有鬼神。来语之言。汝父大王及诸五兄。悉为大臣罗睺求之所杀害。次欲到汝。王子闻已。即还家中。妇见王子颜色忧悴。不与常同。而问夫言。汝何以尔。夫答妇言。男子之事不得语汝。妇言。王子。我今与汝生死共同。有何急缓而不见语。夫答妇言。适有鬼神。来语我言。汝父大王及与五兄。悉为他杀。次来到汝。以是忧惧。莫知所适。夫妇作计。即共将儿。逃奔他国。持七日粮。计应达到。惶怖所致。错从曲道。行经十日。犹不达到。粮食乏尽。困饿垂死。王子思惟。三人并命。苦痛特剧。宁杀一人。存二人命。即便拔剑。欲得杀妇。儿顾见父。合掌白言。愿父今者。莫杀我母。宁杀我身。以代母命。父用儿语。欲杀其子。子复白言。莫断我命。若断我命。肉则臭烂。不得久停。或恐其母不得前达。不断我命。须臾削割。日日稍食。未到人村。余在身肉。唯有三脔。子白父母。此肉二脔。父母食之。余有一脔。还用与我。掷儿放地。父母前进。时释提桓因。宫殿震动。便即观之。是何因缘。见此小儿作希有事。即化作饿狼。来从索肉。小儿思惟。我食此肉。亦当命尽。不食亦死。便舍此肉。而与饿狼。释提桓因。即化作人。语小儿言。汝今割肉。与汝父母。生悔心不。答言不悔。天言。汝今苦恼。谁当信汝不生悔心。小儿于是。即出实言。我若不生悔心。身肉还生平复如故。若有悔者。于是即死。作此言已。身体平复。与本无异。释提桓因。即将其子并其父母。使得一处。见彼国王。心大悲喜。愍其至孝。叹未曾有。即给军众。还复本国。释提桓因。即渐拥护。作阎浮提王。尔时小儿。我身是也。尔时父母。今日父母是也。佛言。非但今日赞叹慈孝。于无量劫常亦赞叹。诸比丘白佛言。世尊。过去世中。供养父母。其事云何。佛言。昔迦尸国王土界之中。有一大山。中有仙人名睒摩迦。父母年老。而

眼俱盲。常取好果鲜花美水。以养父母。安置闲静无怖畏处。凡有所作。举动行止。先白父母。白父母已。便取水去。时梵摩达王。游猎而行见鹿饮水。挽弓射之。药箭误中睒摩迦身。被毒箭已。高声唱言。一箭杀三人。斯痛何酷。其王闻其声。寻以弓箭。投之于地。便即往看。谁作此言。我闻。此山中有仙人。名睒摩迦。慈仁孝顺。养盲父母。举世称叹。汝今非睒摩迦也。答言。我即是也。而白王言。今我此身。不计苦痛。但忧父母年老目冥。从今饥困。无人供养耳。王复问言。汝盲父母。今在何许。睒摩迦指示王言。在彼草屋中。王即至盲父母所。睒摩迦父。时语妇言。我眼瞤动。将非我孝子睒摩迦有衰患不。妇复语夫。我乳亦惕惕而动。将非我子有不祥事不。时盲父母。闻王行声索索。心生恐怖。非我子行。为是谁也。王到其前。唱言作礼。盲父母言。我眼无所见。为是谁礼。答言。我是迦尸国王。时盲父母。命王言坐。我子若在。当以好华果奉上于王。我子朝往取水。迟晚久待不来。王便悲泣。而说偈言。

我为斯国王　　游猎于此山
但欲射禽兽　　不觉中害人
我今舍王位　　来事盲父母
与汝子无异　　慎莫生忧苦

盲父母。以偈答王曰。

我子慈孝顺　　天上人中无
王虽见怜愍　　何得如我子
王当见怜愍　　愿将示子处
得在儿左右　　并命意分足

于是。王将盲父母。往至睒摩迦边。既至儿所。捶胸懊恼。号啕而言。我子慈仁。孝顺无比。天神地神。山神树神。河神池神诸神。说偈而言。

释梵天世王　　云何不佐助
我之孝顺子　　使见如此苦
深感我孝子　　而速救济命

时释提桓因。宫殿震动。以天耳闻盲父母悲恻语声。即从天下。往到其所。而语睒摩迦言。汝于王所。生恶心也。答言。实无恶心。释提桓因言。谁当信汝无恶心也。睒摩迦答言。我于王所有恶心者。毒遍身中即尔命终。若我于王无恶心者。毒箭当出身疮便愈。即如其言。毒箭自出。平复如故。王大欢喜。踊跃无量。便出教令。普告国内。当修慈仁孝事父母。睒摩迦从昔已来。慈仁孝顺。供养父母。欲

知尔时盲父者今净饭王是。尔时盲母者。摩耶夫人是。睒摩迦者。今我身是。迦尸国王。舍利弗是。时释提桓因。摩诃迦葉是。

鹦鹉子供养盲父母缘第三

　　佛在王舍城。告诸比丘言。有二邪行。如似拍鞠。速堕地狱。云何为二。一者不供养父母。二者于父母所。作诸不善。有二正行。如似拍鞠。速生天上。云何为二。一者供养父母。二者于父母所作众善行。诸比丘言。希有世尊。如来极能赞叹父母。佛言。非但今日。于过去世。雪山之中。有一鹦鹉。父母都盲。常取好花果。先奉父母。尔时有一田主。初种谷时。而作愿言。所种之谷。要与众生而共啖食。时鹦鹉子。以彼田主先有施心。即常于田。采取稻谷。以供父母是时田主按行苗行。见诸虫鸟揃谷穗处。嗔恚懊恼。便设罗网。捕得鹦鹉。鹦鹉子言。田主先有好心。施物无吝。由是之故。故我敢来。采取稻谷。如何今者。而见网捕。且田者如母。种子如父。实语如子。田主如王。拥护由己。作是语已。田主欢喜。问鹦鹉言。汝取此谷。竟复为谁。鹦鹉答言。有盲父母。愿以奉之。田主答言。自今已后。常于此取。勿复疑难。佛言。鹦鹉乐多果种。田者亦然。尔时鹦鹉。我身是也。尔时田主。舍利弗是。尔时盲父。净饭王是。尔时盲母。摩耶是也。

弃老国缘第四

　　佛在舍卫国。尔时世尊。而作是言。恭敬宿老。有大利益。未曾闻事。而得闻解。名称远达。智者所敬。诸比丘言。如来世尊。而常赞叹恭敬父母耆长宿老。佛言。不但今日。我于过去无量劫中。恒恭敬父母耆长宿老。诸比丘白佛言。过去恭敬。其事云何。佛言。过去久远。有国名弃老。彼国土中。有老人者。皆远驱弃。有一大臣。其父年老。依如国法。应在驱遣。大臣孝顺心所不忍。乃深掘地。作一密屋。置父着中。随时孝养。尔时天神。捉持二蛇。着王殿上。而作是言。若别雄雌汝国得安。若不别者。汝身及国。七日之后。悉当覆灭。王闻是已。心怀懊恼。即与群臣。参议斯事。各自陈谢。称不能别。即募国界。谁能别者。厚加爵赏。大臣归家。往问其父。父答子言。此事易别。以细软物。停蛇着上。其躁扰者。当知是雄。住不动者。当知是雌。即如其言。果别雄雌。天神复问言。谁于睡者。名之为觉。谁于觉者。名之为睡。王与群臣。复不能辩。复募国界。无能解者。大臣问父。此是何言。父言。此名学人。于诸凡夫。名为觉者。于诸罗汉。名之为睡。即如其言以答。天神又复问言。此大白象。有几斤两。群臣共议。无能知者。亦募国内。复不能知。大臣问父。父言。置象船上。着大池中。画水齐船深浅几许。即以此船。量

石着中。水没齐画。则知斤两。即以此智以答。天神又复问言。以一掬水。多于大海。谁能知之。群臣共议。又不能解。又遍募问。都无知者。大臣问父。此是何语。父言。此语易解。若有人能信心清净。以一掬水。施于佛僧及以父母困厄病人。以此功德。数千万劫。受福无穷。海水极多。不过一劫。推此言之。一掬之水。百千万倍。多于大海。即以此言。用答天神。天神复化作饿人。连骸拄骨。而来问言。世颇有人饥穷瘦苦剧于我不。群臣思量。复不能答。臣复以状。往问于父。父即答言。世间有人。悭贪嫉妒。不信三宝。不能供养父母师长。将来之世。堕饿鬼中。百千万岁。不闻水谷之名。身如太山。腹如大谷。咽如细针。发如锥刀。缠身至脚。举动之时。支节火然。如此之人。剧汝饥苦。百千万倍。即以斯言。用答天神。天神又复化作一人。手脚杻械。项复着锁。身中火出。举体燋烂。而又问言。世颇有人苦剧我不。君臣率尔。无知答者。大臣复问其父。父即答言。世间有人。不孝父母。逆害师长。叛于夫主。诽谤三尊。将来之世。堕于地狱。刀山剑树。火车炉炭。陷河沸屎。刀道火道。如是众苦。无量无边。不可计数。以此方之。剧汝困苦。百千万倍。即如其言。以答天神。天神又化作一女人。端政瑰玮。踰于世人。而又问言。世间颇有端政之人如我者不。君臣默然。无能答者。臣复问父。父时答言。世间有人。信敬三宝。孝顺父母。好施忍辱精进持戒。得生天上。端政殊特。过于汝身。百千万倍。以此方之。如瞎猕猴。又以此言。以答天神。天神又以一真檀木方直正等。又复问言。何者。是头。君臣智力。无能答者。臣又问父。父答言易知。掷着水中。根者必沈。尾者必举。即以其言。用答天神。天神又以二白草马形色无异。而复问言。谁母谁子。君臣亦复无能答者。复问其父。父答言。与草令食。若是母者。必推草与子。如是所问。悉皆答之。天神欢喜。大遗国王珍琦财宝。而语王言。汝今国土。我当拥护。令诸外敌不能侵害。王闻是已。极大踊悦。而问臣言。为是自知。有人教汝。赖汝才智。国土获安。既得珍宝。又许拥护。是汝之力。臣答王言。非臣之智。愿施无畏。乃敢具陈。王言。设汝今有万死之罪。犹尚不问。况小罪过。臣白王言。国有制令。不听养老。臣有老父。不忍遣弃。冒犯王法。藏着地中。臣来应答。尽是父智。非臣之力。唯愿大王。一切国土。还听养老。王即叹美。心生喜悦。奉养臣父。尊以为师。济我国家一切人命。如此利益。非我所知。即便宣令。普告天下。不听弃老。仰令孝养。其有不孝父母。不敬师长。当加大罪。尔时父者。我身是也。尔时臣者。舍利弗是。尔时王者。阿阇世是。尔时天神。阿难是也。

佛于忉利天上为母摩耶说法缘第五

佛在舍卫国。告诸比丘言。我今欲往忉利天上。夏坐安居。为母

说法。汝诸比丘。谁乐去者。当随我去。作是语已。即往忉利天上。在一树下。夏坐安居。为母摩耶及无量诸天说法。皆获见谛。还阎浮提。诸比丘言。希有世尊。能为其母。九十日中。住忉利天。佛言。非但今日。我过去时。亦曾为母。拔苦恼事。时诸比丘。而白佛言。过去所为其事云何。佛言。往昔久远。雪山之边。有猕猴王。领五百猕猴。时一猎师。张网围捕。猕猴王言。汝等今日。慎勿恐怖。我当为汝破坏彼网。汝诸猕猴。悉随我出。即时破网。皆得解脱。有一老猕猴。担儿脚跌。堕于深坑。猕猴王觅母。不知所在。见一深坑。往到边看。见母在下。语诸猕猴。各自励力。共我出母。时诸猕猴。互相捉尾乃至坑下。挽母得出。离于苦难。况我今日。拔母苦难。尔时拔免深坑之难。今复拔母三恶道难。佛告诸比丘。拔济父母。有大功德。我由拔母。世世无难。自致成佛。以是义故。诸比丘等。各应孝顺供养父母。

佛说往昔母迦旦遮罗缘第六

佛时游行。到居荷罗国。便于中路一树下坐。有一老母。名迦旦遮罗。系属于人。井上汲水。佛语阿难。往索水来。阿难承佛敕。即往索水。尔时老母。闻佛索水。自担盥往。既到佛所。放盥着地。直往抱佛。阿难欲遮。佛言莫遮。此老母者。五百生中。曾为我母。爱心未尽。是以抱我。若当遮者。沸血从面门出。而即命终。既得抱佛。鸣其手足。在一面立。佛语阿难。往唤其主。其主来至。头面礼佛。却住而立。佛语主言。放此老母。使得出家。若出家者。当得罗汉。主便即放。佛告阿难。付波阇波提比丘尼。使度出家。不久即得阿罗汉道。比丘尼中。善解契经。最为第一。诸比丘疑怪。白佛言。世尊。以何因缘。系属于他。复以何缘。得阿罗汉。佛言。迦葉佛时。出家学道。以是因故。得阿罗汉。当于尔时。为徒众主。骂诸贤圣胜尼为婢。以此因缘。今属于他。五百生中。恒为我母。悭贪嫉妒。遮我布施。以是因缘。常生贫贱。非但今日拔其贫贱。诸比丘言。不审于过去世。拔济贫贱。其事云何。佛言。过去世时。波罗捺国。有一贫家。母子共活。儿恒佣作。以供养母。得少钱财。且支旦夕。尔时其子。即白母言。我今欲与诸贾客等远行商估。其母然可。于是发去。儿发去后。贼来破家。劫掠钱财。并驱老母。异处出卖。儿既来还。推觅其母。即知处所。多赍钱财。勉赎其母。即于本国。而为生活。资财满足。倍胜于前。尔时母者。今迦旦遮罗是。尔时儿者。我身是也。我当尔时。已拔母苦。

慈童女缘第七

昔佛在王舍城。告诸比丘。于父母所。少作供养。获福无量。少

作不顺。获罪无量。诸比丘白佛言。世尊。罪福之报。其事云何。佛言。我于过去久远世时。波罗奈国有长者子。名慈童女。其父早丧。钱财用尽。役力卖薪。日得两钱。奉养老母。方计转胜。日得四钱。以供于母。遂复渐差。日得八钱。供养于母。转为众人之所体信。远近投趣。获利转多。日十六钱。奉给于母。众人见其聪明福德。而劝之言。汝父在时。常入海采宝。汝今何为不入海也闻是语已。而白母言。我父在时。恒作何业。母言。汝父在时。入海取宝。便白母言。我父若当入海采宝。我今何故。不复入海。母见其子慈仁孝顺。谓不能去。戏语之言。汝亦可去。得母此语。谓呼已定。便计伴侣。欲入海去。庄严既竟。辞母欲去。母即语言。我唯一子。当待我死。何由放汝。儿答母言。先若不许。不敢正意。母已许我。那得复遮。望以此身立信而死。许他已定。不复得住。母见子意正。前抱脚哭。而作是言。不待我死。何由得去。儿便决意。自掣手出脚。绝母数十根发。母畏儿得罪。即放使去。共诸商贾。遂入于海。达到宝渚。多取珍宝。与诸同伴。便还发引。时有二道。一是水道。一是陆道。众人皆言从陆道去。即从陆道。时彼国法。贼来劫夺。若得商主。诸商人物。皆入于贼。不得商主。虽获财物。商主来还。尽归财物。以是之故。是慈童女。恒出营别宿。商人早起。来迎取之。一夜大风。商人卒起。忘不迎取。商主于后。即不得伴。不识途径。见有一山。便往至上。遥见有城。绀琉璃色。饥渴困乏。疾走向之。尔时城中。有四玉女擎如意宝珠。作倡伎乐。而共来迎。四万岁中。受大快乐。于是自然。厌离心生。便欲舍去。诸玉女言。阎浮提人。甚无反复。共我生活。经四万岁。云何一旦舍我而去。不顾其言。便复前行。见颇梨城。有八玉女。擎八如意珠。亦作伎乐。而来迎之。八万岁中。极大欢乐。生厌恶心。复舍远去。至白银城。有十六玉女。擎十六如意珠。如前来迎。十六万岁。受大快乐。亦复舍去。至黄金城。有三十二玉女。擎三十二如意珠。如前来迎。又三十二万岁。受大快乐。亦欲舍去。诸玉女言。汝前后所住。常得好处。自此已去。更无好处。不如即住。闻是语已。而自念言。诸玉女等。恋慕我故。作是语耳。若当前进必有好处。即便舍去。遥见铁城。心生疑怪。而作是念言。外虽是铁。内为极好。渐渐前进。并近于城。亦无玉女来迎之者。复作念言。城中甚似极大快乐。是故不及来迎于我。转转前进。遂入铁城。门关已下中有一人头戴火轮。舍此火轮。着于童女头上。即便出去。慈童女。问狱卒言。我戴此轮。何时可脱。答言。世间有人。作其罪福。如汝所作。入海采宝。经历诸城。久近如。然后当来代汝受罪。此铁轮者。终不堕地。慈童女问言。我作何福。复作何罪。答言。汝昔于阎浮提。日以二钱。供养于母。故得琉璃城。四如意珠。及四玉女。四万岁中。受其快乐。四钱供养母故。得颇梨城。八如意珠。八玉女等。八万岁中。受诸快乐。八钱供养母故。得白银城。十六如意珠。十六玉女。十六万岁。受于快乐。十六钱供养母故。得黄

金城。三十二如意珠。三十二玉女。三十二万岁。受大快乐。以绝母发故。今得戴铁火轮。不曾堕地。有人代汝。乃可得脱。又问言。今此狱中。颇有受罪如我比不。答言。百千无量。不可称计。闻是语已。即自思惟。我终不免。愿使一切应受苦者尽集我身。作是念已。铁轮即堕地。慈童女语狱卒言。汝道此轮。不曾有堕。今何以堕。狱卒嗔忿。即以铁叉。打童女头。寻便命终。生兜术陀天。欲知尔时慈童女者。即我身是。诸比丘当知。于父母所。少作不善。获大苦报。少作供养。得福无量。当作是学。应勤尽心奉养父母。

莲华夫人缘第八

佛在舍卫国。告诸比丘。若于父母若复于佛及弟子。所起嗔恚心此人为堕黑绳地狱。受苦无量。无有边际。诸比丘问佛言。世尊。敬重父母。若于父母。不生敬重。作少不善。其事云何。佛言。过去久远无量世时。雪山边有一仙人。名提婆延。是婆罗门种。婆罗门法。不生男女。不得生天。此婆罗门。常石上行小便。有精气。流堕石宕。有一雌鹿。来舐小便处。即便有娠。日月满足。来诣仙人窟下。生一女子。华裹其身。从母胎出。端正殊妙。仙人知是己女。便取畜养。渐渐长大。既能行来。脚蹈地处。皆莲华出。婆罗门法。夜恒宿火。偶值一夜火灭无有。走至他家。欲从乞火。他人见其迹迹有莲华。而便语言。绕我舍七匝。我与汝火。即绕七匝。得火还归。值乌提延王游猎。见彼人舍。有七重莲华。怪而问之。尔舍所以有此莲华。即答王言。山中梵志女来乞火。彼女足下生此莲华。寻其脚迹到仙人所。王见是女端正殊妙。语仙人言。与我此女。便即与之。而语王言。当生五百王子。遂立为夫人。五百婇女中。最为上首。王大夫人。甚妒鹿女。而作是言。王今爱重。若生五百子。倍当敬之。其后不久。生五百卵。盛着箧中。时大夫人。捉五百面段。以代卵处。即以此箧。封盖记识。掷恒河中。王问夫人言。为生何物。答言。纯生面段。王言。仙人妄语。即下夫人职。更不见王。时萨耽菩王。在于下流。与诸婇女。游戏河边。见此箧来。而作是言。此箧属我。诸婇女言。王今取箧。我等当取箧中所有。遣人取箧。五百夫人。各与一卵。卵自开敷。中有童子。面目端正。养育长大。各皆有大力士之力。竖五百力士幢。乌提延王。从萨耽菩王常索贡献。萨耽菩王。闻索贡献。愁忧不乐。诸子白言。何以愁恼。王言。今我处世。为他所陵。诸子问言。为谁所陵。王言。乌提延王。而常随我。责索贡献。诸子白言。一切阎浮提王。欲索贡献。我等能使贡献于王。王以何故。与他贡献。五百力士。遂将军众。伐乌提延王。乌提延王。恐怖而言。一力士。尚不可当。何况五百力士。便募国中能却此敌。又复思忆。彼仙人者。或能解知。作诸方便。往到仙人所。语仙人言。国有大难。何由攘却。答言。有怨敌也。王言。萨耽菩王。有五百力

士。皆将军众。欲来伐我。我今乃至。无是力士。与彼作对。知何方计。得却彼敌。仙人答言。汝可还求莲华夫人。彼能却敌。王言。彼云何能却。仙人答言。此五百力士。皆是汝子。莲华夫人之所生也。汝大夫人。心怀憎嫉。掷彼莲华所生之子。着河水中。萨耽菩王。于河水下头接得养育。使令长大。王今以莲华夫人。乘大象上。着军阵前。彼自然当服。即如仙人言。还来忏谢莲华夫人。共忏谢已庄严夫人。着好衣服。乘大白象。着军阵前。五百力士举弓欲射。手自然直不得屈申。生大惊愕。仙人飞来。于虚空中。语诸力士。慎勿举手。莫生恶心。若生恶心。皆堕地狱。此王及夫人汝之父母。母即按乳。一乳作二百五十岐。皆入诸子口中。即向父母忏悔。自生惭愧。皆得辟支佛。二王亦自然开悟。亦得辟支佛。尔时仙人即我身是。我于尔时。遮彼诸子。使于父母不生恶心。得辟支佛。我今亦复赞叹供养老父母之德也。

鹿女夫人缘第九

佛在王舍城耆阇崛山中。告诸比丘。有二种法。能使于人疾得人天。至涅盘乐。有二种法。能使于人速堕三恶。受大苦恼。何等二法。能使于人疾得人天至涅盘乐。佛言。一者供养父母。二者供养贤圣。云何二法。速堕三恶受大苦恼。佛言。一者于父母所。作诸不善。二者于贤圣所。亦作不善。诸比丘白佛言。世尊。速成善恶。其事云何。佛告诸比丘。过去久远无量世时。有国名波罗奈。国中有山。名曰仙山。时有梵志。在彼山住。大小便利。恒于石上。后有精气。堕小行处。雌鹿来舐。即便有娠。日月满足。来至仙人所。生一女子。端正殊妙。唯脚似鹿。梵志取之。养育长成。梵志之法。恒奉事火。使火不绝。此女宿火。小不用意。使令火灭。此女恐怖。畏梵志嗔。有余梵志。离此住处。一拘屡者(秦言五里)。此女速疾。往彼梵志。而求乞火。梵志见其迹。迹有莲华。要此女言。绕我舍七匝。当与汝火。若出去时。亦绕七匝。莫行本迹。异道而还。即如其言。取火而去。时梵豫国王。出行游猎。见彼梵志。绕舍周匝。十四重莲华。复见二道有两行莲华怪其所以。问梵志言。都无水池。云何有此妙好莲华。答言。彼仙住处有一女。来从我乞火。此女足迹。皆生莲华。我便要之。若欲得火。绕舍七匝。将去之时。亦复七匝。是以有此周匝莲华。王寻华迹。至梵志所从索女看。见其端正。甚适悦意。即从梵志。求索此女。梵志即与王。王即立为第二夫人。此女少小。仙人养育。受性端直。不解妇女妖[薩/女]之事。后时有娠。相师占言。当生千子。王大夫人。闻此语已。心生妒忌。渐作计校。恩厚招喻鹿女夫人左右侍从。饶与钱财珍宝。尔时鹿女。日月满足。便生千叶莲华。欲生之时。大夫人以物瞒眼。不听自看。捉臭烂马肺。承着其下。取千叶莲华。盛着槛里。掷于河中。还为解眼而语之言。看汝

所生。唯见一段臭烂马肺。王遣人问。为生何物。而答王言。唯生臭烂马肺之物。时大夫人而语王言。王喜到惑。此畜生所生。仙人所养。生此不祥臭秽之物。王大夫人。即便退其夫人之职。不复听见。时乌耆延王。将诸徒从夫人婇女。下流游戏。见黄云盖。从河上流。随水而来。王作是念。此云盖下。必有神物。遣人往看。于黄云下。见有一槛。即便接取。开而看之。见千叶莲华。一叶有一小儿。取之养育。以渐长大。各皆有大力士之力。乌耆延王。岁常贡献梵豫王。集诸献物。遣使欲去。诸子问言。欲作何等。时王答言。欲贡献彼梵豫国王。诸子各言。若有一子。犹望能伏天下使来贡献。况有我等千子。而当献他。千子即时将诸军众。降伏诸国。次第来到梵豫王国。王闻军至。募其国中。谁能攘却如此之敌。都无有人能攘却者。第二夫人。来受募言。我能却之。问言。云何得攘却之。夫人答言。但为我作百丈之台。我坐其上。必能攘却。作台已竟。第二夫人。在上而坐。尔时千子。欲举弓射。自然手不能举。夫人语言。汝慎莫举手向于父母。我是汝母。千子问言。何以为验得知我母。答言。我若按乳。一乳有五百岐。各入汝口。是汝之母。若当不尔非是汝母。即时两手按乳。一乳之中。有五百岐。入千子口中。其余军众。无有得者。千子降伏。向父母忏悔。诸子于是和合。二国无复怨仇。自相劝率。以五百子。与亲父母以五百子。与养父母。时二国王。分阎浮提。各畜五百子。佛言。欲知彼时千子者。贤劫千佛是也。尔时嫉妒夫人瞒他目者。交鳞瞽目龙是。尔时父者。白净王是。尔时母者。摩耶夫人是。诸比丘白佛言。此女有何因缘。生鹿腹中。足下生莲华。复有何因缘。为王夫人。佛言。此女过去世时。生贫贱家。母子二人。田中锄谷。见一辟支佛。持钵乞食。母语女言。我欲家中取我食分与是快士。女言。亦取我分并与母即归家。取母子二人食分。来与辟支佛。女取草采华。为之敷草坐。散华着上。请辟支佛坐。女怪母迟。上一高处。遥望其母。已见其母。而语母言。何不急疾。鹿骡而来。母既至已。嫌母迟故。寻作恨言。我生在母边。不如鹿边生也。母即以二分食。与辟支佛。余残母子共食。辟支佛食讫。掷钵着虚空中。寻逐飞去。到虚空中。作十八变。时母欢喜。即发誓愿。使我将来恒生圣子。如今圣人。以是业缘。后生五百子。皆得辟支佛。一作养母。一作所生母。以语母鹿骡对言因缘。生鹿腹中。脚似鹿甲。以采华散辟支佛故。迹中一百华生。以敷草故。常得为王夫人。其母后身。作梵豫王。其女后身。作莲华夫人。由是业缘。后生贤劫千圣。以誓愿力。常生贤圣。诸比丘。闻是语已。欢喜奉行。

杂宝藏经卷第二

六牙白象缘第十

昔舍卫国。有一大长者。生一女子。自识宿命。初生能语。而作是言。不善所作。不孝所作。无惭所作。恶害所作。背恩所作。作此语已。默然而止。此女生时。有大福德。即为立字。名之为贤。渐渐长大。极敬袈裟。以恭敬袈裟因缘。出家作比丘尼。不到佛边。精勤修习。即得罗汉。悔不至佛边。便往佛所。向佛忏悔。佛言。我于彼时。已受忏悔。诸比丘。疑怪问佛。此贤比丘尼。何以故从出家以来不见佛。今日得见佛忏悔。有何因缘。佛即为说因缘。昔日有六牙白象。多诸群众。此白象有二妇。一名贤。二名善贤。林中游行。偶值莲花。意欲与贤。善贤夺去。贤见夺华。生嫉妒心。彼象爱于善贤。而不爱我。时彼山中有佛塔。贤常采花供养。即发愿言。我生人中。自识宿命。并拔此白象牙取。即上山头。自扑而死。寻生毗提醯王家作女。自知宿命。年既长大。与梵摩达王为妇。念其宿怨。语梵摩达言。与我象牙作床者我能活耳。若不尔者。我不能活。梵摩达王。即募猎者。若有能得象牙来者。当与百两金。即时猎师。诈被袈裟。挟弓毒箭。往至象所。时象妇善贤。见猎师已。即语象王。彼有人来。象王问言。着何衣服。答言。身着袈裟。象王言。袈裟中必当有善无有恶也。猎师于是遂便得近。以毒箭射。善贤语其夫。汝言。袈裟中有善无恶。云何如此。答言。非袈裟过。乃是心中烦恼过也。善贤即欲害彼猎师。象王种种慰喻说法。不听令害。又复畏五百群象必杀此猎师。藏着歧间。五百群象。皆遣远去。问猎师言。汝须何物。而射于我。答言。我无所须。梵摩达王。募索汝牙。故来欲取。象言疾取。答言。不敢自取。如是慈悲。覆育于我。我若自手取。手当烂堕。白象即时。向大树所。自拔牙出。以鼻绞捉。发愿而与。以牙布施。愿我将来。拔一切众生三毒之牙。猎师取牙。便与梵摩达王。尔时夫人。得此牙已。便生悔心。而作是言。我今云何取此贤胜净戒之牙。大修功德。而发誓言。愿使彼将来得成佛时。于彼法中。出家学道。得阿罗汉。汝等当知。尔时白象者。我身是也。尔时猎师者。提婆达多是也。尔时贤者。今比丘尼是也。尔时善贤者。耶输陀罗比丘尼是也。

兔自烧身供养大仙缘第十一

舍卫国。有一长者子。于佛法中出家。常乐亲里眷属。不乐欲与道人共事。亦不乐于读经行道。佛敕此比丘。使向阿练若处精勤修习得阿罗汉。六通具足。诸比丘疑怪。而白佛言。世尊出世。甚奇甚特。如是长者子。能安立使得阿练若处。得阿罗汉道。具六神通。佛告诸比丘。非但今日能得安立。乃于往昔。已曾安立。诸比丘白佛言。不审世尊。过去安立。其事云何。佛告诸比丘。过去之时。有一仙人。在山林间。时世大旱。山中果蓏根茎枝叶。悉皆枯干。尔时仙人。共兔亲善。而语兔言。我今欲入聚落乞食。兔言莫去。当与汝

食。于是兔便自拾薪聚。又语仙人。必受我食。天当降雨。汝三日住。华果还出。便可采食。莫趣人间。作是语已。即大然火。投身着中。仙人见已。作是思惟。此兔慈仁。我之善伴。为我食故。能舍身命。实是难事。时彼仙人。生大苦恼。即取食之。菩萨为此难行苦行。释提桓因。宫殿震动。而自念言。今以何因缘。宫殿震动。观察知是兔能为难事。感其所为。即便降雨。仙人遂住。还食果蓏。尔时修习。得五神通。欲知尔时五通仙者。今比丘是。尔时兔者今我身是也。我舍身故。使彼仙人。住阿练若处获五神通。况我今日。不能令此比丘远离眷属。住阿练若处。得阿罗汉。获六神通。

善恶猕猴缘第十二

佛在王舍城。诸比丘白佛言。世尊。依止提婆达多。常得苦恼。依止如来世尊者。现得安乐。后生善处。得解脱道。佛告比丘言。非但今日。乃往过去时。有二猕猴。各有五百眷属。值迦尸王子游猎围将欲至。一善猕猴。语一恶猕猴言。我等今渡此河。可得免难。恶猕猴言。我不能渡。善猕猴语诸猕猴言。毗多罗树枝杆极长。即挽树枝。渡五百眷属。恶猕猴眷属。以不渡故。即为王子之所获得。尔时善猕猴者。我身是也。尔时恶猕猴者。提婆达多是。所将眷属。尔时苦恼。今依止者。亦复如是。尔时依止我者。长夜受乐。现得名称供养。将来得人天解脱。尔时依止提婆达多者。长夜受衰苦。现身得恶名称。人不供养。将来堕三恶道。是故诸比丘。应当远离恶知识。亲近善知识。善知识者。长夜与人安隐快乐。以是之故。应当亲近善知识。恶知识应当远离。所以者何。恶知识者。能烧燋然。今世后世。众苦集聚。

佛以智水灭三火缘第十三

有国名南方山。佛欲往彼国。于中路至一聚落宿。值彼聚落造作吉会。饮酒醉乱。不觉火起烧此聚落。诸人惊怕靡知所趣。各相谓言。我等唯依凭佛。可免火难。便白佛言。世尊。愿见救济。佛言。一切众生。皆有三火。贪欲嗔怒愚痴之火。我以智水。灭此三火。此言若实。此火当灭。作是语已。火即时灭。诸人欢喜。信重于佛。佛为说法。得须陀洹道。诸比丘疑怪。世尊出世。甚奇甚特。为此村落作大利益。聚落火灭。心垢亦灭。佛言。非但今日为作利益。于过去世。亦曾为彼诸人。作大利益。诸比丘问言。不审世尊。过去利益。其事云何。佛言。过去之世。雪山一面。有大竹林。多诸鸟兽。依彼林住。有一鹦鹉。名欢喜首。彼时林中。风吹两竹。共相揩磨。其间火出。烧彼竹林。鸟兽恐怖。无归依处。尔时鹦鹉。深生悲心。怜彼鸟兽。捉翅到水。以洒火上。悲心精勤故。感帝释宫。令大震动。释

提桓因。以天眼观。有何因缘。我宫殿动。乃见世间。有一鹦鹉。心怀大悲。欲救济火。尽其身力。不能灭火。释提桓因。即向鹦鹉所。而语之言。此林广大。数千万里。汝之翅羽。所取之水。不过数滴。何以能灭如此大火。鹦鹉答言。我心弘旷。精勤不懈。必当灭火。若尽此身。不能灭者。更受来身。誓必灭之。释提桓因。感其志意。为降大雨。火即得灭。尔时鹦鹉。今我身是也。尔时林中诸鸟兽者。今大聚落人民是也。我于尔时。为灭彼火。使其得安。今亦灭火。令彼得安。又问复以何缘得见谛道。佛言。此诸人民。迦葉佛时。受持五戒。由是因缘。今得见谛。获须陀洹道。

波罗奈国有一长者子共天神感王行孝缘第十四

如是我闻。一时佛在舍卫国。告诸比丘言。若有人欲得梵天王在家中者。能孝养父母。梵天即在家中。欲使帝释在家中者。能孝养父母。即是帝释在家中。欲得一切天神在家中者。但供养父母。当知一切天神已在家中。但能供养父母。便为和上已在家中。欲得阿阇梨在家中者。但供养父母。即是阿阇梨在其家中。若欲供养诸贤圣及佛。若供养父母。诸贤圣及佛即在家中。诸比丘言。如来世尊。极为希有恭敬父母。佛言。非但今日极为希有恭敬父母。于过去世。亦曾希有恭敬父母。比丘问言。过去恭敬。其事云何。佛言。往昔波罗奈国。有一贫人。唯生一子。然此一子。多有儿息。其家贫穷。时世饥俭。以其父母。生埋地中。养活儿子。邻比问言。汝父母为何所在。答言。我父母年老会当至死。我便埋之。以父母食分。欲养儿子。使得长大。第二家闻。谓此是理。如此展转。遍波罗奈国。即以为法。复有一长者。亦生一子。此子闻之。以为非是。即作是念。当作何方便。却此非法。遂白父言。父今可应远行学读。使知经论。其父便去。少得学读。而便还家年转老大。子为掘地。作好屋舍。以父着中。与好饮食。作是思惟。谁当共我。除此非法。天神现身。而语之言。我今与汝。以为伴侣。天神疏纸。问王四事。若能解此疏上事者。为汝拥护。若不解者。却后七日。当破王头令作七分。四种问者。一者何物是第一财。二者何物最为乐。三者何物味中胜。四者何物寿最长。牓着王门上。国王得已。促问国中。谁解此者。若有解者。欲求何事。皆满所愿。长者子取此文书。解其义言。信为第一财。正法最为乐。实语第一味。智慧命第一。解此义已。还着王门头。天神见已。心大欢喜。王亦大欢喜。王问长者子言。谁教汝此语。答言。我父教我。王言。汝父安在。长者子言。愿王施无畏。我父实老。违国法故。藏着地中。愿听臣所说。大王。父母恩重。犹如天地。怀抱十月。推干去湿。乳哺养大。教授人事。此身成立。皆由父母。得见日月。生活所作。父母之力。假使左肩担父。右肩担母。行至百年复种种供养。犹不能报父母之恩。时王问言。汝欲求何等。

答言。更无所求。唯愿大王去此恶法。王可其言。宣下国内。若有不孝于父母者。当重治其罪。欲知尔时长者子。今我身是也。我于尔时。为彼一国。除去恶法。成就孝顺之法。以此因缘自致成佛。是以今日。亦复赞叹孝顺之法也。

迦尸国王白香象养盲父母并和二国缘第十五

昔佛在舍卫国。告诸比丘言。有八种人。应决定施不复生疑。父母以佛及弟子。远来之人。远去之人。病人。看病者。诸比丘白佛言。如来世尊。甚奇甚特。于父母所。常赞叹恭敬。佛言。我非但今日。过去已来。恒尊重恭敬。诸比丘问言。尊重赞叹。其事云何。佛言。过去久远。有二国王。一是迦尸国王。二是比提醯国王。比提醯王。有大香象。以香象力。摧伏迦尸王军。迦尸王作是念言。我今云何当得香象。摧伏比提醯王军。时有人言。我见山中有一白香象。王闻此已。即便募言。谁能得彼香象者。我当重赏。有人应募。多集军众。往取彼象。象思惟言。若我远去。父母盲老。不如调顺往至王所。尔时众人。便将香象。向于王边。王大欢喜。为作好屋。氍氀毾[登*毛]。敷着其下。与诸伎女。弹琴鼓瑟。以娱乐之。与象饮食。不肯食之。时守象人来白王言。象不肯食。王自向象所。上古畜生。皆能人语。王问象言。汝何故不食。象答言。我有父母。年老眼盲。无与水草者。父母不食。我云何食。象白王言。我欲去者。王诸军众。无能遮我。但以父母盲老。顺王来耳。王今见听还去。供养终其年寿。自当还来。王闻此语。极大欢喜。我等便是人头之象。此象乃是象头之人。先迦尸国人。恶贱父母。无恭敬心。因此象故。王即宣令一切国内。若不孝养恭敬父母者。当与大罪。寻即放象还父母所。供养父母。随寿长短。父母丧亡。还来王所。王得白象。甚大欢喜。即时庄严。欲伐彼国。象语王言。莫与斗诤。凡斗诤法。多所伤害。王言。彼欺凌我。象言。听我使往。令彼怨敌不敢欺侮。王言。汝若去者。或能不还。答言。无能遮我使不还者。象即于是往彼国中。比提醯王闻象来至。极大欢喜。自出往迎。既见象已。而语之言。即住我国。象白王言。不得即住。我立身以来。不违言誓。先许彼王。当还其国。汝二国王。应除怨恶自安其国。岂不快乎。即说偈言。

得胜增长怨　　负则益忧苦
不诤胜负者　　其乐最第一

尔时此象。说此偈已。即还迦尸国。从是以后。二国和好。尔时迦尸国王。今波斯匿王是。比提醯王。阿阇世王是。尔时白象。今我身是也。由我尔时孝养父母故。令多众生亦孝养父母。尔时能使二国和好。今日亦尔。

波罗奈国弟微谏兄遂彻承相劝王教化天下缘第十六

昔者世尊。语诸比丘。当知往昔波罗奈国。有不善法。流行于世。父年六十。与着敷屡。使守门户。尔时有兄弟二人。兄语弟言。汝与父敷屡。使令守门。屋中唯一敷屡。小弟便截半与父。而白父言。大兄与父。非我所与。大兄教父使守门。兄语弟言。何不尽与敷屡。截半与之。弟答言。适有一敷屡。不截半与。后更何处得。兄问言。更欲与谁。弟言。岂可得不留与兄耶。兄言。何以与我。弟言。汝当年老。汝子亦当安汝置于门中。兄闻此语惊愕曰。我亦当如是耶。弟言。谁当代兄。便语兄言。如此恶法。宜共除舍。兄弟相将。共至辅相所。以此言论。向辅相说。辅相答言实尔。我等亦共有老。辅相启王。王可此语。宣令国界。孝养父母。断先非法。不听更尔。

梵摩达夫人妒忌伤子法护缘第十七

佛在王舍城。语提婆达多言。我恒深心慈念于汝。及身口意。于汝无恶。今可共忏。提婆达多。骂詈而去。诸比丘言。云何如来。慈心若此。提婆达多。反更恶骂。佛言。非但今日。于过去时。波罗奈国。有王名梵摩达。夫人名不善意。有子法护。聪明慈仁。就师教学。时梵摩王。将诸婇女。于园苑中而行。游戏安乐。以饮残酒。送与夫人。夫人嗔恚。而作是言。我宁刺法护咽中。取血而饮。不饮此酒。王闻是语。嗔恚而言。学中唤法护来。法护来。已欲割其咽。子白父言。我无过罪。王唯有一子。何为杀我。王言。我不杀汝。汝母意耳。能白汝母。忏悔令彼欢喜。终不杀汝。儿即向母。忏悔而作是言。唯有我一子。亦无过罪。何为杀我。母不受悔。便刺儿咽。与血使饮。佛言。尔时父王。拘迦离是也。彼时母者。提婆达多是。彼时子者。我身是也。我于尔时。都无恶心。不受我悔。今日亦尔。不受我悔。我于尔时。虽为所杀。都无一念嗔恨之心。况于今日。而当忿恚有恶心也。

驼骠比丘被谤缘第十八

昔有比丘。名曰驼骠。有大力士力。出家精勤。得阿罗汉。威德具足。恒营僧事。五指出光。而赋众僧种种敷具。由是佛说营事第一弥多比丘。自薄福德。当次会处。饮食粗恶。乃反恚言。若此驼骠。料理僧事。我终不得好食自活。当设方便。弥多有姊。作比丘尼。往共相教谤于驼骠。乃至满三。驼骠厌恶。即升虚空。作十八变。入火光三昧。于虚空中。如火焰灭。无有尸骸。诽谤贪嫉。能使贤圣犹尚灭身。况复凡夫。是以智者。当慎诽谤莫轻言说。时诸比丘即便问

佛。驼骠比丘有何因缘。而被诽谤。复以何因缘。得是大力。复以何因缘。逮得罗汉。佛言。过去世时。人寿二万岁时。有佛名曰迦葉。尔时迦葉佛法中。有年少比丘。面目端正。颜色美妙。彼年少比丘。乞食未还。有一少妇。惑着是色。看此比丘。眼不舍离。驼骠比丘时为食监。会见此妇随逐比丘。目不暂舍。即便谤言。此女必与彼比丘通。由是因缘。堕三恶道。受苦无量。乃至今日。余殃不尽。犹被诽谤。又以过去迦葉佛时出家学道。今得罗汉。以其过去经营僧事。驴驮米面。溺于深泥。即能挽出。缘是之故。得力士力。

离越被谤缘第十九

　　昔罽宾国。有离越阿罗汉。山中坐禅。有一人失牛。追逐踪迹。径至其所。尔时离越煮草染衣。衣自然变作牛皮。染汁变成为血。所煮染草变成牛肉。所持钵盂变成牛头。牛主见已。即捉收缚。将诣于王。王即付狱中。经十二年。恒为狱监。饲马除粪。离越弟子。得罗汉者。有五百人。观觅其师。不知所在。业缘欲尽。有一弟子。见师乃在罽宾狱中。即来告王。我师离越。在王狱中。愿为断理。王即遣人。就狱检校。王人至狱。唯见有人。威色憔悴。须发极长。而为狱监。饲马除粪。还白王言。狱中都无沙门道士。唯有狱卒比丘。弟子。复白王言。愿但设教。诸有比丘。悉听出狱。王即宣令诸有道人。悉皆出狱。尊者离越。于其狱中。须发自落。袈裟着身。踊在虚空。作十八变。王见是事。叹未曾有。五体投地。白尊者言。愿受我忏悔即时来下。受王忏悔。王即问言。以何业缘。在于狱中。受苦经年。尊者答言。我于往昔。亦曾失牛。随逐踪迹。经一山中。见辟支佛独处坐禅。即便诬谤。至一日一夜。以是因缘。堕落三涂。苦毒无量。余殃不尽。至得罗汉。犹被诽谤。

波斯匿王丑女赖提缘第二十

　　昔波斯匿王有女。名曰赖提。有十八丑。都不似人。见皆恐怕。时波斯匿王募于国中。其有族姓长者之子穷寒孤独者。仰使将来。尔时市边。有长者子。孤独单己。乞索自活。募人见之。将来诣王。王将此人。入于后园。而约敕言。吾生一女。形貌丑恶。不中示人。今欲妻卿。可得尔不。时长者子白王言。王所约敕。假使是狗。犹尚不辞。何况王女。而不可也。王寻妻之。为立宫室。约敕长者子言。此女形丑。慎莫示人。出则锁门。入则闭户。以为常则。有诸长者子。共为亲友。饮宴游戏。每于会日。诸长者子妇皆来集会。唯此王女。独自不来。于是诸人。共作要言。后日更会。仰将妇来。有不来者。重謫财物。遂复作会。贫长者子。犹故如前。不将妇来。诸人便共重加謫罚。贫长者子。敬受其罚。诸人已复共作要言。明日更会。不将

妇来。复当重罚。如是被罚。乃至二三。亦不将来诣于会所。贫长者子。后到家中。语其妇言。我数坐汝为人所罚。妇言何故。夫言。诸人有要。饮会之日。尽仰将妇诣于会所。我被王敕。不听将汝以示外人。故数被罚。妇闻此语。甚大惭愧。深自悼慨。昼夜念佛。于是后日。更设宴会。夫复独去。妇于室内。倍加恳恻。而发愿言。如来出世。多所利益。我今罪恶。独不蒙润。佛感其心至。从地踊出。始见佛发。敬重欢喜。已发即异变成好发。次见佛额。渐睹眉目耳鼻身口。随所见已。欢喜转深。其身即变。丑恶都尽。貌同诸天。诸长者子。密共议言。王女所以不来会者。必当端正异于常人。或当绝丑。是故不来。我等今当劝其夫酒令无觉知。解取钥匙。开门往看。即饮使醉。解取钥匙。相将共往。开门看之。见此王女端正无双。便还闭门。诣于本处。尔时其夫。犹故未寤。还以钥匙。系着腰下。其夫觉已。寻还向家。开门见妇端正殊异。怪而问之。汝何天神女处我屋宅。妇言。我是君妇赖提。夫怪而问之所以卒尔。妇时答言。我闻君数坐我被罚。心生惭愧。恳恻念佛。寻见如来从地踊出。见已欢喜。身体变好。贫长者子。极大欢喜。寻入白王。王女身体。自然变好。今求见王。王闻欢喜。寻即唤看。见已欢喜。情甚疑怪。将诣佛所。而白佛言。世尊。此女何缘。生于深宫。身体丑恶。人见惊怪。复以何因。今卒变好。佛告王言。乃往过去。有辟支佛。日日乞食。到一长者门前。时长者女。持食施辟支佛。见辟支佛身体粗恶。而作是言。此人丑恶。形如鱼皮。发如马尾。尔时长者女者。今王女是。施食因缘。生于深宫。毁呰辟支佛故。身体丑恶。生惭愧恳恻心故。而得见我。欢喜心故。身体变好。尔时众会闻佛所说。恭敬作礼欢喜奉行。

波斯匿王女善光缘第二十一

昔波斯匿王有一女。名曰善光。聪明端正。父母怜愍。举宫爱敬。父语女言。汝因我力。举宫爱敬。女答父言。我有业力。不因父王。如是三问。答亦如前。王时嗔忿。今当试汝有自业力。无自业力。约敕左右。于此城中。觅一最下贫穷乞人。时奉王教。寻便推觅。得一穷下。将来诣王。王即以女善光付与穷人。王语女言。若汝自有业力不假我者。从今以往。事验可知。女犹答言。我有业力。即共穷人。相将出去。问其夫言。汝先有父母不。穷人答言。我父先舍卫城中。第一长者。父母居家。都以死尽。无所依怙。是以穷乏。善光问言。汝今颇知故宅处不。答言知处。垣室毁坏。遂有空地。善光便即与夫相将。往故舍所。周历按行。随其行处。其地自陷。地中伏藏。自然发出。即以珍宝。雇人作舍。未盈一月。宫室屋宅。都悉成就。宫人妓女。充满其中。奴婢仆使。不可称计。王卒忆念我女善光。云何生活。有人答言。宫室钱财。不减于王。王言。佛语真实。

自作善恶。自受其报。王女即日。遣其夫主。往请于王。王即受请。见其家内。氍毹毾[毯-炎＋登]。庄严舍宅。踰于王宫。王见此已。叹未曾有。此女自知语皆真实。而作是言。我自作此业。自受其报。王往问佛。此女先世。作何福业。得生王家。身有光明。佛答王言。过去九十一劫。有佛名毗婆尸。彼时有王名曰盘头。王有第一夫人。毗婆尸佛。入涅盘后。盘头王。以佛舍利。起七宝塔。王第一夫人。以天冠拂饰。着毗婆尸佛像顶上。以天冠中如意珠。着于栿头。光明照世。因发愿言。使我将来身有光明。紫磨金色。尊荣豪贵。莫堕三恶八难之处。

尔时王第一夫人者。今善光是。迦葉佛时。复以肴膳。供养迦葉如来及四大声闻。夫主遮断。妇劝请言。莫断绝我。我今以请。使得充足。夫还听妇。供养得讫。尔时夫者。今日夫是。尔时妇者。今日妇是。夫以尔时遮妇之故恒常贫穷。以还听故。要因其妇。得大富贵。无其妇时。后还贫贱。善恶业追未曾违错。王闻佛所说。深达行业。不自矜大。深生信悟。欢喜而去。

昔者王子兄弟二人被驱出国缘第二十二

昔有王子兄弟二人。被驱出国到旷路中。粮食都尽。弟即杀妇。分肉与其兄嫂使食。兄得此肉。藏弃不啖。自割脚肉。夫妇共食。弟妇肉尽。欲得杀嫂。兄言莫杀。以先藏肉。还与弟食。既过旷野。到神仙住处。采取华果。以自供食。弟后病亡。唯兄独在。是时王子。见一被刖无手足人。生慈悲心。采取果实。活彼刖人。王子为人。少于欲事。采华果去。其妇在后。与刖人通。已有私情。深嫉其夫。于一日中。逐夫采华。至河岸边。而语夫言。取树头华果夫语妇言。下有深河。或当堕落。妇言。以索系腰。我当挽索小近岸边。妇排其夫。堕着河中。以慈善力。堕水漂去而不没死。于河下流。有国王崩。彼国相师。推求国中。谁应为王。遥见水上有黄云盖。相师占已。黄云盖下。必有神人。遣人水中而往迎接。立以为王。王之旧妇。担彼刖人。展转乞索。到王子国。国人皆称。有一好妇。担一刖壻。恭承孝顺。乃闻于王。王闻是已。即遣人唤。来到殿前。王问妇言。此刖人者。实是尔夫不。答言。实是。王时语言。识我不也。答言。不识。王言。汝识某甲不识向王看。然后惭愧。王故慈心。遣人养活。佛言。欲知王者。即我身是。尔时妇者。旃遮婆罗门女带木杅谤我者是也。尔时刖手足者。提婆达多是。

须达长者妇供养佛获报缘第二十三

昔佛在世。须达长者。最后贫苦。财物都尽。客作佣力。得三斗

米。炊作饮食。时炊已讫值阿那律来从乞食。须达之妇。即取其钵。盛满饭与。后须菩提。摩诃迦葉。大目揵连。舍利弗等次第来乞。其妇悉亦各取其钵。盛饭施与。末后世尊。自来乞食。亦与满钵。于是须达。在外行还。从妇索食。妇答夫言。其若尊者阿那律来。汝当自食施于尊者。答言。宁自不食。当施尊者。若复迦葉大目揵连须菩提舍利弗等乃至佛来。汝当云何。答言。宁自不食尽以施与。妇语夫言。朝来诸圣。尽来索食。所有之食。尽用施之。夫语妇言。我等罪尽。福德应生。即发库中。谷帛饮食。悉皆充满。用尽复生。

娑罗那比丘为恶生王所苦恼缘第二十四

昔优填王子。名曰娑罗那。心乐佛法。出家学道。头陀苦行。山林树下。坐禅系念。时恶生王。将诸婇女。巡行游观。至于此林。顿驾憩息。即便睡眠。诸婇女等。以王眠故。即共游戏。于一树下。见有比丘坐禅念定。往至其所。礼敬问讯。尔时比丘为其说法。王后寻觉。求觅婇女。遥见树下。有一比丘。颜貌端正。其年壮美。诸婇女等。在前听法。即往问言。汝得阿罗汉不。答言。不得。得阿那含不。答言。不得。得斯陀含不。答言。不得。得须陀洹不。答言。不得。得不净观不。答言。不得。王便大嗔。作是言曰。汝都无所得。云何以此生死凡夫。与诸婇女。共一处坐。即捉挝打。遍身伤坏。诸婇女言。此比丘无过。王转增嗔恚。又见被打。皆啼哭懊恼。王倍嗔剧。是时比丘。心自念言。过去诸佛。能忍辱故。获无上道。又复过去忍辱仙人。被他刖耳鼻手足。犹尚能忍。况我今日。身形固完而当不忍。如此思惟。默然忍受。受打已竟。举体疼痛。转转增剧。不堪其苦。复作是念。我若在俗。是国王子。当绍王位。兵众势力。不减彼王。今日以我出家单独。便见欺打。深生懊恼。即欲罢道还归于家。即向和上迦旃延所。辞欲还俗。和上答言。汝今身体新打疼痛。且待明日。小住止息。然后乃去。时娑罗那。受教即宿。于其夜半。尊者迦旃延。便为现梦。使娑罗那自见己身。罢道归家。父王已崩。即绍王位。大集四兵。伐恶生王。既至彼国。列阵共战。为彼所败。兵众破丧。身被囚执。时恶生王得娑罗那已。遣人持刀。将欲杀去。时娑罗那极大怖畏。即生心念。愿见和上。虽为他杀。不以为恨。其时和上。应念知心。执锡持钵。欲行乞食。于其前现。而语之言。子我常种种为汝说法。斗诤求胜。终不可得。不用我教。知可如何。答和上言。今若救济弟子之命更不敢。尔时迦旃延。为娑罗那语王人言。愿小停住。听我启王救其生命。作是语已。便向王所。其后王人。不肯待住。遂将杀去。临欲下刀。心中惊怖。失声而觉。觉即具以所梦见事。往白和上。和上答言。生死斗战。都无有胜。所以者何。夫斗战法。以残他为胜。残害之道。现在愚情。用快其意。将来之世。堕于三涂。受苦无量。若其不如为他所害。丧失己身。殃延众

庶。增他重罪。令陷地狱。更相残杀。冤家不息。轮转五道。无有终竟。反覆寻之。何补身疮拷楚之痛。汝今欲离生死怖惧鞭打痛者。当自观身以息怨谤。所以者何。是身者众苦之本。饥渴寒热。生老病死。蚊虻毒兽之所侵害。如是诸怨。众多无量。汝不能报。何独欲报恶生王也。欲灭怨者。当灭烦恼。烦恼之怨害无量身。世怨虽重。正害一身。烦恼之怨害善法身。世怨虽酷。正害有漏臭秽之身。由是观之。怨害之起烦恼为根。汝今不伐烦恼之贼。云何乃欲伐恶生王也。如是种种为其说法。时娑罗那闻此语已。心开意解。获须陀洹。深乐大法。倍加精进。未久行道。得阿罗汉。

昔仇伽离谤舍利弗等缘第二十五

　　昔有尊者舍利弗目连。游诸聚落。到瓦师所。值天大雨。即于中宿。会值窑中先时有一牧牛之女。在后深处。而声闻人。不入定时。无异凡夫。故不知见。彼牧牛女。见舍利弗目连其容端政。心中惑着。便失不净。尊者舍利弗目连。从瓦窑出。仇伽离善于形相。观人颜色。知作欲相不作欲相。见牧牛女在后而出。其女颜色。有成欲相。不知彼女自生惑着而失不净。即便谤言。尊者舍利弗目连。淫牧牛女。向诸比丘。广说是事。时诸比丘。即便三谏。莫谤尊者舍利弗目连。时仇伽离心生嗔嫉。倍更忿盛。有一长者。名曰婆伽。尊者舍利弗目连。为说法要。得阿那含。命终生梵天上。即称名为婆伽梵。时婆迦梵。遥于天上。知仇伽离谤尊者舍利弗目连。即便来下。至仇伽离房中。仇伽离问言。汝是阿谁。答言。我是婆伽梵。为何事来。梵言。我以天耳。闻汝谤尊者舍利弗目连。汝莫说尊者等有如此事。如是三谏。谏之不止。反作是言。汝婆伽梵。言得阿那含。阿那含者。名为不还。何以来至我边。若如是者。佛语亦虚。梵言。不还者。谓不还欲界受生。时仇伽离。于其身上。即生恶疮。从头至足。大小如豆。往至佛所。而白佛言。云何舍利弗目连。淫牧牛女。佛复谏言。汝莫说是舍利弗目连是事。闻佛此语。倍生嗔恚。时恶疱疮转大如奈。第二又以此事。而白于佛。佛复谏言。莫说此事。疱疮转大如拳。第三不止。其疱转大如瓠。身体壮热。入冷池中。能令冰池甚大沸热。疱疮尽溃。即时命终。堕摩诃优波地狱。尔时比丘白佛言。世尊。以何因缘。尊者舍利弗目连等。为他重谤。佛言。过去劫时。舍利弗目连等。曾为凡夫。见辟支佛出瓦师窑中。亦有牧牛女。从后而出。即便谤言。彼比丘者。必与此女。共为交通。由是业缘。堕三恶道中。受无量苦。今虽得圣。先缘不尽。犹被诽谤。当知声闻人。不能为众生作大善知识。所以者何。若舍利弗目连。为仇伽离。现少神足。仇伽离必免地狱。不为现故。使仇伽离堕于地狱。如此之事。佛作是说。是菩萨人。如鸠留孙佛时。有一仙人。名曰定光。共五百仙人。在于山林中草窟里住。时有妇人。偶行在此。值天降雨风寒理

极。无避雨处。即向定光仙所。寄宿一夜。明日出去。诸仙人见之。即便谤言。此定光仙。必共彼女。行不净行。尔时定光。知彼心念。恐其诽谤。堕于地狱。即升虚空。高七多罗树。作十八变。诸仙人见已。而作是言。身能离地四指。无有淫欲。何况定光。升虚空中。有大神变。而有欲事。我等云何。于清净人。而起诽谤。时五百仙人。即五体投地。曲躬忏悔。缘是之故。得免重罪。当知菩萨有大方便。真是众生善知识。佛言。尔时定光仙人者。今弥勒是也。尔时五百仙人者。今长老等五百比丘是也。

杂宝藏经卷第三

龙王偈缘第二十六

佛在王舍城。提婆达多。往至佛所。恶口骂詈。阿难闻已。极生嗔恚。驱提婆达多令出去。而语之曰。汝若更来。我能使汝得大苦恼。诸比丘见已。白佛言。希有世尊。如来常于提婆达多。生慈愍心。而提婆达多。于如来所。恒怀恶心。阿难嗔恚。即驱使去。佛言。非但今日。于过去世。亦曾如此。昔于迦尸国。时有龙王。兄弟二人。一名大达。二名优婆大达。恒雨甘雨。使其国内。草木滋长。五谷成熟。畜生饮水。皆得肥壮。牛羊蕃息。时彼国王。多杀牛羊。至于龙所。而祠于龙。龙即现身。而语王言。我既不食。何用杀生。而祠我为数语不改。兄弟相将。遂避此处。更到一小龙住处。名屯度脾。屯度脾龙。昼夜嗔恚。恶口骂詈。大达语言。汝莫嗔恚。比尔还去。优婆大达。极大忿怒。而语之言。唯汝小龙。常食虾蟆。我若吐气。吹汝眷属。皆使消灭。大达语弟。莫作嗔恚。我等今当还向本处。迦尸国王。渴仰我等。迦尸国王。作是言曰。二龙若来。随其所须。以乳酪祀。更不杀生。龙王闻已。即还本处。于是大达。而作是偈言。

尽共合和至心听　　极善清净心数法
菩萨本缘所说事　　今佛显现故昔偈
天中之天三佛陀　　如来在世诸比丘
更出恶言相讥毁　　大悲见闻如此言
集比丘僧作是说　　诸比丘依我出家
非法之事不应作　　汝等各各作粗语
更相诽谤自毁害　　汝不闻知求菩提
修集慈忍难苦行　　汝等若欲依佛法
应当奉行六和敬　　智者善听学佛道
为欲利益安众生　　普于一切不恼害
修行若闻应远恶　　出家之人起忿诤

犹如冰水出于火　　我于过去作龙王
兄弟有二同处住　　若欲随顺出家法
应断嗔诤合道行　　第一兄名为大达
第二者名优婆达　　俱不杀生持净戒
有大威德厌龙形　　恒向善趣求作人
若见沙门婆罗门　　修持净戒又多闻
变形供养常亲近　　八日十四十五日
受持八戒捡心意　　舍己住处诣他方
有龙名曰屯度脾　　见我二龙大威德
知己不如生嫉恚　　恒以恶口而骂詈
膖颔肿口气粗出　　嗔怒心盛身胀大
出是恶声而谤言　　幻惑谄伪见侵逼
闻此下贱恶龙骂　　优波大达极嗔恚
请求其兄大达言　　以此恶语而见毁
恒食虾蟆水际住　　如此贱物敢见骂
若在水中恼水性　　若在陆地恼害人
闻恶欲忍难可堪　　今当除灭身眷属
一切皆毁还本处　　大力龙王闻弟言
所说妙偈智者赞　　若于一宿住止处
少得供给而安眠　　不应于彼生恶念
知恩报恩圣所赞　　若息树下少荫凉
不毁枝叶及花果　　若于亲厚少作恶
是人终始不见乐　　一餐之惠以恶报
是不知恩行恶人　　善果不生复消灭
如林被烧而燋兀　　后还生长复如故
背恩之人善不生　　若养恶人百种供
终不念恩必报怨　　譬如仙人象依住
生子即死仙养活　　长大狂逸杀仙人
树木屋宇尽蹋坏　　恶人背恩亦如是
心意轻躁不暂停　　譬如洄澓中有树
不修亲友无返复　　如似白氎甄叔染
若欲报怨应加善　　不应以恶而毁害
智者报怨皆以慈　　担负天地及山海
此担乃轻背恩重　　一切众生平等慈
是为第一最胜乐　　如渡河津安隐过
慈等二乐亦如是　　不害亲友是快乐
灭除憍慢亦是乐　　内无德行外憍逸
实无有知生憍慢　　好与强诤亲恶友
名称损减得恶声　　孤小老者及病人
新失富贵羸劣者　　贫穷无财失国主

单己苦厄无所依　　于上种种困厄者
不生怜愍不名仁　　若至他国无眷属
得众恶骂忍为快　　能遮众恶斗诤息
宁在他国人不识　　不在己邦众所轻
若于异国得恭敬　　皆来亲附不嗔诤
即是己国亲眷属　　世间富贵乐甚少
衰灭苦恼甚众多　　若见众生皆退失
制不由己默然乐　　怨敌力胜自羸弱
亲友既少无所怙　　自察如是默然乐
非法人所贪且悭　　不信无惭不受言
于彼恶所默然乐　　嗔恚甚多残害恶
好加苦毒于众生　　如此人边默然乐
不信强梁喜自高　　得逆谄伪诈幻惑
于如此人默然乐　　破戒凶恶无虑忍
恒作非法无信行　　于此人所默然乐
妄语无愧好两舌　　邪见恶口或绮语
傲慢自高深计我　　极大悭贪怀嫉妒
于此人所默然乐　　若于他处不知己
亦无识别种性行　　不应自高生憍慢
至余国界而停住　　衣食仰人不自在
若得毁骂皆应忍　　他界寄住仰衣食
若为基业欲快乐　　亦应如上生忍辱
若住他界仰衣食　　乃至下贱来轻己
诸是智者宜忍受　　在他界住恶知友
愚小同处下贱人　　智者自隐如覆火
犹如炽火猛风吹　　炎着林野皆焚烧
嗔恚如火烧自他　　此名极恶之毁害
嗔恚欲心智者除　　若修慈等嗔渐灭
未曾共住辄亲善　　恒近恶者是痴人
不察其过辄弃舍　　作如上事非智者
若无愚小智不显　　如鸟折翅不能飞
智者无愚亦如是　　以多愚小及无智
不能觉了智有力　　以是义故诸贤哲
博识多闻得乐住　　智者得利心不高
失利不下无愚痴　　所解义理称实说
诸有所言为遮恶　　安乐利益故宣辩
为令必解说是语　　智者闻事不卒行
思惟筹量论其实　　明了其理而后行
是名自利亦利他　　智者终不为身命
造作恶业无理事　　不以苦乐违正法

终不为己舍正行　　智者不悭无嫉恚
亦不严恶无愚痴　　危害垂至不恐怖
终不为利谗构人　　亦不威猛不怯弱
又不下劣正处中　　如此诸事智者相
威猛生嫌懦他轻　　去其两边处中行
或时默然如哑者　　或时言教如王者
或时作寒犹如雪　　或时现热如炽火
或现高大如须弥　　或时现卑如卧草
或时显现猛如王　　或时寂灭如解脱
或时能忍饥渴苦　　或时堪忍苦乐事
于诸财宝如粪秽　　自在能调诸嗔恚
或时安乐纵伎乐　　或时恐怖犹如鹿
或时威猛如虎狼　　观时非时力无力
能观富贵及衰灭　　忍不可忍是真忍
忍者应忍是常忍　　于羸弱者亦应忍
富贵强盛常谦忍　　不可忍忍是名忍
嫌恨者所不嫌恨　　于嗔人中常心净
见人为恶自不作　　忍胜己者名怖忍
忍等己者畏斗诤　　忍下劣者名盛忍
恶骂诽谤愚不忍　　如似两石着眼中
能受恶骂重诽谤　　智者能忍花雨象
若于恶骂重诽谤　　明智能忍于慧眼
犹如降雨于大石　　石无损坏不消灭
恶言善语苦乐事　　智者能忍亦如石
若以实事见骂辱　　此人实语不足嗔
若以虚事而骂辱　　彼自欺诳如狂言
智者解了俱不嗔　　若为财宝及诸利
忍受苦乐恶骂谤　　若能不为财宝利
设得百千诸珍宝　　犹应速疾离恶人
树枝被斫不应拔　　人心已离不可亲
便从异道远避去　　可亲友者满世间
先敬后慢而轻毁　　亦无恭敬不赞叹
如似白鹄轻飞去　　智者远愚速应离
好乐斗诤怀谄曲　　喜见他过作两舌
妄言恶口亦绮语　　轻贱毁辱诸众生
更出痛言入心髓　　不护身业口与意
智者远离至他方　　嫉妒恶人无善心
见他利乐及名称　　心生热恼大苦毒
言语善濡意极恶　　唯智能远至他方
人乐恶欲贪利养　　谄曲要取无惭愧

内不清净外亦然　　智者速远至他方
若人无有恭恪心　　憍慢所怀无教法
自谓智者实愚痴　　慧者远离至他方
此处饮食得卧具　　并诸衣被凭活路
应当拥护念其恩　　犹如慈母救一子
爱能生长一切苦　　先当断爱而离嗔
悉能将人至恶趣　　自高憍慢亦应舍
富贵亲友贫贱离　　如此之友当速远
若为一家舍一人　　若为一村舍一家
若为一国舍一村　　若为己身舍天下
若为正法舍己身　　若为一指舍现财
若为身命舍四支　　若为正法舍一切
正法如盖能遮雨　　修行法者法拥护
行法力故断恶趣　　如春盛热得荫凉
修行法者亦复然　　与诸贤智趣向俱
多得财利不为喜　　若失重宝不为忧
不常勤苦求乞索　　是名坚实大丈夫
施他财宝甚欢喜　　世间过恶速舍离
安立己身深于海　　是名雄健胜丈夫
若解义理众事巧　　为人柔软共行乐
诸人叹说善丈夫　　优波大达作是言
我今于兄倍信敬　　假使遭苦极困厄
终不复作诸恶事　　若死若活得财产
及失财产不造恶　　兄今当知我奉事
愿以持戒而取死　　不以犯戒而取生
何故应当为一生　　而可放逸作恶行
生死之中莫放逸　　我于生死作不善
遭值恶友造非法　　得遇善友以断除
佛入宿命知了说　　告诸比丘是本偈
尔时大达是我身　　优波大达是阿难
当知尔时屯度脾　　即是提婆达多身
比丘当知作是学　　是名集法总摄说
宜广慎行应恭敬　　诸比丘僧修是法

提婆达多欲毁伤佛因缘第二十七

佛在王舍城。告提婆达多言。汝莫于如来生过患心。自取减损。得不安事。自受其苦。诸比丘言。希有世尊。提婆达多于如来所。常生恶心。世尊长夜。慈心怜愍。柔软共语。佛言不但今日。乃往过去。迦尸之国。波罗奈城。有大龙王。名为瞻卜。常降时雨。使谷成

熟。十四日十五日时。化作人形。受持五戒。布施听法。时南天竺国。有咒师来竖箭结咒。取瞻卜龙王。时天神语迦尸王言。有咒师将瞻卜龙王去迦尸国。王即出军众而往逐之。彼婆罗门。便复结咒。使王军众都不能动。王大出钱财。赎取龙王。婆罗门。第二更来咒取龙王。诸龙眷属兴云降雨。雷电霹雳。欲杀婆罗门。龙王慈心语诸龙众。莫害彼命。善好慰喻。令彼还去第三复来。时诸龙等即欲杀之。龙王遮护。不听令杀。即放使去。尔时龙王。今我身是也。尔时咒师者。提婆达多是也。我为龙时。尚能慈心。数数救济。况于今日。而当不慈。

共命鸟缘第二十八

　　佛在王舍城。诸比丘白佛言。世尊。提婆达多。是如来弟。云何常欲怨害于佛。佛言。不但今日。昔雪山中。有鸟名为共命。一身二头。一头常食美果。欲使身得安隐。一头便生嫉妒之心。而作是言。彼常云何。食好美果我不曾得。即取毒果食之使二头俱死。欲知尔时食甘果者。我身是也。尔时食毒果者。提婆达多是。昔时与我共有一身。犹生恶心。今作我弟。亦复如是。

白鹅王缘第二十九

　　佛在王舍城。提婆达多。推山压佛。放护财象。欲蹋于佛。恶名流布。提婆达多。于众人前。向佛忏悔。呜如来足。无众人时。于比丘中。恶口骂佛。诸人皆言。提婆达多。向佛忏悔。心极调顺。无故得此恶名流布。诸比丘言。希有世尊。提婆达多。甚能谄伪。于众人前。调顺向佛。于屏处时。恶心骂佛。佛言不但今日。乃往过去时。有莲花池。多有水鸟在中而住。时有鹳雀。在于池中。徐步举脚。诸鸟皆言。此鸟善行。威仪庠序。不恼水性。时有白鹅。而说偈言。

　　举脚而徐步　　音声极柔软
　　欺诳于世间　　谁不知谄诡

　　鹳雀语言。何为作此语。来共作亲善。白鹅答言。我知汝谄诡。终不亲善。汝欲知尔时鹅王。即我身是也。尔时鹳雀。提婆达多是。

大龟因缘第三十

　　佛在王舍城。提婆达多。心常怀恶。欲害世尊。乃雇五百善射婆罗门。使持弓箭。诣世尊所。挽弓射佛。所射之箭。变成拘物头华。分陀利华。波头摩华。优钵罗华。五百婆罗门。见是神变。皆大怖

畏。即舍弓箭。礼佛忏悔。在一面坐。佛为说法。皆得须陀洹道。复白佛言。愿听我等出家学道。佛言善来比丘。须发自落。法服着体。重为说法。得阿罗汉道。诸比丘白佛言。世尊神力。甚为希有。提婆达多。常欲害佛。然佛恒生大慈。佛言。非但今日。于过去时。波罗奈国。有一商主。名不识恩。共五百贾客。入海采宝。得宝还返。到回渊处。遇水罗刹而捉其船。不能得前。众商人等。极大惊怖。皆共唱言。天神地神。日月诸神。谁能慈愍。济我厄也。有一大龟。背广一里。心生悲愍。来向船所。负载众人。即得渡海。时龟小睡。不识恩者。欲以大石打龟头杀。诸商人言。我等蒙龟济难活命。杀之不祥不识恩也。不识恩曰。我停饥急。谁问尔恩。辄便杀龟。而食其肉。即日夜中。有大群象。蹋杀众人。尔时大龟。我身是也。尔时不识恩者。提婆达多是。五百商人者。五百婆罗门出家学得道者是。我于往昔。济彼厄难。今复拔其生死之患。

二辅相谗嫌缘第三十一

　　佛在王舍城。提婆达多。作种种因缘。欲得杀佛。然不能得。时南天竺国。有婆罗门来。善知咒术。和合毒药。提婆达多。于婆罗门所。即合毒药。以散佛上。风吹此药。反堕己头上。即便闷绝。躃地欲死。医不能治。阿难白佛言。世尊。提婆达多。被毒欲死。佛怜愍故。为说实语。我从菩萨成佛已来。于提婆达多。常生慈悲。无恶心者。提婆达多。毒自当灭。作是语已。毒即消灭。诸比丘言。希有世尊。提婆达多。恒起恶心于如来所。如来云何犹故活之。佛言非但今日。恶心向我。过去亦尔。时问佛言。恶心于佛。其事云何。佛言过去之世。迦尸国中。有波罗奈城。有二辅相。一名斯那。二名恶意。斯那常顺法行。恶意恒作恶事。好为谗嫌。而语王言。斯那欲作逆事。王即收闭。诸天善神。于虚空中。出声而言。如此贤人。实无过罪。云何拘系。诸龙尔时亦作是语。群臣人民亦作是语。王便放之。第二恶意。劫王库藏。着斯那舍。王亦不信。而语之言。汝憎嫉于彼。横作此事王言捉此恶意。付与斯那。仰使断之。斯那。即教恶意。向王忏悔。恶意自知有罪。便走向毗提醯王所。作一宝箧。盛二恶蛇。见毒具足。令毗提醯王。遣使送与彼国。国王并及斯那。二人共看。莫示余人。王见宝箧。极以严饰。心大欢喜。即唤斯那。欲共发看。斯那答言。远来之物。不得自看。远来果食。不得即食。何以故。彼有恶人。或能以恶来见中伤。王言我必欲看。殷勤三谏。王不用语。复白王言。不用臣语。王自看之。臣不能看。王即发看。两眼盲冥。不见于物。斯那忧苦。愁悴欲死。遣人四出。遍历诸国。远觅良药。既得好药。以治王眼。平复如故。尔时王者。舍利弗是也。尔时斯那。我身是也。尔时恶意。提婆达多是。

山鸡王缘第三十二

佛在王舍城。提婆达多。往至佛所。而作是言。如来今者。可闲静住。以此大众。付嘱于我。佛言。食唾痴人。我尚不以诸大众等。付嘱舍利弗目犍连。云何乃当付嘱于汝。提婆达多。嗔骂而去。诸比丘言。世尊。提婆达多。欲作种种苦恼于佛。又多方便欺诳如来。佛言。不但今日。于过去世。雪山之侧。有山鸡王。多将鸡众。而随从之。鸡冠极赤。身体甚白。语诸鸡言。汝等远离城邑聚落。莫为人民之所啖食。我等多诸怨嫉。好自慎护。时聚落中。有一猫子。闻彼有鸡。便往趣之。在于树下。徐行低视。而语鸡言。我为汝妇。汝为我夫。而汝身形。端正可爱。头上冠赤。身体俱白。我相承事。安隐快乐。鸡说偈言。

猫子黄眼愚小物　　触事怀害欲啖食
不见有畜如此妇　　而得寿命安隐者

尔时鸡者我身是也。尔时猫者提婆达多是昔于过去欲诱诳我。今日亦复欲诱诳我。

吉利鸟缘第三十三

佛在王舍城。尔时提婆达多。作是念言。佛有五百青衣鬼神恒常侍卫。佛有十力百千那罗延。所不能及。我今不能得害。当还奉事。观其要脉。而伤害之。乃可得杀。便于比丘比丘尼优婆塞优婆夷大众之中。向佛忏悔。而作是念。受我忏悔。得作方便。不受我悔。足使如来恶名流布。便白佛言。世尊。受我忏悔。我欲于彼闲静之处自修其志。佛言。法无谄诳。诸谄诳者。无有法也。外道六师皆言。提婆达多。好向佛忏悔。佛不受忏悔。诸比丘言。提婆达多。谄曲向佛。佛言。非但今日。过去久远。波罗奈国。有王名梵摩达。作制断杀。时有猎师。着仙人衣服。杀诸鹿鸟。人无知者。有吉利鸟。语诸人言。此大恶人。虽着仙人衣。实是猎师。常行杀害。而人不知。众人皆信吉利鸟。实如其言。尔时吉利鸟者。我身是也。尔时猎师者。提婆达多是。尔时王者。舍利弗是也。

老仙缘第三十四

佛在王舍城。尔时阿阇世王。为提婆达多日送五百釜饭。多得利养。诸比丘皆白世尊言。阿阇世王。日为提婆达多送五百釜饭。佛言。比丘莫羡提婆达多得利养事。即说偈言。

芭蕉生实枯　　芦竹苇亦然
駏驉怀妊死　　骡[馬*婁]亦复然
愚贪利养害　　智者所嗤笑

说是偈已。告诸比丘言。提婆达多。非但今日。为利养所害。诽谤于我。过去亦尔。比丘问佛言。过去之事。其义云何。佛言。往昔波罗奈国。仙山之中。有二仙人。其一老者。获五神通。其一壮者。竟无所得。时老仙人。即以神力。往郁单越。取成熟粳米。而来共食之。复至阎浮树。取阎浮提果。亦来共食。到忉利天。取天须陀味。来共食之。少仙人。见是已。心生悕仰。白老者言。愿教授我修五神通。老仙人言。若有好心。得五神通。必有利益。若无好心。反为恶害。犹勤启请。唯愿教我。时老仙人。便教五通。寻即获得。既得五神通。于众人前。现种种神足。于是已后。大得名称利养乃于老者。生嫉妒心。处处诽谤。即退失神足。诸人闻已。作是言曰。老仙人者。宿旧有德。是壮仙人。横生诽谤。便皆嗔之。城门下遮。不听使入。便失利养。欲知尔时老仙人者。我身是也。尔时壮仙人者提婆达多是也。

二估客因缘第三十五

佛在王舍城。尔时诸比丘等。用佛语者。皆得涅槃天人之道。用提婆达多语者。悉堕地狱。受大苦恼。佛言。非但今日奉我教者。得大利益。用提婆达多语。获于大苦。往昔亦尔。过去之世。有二贾客。俱将五百商人。到旷野中。有夜叉鬼。化作年少。着好衣服。头戴花鬘。弹琴而行。语贾客言。不疲极也。载是水草。竟何用为。近在前头。有好水草。从我去来。当示汝道。一贾客主。寻用其言。我等今弃所载水草。便即轻行。在前而去。一贾客言。我等今者。不见水草。慎莫掷弃。前弃水草者。渴旱死尽。不弃之者。达到所在。尔时不弃水草者。我身是。弃水草者。提婆达多是也。

内官赎所犍牛得男根缘第三十六

昔乾陀卫国。有一屠儿。将五百头小牛。尽欲刑犍。时有内官。以金钱赎牛。作群放去。以是因缘。现身即得男根具足。还到王家。遣人通白。某甲在外。王言。是我家人。自恣而行。未曾通白。今何故尔。王时即唤问其所以。答王言曰。向见屠儿。将五百头小牛而欲刑治。臣即赎放。以是因缘。身体得具。故不敢入。王闻喜愕。深于佛法。生信敬心。夫以华报。所感如此。况其果报。岂可量也。

二内官诤道理缘第三十七

昔波斯匿王。于卧眠中。闻二内官共诤道理。一作是言。我依王活。一人答言。我无所依。自业力活。王闻此已。情可于彼依王活者。而欲赏之。即遣直人。语夫人言。我今当使一人往者重与钱财衣服瓔珞。于是寻遣依王活者。持己所饮余残之酒。以与夫人。尔时此人。持酒出户。鼻中血出。不得前进。会复值彼自业活者。即倩持酒。往与夫人。夫人见已。忆王之言。赐其钱财衣服瓔珞。还于王前。王见此人。深生怪惑。即便唤彼依王活者。而问之言。我使汝去。云何不去。答言。我出户外。卒得衄鼻。竟不堪任。即便倩彼。持王残酒。以与夫人。王时叹言。我今乃知佛语为实。自作其业。自受其报。不可夺也。由是观之。善恶报应。行业所致。非天非王之所能与。

兄弟二人俱出家缘第三十八

往昔之世。有兄弟二人。心乐佛法。出家学道。其兄精勤。集众善法。修阿练行。未久之顷。得罗汉道。其弟聪明。学问博识。诵三藏经。后为辅相请作门师。多与财钱。委使营造僧房塔寺。时三藏法师。受其财物。将人经地。为造塔寺。基刹端严。堂宇莹丽。制作之意。妙绝工匠。辅相见已。倍生信敬。供养供给。触事无乏。三藏比丘。见其心好。即作是念。寺庙讫成。俱须众僧安置寺上。当语辅相使请我兄。作是念已语辅相言。我有一兄。在于彼处。舍家入道。勤心精进。修阿练行。檀越今可请着寺上。辅相答言。师所约敕。但是比丘。不敢违逆。况复师兄。是阿练也。即便遣人殷勤往请。既来到已。辅相见其精勤用行。倍加供养。其后辅相以一妙氎价直千万。以与于彼阿练比丘。阿练比丘。不肯受之。殷勤强与。然后乃受。而作是念。我弟营事。当须财物。即以与之。辅相后时。以一粗氎。用与三藏。三藏得已。深生嗔恚。又于后日。辅相更以一张妙氎直千万钱。与兄阿练。其兄既得。复以与弟。其弟见已。倍怀嫉妒。即持此氎。往至辅相爱敬女所。而语之言。汝父辅相。先看我厚。今彼比丘至止已来。不知以何幻惑汝父。今于我薄。与汝此氎。汝可持向辅相之前。缝以为衣。若其问者。汝可答言。父所爱重。阿练若者。捉以与我。辅相必定嗔不共语。女语三藏言。我父今厚敬彼比丘。如爱眼睛。亦如明珠。云何卒当而到谤毁。三藏复言。汝若不尔。与汝永断。女人又答。何故太卒当更方宜。情不能已。便受此氎。于其父前。裁以为衣。尔时辅相。见氎即识而作念言。彼比丘者。甚大恶人。得我之氎。不自供给。反以诳惑小儿妇女。于是后日阿练若来。不复出迎。颜色变异。时此比丘。见辅相尔。心自思惟。必有异人。毁谤于我。使彼尔耳。即升空中。作十八变。辅相见已。深怀敬服。即与其妇。礼足忏悔。恭敬情浓。倍于常日。即驱三藏及其己女。悉令出国。佛言。尔时三藏。我身是。以谤他故。于无量劫。受大苦

恼。乃至今日。为孙他利之所毁谤。尔时此女。由谤圣故。现被驱出。穷困乞活。是以世人。于一切事。应当明察。莫轻诽谤用招咎罚。

八天次第问法缘第三十九

昔佛在世。于夜分中。忽有八天。次第而来。至世尊所。其初来者。容貌端政。光照一里。有十天女。以为眷属。来诣佛所。至心顶礼。却在一面。佛告天曰。汝以修福得受天身。五欲自娱。快获安乐。于时此天。即白佛言。世尊。我虽生处天上。心常忧苦。所以者何。以我先身修行之时。于父母师长沙门婆罗门。虽为忠孝心生恭敬。然于其所。不能殷勤恭敬礼拜迎来送去。以是业缘。果报实少。不如余天。以不如故。自责修行不能满足。复有一天。容貌身光及其眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝生天上。快得安乐。天白佛言。世尊。我虽生处天上。亦常忧苦。所以者何。以我前世修行之时。虽于父母师长所。沙门婆罗门。生忠孝心。恭敬礼拜。然而不能为施床坐熅[火*(而/火)]敷具。以是业缘。今获果报。不如余天。以不如故。自责修因不能满足。复有一天。形貌光明及以眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安乐。天白佛言。我虽生处天宫。常怀忧恼。所以者何。以我前身。虽复善于父母师长沙门婆罗门。忠孝恭敬礼拜为施床敷。然于其所。不能广设肴膳饮食以用供养。以是业缘。今得果报。不如余天。以不如故。心自悔责修因不具。是故忧恼。复有一天。容貌光明及其眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安乐。天白佛言。我虽生天心常忧恼。所以者何。以我过去。虽于父母师长沙门婆罗门。忠孝恭敬礼拜。为施敷具及以饮食。然不听法。以是因缘。今获果报。不如余天。以不如故常自克责修因不满。是故忧恼。次复一天。身色光明及其眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安乐。天白佛言。我虽生天。心常忧恼。所以者何。以我前世。虽复于君父母师长。沙门婆罗门。能忠孝恭敬礼拜。敷具饮食。而听于法。而不解义。以不解故。今获果报。不如余天。以不如故。心常悔责修因不满。是故忧恼。次有一天。身色光明及其眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安乐。天白佛言。我虽生处天堂。心常忧恼。所以者何。以我前世修行之时。虽能于君父母师长沙门婆罗门。忠孝恭敬礼拜。敷具饮食。听法解义。然复不能如说修行。以是业缘。今获果报。不如余天。以不如故。深自悔责修因不满。是故忧恼。次有一天。容貌光明及其眷属。十倍胜前。来至佛所。头面礼足。却在一面。佛告天曰。汝受天身。快得安乐。天白佛言。我于今日。得生天宫。五欲自娱。

所须之物。应念辄至。真实快乐。无诸忧恼。所以者何。以我前世修因之时。于父母师长沙门婆罗门。忠孝恭敬礼拜。敷具饮食。听法能解其义。如说修行。以是因缘。受天果报。身形端正。光明殊妙。眷属众多。胜余诸天。以修此行故。得果满足。以满足故。得最胜果报。胜果报故。一切诸天。无有及者。以无及者。心得快乐也。

天女本以华鬘供养迦葉佛塔缘第四十

尔时释提桓因。从佛闻法。得须陀洹。即还天上。集诸天众。赞佛法僧。时有天女。头戴华鬘。华鬘光明。甚大晃曜。共诸天众。来集善法堂上。诸天之众。见是天女。生希有心。释提桓因。即便说偈。问天女言。

汝作何福业　　身如融真金
光色如莲花
而有大威德　　身出妙光明
面若开敷华
金色晃然照　　以何业行得
愿为我说之

尔时天女。说偈答言。

我昔以华鬘　　奉迦葉佛塔
今生于天上
获是胜功德　　生在于天中
报得金色身

释提桓因。重复说偈。而赞叹言。

甚奇功德田　　耘除诸秽恶
如是少种子
得天胜果报　　谁当不供养
恭敬真金聚
谁不供养佛　　上妙功德田
其目甚修广
犹如青莲花　　汝能兴供养
无上第一尊
作少功德业　　而获如此容

尔时天女。即从天下。执持华盖。来至佛所。佛为说法。得须陀洹。而还天上。诸比丘等。怪其所以。即问佛言。世尊。今此天女。

作何功德。获此天身。端政殊特。佛言。往古之时。以种种华鬘。供养迦葉佛塔。以是因缘。今获此果。

天女本以莲华供养迦葉佛塔缘第四十一

尔时复有一天女。头上华鬘。光明晃曜。共诸天众。来集善法堂上。时诸天众。见是天女。生希有心。时天帝释。以偈问曰。

汝昔作何福　　身如真金聚
光色如莲花　　而有大威德
身出微妙光　　面如开敷花
光明甚炜炜　　以何业行得
唯愿为我说

天女即便。说偈答言。

我昔以莲花　　供养迦葉塔
今日值世尊　　得是胜功德
生处于天上　　得是金色报

释提桓因。重以偈赞。

甚奇功德田　　灭除诸秽恶
殖因者甚少　　获得胜果报
谁不乐供养　　恭敬真金聚
谁不供养佛　　上妙胜福田
目广修而长　　其喻青莲华
汝昔能兴供　　第一最胜尊
作妙福德业　　获得如此报

尔时天女。即从天下。执持华盖。来到佛所。听佛说法。得法眼净。还于天上。时诸比丘。即问佛言。此女往昔。作何行业。得报如是。佛言过去之时。以妙莲华。供养迦葉佛塔。故获胜果。今见道迹也。

天女受持八戒斋生天缘第四十二

尔时复有一天女。受持八斋。生于天上。得端政报。光颜威相。与众超异。时共诸天。集善法堂上。诸天见已。生希有心。释提桓因。以偈而问。

汝昔作何业　　身如真金山
光颜甚炜炜　　色如净莲花
得是胜威德　　身出大妙光
以何业行获　　愿为我说之

天女尔时。说偈答言。

昔于迦葉佛　　受持八戒斋
今得生天中　　获是端政报

释提桓因。重以偈赞。

奇哉功德田　　能生胜妙报
昔少修微因　　而得生天上
如此胜福聚　　谁当不供养
如是最胜尊　　谁当不恭敬
诸有闻是者　　宜应大欢喜
欲求生天者　　应当持净戒

尔时此天。持好华盖。来至佛所。佛为说法。得见谛道。时诸比丘。即问佛言。此天往昔。作何福业。得生天中。而获圣果。佛言。昔为人时。于迦葉佛所。受持八斋。由是善行生于天上。而见道迹。

杂宝藏经卷第四

天女本以然灯供养生天缘第四十三

尔时王舍城。频婆娑罗王。于佛法中得道。获不坏信。常以灯明。供养于佛。后提婆达多。与阿阇世王。作恶知识。欲害佛法。是以国土。怖畏不复然灯供养。有一女人。以习常故。于僧自恣日。佛经行道头。然灯供养。阿阇世王。闻极大嗔恚。即以剑轮。斩腰而杀。命终得生三十三天摩尼焰宫殿中。乘此宫殿。至善法堂。帝释以偈问曰。

汝昔作何业　　身如聚真金
而有大威德　　容貌甚光明

天女即时。以偈答言。

三界之真济　　三有之大灯
至心眼观佛　　相好庄严身

法中之最胜　　为之然明灯
灯然以灭闇　　佛灯灭众恶
见灯如日光　　真实生信心
睹灯明炽盛　　欢喜而礼佛

说此偈已。来至佛所。佛为说法。得须陀洹。即还天上。比丘问佛。以何因缘。生于天宫。佛言。昔在人间。于僧自恣日。佛经行道头。然灯供养。阿阇世王。斩其腰杀。以是善因。命终之后。得生天中。重于我边。闻法信解。得须陀洹道。

天女本以乘车见佛欢喜避道缘第四十四

尔时佛在舍卫国。入城乞食。有一童女。乘车游戏。欲向园中。道逢如来。回车避道。生欢喜心。其后命终。生三十三天。往集善法堂。释提桓因。以偈问言。

汝昔作何行　　身色如真金
光颜甚炜炜　　犹若优钵罗
得是胜威德　　而生于天中
愿今为我说　　何由而得之

天女即时。以偈答曰。

我见佛入城　　回车而避道
欢喜生敬信　　命终得生天

说此偈已。来向佛所。佛为说法。得须陀洹。即还天宫。比丘问言。以何业缘。生此天中。佛言。昔于人间。回车避我。今得生天。重于我所。闻法信受。证须陀洹果。

天女本以华散佛化成华盖缘第四十五

尔时舍卫国。有一女子。于节日中。采阿恕伽华。还入城来。遇值佛出。即以此华。散于佛上。化成华盖。欢喜踊跃。生敬信心。于是命终。生于三十三天。即乘宫殿。至善法堂。帝释以偈问言。

汝昔作何业　　得来生天中
身如真金色　　威德甚光明
以何业行获　　愿为我说之

天女即以偈答言。

昔于阎浮提　　取阿恕伽花
还值于如来　　即以供养佛
欢喜生敬重　　命终得生天

说是偈已。来向佛所。佛为说法。得须陀洹。便还天上。比丘问言。此天女者以何因缘。得受天身。佛言昔在人中。出城取阿恕伽花。还来值我。即以华供养。发欢喜心。乘此善业。命终生天。重于我所。闻法得悟。证须陀洹。

舍利弗摩提供养佛塔缘第四十六

频婆娑罗王。已得见谛。数至佛所。礼拜问讯。时宫中妇女。不得日日来到佛边。王以佛发。宫中起塔。宫中之人。经常供养。频婆娑罗王崩。提婆达多。共阿阇世王。同情相厚。生诽谤心。不听宫中供养此塔。有一宫人。名舍利弗摩提。以僧自恣日。忆本所习。即以香花供养此塔。时阿阇世王。嫌其供养佛塔。用钻钻杀。命终得生三十三天。乘天宫殿。集善法堂。帝释以偈而问。

汝昔作何福　　而得生天中
威德甚光明　　犹如真金色
作何业行获　　愿为我说之

天女以偈。而答之曰。

我昔在人中　　欢喜恭敬心
以诸好香华　　供养于佛塔
而为阿阇世　　以钻钻杀我
命终得生天　　受此极快乐

说是偈已。来向佛所。佛为说法。得须陀洹。即还天宫。比丘问言。以何因缘。生此天中。佛言。本于人间。曾以华香。供养佛塔。由是善业。今得天身。重从我所。闻法而悟。证须陀洹。

长者夫妇造作浮图生天缘第四十七

舍卫国。有一长者。作浮图僧坊。长者得病。命终生三十三天。妇追忆夫。愁忧苦恼。以追忆故。修治浮图及与僧坊。如夫在时。夫在天上。自观察言。我以何缘。生此天上。知以造作塔寺功德。是故得来。自见定是天身。心生欢喜。常念塔寺。以天眼观所作塔寺。今谁料理。即见其妇。昼夜忆夫。忧愁苦恼。以其夫故。修治塔寺夫作

念言。我妇于我。大有功德。我今应当往至其所。问讯安慰。从天上没。即到妇边。而语之言。汝大忧愁。念于我也。妇言。汝为是谁。劝谏于我。答言。我是汝夫。以作僧坊塔寺因缘。得生天上三十三天。见汝精勤修治塔寺。故来汝所。妇言。来前与我交会。夫言。人身臭秽。不复可近。欲为我妻者。但勤供养佛及比丘僧。命终之后。生我天宫。以汝为妻。妇用夫语。供养佛僧。作众功德。发愿生天。其后命终。即生彼天宫。夫妇相将。共至佛边。佛为说法。得须陀洹。诸比丘等。惊怪所以。便问何业缘故。得生此天。佛言。昔在人中。作浮图僧坊。供养佛僧。由是功德。今得生天。

长者夫妇信敬礼佛生天缘第四十八

王舍城中。有一长者。日日往至佛所。其妇生疑。而作念言。将不与他私通。日日恒去。便问夫言。日日恒向何处来还。夫答妇言。佛边去来。问言。佛为好丑能胜汝也。而恒至边。夫即为妇。叹说佛之种种功德。尔时其妇。闻佛功德。心生欢喜。即乘车往。既至佛所。尔时佛边有诸王大臣。逼塞左右。不能得前。遥为佛作礼即还入城。其后舍寿。生三十三天。便自念言。得佛恩重。一礼功德。使我生天。即从天下往至佛边。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何因缘。得生此天。佛言。昔在人中。为我作礼。以一礼功德。命终生天。

外道婆罗门女学佛弟子作斋生天缘第四十九

尔时舍卫国。有佛诸弟子。女人作邑会。数数往至佛边。徒伴之中有一婆罗门女。邪见不信。不曾受斋持戒。见诸女人共聚斋食。问言。汝等今作何等吉会。与汝亲厚。而不命我。诸女答言。我等作斋。婆罗门女言。今非月六日。又非十二日。为谁法作斋。诸女言我作佛斋。婆罗门女言。汝作佛斋。得何功德。答言。得生天解脱婆罗门女。贪饮食故。受水作斋食。后与好美浆。婆罗门斋法。不饮不食。佛斋之法。食好食饮美浆。此斋甚易。生信乐欢喜。却后寿尽。得生天上。来向佛边。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何因缘。生于天中。佛言。昔在人间。见诸女等聚集作斋。随喜作斋。由是善业。得来生天。

贫女人以氎施须达生天缘第五十

尔时须达长者。作是思惟。生我家者。命终之后。无堕恶道。何以故。我尽教以净法故。贫穷困苦。信与不信。我今亦当教以善法。

使供养佛僧。于是具以上事。启波斯匿王。王便击鼓鸣铃。却后七日。须达长者。欲劝化乞索供养三宝。一切人民。各各随喜。多少布施。至七日头。须达长者。从诸人等。劝化乞索。有一贫女。辛苦求价。唯得一氎。以覆身体。见须达乞。即便施与。须达得已。奇其所能。便以钱财谷帛衣食。恣意所欲供给。贫女其后寿尽命终。生于天上。来至佛边。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。今此天女。以何因缘。生于天上。佛言。昔在人中。值须达长者教化乞索。心生欢喜。即以所著白氎。布施须达。由是善业。得生天上。重于我边。闻法信解。获须陀洹。

长者女不信三宝父以金钱雇令受持五戒生天缘第五十一

尔时舍卫国中。有一长者。名曰弗奢。生二女子。一者出家。精进用行。得阿罗汉。一者邪见。诽谤不信。父时语此不信之女。汝今归依于佛。我当雇汝千枚金钱。乃至归依法僧。受持五戒。当与八千金钱。于是便受五戒。不久之顷。命终生天。来向佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。此天女者。以何业行。得生于天。佛言。本于人间。贪父金钱。归于三宝。受持五戒。由是因缘。今得生天。重于我所。闻法得道。

女因扫地见佛生欢喜生天缘第五十二

南天竺法。家有童女。必使早起。净扫庭中门户左右。有长者女。早起扫地。会值如来于门前过。见生欢喜。注意看佛。寿命短促即终生天。夫生天者。法有三念。自思惟言。本是何身。自知人身。今生何处。定知是天。昔作何业。来生于此。知由见佛欢喜善业。得此果报。感佛重恩。来供养佛。佛为说法。得须陀洹。诸比丘言。以何因缘。令此女人生天得道。佛言。昔在人中。早起扫地。值佛过门。见生喜心。由是善业。生于天上。又于我所。闻法证道。

长者造舍请佛供养以舍布施生天缘第五十三

王舍城。有大长者。新造屋舍。请佛供养。即以布施。而白佛言。世尊。自今已后。入城之时。洗手洗钵。恒常来此。其后寿尽。生于天上。乘天宫殿。来诣佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘白言。以何因缘。得生于天。佛言。昔在人中。造新屋舍。请佛布施。由是善业。上生天宫。遂于我边。闻法得道。

妇以甘蔗施罗汉生天缘第五十四

昔舍卫国。有罗汉比丘。入城乞食。次到压甘蔗家。其家儿妇。以一粗大甘蔗。着比丘钵中。姑见嗔之。便捉杖打遇着腰脉。即时命终得生忉利天。而作女身。所处宫殿纯是甘蔗。诸天之众集善法堂。时彼天女亦集此堂。帝释以偈而问言。

汝昔作何业　　而得妙色身
光明色无比　　犹如镕金聚

天女以偈答言。

我昔在人中　　以少甘蔗施
今得大果报　　于诸天众中
光明甚晖赫

女人以香涂佛足生天缘第五十五

昔舍卫城中。有一女人。坐地磨香。值佛入城。女见佛身。生欢喜心。以所磨香。涂佛脚上。其后命终。得生天中。身香远闻。彻四千里。便往集于善法堂上。帝释以偈而问言。

汝昔作何福　　身出微妙香
生在于天中　　光色如镕金

天女即以偈答言。

我以上妙香　　供养最胜尊
得无等威德　　生三十三天
而受大快乐　　身出众妙香
闻于百由旬　　诸得闻香者
悉得大利益

即时天女。向世尊所。佛为说法。得须陀洹道而还天上。诸比丘问言。昔作何福。得生天中。身若此香。佛言由此天女。昔在人间。以香涂我足。以是因缘。命终生天受此果报。

须达长者婢归依三宝生天缘第五十六

尔时舍卫国。须达长者。以十万两金。雇人使归依佛。时有一婢。闻长者语。即归依佛。命终之后。生三十三天。于是往集善法堂上。帝释以偈而问言。

汝宿有何福　　得生于天中
光明色微妙　　今为我说之

天女以偈答言。

三界之坚胜　　能拔生死苦
三界之真济　　断除三垢结
我昔归依佛　　并及于法僧
以是因缘故　　而获此果报

说是偈已。来至佛所。佛为说法。得须陀洹道。比丘问言。以何业缘。受是果报。佛言昔于人中。归依佛故。今得生天。值我说法。得须陀洹。

贫女从佛乞食生天缘第五十七

昔舍卫国城中。有一女人。贫穷困苦。常于道头。乞索自活。转转经久。一切人民。无看视者。佛遇行见。往到其所。从佛乞食。怜愍贫女困饿欲死。即敕阿难。使与其食。时此贫女。得食欢喜。后便命终。生于天上感佛往恩。来供养佛。佛为说法。得须陀洹。诸比丘问佛言。今此天女。以何因缘。得生天上。佛言。此天女者。昔在人间。困饿垂死。佛使阿难与食。既得食已。心生欢喜。乘是善根。命终生此天宫。重于我所。闻法得道。

长者婢为主送食值佛即施获报生天缘第五十八

舍卫国中。有长者子。共诸长者子。游戏园中。欲去之时。语其家内。为我送食。其家于后。遣婢送食。婢到门外。遇见于佛。即以其食。供养如来。还复归家。取食更送。亦于路中。见舍利弗目犍连等。即复与之。第三取食。与长者子。长者子食竟。自来还归。语其妇言。今日送食何为极晚。妇答之言。今日三过。为君送食。何故迟晚。便唤婢问。汝朝三过。取食与谁。婢时答言。第一送食。值佛即施。第二送食。见舍利弗目连等。复以与之。第三取食。始与大家。大家闻已。极大嗔恚。以杖而打。即时命终。生于天上。初生天时。具作三念。一者自念。我今生在何处。自知生天。二者自念。从何处终。而来生天。知从人道中生于天上。三者自念。乘何等业缘。而得生天。知由施食获此果报。便来佛所。供养恭敬。佛为说法。得须陀洹。比丘问佛。今此天女。以何因缘。生于天上。佛言。本于人中。作长者婢。为长者子送食。值佛如来。即以施佛。大家嗔恚。以杖打杀。乘是业缘。命终生天。又于我所。闻法证道。

长者为佛造讲堂获报生天缘第五十九

尔时王舍城。频婆娑罗王。为佛造作浮图僧房。有一长者。亦欲为佛作好房屋。不能得地。便于如来经行之处。造一讲堂。堂开四门。后时命终。生于天上。乘天宫殿。来供养佛。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。今此天子。以何业缘。得生天宫。佛言。本在人中。造佛讲堂。由是善因。命终生天。来至我所。感恩供养。重闻说法。获须陀洹。

长者见王造塔亦复造塔获报生天缘第六十

尔时耆阇崛山。南天竺。有一长者。见频婆娑罗王。为佛作好浮图僧坊。亦请如来。为造浮图。僧房住处。其后命终生于天上。来至佛所。报恩供养。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。此天子往日。以何因缘。得生天宫。佛言。昔在人中。见王起塔。心生随喜。便请如来。造立浮图。由此善业。得生天上。又于我所。闻法信悟。证须陀洹。

贾客造舍供养佛获报生天缘第六十一

尔时舍卫国。有一贾客。远行商贾。身死不还。母养其子。其子长大。复欲远去。祖母语言。汝父远去。身死不还。汝莫远去。当于近处。在市坐肆。即奉其敕。便于市中。作于估肆。而作念言。此城人民。悉皆请佛。我今新造舍已。亦当请于如来。便往请佛。佛来至已。而白佛言。我以此舍。供养如来。自今已后。入城之时。洗手洗钵。恒向我舍。其后命终。便生天上。来至佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。此天昔日。以何业因缘。得生天上。佛言。本为人时。新作肆舍。请佛着中。乘此善业。今生于天。又于我所。闻法获报。

贫人以麨团施现获报缘第六十二

昔有一人。居家贫穷。为人肆力。得麨六升。赍持归家。养育妻息。会于中路。见一道人。执钵捉锡。行求乞食。即生心念。彼沙门者。形貌端政。威仪庠序。甚可恭敬。得施一食。不亦快乎。尔时道人。知其心念。随逐贫人。至一水边。贫人即便语道人言。我今有糗。意欲相施。颇能食不。道人答言。唯得而已。即于水边。为其敷衣。令道人坐。和一升糗。用为一团。而以与之。作是念言。若此道人。是净持戒得道人。使我现作一小国王。道人得糗。语贫人言。何

以极少。何以极小。此人谓此道人大食。复和一升。用作一团。与而愿言。若此道人。是净持戒得道之人。使我得作二小国王。道人复言。何以极少。何以极小。贫人念言。唯是道人。极似多食与如许糗。犹嫌少小。然我已请事须供给。复和二升糗。用为一团。而以与之。又作念言。若此道人。是净持戒得道人者。使我现得领四小国王。道人复言。何以极少。何以极小。余有二升。尽和作团。以与道人。又作愿言。今此道人。若是清净持戒人者。使我得作波罗奈国王。领四小国。获见谛道道人得糗。故嫌少小。贫人白言。唯愿且食。若不足者。当脱衣裳。贸取饮食。共相供给。道人即食。唯尽一升。余还归主。贫人问言。尊者先嫌糗极少小。如今云何。食不令尽。道人答言。汝初与我一团糗时。正求作一小国王故。是以我言。汝心愿少。第二团糗。正愿得作二小国王。是以我言。汝愿少小。第三团糗。正求得作四小国王。是以我言。汝心愿小。第四团糗。正求作波罗奈国王。领四小国。使我后得见谛道果。是以我言。汝愿少小。不以不足而慊少小。尔时贫人。自生疑念。使我现得王五国者。此事不小。恐无实耳。又复思惟。能知我心。必是圣人。是大福田。不应诳我。道人知已。即掷其钵。着虚空中。随后飞去。化作大身。满于虚空。又化作小犹如微尘。以一身作无量身。以无量身合为一身。身上出水。身下出火。履水如地。履地如水。作十八变。语贫人言。好发大愿。莫有疑虑。即隐身去。时此贫人。向波罗奈城。而于道中。见一辅相。辅相见已。谛视形相。而语之言。汝非某甲子耶。答言我是。问言。何以褴褛。乃至尔也。答言。少失恃怙。居家丧尽。无人见看。是以困苦。褴褛如此。辅相即启波罗奈王。王之所亲某甲之子。今在门外。极为穷悴。王寻有敕。令使将前。问其委曲。知是所亲。王即告言。好亲近我。慎莫远离。却后七日。王病命终。诸臣谋言。王无继嗣。唯此穷子。是王所亲。宜共推举作波罗奈王。统领四国。然后虐暴。先彼道人。于虚空中。当王殿前。结加趺坐。而语之言。汝昔发愿。求得见谛。今日云何乃造众恶。与本乖违。又复为王说种种法。王闻法已。悔先作恶。改过惭愧。精专行道。得须陀洹。

贫女以两钱布施即获报缘第六十三

昔昼闇山中。多诸贤圣。隐居众僧。诸方国土。闻彼山名。供养者众。有一长者。将诸眷属。往送供养。有一贫穷乞索女人。作是念言。今诸长者。送供诣山。必欲作会。我当往乞。便向山中。既到山已。见向长者。设种种馔。供养众僧。私自思惟。彼人先世修福。今日富贵。今复重作功德将胜。我先世不作。今世贫苦。今若不作。未来转剧。思惟此已。啼哭不乐。又自念言。我曾粪中。拾得两钱。恒常宝惜。以俟乞索不如意时。当贸饮食用自存活。今当持以布施众

僧。分一二日不得饮食。终不能死。伺僧食讫捉此两钱即便布施。彼山僧法。人有施者。维那僧前立为咒愿。当于尔时。上座不听维那咒愿。自为咒愿。诸下坐等。深生慊心。而作此念。得彼乞女两枚小钱。上座自轻。为其咒愿。如常见钱。何以不尔。上座寻时。留半分食。与此女人。诸人见上座多与人。人多与此。女时得重担饮食。极大欢喜。我适布施。今以得报。即担饮食还出山去到一树下。眠卧止息。会值王大夫人亡来七日。王遣使者。按行国界。谁有福德。应为夫人。相师占言此黄云盖下。必有贤人。即共相将。至彼树下。见彼女人。颜色润泽。有福德相。树为曲荫。光影不移。相师言。此女人福德。堪为夫人。即以香汤沐浴。与夫人衣服。不大不小与身相称。千乘万骑。左右导从。将来至宫。王见欢喜。心生敬重。如是数时。私自念言。我所以得是富福缘以施钱故。令彼众僧。便为于我有大重恩。即白王言。我先斯贱。王见拔擢。得为人次。听我报彼众僧之恩。王言随意。夫人即时。车载饮食及以珍宝。往到彼山施僧食讫以宝布施。上座不起遣维那咒愿。不自咒愿。王夫人言。我昔两钱。为我咒愿。今车载珍宝。不为我咒愿。诸年少比丘。皆慊上坐。先贫女人。以两钱布施。为其咒愿。今王夫人。车载珍宝。不为咒愿。为老耄耶。尔时上座。即为王夫人。演说正法语言。夫人。心念慊我。先以两钱施时。为我咒愿。今车载珍宝。不为咒愿。我佛法中。不贵珍宝。唯贵善心。夫人。先施两钱之时。善心极胜。后施珍宝。吾我贡高。是以我今不与咒愿。年少道人。亦莫慊我。汝当深解出家之心。诸年少道人。各自惭愧。皆得须陀洹道。王夫人听法。惭愧欢喜。亦得须陀洹道。听法已讫。作礼而去。

乾陀卫国画师罽那设食获报缘第六十四

　　昔乾陀卫国。有一画师。名曰罽那。三年客作。得三十两金。欲还归家。而见他作般遮于瑟。问维那言。一日作会。可用几许。维那答言。用三十两金。得一日会。即自念言。由我先身不种福业故受此报。佣力自活。今遭福田。云何不作。即语维那。请为弟子。鸣椎集僧。我欲设会。设会已讫。踊跃欢喜。即便归家。既到家已。其妇问言。三年客作。钱财所在。其夫答言。我所得财。今已举着坚牢藏中。妇时问言。坚牢之藏。今在何许。夫言。乃在僧中。妇时慊责。即集亲里。缚其夫主。诣断事人。而作是言。我之母子。贫穷辛苦。无衣无食。而我夫主。得财余用。不担来归。请诘所以。时断事人。问其夫言。何以尔也。答言。我身如电光不久照曜。亦如朝露须臾则灭。由是恐惧。深自念言。缘我前身不作福业。今遭穷苦。衣食困乏。故因见彼弗迦罗城中。作般遮会。众僧清净。心生欢喜。敬信内发。即问维那。得几许物。供一日食。维那答言。得三十两金。可得供一日。我三年中。作所得物。即与维那。使为众僧作一日食。时断

事人。闻是语已。心生欢喜。怜愍其人。脱己衣服璎珞及以鞍马并诸乘具。悉施罽那。即分一村落。而赏封之。华报如此。其果在后。

罽夷罗夫妇自卖设会现获报缘第六十五

昔有一人。名罽夷罗。夫妇二人。贫穷理极。佣赁自活见他长者悉往寺中。作大施会。来归家中。共妇止宿。头枕妇臂。自思惟言。由我前身不作福故。今日贫穷。如彼长者。先身作福。今亦作福。我今无福。将来之世。唯转苦剧。作是念已。涕泣不乐。泪堕妇臂。妇问夫言。何以落泪。答言。见他修福常得快乐。自鄙贫贱。无以修福。是以落泪。妇言。落泪何益。可以我身卖与他人取财作福。夫言。若当相卖。我身如何得自存活。妇言。若恐不活不见出者。我今与君俱共自卖。而修功德。于是夫妇。便共相将。至一富家。而语之言。今我夫妇。以此贱身。请贸金钱。主人问言。欲得几钱。答言。欲得十金钱。主人言。今与汝钱。却后七日。不得偿我。以汝夫妇。即为奴婢。言契以定。赍钱往诣。至彼塔寺。施设作会。夫妇二人。自共捣米。相劝励言。今日我等得自出力而造福业。后属他家。岂从意也。于是昼夜。勤办会具。到六日头。垂欲作会。值彼国主亦欲作会。来共诤日。众僧皆言。以受穷者。终不得移。国主闻已。作是言曰。彼何小人。敢能与我共诤会日。即遣人语罽罗。汝避我日。罽罗答言。实不相避。如是三反。执辞如初。王怪所以。自至僧坊。语彼人言。汝今何以。不后日作。共我诤日。答言。唯一日自在。后属他家。不复得作。王即问言。何以不得。自卖者言。自惟先身不作福业。今日穷苦。今若不作。恐后转苦。感念此事。唯自卖身。以贸金钱。用作功德。欲断此苦。至七日后。无财偿他。即作奴婢。今以六日。明日便满。以是之故。分死诤日。王闻是语。深生怜愍。叹未曾有。汝真解悟贫穷之苦。能以不坚之身。易于坚身。不坚之财。易于坚财。不坚之命。易于坚命。即听设会。王以己身并及夫人衣服璎珞。脱与罽罗夫妇。割十聚落。与作福封。夫能至心。修福德者。现得华报。犹尚如是。况其将来。获果报也。由此观之。一切世人。欲得免苦。当勤修福。何足纵情懈怠放逸。

沙弥救蚁子水灾得长命报缘第六十六

昔者。有一罗汉道人。畜一沙弥。知此沙弥却后七日必当命终。与假归家。至七日头。敕使还来。沙弥辞师。即便归去。于其道中。见众蚁子。随水漂流。命将欲绝。生慈悲心。自脱袈裟。盛土堰水。而取蚁子。置高燥处。遂悉得活。至七日头。还归师所。师甚怪之。寻即入定。以天眼观。知其更无余福得尔。以救蚁子因缘之故。七日不死。得延命长。

乾陀卫国王治故塔寺得延命缘第六十七

昔乾陀卫国。有一国主。有一明相师。占王。却后七日。必当命终。出游猎行。见一故塔。毁败崩坏。即令群臣共修治之。修治已讫。欢喜还宫。七日安隐。相师见过七日。怪其所以。问王言。作何功德。答言。更无所作。唯有一破塔。以埿补治。由治塔故。功德如是。

比丘补寺壁孔获延命报缘第六十八

昔有比丘。死时将至。会有外道婆罗门见相。是比丘知七日后必当命终。时此比丘。因入僧坊。见壁有孔。即便团泥。而补塞之。缘此福故。增其寿命。得过七日。婆罗门见。怪其所以。而问之言。汝修何福。比丘答言。我无所修。唯于昨日。入僧房中。见壁有孔。补治而已。婆罗门叹言。是僧福田。最为深重。能使应死比丘续命延寿。

长者子见佛求长命缘第六十九

昔佛在世。于一长者子。年五六岁。相师占之。福德具足。唯有短寿命。将至外道六师所。望求长寿。嗔彼六师都无有能与长寿法。将至佛所。白佛言。此子短寿。唯愿世尊。与其长寿。佛言。无有是法能与长寿。重白佛言。愿示方便。佛时教言。汝到城门下。见人出者。为之作礼。入者亦礼。时有一鬼神。化作婆罗门身。欲来入城。小儿向礼。鬼咒愿言。使汝长寿。此鬼乃是杀小儿鬼。但鬼神之法。不得二语。以许长寿。更不得杀。以其如是谦忍恭敬。得延寿命。

长者子客作设会获现报缘第七十

昔佛在世时。有长者子。早丧父母。孤穷伶俜。客作自活。闻有人说忉利天上。极为快乐。又闻他说供养佛僧。必得往生。即问他言。用几许物。可得供佛及以众僧。时人语言。用三十两金。可得作会。便来向市。求客作处。市边有一大富长者。雇其客作。长者问言。汝今能作何事。答言。是作皆能三年客作。索几许物。答言。索三十两金。长者闻其事事皆能。即雇使作。为人端直。金银铜铁。种种肆上。得利倍常。日月以满。从彼长者。索作价金。长者问言。汝今得金。用作何事。答言。我欲供养佛僧。长者语言。我今佐汝。及以种种盆器米面。与汝作食。汝但请佛及以众僧。即诣僧房。请佛及僧。佛使众僧皆受其请。佛住自房。众僧皆受彼长者子请。正值节

日。众人皆送种种饮食。往与众僧。众僧食饱。到长者舍。时长者子。手自行食。上座言少着。次第皆言少着。至讫下行。时长者子。啼哭懊恼。辛苦三年。设此饮食。望众僧食。僧不为食。我求生天。必不得生。往至佛边。白佛言。众僧不食我供。而我所愿。必当不得。佛言。少食以不。答言。皆悉少食。佛言。假使不食汝愿必成。况复少食而不成也。童子欢喜。还来饮食。彼时众僧食讫即还。时有五百贾客。入海来还入城。募索饮食。时世饥馑。无有与者。有人语言。彼长者子。今日设会。必有饮食。时长者子。闻有贾客。欢喜与食。五百贾客。皆得充足。一切将从。悉亦饱满。最下贾客。解一珠与直万两金。最上头者。解一珠与直十万两金。五百贾客。人与一珠。与一铜盔。与此长者子。而不敢取。往走问佛。佛言。此是华报。但取无苦。后必生天。不足恐惧。主人长者。更无男儿。唯有一女。即与童子。如是家业。遂大炽盛。舍卫城中。最为第一。长者命终。波斯匿王。闻其聪明智见。以其家业。悉乞与之。华报如是。其果在后。

杂宝藏经卷第五

弗那施佛钵食获现报缘第七十一

昔佛在世。有梵志兄弟五人。一名耶奢。二名无垢。三名憍梵波提。四名苏驮夷。四兄入山学道。得五神通。其最小弟。名曰弗那。见佛乞食。盛好白净饭。满钵施佛。尔时弗那。恒以耕种为业。时耕种讫。还归于家。后于一日。出到田中。见其田中。所生苗稼。变成金禾。皆长数尺。收刈已尽。还生如初。国王闻之。亦来收刈。不能得尽。如是一切。诸来取者。皆不能尽。兄等念言。我弟弗那。为得生活。为贫苦耶。寻共来看。见弟福业踰于国王。便语弟言。汝先贫穷。云何卒富。答言。我见瞿昙。施一钵饭。得如是报。四兄闻已。欢喜踊跃。又语弟言。尔今为我。作欢喜团。我等四人。各持一团。供养瞿昙。愿求生天。不听其法。不用解脱。于是各担欢喜团。往至佛所。大兄捉一团。着佛钵中。佛言。诸行无常。第二复以欢喜团。着佛钵中。佛作是语。是生灭法。第三复以欢喜之团。着佛钵里。佛作是语。生灭灭已。第四复以欢喜之团。着佛钵中。佛作是语寂灭为乐。即还归家。至寂静处。共相问言。汝闻何语。第一兄言。我闻诸行无常。次者复闻是生灭法。又次者闻生灭灭已。第四者闻寂灭为乐。兄弟四人。各思此偈。得阿那含。皆来佛所。求为出家。得阿罗汉道。

大爱道施佛金缕织成衣并穿珠师缘第七十二

昔佛在世。大爱道。为佛作金缕织成衣。赍来上佛。佛即语言。用施众僧。大爱道言。我以乳餔长养世尊。自作此衣。故来奉佛。必望如来为我受之。云何方言与众僧也。佛言。欲使姨母得大功德。所以者何。众僧福田。广大无边。是故劝尔。若随我语。已供养佛。时大爱道。即持此衣。往到僧中。从上座行。无敢取者。次到弥勒。弥勒受衣。即着入城乞食。弥勒身有三十二相。紫磨金色。既到城里。众人竞看。无与食者。有一穿珠师。见诸人等无与食者。即前跪请。将至家中。与弥勒食。弥勒食讫。时穿珠师。以一小座。敷弥勒前求欲听法。弥勒有四辩才力。即便为说种种妙法。时穿珠师。愿乐听闻。无有厌足。先有长者。将欲嫁女。雇穿珠师。穿一宝珠。与钱十万。当此之时。彼嫁女家。遣人索珠。时穿珠师。听法情浓。不暇为穿。即答之言。且可小待须叟之顷。已复来索。乃至三返犹故不得。彼长者嗔。合其珠钱还来夺去。穿珠师妇。嗔其夫言。更无业也。须臾穿珠。得十万利。云何听此道人美说。其夫闻已。意中恨恨。尔时弥勒。知其恨恨。即问之言。汝能随我。至寺以不。答言我能。即随弥勒。往僧坊中。问上座言。有人得金满十万斤。何如欢喜听人说法。憍陈如言。假使有人得金十万。不如有人以一钵食施持戒者。况能信心须臾听法复胜于彼百千万倍。于是又问第二上座。上座答言。设复有人得十万车金。亦不如以一钵之食施持戒者。况复听法欢喜。经于时节。又复问于第三上座。上座答言。若有人得十万舍金。亦复不如施持戒人一钵之食。况复听法。又问第四上座。上座答言。若其有得十万国金。亦复不如施持戒人一钵之食。况复听法。百千万倍。如是次问乃至阿那律。阿那律言。有人得满四天下金。犹故不如施持戒人一钵之食。况复听法。弥勒答言。尊者说言有施比丘一钵之食。乃至胜得满四天下金。云何如是。尊者答言。以自身为证。忆念往昔九十亿劫。有一长者。有其二子。一名利吒。二名阿利吒。恒告之言。高者亦堕常者亦尽。夫生有死。合会有离。长者得病。临命终时。约敕儿子。慎莫分居。譬如一丝不能系象。多集诸丝。象不能绝。兄弟并立。亦如多丝。时彼长者。嘱诫子竟。气绝命终。以父敕故。兄弟共活。极相敬念。后为弟娶妇生活未几。而此弟妇语其夫言。汝如彼奴。所以者何。钱财用度。应当人客。皆由汝兄汝今唯得衣食而已。非奴如何。数作此语。尔时夫妇。心生变异。求兄分居。兄语弟言。汝不忆父临终之言。犹不自改。数求分居。兄见弟意。正便与分居。一切所有。皆中半分。弟之夫妇。年少游逸。用度奢侈。未经几时。贫穷困匮。来从兄乞。其兄尔时。与钱十万。得去未久。以复用尽。而更来索。如是六返。皆与十万。至第七返。兄便责数。汝不念父临终之言。求于分异。不能乃心生活。数来索物。今更与汝十万之钱。从今已往。不好生活。重复来索。更不与汝。得是苦语。夫妇二人。用心生活。以渐得富。兄钱财丧失。以渐贫穷。来从弟乞。其弟乃至不让兄食。而作是言。谓兄常富。亦复贫耶。我昔从

汝。有所乞索。苦切见责。今日何故。来从我索。兄闻此已。极生忧恼。自作念言。同生兄弟。犹尚如此。况于外人。厌恶生死。遂不还家。入山学道。精勤苦行。得辟支佛。其弟后亦以渐贫穷。遭世饥馑。卖薪自活。时辟支佛。入城乞食。竟无所得。空钵还出。时卖薪人。见辟支佛空钵出城。即以卖薪所得稗麨。而欲与之。语辟支佛言。尊者能食粗恶食不。答言。不问好恶。趣得支身。时卖薪人。即便授与。辟支佛受而食之。食讫之后。飞腾虚空。作十八变。即还所止。时卖薪人。后更取薪。道见一兔。以杖撩之。变成死人。卒起而来。抱取薪人项。彼取薪人。种种方便。欲推令去。不能得离。脱衣雇人。使挽却之。亦不得离。展转至闇。负来向家。既到家中。死人自解。堕在于地。作真金人。时卖薪人。即便截却金人之头。头寻还生。却其手脚。手脚还生。须臾之间。金头金手满其屋里。积为大[卄/積]。邻比告官。此贫穷人。屋里自然。有此金[卄/積]。王闻遣使。往覆捡之。即到屋里。纯见烂臭死人手头其人自捉金头。来以上王。便是真金。王大欢喜。此是福人。即封聚落。从是命终。生第二天。为天帝释。下生人中。为转轮圣王。天王人王。九十一劫。不曾断绝。今最后身。生于释种。初生之日。四十里中。伏藏珍宝。自然踊出。后渐长大。兄释摩男。父母偏爱。阿那律母。欲试诸儿。时遣语无食。阿那律言。但担无食来。即与空器。时空器中。百味饭食。自然盈满。设以四天下金。用为乳哺。不足一劫。况九十一劫。常受快乐。所以我今得此自然饮食。适由先身施此一钵之食。今得此报。上至诸佛。下至梵天。净持戒者。皆名持戒。时穿珠师。闻是语已。心大欢喜。

帝释问事缘第七十三

　　如是我闻。一时佛在摩竭提国。王舍城南。有婆罗门聚落。名庵婆罗林。此聚落北。毗提醯山石窟之中。尔时帝释。闻佛在彼。即告槃阇识企犍闼婆王子言。摩竭提国。婆罗门聚落。名庵婆罗林。此聚落北。有毗提醯山。世尊在中。今与汝等可共诣彼。槃阇识企犍闼婆王子。答言唯然。此事最善。欢喜乐闻。即挟琉璃琴。从于帝释。往于佛所。尔时诸天。闻帝释共犍闼婆王子等。欲往佛所。各自庄严。随从帝释。于天上没。即至毗提醯山。尔时山中。光明照曜。近彼仙人。皆谓火光。帝释即告犍闼婆王子言。此处清净。远离诸恶。阿练若处。安隐坐禅。当今佛边。多饶尊胜诸天侧塞。满其左右。我等今者。云何而得奉见世尊。帝释即告犍闼婆王子。汝可为我往向佛所通我等意。欲得觐问。犍闼婆王子。受教即往。不远不近。瞻仰尊颜。援琴而弹。使佛得闻。作偈颂曰。

　　欲心生恋着　　如象没淤泥

亦如象醉狂　　非钩之所制
譬如阿罗汉　　恋慕于妙法
亦如我贪色　　恭敬礼其父
由生贵胜处　　情倍生爱乐

极能生长我之爱　　如似热汗遇凉风
亦如极渴得冷饮　　汝之容体甚可嬉
犹如罗汉爱乐法　　亦如病者得好药
如彼饥者得美食　　疾以清凉灭我热
今我贪尚欲驰奔　　如捉我心不得去

佛言善哉。般阇识企。今作此声。弦管相谐。汝于近远而造歌颂。即白佛言。我于往时。遇一贤女。名修利婆折斯。是犍闼婆王珍浮楼女。摩多罗天子。名识骞稚。先求彼女。我时悦爱。即于其所而说斯偈。我今佛前。重说本偈。帝释念言。佛以从定觉。今与般阇识企言说。帝释复语企言。汝今称我名。顶礼佛足。问讯世尊。少病少恼。起居轻利。饮食调适。气力安乐。无诸恶不。安乐住不。即报言诺。受帝释教。重诣佛所。称帝释名。即礼佛足。以帝释语。问讯世尊。佛言。帝释及诸天。皆安乐不。重白佛言。世尊。帝释及三十三天。欲得见佛。听来见不。佛言。今正是时。帝释及三十三天。闻佛教已。即至佛所。顶礼佛足。在一面立。白佛言。世尊。当何处坐。佛言。坐此座上。白佛言。此窟极小。天众极多。作是语已。见石窟广博。佛威神力。多所容受。帝释即礼佛足。在前而坐。白佛言。我于长夜。常欲见佛。欲得闻法。我于往时佛在舍卫国。入火光三昧。当于尔时。有毗沙门侍女。名步阇拔提。步阇拔提。合掌向佛。我时语彼毗沙门侍女言。佛今在定。我不敢乱。为我顶礼世尊之足。称我问讯。彼女以帝释语。礼拜问讯。佛语帝释言。我于尔时。闻汝辈声。不久从定而起。帝释白佛言。我昔从宿旧所闻。如来阿罗诃三藐三佛陀。出现世间。诸天众增长。阿须伦众减少。今日我亲自生天。诸天众增长。阿须伦减少。我今见佛弟子得生天上者。三事胜于诸天。寿命胜。光色胜。名胜。时具毗耶宝女。生忉利天。先是佛弟子。为帝释作子。名渠或天子。复有三比丘。于佛前修行梵行。心未离欲。身坏命终。生[乳-孚＋卓]闼婆家。日日三时。为诸天作使渠或天子见是三人而作给使。即言。我心不喜不忍。我昔先在于人中时。而彼三人。恒至我家。受我供养。今日为诸天给使。我不忍见。此三天者。本是佛之声闻弟子。我本为人时。受我恭敬供养饮食衣服。今日下贱。汝等从佛口闻法。为佛所开解。云何生此鄙陋之处。我先奉事供养于汝。而我从佛。闻法修施。我信因缘。故今为帝释子。有大威德。势力自在。诸天皆名我为渠或。汝得佛胜法。云何不能勤心修行。生此贱处。我今不忍见此恶事。如是之事。我不喜见。云何同一

法中。生此下贱。是佛弟子。所不应生处。渠或天子。作是讥论。此三人等。深自惭愧。生厌恶心。合掌语渠或言。如天子所说。实是我过。今当除断如此欲恶。即勤精进。修于定慧。三人念瞿昙之法。见欲过患。即断欲结。譬如大象绝于羁靽。断其贪欲。亦复如是。帝释并一商那天。及余诸天众。护世四天王。皆来就此座。此三断欲者。即于诸天前。飞腾虚空中。帝释白佛言。此三人为得何法。能作此种种神变。来见世尊。欲问彼所得。佛言。此三人。既舍彼处。得生于梵世。唯愿世尊。为我说彼生梵天法。善哉贤帝释。分别问所疑。时佛作是念。帝释无谄伪。真实问所疑。不为恼乱我。若汝之所问。我当分别说。帝释问佛。是何结使。能系缚人天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗摩睺罗伽。佛时答曰。贪嫉二结使系缚人天阿修罗乾闼婆等。并与一切类。皆为贪嫉自缚。此事实尔。天中天。贪嫉因缘。能缚一切。我今从佛闻解此义。疑网即除。深生欢喜。更问余义。贪嫉因何而生。何因何缘。得生贪嫉。何因缘生。何因缘灭。憍尸迦。贪嫉因憎爱生。憎爱为缘。有憎爱必有贪嫉。无憎爱贪嫉则灭。实尔天中天。我今从佛闻解此义。疑网即除。深生欢喜。更问余义。爱憎何因缘生。何因缘灭。答言。爱憎从欲而生。无欲则灭。实尔天中天。我从佛闻信解此义。疑网即除。深生欢喜。更问余义。欲从何因生。何缘增长。云何得灭。佛言。欲因觉生。缘觉观增长。有觉观则有欲。无觉观欲则灭。实尔天中天。我今从佛闻解此义。疑网即除。深生欢喜。更问余义。觉观因何而生。何缘增长。云何而灭。觉观从调戏生。缘调戏增长。无调戏觉观则灭。实尔天中天。我今从佛闻解此义。疑网即除。深生欢喜。更问余义。调戏因何生长。云何而灭调戏。佛告憍尸迦。欲灭调戏。当修八正道。正见。正业。正语。正命。正方便。正思惟。正念。正定。帝释闻已。白佛言。实尔天中天。调戏实由八正道而灭。我今从佛得闻此义。疑网即除。帝释欢喜。复问余义。欲灭调戏。能修八正道。此八正道。比丘复因何法。而得增长。佛言。复有三法。一者欲。二者正勤。三者多习摄心。帝释言。实尔天中天。我等闻此义。疑网即除。比丘能修行正道分。实自因此三事增长。闻已欢喜。帝释复问。比丘欲灭调戏。当学几法。佛言。当学三法。当学增盛戒心。当学增盛定心。当学增盛智慧心。帝释闻已。实尔天中天。我闻此义。疑网得除。踊跃欢喜。复问余义。欲灭调戏。当解几义。我闻。佛言。当解六义。一眼识色。二耳识声。三鼻识香。四舌识味。五身识细滑。六意识诸法。帝释闻已。实尔天中天。我闻此义。疑网得除。欢喜踊跃。复问余义。一切众生。皆同一贪一欲一向一趣。佛言。帝释。一切众生。亦不一贪一欲一向一趣。众生无量。世界无量。意欲趣向。殊别不同。各执所见。帝释闻已。实尔天中天。我闻此义。疑网得除。欢喜踊跃。更问余义。一切沙门婆罗门。尽得一究竟。不得一无垢。不得一究竟梵行不。佛言。一切沙门婆罗门。不能尽得一究竟一无垢。亦不得一究竟

梵行。若有沙门婆罗门。得无上断灭爱结解脱。得政解脱者。此乃尽得一究竟一无垢一究竟梵行。如佛所说。无上断灭爱结解脱。得正解脱者。此乃尽得一究竟一无垢一究竟梵行。今从佛闻便解此义。得了此法。得度疑彼岸。得拔诸见毒箭。已除我见。心不退转。说是经时。帝释及八万四千诸天。远尘离垢。得法眼净。佛言。憍尸迦。汝颇曾以此问。问沙门婆罗门不。世尊。我忆昔时。曾共诸天。集善法堂。问于诸天有佛出世未。诸天各言。未有佛出。诸天闻佛未出于世。各自罢散。诸大威德天。福尽命终。我时恐怖。见有沙门婆罗门在闲静处。便到其所。彼沙门婆罗门。问我是谁。我言。是帝释。我不礼彼。彼逆礼我。我亦未问彼。彼问于我。知其无智。是故我不归依于彼。我今从此归依于佛。为佛弟子。即说偈言。

我先常怀疑　　意想不满足
长夜求智者　　分别如是疑
推觅于如来　　见诸闲静处
沙门婆罗门　　意谓是世尊
即往到其所　　礼敬而问讯
我作是问言　　云何修正道
彼诸沙门等　　不解道非道
我今睹世尊　　疑网悉皆断
今日便有佛　　世间大论师
破坏降魔怨　　尽烦恼最胜
世尊出于世　　希有无与等
于诸天梵众　　无有如佛者

世尊。我得须陀洹。婆伽婆。我得须陀洹。世尊告言。善哉善哉。憍尸迦。若汝不放逸。当得斯陀含。佛语帝释。汝于何处。得是不坏信。帝释白言。我于是处世尊边得。我即于此更得天寿命。唯愿觉了忆持此事。帝释言。世尊。我今作是念。得生人中豪贵之处。众事备足。即于其中。舍俗出家趣向圣道。若得涅槃。甚为大好。若不得者。生净居天。尔时帝释。集诸天众。寻即告言。我于三时。供养梵天。自今已后。止不为此。当于三时。供养世尊。尔时帝释告般阇识企乾闼婆子言。汝今于我。其恩甚重。汝能觉悟佛世尊故。使我得见闻于深法。我还天上。当以珍浮楼女贤修利婆折斯。为汝作妻。复当使卿代其父处。作乾闼婆王。尔时帝释。将诸天众。绕佛三匝。却行而去。至于静处。皆三称言南无佛陀。便还天上。帝释去不久。梵天王作是念言。帝释已去。我今当往至佛所。如似壮士屈申臂顷。即至佛所。礼佛足已。在一面坐。梵天光明遍照毗提醯山。尔时梵天。即说偈言。

多所利益　　显现此义　　舍脂彼地
磨伽婆　　周匝皆贤　　能作问难　　娑
[廾/娑]婆

重说帝释所问。即还天上。佛于晨朝。告诸比丘言。梵天王。昨日来至我所。说上偈已。即还天上。佛说是语已。诸比丘欢喜。敬礼佛足而去。

度阿若憍陈如等说往日缘第七十四

佛在王舍城。说法度阿若憍陈如。释提桓因。频婆莎罗王。各将八万四千众。而悉得道。诸比丘疑怪。各有尔许人。拔三恶道。佛言。非但今日。于往昔时。亦曾济拔。诸比丘言。过去济拔。其事云何。佛言。过去世时。有诸商贾人。入海采宝。还来中路。于大旷野。值一蟒蛇。其身举高六拘楼舍。绕诸商贾。四边周匝。无出入处。时诸商人。极怀惊怖。各皆唱言。天神地神。有慈悲者。拔济我等。时有白象共师子为伴。师子跳往坏蟒蛇脑。令诸商人得脱大难。尔时蟒蛇。便以口中毒气。害于师子及以白象。命犹未断。贾客语言。汝济拔我。欲求何愿。答言。唯求作佛度一切人。诸商人言。汝若得佛。愿我等辈。最在初会。闻法得道。师子白象。即便命终。商人烧之。以骨起塔。佛言。欲知尔时师子者我身是也。尔时白象者。舍利弗是也。尔时商主。憍陈如。帝释频婆莎罗王是。尔时诸商众者。今得道诸天人是也。

差摩子患目归依三宝得眼净缘第七十五

如是我闻。一时佛在释氏园。尔时车头城中有释种。名曰差摩。净信于佛。净信于法。净信于僧。归依于佛。归依于法。归依于僧。一向于佛。一向于法。一向于僧。于佛无疑。于法无疑。于僧无疑。于苦谛无疑。于集谛无疑。于灭谛无疑。于道谛无疑。以得见谛。获得道果。如须陀洹所知见事。悉得知见。于三菩提。不过期限。必定得之。差摩释子以患眼故。有种种色。不得见之。差摩释子。即念世尊。南无与眼者。南无与明者。南无除闇者。南无执炬者。南无婆伽婆。南无善逝。佛以净天耳过于人耳。闻其音声。语阿难言。汝去今以章句。拥护差摩释。为作救作守作牧。灭除灾患。为四众。作利作益作安乐住。尔时世尊。为差摩释说净眼修多罗多折他施利弥利弃利醯醯多以此净眼咒。使差摩释眼得清净。眼瞙得除。若是风翳。若是热翳。若是冷翳。若是等分翳。莫烧。莫煮。莫肿。莫痛。莫痒。莫流泪。戒实。苦行实。仙实。天实。药实。咒句实。因缘实。苦实。习实。灭实。道实。阿罗汉实。辟支佛实。菩萨实。如是称差摩释

名。余人亦如是称名。便得眼净。得眼净已。使闇除。使瞙除。若是风翳。若热翳。若是冷翳。若等分翳。莫烧。莫煮。莫肿。莫痛。莫痒。莫流泪。阿难如是章句。如是六佛世尊。我今第七。亦作是说。四天王亦说是咒。帝释亦说。梵王并诸梵众。亦随欢喜。阿难。我不见若天。若人。若魔。若梵。若沙门众。若婆罗门众。若人。若天。三说是章句。若翳。若闇。若膜。若肿。若眼青。若眼中瑕出。若是天作。若是龙作。若夜叉作。若阿修罗作。若究槃茶作。或饿鬼作。或毗舍作。或毒所作。或恶咒作。或蛊道作。或毗陀罗咒作。或是恶星作。或诸宿作。阿难即到。为差摩释。三说是咒眼净如本。得见诸色。以此咒随称人名字。如差摩释。皆得除闇除膜风热冷及等分。莫烧莫煮莫肿莫痛莫痒莫流泪。南无婆伽婆。南无多陀阿伽陀阿罗呵三藐三佛陀。菩萨以此神咒章句。一切皆得吉成。诸梵随喜娑呵。

七种施因缘第七十六

佛说有七种施。不损财物。获大果报。一名眼施。常以好眼。视父母师长沙门婆罗门不以恶眼。名为眼施。舍身受身。得清净眼。未来成佛。得天眼佛眼。是名第一果报。二和颜悦色施。于父母师长沙门婆罗门。不颦蹙恶色。舍身受身。得端正色。未来成佛。得真金色。是名第二果报。三名言辞施。于父母师长沙门婆罗门。出柔软语。非粗恶言。舍身受身。得言语辩了。所可言说。为人信受。未来成佛。得四辩才。是名第三果报。四名身施。于父母师长沙门婆罗门。起迎礼拜。是名身施。舍身受身。得端政身。长大之身。人所敬身。未来成佛。身如尼拘陀树。无见顶者。是名第四果报。五名心施。虽以上事供养。心不和善。不名为施。善心和善。深生供养。是名心施。舍身受身。得明了心。不痴狂心。未来成佛。得一切种智心。是名心施第五果报。六名床座施。若见父母师长沙门婆罗门。为敷床座令坐。乃至自以已所自坐。请使令坐。舍身受身。常得尊贵七宝床座。未来成佛。得师子法座。是名第六果报。七名房舍施。前父母师长沙门婆罗门。使屋舍之中得行来坐卧。即名房舍施。舍身受身。得自然宫殿舍宅。未来成佛。得诸禅屋宅。是名第七果报。是名七施。虽不损财物。获大果报。

迦步王国天旱浴佛得雨缘第七十七

若种少善于良福田。后必获报。如往古昔无量无边阿僧祇劫。尔时有王。名曰迦步。统领阎浮提内八万四千国土。王有二万夫人。然无子息。祷祀神祇。经历多年。最大夫人。而生太子。字曰栴檀。为转轮王。领四天下。厌恶出家。得成正觉。时彼国中。诸相师等咸言。大旱应十二年。作何方计。攘却此灾。寻共议言。我等今者。应

造金[央/瓦]。置于市上。盛满香水。以用浴佛。分布香水。而起塔庙。可得除灾。即请如来。香水澡浴。分取世尊洗浴之余。作八万四千宝瓶。分与八万四千诸国。仰造塔庙。供养作福。以造塔庙作福因缘。天即大雨。五谷丰熟。人民安乐。时有一人。见是塔庙。心生欢喜。即以一把华。散于塔上。获大善报。佛言。我以佛眼。观彼久远。栴檀如来。香水塔庙。受彼化者。皆久成佛。入于涅槃。一把华施者。我身是也。以我往日有是因缘。今于末后。自致成佛。是故行者。应当勤心作诸功德。莫于小善生下劣想。

长者请舍利弗摩诃罗缘第七十八

昔舍卫城中。有大长者。其家巨富。财宝无量。常于僧次。而请沙门。就家供养。尔时僧次。次舍利弗。及摩诃罗。至长者家。长者见已。甚大欢喜。当于时日。入海估客。大获珍宝。安隐归家。时彼国王。分赐聚落。封与长者。其妻怀妊。复生男儿。诸欢庆事。同时集会。舍利弗等。既入其家。受长者供。饭食已讫。长者行水。在尊者前。敷小床座。舍利弗咒愿而言。今日良时得好报。财利乐事一切集。踊跃欢喜心悦乐。信心踊发念十力。如似今日后常然。长者尔时。闻咒愿已。心大欢喜。即以上妙好二张。施舍利弗。然摩诃罗。独不施与。时摩诃罗。还寺惆怅。作是念言。今舍利弗。所以得者。正由咒愿适长者意。故获是施。我今应当求是咒愿。即语舍利弗言。向者咒愿。愿授与我。即答之言。此咒愿者。不可常用。有可用时。有不可用时。摩诃罗。殷勤求请。愿必授我。舍利弗不免其意。即授咒愿。既蒙教授。寻即读诵。极令通利。作是思惟。我当何时。次第及我。得为上座。用此咒愿。时因僧次。到长者家。得作上座。时彼长者估客入海。亡失珍宝。长者之妇。遭罗官事。儿复死丧。而摩诃罗。说本咒愿。言后常然。尔时长者。既闻是语。心怀忿恚。寻即驱打。推令出门。被嗔打已。情甚懊恼。即入王田胡麻地中。蹋践胡麻。苗稼摧折。守胡麻者。嗔其如是。复加鞭打。极令劳辱。时摩诃罗。重被打已。过问打者言。我有何[億-音＋(夫*夫)]。见打乃尔。时守麻者。具说践蹋胡麻之状示其道处。涉路前进。未经几里。值他刈麦。积而为[卄/積]。时彼俗法。绕[卄/積]右旋。施设饮食。以求丰壤。若左旋者。以为不吉。时摩诃罗。绕[卄/積]左旋。麦主忿之。复加打棒。时摩诃罗。复问之言。我有何罪。横加打棒。麦主答言。汝绕麦[卄/積]。何不右旋咒言多入。违我法故。是以打汝即示其道。小复前行。逢有葬埋。绕他冢圹。如向麦[卄/積]。咒愿之言多入多入。丧主忿之。复捉挞打。而语之言。汝见死者。应当愍之。言自今已后。更莫如是。云何返言多入多入。摩诃罗言。自今已后。当如汝语。又复前行。见他嫁娶。如送葬者之所教言自今已后。莫复如是。时嫁娶者。嗔其如是。复加笞打。乃至头破。遂复前进。被打狂走。

值他捕雁。惊怖憧惶。触他罗网。由是之故。惊散他雁。猎师嗔恚。复捉榜打。时摩诃罗。被打困熟。语猎师言。我从直道行。数被踬顿精神失错。行步躁疾。触君罗网。愿见宽放。令我前进。猎师答言。汝极粗疏。俟[仁-二＋張]乃尔。何不安徐匍匐而行。即前着道。如猎师语。匍匐而行。复于道中。遇浣衣者。见其肘行。谓欲偷衣。即时征捉。复加打棒。时摩诃罗。既遭困急。具陈上事。得蒙放舍。至于只桓。语诸比丘。我于先日。诵舍利弗咒愿。得大苦恼。自说被打肤体毁破。几失身命。诸比丘。将摩诃罗。诣于佛边。具说其人被打因由。佛言。此摩诃罗。不但今日有是因缘。乃至昔时。有国王女。遭遇疾患。太史占之。须诣冢间为其解除。时国王女。即将导从。往诣冢间。于时道行。有二估客。见国王女。侍从严饰。心怀惧畏。走至冢间。其一人者。即为王女侍从之人。割截耳鼻。其一人者。得急惊怖死尸中伏。诈现死相。尔时王女。将欲解除。选新死人肤未烂者。坐上澡浴。以疗所患。时遣人看。正值估客。以手触之。其体尚[需-雨＋而]。谓为新死。即以芥末涂身。在上洗浴。芥末辛气。入估客鼻。虽然自持。不能禁制。即便大嚏欻然而起。时侍从者。谓起尸鬼。或能为我作诸灾疫。闭门拒逆。王女得急急捉不放。于时估客。以实告言。我实非鬼。王女即时。与彼估客。俱往诣城。唤开城门。具陈情实。时女父国王。虽闻其言。犹怀不信。庄严兵仗。启门就看。方知非鬼。时父王言。女人之体形不再现。即以其女。而用妻之。估客欢喜。庆遇无量。佛言。尔时估客得王女者。舍利弗是。割截耳鼻者。摩诃罗是。宿缘如此。非但今日。自今已后。诸比丘等。若欲说法咒愿。当解时宜。应修习布施。持戒。忍辱。精进。禅定。智慧。忧悲喜乐。宜知是时及以非时。不得妄说。

杂宝藏经卷第六

婆罗门以如意珠施佛出家得道缘第七十九

　　佛在舍卫国。尔时南天竺。有一婆罗门。善别如意珠。持一如意珠。从南天竺。至东天竺。遍诸国土。无能别者。如是次第。至舍卫国。到波斯匿王所。而作是言。谁能分别识此珠者。波斯匿王。集诸群臣。一切智人。无有识者。波斯匿王。共至佛边。佛语婆罗门言。汝识珠名字不。知珠生出处不。知珠力耐不。答言。不知。佛言。此珠磨竭大鱼脑中出。鱼身长二十八万里。此珠名曰金刚坚也。有第一力耐。使一切被毒之人。见悉消灭。又见光触身。亦复消毒。第二力者。热病之人。见则除愈。光触其身。亦复得差。第三力者。人有无量百千怨家。捉此珠者。悉得亲善。时婆罗门。闻此语已。甚用欢喜。如来真实一切智人。即以此珠。奉上于佛。而求出家。佛言。善来比丘。须发自落。法服着身。为说法要即得罗汉。诸比丘言。如来

善能分别此珠。复能说法。使得道证。佛言。非但今日。过去亦尔。昔迦尸国。仙人山中。有五通仙。时有婆罗门。持一树叶。问仙人言。此何树叶。仙人答言。此树名金顶。若人被毒。垂命欲死。此树下坐。即得消灭。热病之人。依此树者。亦复得除。以此树叶触人身者。所有毒气。及与热病。悉皆得除。婆罗门欢喜。求与仙人而作弟子。修习其法。亦得五通。尔时五通仙人者。我身是也。尔时持树叶婆罗门者。今此婆罗门是也。我于尔时。教其使得具五神通。今亦免其生死之难。获阿罗汉。

十力迦葉以实言止佛足血缘第八十

尔时如来。被迦陀罗刺。刺其脚足。血出不止。以种种药。涂不能得差。诸阿罗汉。于香山中。取药涂治。亦复不降。十力迦葉。至世尊所。作是言曰。若佛如来。于一切众生。有平等心。于罗睺罗提婆达多等无有异者。脚血应止。即时血止。疮亦平复。比丘叹言。种种妙药。涂治不止。迦葉实言。血则寻止。佛言。非但今日。过去世时。亦复如是。昔有一婆罗门。生一子。名曰无害。而白父言。田中行时。莫害众生。父告子言。汝欲作仙人也。生活之法。云何避虫。子言。我今望得现世安乐后世安乐。不用我语。用是活为。即向毒龙泉边而坐。欲求取死。世有毒龙。见之害人。时婆罗门子。即见毒龙。毒遍身体。命即欲断。父时忧恼。不知儿处。寻即求觅。见儿欲死。父到儿所。而作是言。我子从来。无害心者。此毒应消。作是语已。毒气即消。平复如故。尔时父者。十力迦葉是也。尔时子者。我身是也。于过去世中。能作实语。消除我病。于今现世。亦以实言而愈我病。

佛在菩提树下魔王波旬欲来恼佛缘第八十一

昔如来在菩提树下。恶魔波旬。将八十忆众。欲来坏佛。至如来所。而作是言。瞿昙汝独一身何能坐此。急可起去。若不去者。我捉汝脚。掷着海外。佛言。我观世间。无能掷我着海外者。汝于前身。但曾作一寺。受一日八戒。施辟支佛一钵之食。故生六天。为大魔王。而我乃于三阿僧祇劫。广修功德。一阿僧祇劫。我曾供养无量诸佛。第二第三阿僧祇劫。亦复如是。供养声闻缘觉之人。不可计数。一切大地。无有针许非我身骨。魔言。瞿昙。汝道我昔。一日持戒。施辟支佛食。信有真实。我亦自知。汝亦知我。汝自道者。谁为证知。佛以手指地言。此地证我。作是语时。一切大地。六种震动。地神即从金刚际出。合掌白佛言。我为作证。有此地来。我恒在中。世尊所说。真实不虚。佛语波旬。汝今先能动此澡瓶。然后可能掷我海外。尔时波旬。及八十亿众。不能令动。魔王军众。颠倒自堕。破坏

星散。诸比丘言。波旬长夜。恼乱如来。而不得胜。佛言。非但今日。过去亦尔。

昔迦尸国。仙人山中。有五通仙。教化波罗奈城中诸年少辈。皆度出家。使修仙道。

尔时城神。极大嗔恚。语仙人言。汝若入城。更度人者。我捉汝脚。掷于海外。彼仙人捉一澡瓶。语城神言。先动此瓶。然后掷我。尽其神力。不能得动。惭愧归伏。尔时仙人。我身是也。尔时城神。波旬是也。

佛为诸比丘说利养灾患缘第八十二

尔时如来。在舍卫国。厌患利养。有一深林。名贪庄严。逃避利养。往至林中。林中有寺。时一罗汉。名那弋迦。作此寺主。佛至彼林。到后日中。有诸人等。持衣供养。满于林中。作是言曰。我不用利养。而此利养常逐我后。有万二千比丘。亦至彼处。佛语诸比丘。利养者是大灾害。能作障难。乃至罗汉。亦为利养之所障难。比丘问言。能作何障。佛言。利养之害。破皮。破肉。破骨。破髓。云何为破。破持戒之皮。禅定之肉。智慧之骨。微妙善心之髓。万二千比丘。齐畜三衣六物。作阿练若。不受余物。佛即赞叹。善哉善哉。能作阿练若法。我之此法。是少欲法。非是多欲。是知足法。非不知足。是乐静法。非乐愦闹。是精进法。非懈怠法。是正念法。非邪念法。是定心法。非乱心法。是智慧法。非愚痴法。时诸比丘。闻说此语。皆得阿罗汉。诸比丘白佛言。希有世尊。佛言。非适今日。过去亦尔。昔迦尸国有辅相。名曰夜叉。夜叉之子。名夜儿达多。深觉非常。出家学仙。诸仙多欲。皆诤果草。夜儿达多。为欲令彼少欲之故。舍其濡草。取彼鞭草。舍此甘果。取彼酢果。舍己新果。取他陈果。舍取果已。即得五通。万二千仙人。见其如此。便学少欲。不复多求。亦皆得五通。夜儿达多。渐作方便。教化诸仙。命终之后。生不用处。尔时达多我身是也。尔时万二千仙人。今万二千比丘是也。

贼临被杀遥见佛欢喜而生天缘第八十三

尔时舍卫国。波斯匿王。击鼓唱令。而作是言。若作贼者。捉得当杀。时有一人。捉贼将来。王便遣人将出杀去。在于城外。会于道中。逢见如来。心生欢喜。至于杀处。即伏王法。寻得生天。具修三念。知已由是垂杀之时见佛欢喜命终生天。感佛恩德。来下供养。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何业缘。生于天宫。佛言。昔在人中。为王所杀。临死之时。见佛欢喜。乘此善因。生彼天宫。重于我

所。闻法解悟。证须陀洹。

刖手足人感念佛恩而得生天缘第八十四

　　昔舍卫国。有人犯于王法。截其手足。掷着道头。佛行见之。即往到边。而问言曰。汝于今日。以何为苦。刖人答言。我最苦饿。即敕阿难。使与彼食。其刖人命终生天。感佛厚恩。来下供养。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何业行。生于天上。佛言。昔在人中。被刖手足掷于道头。佛到其所。敕与其食。心生欢喜。命终生天。重于我所。闻法得道。

长者以好蜜浆供养行人得生天缘第八十五

　　昔舍卫国。有一长者。于祇洹林。求空闲地。欲造房舍。须达长者。遍已作竟。无复空处。便于祇洹大门之中。以好净水。用种种蜜种种之麨作浆。供给一切行人。九十日后。佛亦受之。于是命终。生于天上。有大威德。乘天宫殿。来供养佛。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何业行。得生天上。威德如此。佛言。本为人时。于祇洹门。作种种浆。施与一切。佛亦自受。以是因缘。生于天上。又于我所。闻法得道。

波斯匿王遣人请佛由为王使生天缘第八十六

　　昔舍卫国。波斯匿王须达长者。久不见佛。心生渴仰。于夏坐后。遣使请佛。使至佛所。恭敬白佛言。王与长者。欲见如来。唯愿世尊。乘此车上。往到舍卫。佛言。我不用车。自有神足。虽作是语。为其得福。当于车上空中而行。使便在前。而告于王及以长者。王与长者。躬自出迎。使亦与王。还来见佛。命终生于天上。即乘宝车。来至佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何因缘。生于天宫。乘此宝车。佛言。昔在人中。为王所使。到于佛所。奉车使乘。由是业缘。今得生天。恒驾宝车。重于我边。闻法得悟。证须陀洹。

波斯匿王劝化乞索时有贫人以氎施王得生天缘第八十七

　　昔舍卫国。波斯匿王。作是言曰。须达长者。尚能劝化一切人民。作诸福业。我今亦当为众生故。教导乞索。令其得福。于是行化。处处乞索。时有一人。贫穷多乏。唯有一氎。即便持施波斯匿王。王得氎已。转以奉佛。其后贫人。命终生天。感佛大恩。而来供养。佛为说法。获须陀洹。比丘问言。昔作何业。生于彼天。佛言。

在人中时。值王劝化。即以白氎。而布施之。乘此善因。今得生天。遂于我所。闻法证果。

兄常劝弟奉修三宝弟不敬信兄得生天缘第八十八

昔舍卫国。有兄弟二人。而第一者。奉修佛法。第二之者。事富兰那。兄常劝弟。使事三宝。弟不随顺。恒共斗诤。情不和合。各便分活。第一者供养于佛。后遂命终。生于天上。即来佛所。报恩供养。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。昔为何业。生此天宫。佛言。往在人中。心乐正法。奉修三宝。以是福因。今得生天。又于我所。闻法信解。而证道果。

父闻子得道欢喜即得生天缘第八十九

昔舍卫国。有兄弟二人。恒喜斗诤。更相怨恶。便共诣王。欲求断决。道中值佛。佛为说法。得阿罗汉道。父闻其子遇佛得道。心生欢喜。遂即命终。生于天上。来至佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。往作何业。今得生天。佛言。昔在人中。闻我为其子等说法得道。踊跃欢喜。命终生天。重于我所。闻法信解。而证道果。

子为其父所逼出家生天缘第九十

昔舍卫国有人。使子出家事佛。佛即度之。恒使扫地。不堪辛苦。罢道还俗。其父语言。汝但出家。从今已后。代汝扫地。父即共子。往彼祇洹精舍。儿见精舍。其中清净。心生欢喜。便作是言。我宁杀身。出家扫地。不复还俗。其后命终。生于天上。即来佛所。佛为说法。得须陀洹。比丘问言。以何业缘。生于天上。佛言。往在人中。不堪辛苦。欲还于家。其父不听。代其使役。强驱出家。遂便欢喜。命终生天。又于我所。闻法得道。

罗汉祇夜多驱恶龙入海缘第九十一

昔有尊者阿罗汉。字祇夜多。佛时去世。七百年后。出罽宾国。时罽宾国。有一恶龙王。名阿利那。数作灾害。恼诸贤圣。国土人民。悉皆患之。时有二千阿罗汉。各尽神力。驱遣此龙。令出国界。其中有百罗汉。以神通动地。又有五百人。放大光明。复有五百人。入禅定经行。诸人各各尽其神力。不能使动。时尊者祇夜多。最后往至到龙池所。三弹指言。龙汝今出去。不得此住。龙即出去。不敢停住。尔时二千罗汉。语尊者言。我与尊者。俱得漏尽。解脱法身。悉

皆平等。而我等各各尽其神力。不能令动。尊者云何。以三弹指。令阿利那龙远入大海耶。时尊者答言。我凡夫已来。受持禁戒。至突吉罗。等心护持。如四重无异。今诸人等。所以不能动此龙者。神力不同。故不能动。时尊者祇夜多。与诸弟子。向北天竺。道中见一乌。仰而微笑。弟子白言。不审尊者。何缘微笑。愿说其意。尊者答言。时至当说。于是前行。到石室城。既到城门。惨然变色。食时已至。入城乞食。既得食已。还出城门。复惨然变色。诸弟子等。长跪白言。不审向者。何缘微笑。复惨然变色。时尊者祇夜多。答诸弟子言。我于往昔九十一劫。毗婆尸佛。入涅槃后。作长者子。尔时求欲出家。父母不听。而语子言。我家业事重。汝若出家。谁继后嗣。吾当为汝取妇。产一子胤。听汝出家。即便为娶。既娶妇已。复求出家。父母复言。若生一息。听汝出家。其后不久。生一男儿。儿已能语。复白父母言。愿尊先许听我出家。尔时父母。恐违前言。密教乳母语孙儿言。汝父若欲出家去时。汝当在门。而捉父言。既生育我。今欲舍我出家去耶。若欲去者。愿父今杀我。然后当去。其父即时惨然情变。而语子言。我今当住。不复更去。由是之故。流浪生死。我以道眼。观察宿命。天上人中。及三恶道。相值甚难。相值甚难。今乃一见。向一乌者。即是彼时孙儿也。我向所以惨然变色者。我于城边。见饿鬼子。而语我言。我在此城边。已七十年。我母为我。入城求食。未曾一得来。我今饥渴。甚大困厄。愿尊者入城。见我母者。愿为我语。速看我来。时我入城。见饿鬼母。而语之言。汝儿在外。饥渴甚危。思欲相见。时饿鬼母。而报之言。我来入城。七十余年。我自薄福。加我新产。饥羸无力。虽有脓血涕唾粪秽不净之食。诸大力者。于先持去。我不能得。最后得一口不净。欲持出门与子分食。门中复有诸大力鬼。复不听出。惟愿尊者。慈愍将我。使母子相见食此不净。时尊者。即将饿鬼母。得出城门。母子相见。分食不净。尔时尊者。问此鬼言。汝于此住。为以几时。时鬼答言。我见此城七返成坏。时尊者叹言。饿鬼寿长。甚为大苦。时诸弟子。闻说此语。皆厌患生死即得道迹。

二比丘见祇夜多得生天缘第九十二

时南天竺。有二比丘。闻祇夜多有大威德。来向罽宾。到其住处。道由树下。见一比丘。形体甚悴。窖前然火。彼二比丘。而问之言。汝识尊者祇夜多不。答言我识。彼比丘言。今在何处。语言。在上第三窟中。彼二比丘。即便上山。往到窟所。见向然火比丘。时二比丘。疑怪所以。比丘言。尚有如此名德。何忧不能。于先来此。时一比丘即求决疑。而问之言。尊者有如此威德。自然火为。尊者答言。我念往昔生死之苦。若我头手脚。可然之者。犹为众僧。而用然火。况复然薪。时二比丘。即便问言。不审往昔生死之苦。其事云

何。愿欲闻之。尊者答言。我念往昔五百世中。生于狗中。常困饥渴。唯于二时。得自饱满。一值醉人酒吐在地。得安乐饱。二值夫妇二人共为生活。夫便向田。妇住后作食。时彼妇人。事缘小出。我时即入。盗彼饭食。值彼食器口小。初虽得入头。后难得出。虽得一饱。然受辛苦。夫从田还。即便剪头在于器中。时二比丘。闻其说法。厌恶生死。得须陀洹。

月氏国王见阿罗汉祇夜多缘第九十三

　　月氏国有王。名栴檀罽尼吒。闻罽宾国。尊者阿罗汉。字祇夜多。有大名称。思欲相见。即自躬驾。与诸臣从。往造彼国。于其中路。心窃生念。我今为王。王于天下。一切人民。靡不敬伏。自非有大德者。何能堪任受我供养。作是念已。遂便前进。径诣彼国。有人告尊者祇夜多言。月氏国王。名栴檀罽尼吒。与诸臣从。远来相见。唯愿尊者。整其衣服。共相待接。时尊者答言。我闻佛语。出家之人。道尊俗表。唯德是务。岂以服饰出迎接乎。遂便静默端坐不出。于是月氏国王。往其住处。见尊者祇夜多。睹其威德。倍生敬信。即前稽首。却住一面。时尊者欲唾。月氏国王。不觉前进授唾器。时尊者祇夜多。即语王言。贫道今者未堪为王作福田也。胡为躬自抂屈神驾。时月氏王。深生惭愧。我向者窃生微念。以知我心。自非神德。何能尔也。于尊者所。重生恭敬。时尊者祇夜多。即便为王。略说教法。王来时道好。去如来时。王闻教已。便即还国。至其中路。群臣怨言。我等远从大王。往至彼国。竟无所闻。然空还国。时月氏王。报群臣言。卿今责我无所得也。向时尊者。为我说法。王来时道好。去如来时。卿等不解此耶。以我往昔。持戒布施。修造僧坊。造立塔寺。种种功德。以殖王种。今享斯位。今复修福。广积众善。当来之世。必重受福。故诫我言。王来时道好。去如来时。群臣闻已。稽首谢言。臣等斯下。智慧愚浅。窃生妄解。谓所行来道。大王神德。妙契言旨。积德所种。故享斯国位。群臣欢喜。言已而退。

月氏国王与三智臣作善亲友缘第九十四

　　时月氏国有王。名栴檀罽尼吒。与三智人。以为亲友。第一名马鸣菩萨。第二大臣。字摩吒罗。第三良医。字遮罗迦。如此三人。王所亲善。待遇隆厚。进止左右。马鸣菩萨。而白王言。当用我语者。使王来生之世。常与善俱。永离诸难。长辞恶趣。第二大臣。复白王言。王若用臣密语。不漏泄者。四海之内。都可克获。第三良医。复白王言。大王若能用臣语者。使王一身之中。终不横死。百味随心。调适无患。王如其言。未曾微病。于是王用大臣之言。军威所拟。靡不摧伏。四海之内。三方已定。唯有东方。未来归伏。即便严军。欲

往讨罚。先遣诸胡及诸白象。于先导首。王从后引。欲至葱岭。越度关崄。先所乘象马。不肯前进。王甚惊怪。而语马言。我前后乘汝征伐。三方已定。汝今云何不肯进路。时大臣白言。臣先所启。莫泄密语。今王漏泄。命将不远。如大臣言。王即自知定死不久。是王前后征伐。杀三亿余人。自知将来罪重必受无疑。心生怖惧。便即忏悔。修檀持戒。造立僧房。供养众僧。四事不乏。修诸功德。精勤不惓。时有诸臣。自相谓言。王广作诸罪杀戮无道。今虽作福。何益往咎。时王闻之。将欲解其疑意。即作方便。敕语臣下。汝当然一大镬。七日七夜。使令极沸。莫得断绝。王便以一指镮。掷于镬中。命向诸臣。仰卿镬中得此镮来。臣白王言。愿更以余罪。而就于死。此镮叵得。王语臣言。颇有方便可得取不。时臣答言。下止其火。上投冷水。以此方便。不伤人手。可取之耳。王答言。我先作恶。喻彼热镬。今修诸善。惭愧忏悔更不为恶。胡为不灭。三涂可止。人天可得。即时解悟。群臣闻已。靡不欢喜。智人之言不可不用。

拘尸弥国辅相夫妇恶心于佛佛即化导得须陀洹缘第九十五

佛在拘尸弥国。有辅相婆罗门。为人狂暴。动不以道。其妇邪谄。亦复无异。夫敕妇言。瞿昙沙门。在此国界。若其来者。闭门莫开。于一日中。如来忽然在其屋中。婆罗门妇。见已默然都不与语。佛便说言。汝婆罗门愚痴邪见。不信三宝。妇闻此语。极大嗔恚。自绝璎珞。着垢腻衣。在地而坐。夫从外来。问言。何以尔耶。答言。瞿昙沙门。骂辱于我。作如是言。汝婆罗门。邪见不信。夫言。且待明日。明日开门。以待佛来。于后日中。佛现出其家。婆罗门即捉利剑。而斫于佛。不能得着。见佛在虚空中。便自惭愧。五体投地。而白佛言。唯愿世尊。来下受我忏悔。佛即来下。受其忏悔。为说法要。夫妇俱得须陀洹道。时诸比丘。闻佛降化如是恶人。各作此言。世尊出世。甚奇甚特。佛告比丘言。非但今日。过去之时。亦曾调伏。比丘白言。不审过去调伏云何。佛言。昔迦尸国有王。名为恶受。极作非法。苦恼百姓。残贼无道。四远贾客。珍琦胜物。皆税夺取。不酬其直。由是之故。国中宝物。遂至大贵。诸人称传。恶名流布。尔时有鹦鹉王。在于林中。闻行路人说王之恶。即自思念。我虽是鸟。尚知其非。今当诣彼为说善道。彼王若闻我语。必作是言。彼鸟之王。犹有善言。奈何人王。为彼讥责。傥能改修。寻即高飞。至王园中。回翔下降。在一树上。值王夫人入园游观。于时鹦鹉。鼓翼嘤鸣。而语之言。王今暴虐无道之甚。残害万民。毒及鸟兽。含气嗷嗷。人畜愤结。呼嗟之音。周闻天下。夫人苟克。与王无异。民之父母。岂应如是。夫人闻已。嗔毒炽盛。此何小鸟。骂我溢口。遣人伺捕。尔时鹦鹉。不惊不畏。入捕者手。夫人得之。即用与王。王语鹦鹉。何以骂我。鹦鹉答言。说王非法。乃欲相益。不敢骂也。时王问

言。有何非法。答言。有七事非法。能危王身。问言。何等为七。答言。一者耽荒女色。不务贞正。二者嗜酒醉乱。不恤国事。三者贪着棋博。不修礼教。四者游猎杀生。都无慈心。五者好出恶言。初无善语。六者赋役谪罚。倍加常则。七者不以义理。劫夺民财。有此七事。能危王身。又有三事。倾败王国。王复问言。何谓三事。答言。一者亲近邪佞谄恶之人。二者不附贤圣。不受忠言。三者好伐他国。不养人民。此三不除。倾败之期。非旦则夕。夫为王者。率土归仰。王当如桥济渡万民。王当如秤亲疏皆平。王当如道不违圣踪。王者如日。普照世间。王者如月。与物清凉。王如父母。恩育慈矜。王者如天覆盖一切。王者如地。载养万物。王者如火。为诸万民。烧除恶患。王者如水。润泽四方。应如过去转轮圣王。以十善道。教化众生。王闻其言。深自惭愧。鹦鹉之言。至诚至款。我为人王。所行无道。请遵其教。奉以为师。受修正行。尔时国内风教既行。恶名消灭。夫人臣佐。皆生忠敬。一切人民。无不欢喜。譬如牛王渡水。导者既正。从者亦正。尔时鹦鹉。我身是也。尔时迦尸国王恶受。今辅相是也。尔时夫人。辅相夫人是也。

佛弟难陀为佛所逼出家得道缘第九十六

　　佛在迦比罗卫国。入城乞食。到难陀舍。会值难陀与妇作妆香涂眉间。闻佛门中。欲出外看。妇共要言。出看如来。使我额上妆未干顷便还入来。难陀即出。见佛作礼。取钵向舍。盛食奉佛。佛不为取。过与阿难。阿难亦不为取。阿难语言。汝从谁得钵。还与本处。于是持钵。逐佛至尼拘屡精舍。佛即敕剃师。与难陀剃发。难陀不肯。怒拳而语剃发人言。迦毗罗卫一切人民。汝今尽可剃其发也。佛问剃发者。何以不剃。答言。畏故不敢为剃。佛共阿难。自至其边。难陀畏故。不敢不剃。虽得剃发。恒欲还家。佛常将行。不能得去。后于一日。次守房舍。而自欢喜。今真得便。可还家去。待佛众僧都去之后。我当还家。佛入城后。作是念言。当为汲水令满澡瓶。然后还归。寻时汲水。一瓶适满。一瓶复翻。如是经时。不能满瓶。便作是言。俱不可满。使诸比丘来还自汲。我今但着瓶屋中。而弃之去。即闭房门。适闭一扇。一扇复开。适闭一户。一户复开。更作是念。俱不可闭。且置而去。纵使失诸比丘衣物。我饶财宝。足有可偿。即出僧房。而自思惟。佛必从此来。我则从彼异道而去。佛知其意。亦异道来。遥见佛来。大树后藏。树神举树。在虚空中。露地而立。佛见难陀。将还精舍。而问之言。汝念妇耶。答言实念。即将难陀。向阿那波那山上。又问难陀。汝妇端政不。答言端政。山中有一老瞎猕猴。又复问言。汝妇孙陀利。面首端政。何如此猕猴也。难陀懊恼。便作念言。我妇端政人中少双。佛今何故。以我之妇。比此猕猴。佛复将至忉利天上。遍诸天宫。而共观看。见诸天子。与诸天女。共相

娱乐。见一宫中。有五百天女。无有天子。来还问佛。佛言汝自往问。难陀往问言。诸宫殿中。尽有天子。此中何以独无天子。天女答言。阎浮提内。佛弟难陀。佛逼使出家。以出家因缘。命终当生于此天宫为我天子。难陀答言。即我身是。便欲即住。天女语言。我等是天。汝今是人。还舍人寿。更生此间。便可得住。便还佛所。以如上事具白世尊。佛语难陀。汝妇端政。何如天女。难陀答言。比彼天女。如瞎猕猴比于我妇。佛将难陀。还阎浮提。难陀为生天故。勤加持戒。阿难尔时。为说偈言。

譬如羝羊斗　　将前而更却
汝为欲持戒　　其事亦如是

佛将难陀。复至地狱。见诸镬汤。悉皆煮人。唯见一镬炊沸空停。怪其所以。而来问佛。佛告之言。汝自往问。难陀即往。问狱卒言。诸镬尽皆煮治罪人。此镬何故空无所煮。答言。阎浮提内。有如来弟。名为难陀。以出家功德。当得生天。以欲罢道因缘之故。天寿命终。堕此地狱。是故我今炊镬而待。难陀恐怖。畏狱卒留。即作是言。南无佛陀。唯愿拥护。将我还至阎浮提内。佛语难陀。汝勤持戒。修汝天福。难陀答言。不用生天。唯愿我不堕此地狱。佛为说法。一七日中。成阿罗汉。诸比丘叹言。世尊出世。甚奇甚特。佛言。非但今日。乃往过去亦复如是。诸比丘言。过去亦尔。其事云何。请为我说。佛言。昔迦尸国王。名曰满面。比提希国。有一淫女。端政殊妙。尔时二国。常相怨嫉。傍有佞臣。向迦尸王。叹说彼国有淫女端政世所希有。王闻是语。心生惑着。遣使从索。彼国不与。重遣使语。求暂相见。四五日间。还当发遣。时彼国王。约敕淫女。汝之姿态。所有伎能。好悉具备。使迦尸王惑着于汝。须臾之间。不能远离。即遣令去。经四五日。寻复唤言。欲设大祀。须得此女。暂还放来。后当更遣。迦尸王即遣归还。大祀已讫。遣使还索。答言。明日当遣。既至明日。亦复不遣。如是妄语。经历多日。王心惑着。单将数人。欲往彼国。诸臣劝谏。不肯受用。时仙人山中。有猕猴王。聪明博达。多有所知。其妇适死。取一雌猕猴。诸猕猴众。皆共嗔呵。此淫猕猴。众所共有。何缘独当。时猕猴王。将雌猕猴。走入迦尸国。投于王所。诸猕猴众。皆共追逐。既到城内。发屋坏墙。不可料理。迦尸国王。语猕猴王言。汝今何不以雌猕猴。还诸猕猴。猕猴王言。我妇死去。更复无妇。王今云何欲使我归。王语之言。今汝猕猴。破乱我国。那得不归。猕猴王言。此事不好耶。王答言不好。如是再三。王故言不好。猕猴王言。汝宫中有八万四千夫人。汝不爱乐。欲至敌国追逐淫女。我今无妇。唯取此一。汝言不好。一切万姓。视汝而活。为一淫女。云何捐弃。大王当知。淫欲之事。乐少苦多。犹如逆风而执炽炬。愚者不放。必见烧害。欲为不

净。如彼屎聚。欲现外形。薄皮所覆。欲无返复。如屎涂毒蛇。欲如怨贼。诈亲附人。欲如假借。必当还归。欲为可恶。如厕生华。欲如疥疮。而向于火爬之转剧。欲如狗啮枯骨。涎唾共合。谓为有味。唇齿破尽。不知厌足。欲如渴人饮于碱水。逾增其渴。欲如段肉。众鸟竞逐。欲如鱼兽。贪味至死。其患甚大。尔时猕猴王者。我身是也。尔时王者。难陀是也。尔时淫女者。孙陀利是也。我于尔时。欲淤泥中拔出难陀。今亦拔其生死之苦。

杂宝藏经卷第七

大力士化旷野群贼缘第九十七

尔时佛在王舍城。于王舍城毗舍离二国中间。有五百群贼。频婆娑罗王。慈仁宽善。以恩法治世。不害物命。即出募言。谁能往化五百群盗。使不作贼。当重爵赏。时有一力士。来应王募。往彼旷野。绥化群贼。即能令其不复作贼。既能调伏作大城池。而安置之。渐渐聚集。多人依附。遂成大国。其国人民。各作是言。我等今者。蒙大力士养育之恩。便共聚集。作是言要。从今已后。新取妇者。先奉力士。即到力士所。语力士言。我等作要。新取妇者。奉上力士。为二事故。一者欲得好子使似力士。二者以报力士之恩。力士答言。何用是为。众人殷勤。即从其意。唯行此法。渐经多时。有一女人。不乐此事。于众人前。裸立小便。众皆呵言。汝无惭愧。云何妇女在众人前。而立小便。女人答言。女人还在女前而裸小便。有何等耻。一国都是女人。唯大力士是男子耳。若于彼前。应当惭愧。于汝等前。有何羞耻。从是众人。转相语言。此女所说。正是道理。时舍利弗目连。共将五百弟子。经旷野中过。力士知之。请二尊者并五百弟子。安置止宿。供给衣食。过三日后。国中人民。聚集作会。饮酒过醉。详共围绕大力士舍。以火焚烧。力士问言。何故如是。众人答曰。妇女初嫁。都经由汝。我等是人。不忍此事。故来烧汝。力士答言。我先不肯。汝等强尔。诸人不听。便烧使死。垂欲命终。发誓愿言。持我供养舍利弗目连功德因缘。生此旷野中。作大力鬼神。灭诸人等。作是语已。其命即断。便于旷野。作化生鬼。放大毒气。多杀人众。往至中间。有智之人。共求鬼言。汝今自杀无量人民。食肉不尽。唐使臭烂。愿听我等。杀诸牛马。日以一人。供给于汝。于是国中。皆共拔筹。人当一日。如是次第。到一长者拔须陀罗。须陀罗生一男儿。福德端政次应鬼食。长者念言。如来出世。拔济一切苦恼众生。唯愿世尊。救护我子今日之厄。佛在王舍城。知长者心。即便来向旷野鬼神宫殿中坐。旷野鬼神。来见世尊。极大嗔恚。而语佛言。沙门出去。佛便出去。鬼适入宫。佛复还入。如是三返。至第四过。佛不为出。鬼作此言。若不出者。使汝心颠倒。当捉汝脚掷恒河里。佛语

之言。我不见世间若天魔梵有能捉我作如是者。旷野鬼言。如是如是。如来听我使问四事。当为我说。一者谁能渡驶流。二者谁能渡大海。三者谁能舍诸苦。四者谁能得清净。佛即答言。信能渡驶流。不放逸者能渡大海。精进能舍苦。智慧能得清净。闻是语已。即归依佛。为佛弟子。手捉小儿。着佛钵中。遂名小儿为旷野手。渐渐长大。佛为说法。得阿那含道。诸比丘言。世尊出世。甚为希有。如此大恶旷野鬼神。佛能降伏。作优婆塞。佛言。非但今日。过去世时。亦复曾于迦尸国比提醯国二国中间。有大旷野。有恶鬼名沙吒卢。断绝道路。一切人民。无得过者。有一商主。名曰师子。将五百商人。欲过此路。诸人恐怖。畏不可过。商主语言。慎莫怖畏。但从我后。于是前行。到于鬼所。而语鬼言。汝不闻我名耶。答言。我闻汝名。故来欲战。问言。汝何所能。即捉弓箭而射是鬼。五百放箭。皆没鬼腹。弓刀器仗。亦入鬼腹。直前拳打。拳复入去。以右手托。右手亦着。以右脚蹋。右脚亦着。以左脚蹋。左脚亦着。又以头打。头亦复着。鬼作偈言。

汝以手脚及与头　　一切诸物悉以着
余人何物而不着

商主说偈而答言。

我今手足及以头　　一切财钱及刀仗
唯有精进不着汝　　精进若当不休息
与汝斗诤终不废　　我今精进不休息
终不于汝生怖畏

时鬼答言。今为汝等故。五百贾客。尽皆放去。尔时师子。我身是也。尔时沙吒卢。旷野鬼是也。

辅相闻法离欲缘第九十八

佛在王舍城。频婆娑罗有大辅相。数共其王。往至佛所。而听如来说离欲法。后于妇所。不大往返。妇生恶心。推求毒药。着饮食中。请佛欲与。夫觉其妇有怀恶意。从索饮食。妇不肯与。更与异食。佛已来至。夫白佛言。此食不可食。佛言。何以不可食。答言有毒。佛言世间有毒。不过三毒。我尚消除。有何小毒能中伤我。佛即食其食。都无有异。时辅相妇。便生信心。佛为说法。夫妇二人。得须陀洹道。诸比丘等。叹未曾有。佛言非但今日。于过去世。亦曾化彼。昔迦尸国王。有一智臣。名比图醯。常以道法。辅相国王。及诸群臣。悉使修善。时有龙王。名曰明相。数数往来比图醯所。听受法

言。亦于其妇。往返希简。龙妇嗔恚。而作是言。得比图醯心祀火。得血而饮。然后可活。时有夜叉鬼。与此龙王并及其妇。往返亲善。闻龙妇语。便即答言。我能得之。于龙妇边。担如意珠。现作贾客。往诣迦尸国。至于王边共王樗蒲。赌如意珠。王以国土库藏比图醯等。复作一分。以对其珠。夜叉得胜。求不用其国土库藏。单取比图醯。以珠与王。王问比图醯。为欲去不。答言欲去。夜叉将去。比图醯问夜叉言。索我来者。有何意故。夜叉不答。如是殷勤。更问不已。便语之言。龙王夫人。欲得汝心。以祀于火。欲得汝血。而用饮之。比图醯言。若其杀我。担心血去。一切之人。心血一种。知是谁许。汝今莫杀我。为将我去。须我心者。欲得我智。须我血者。欲得我法。闻此语已。夜叉心念。实是智人。即将至龙所。龙见欢喜。即为说法。龙王夫妇。及诸眷属。生敬信心。尽受五戒。并夜叉众。亦受五戒。尔时阎浮提龙与夜叉。大赍珍宝。送比图醯。比图醯得是珍宝。用上于王。并与人民。于是阎浮提人。及龙鬼。受持五戒。修行十善。尔时比图醯者。我身是也。尔时明相龙王者。善见辅相是也。尔时龙妇者。辅相妇是也。尔时王者。舍利弗是也。尔时夜叉者。目连是也。

尼干子投火聚为佛所度缘第九十九

佛在舍卫国。尔时如来降化外道邪见六师。及其眷属。悉使破尽。五百尼干作是念言。我等徒众。都破散尽。不如烧身早就后世。即集薪草。便欲烧身。如来大悲。欲拔彼苦。使火不然。佛在其边。入火光三昧。诸尼干子。见大火聚。心生欢喜。而作是言。我等不须然火。皆共投中。既到火里。身体清凉。极大快乐。见佛在中。倍复庆悦。求欲出家。佛言。善来比丘。须发已落。法服在身。佛为说法。得阿罗汉。诸比丘言。希有世尊。乃能拔此尼干子等自烧之苦。使得罗汉。佛言。非但今日。往昔之时。舍卫国中。有五百贾客。入海采宝。时有商主。名比舍佉。将诸商众。顺风而往。即到宝所。集着船上。诸贾客辈。贪取珍宝。船上极重。时比舍佉。语诸商贾言。莫重着宝。丧汝身命。时诸贾客。不用其言。宁共宝死。不能减却。商主即以船宝。投着水中。上诸贾客。着已船上。是诸宝船。都没于海。海神见是商主能舍珍宝救诸商贾。心生欢喜。取是商主所弃珍宝。担飞在前。既得出海。以还商主。诸商人言。我等何为。不于宝所即自并命。见是苦恼。时比舍佉。深生悲愍。所得珍宝。悉亦分与。便修外道出家之法。得五神通。诸商人言。如此大士。不贪财宝。自修其志。得大利益。我等应学。各舍珍宝。向仙人所。修习其法。皆获五通。尔时比舍佉者。我身是也。尔时五百贾客。五百尼干子是。

五百白雁听法生天缘第一百

佛在舍卫国。尔时般遮罗国。以五百白雁。献波斯匿王。波斯匿王。送着只桓精舍。众僧食时。人人乞食。雁见僧聚。来在前立。佛以一音说法。众生各得随类受解。当时群雁。亦解佛语。闻法欢喜。鸣声相和。还于池水。后毛羽转长。飞至余处。猎师以网。都覆杀之。当网着时。一雁作声。诸雁皆和。谓听法时声。乘是善心。生忉利天。生天之法。法有三念。一者念本所从来。二者念定生何处。三者念先作何业得来生天。便自思惟。自见宿因。更无余善。唯佛僧边听法。作是念已。五百天子。即时来下。在如来边。佛为说法。悉得须陀洹。波斯匿王。遇到佛所。常见五百雁罗列佛前。是日不见。便问佛言。此中诸雁。回何处去。佛言欲见诸雁耶。王言欲见。佛言先雁飞去他处。为猎师所杀。命终生天。今此五百诸天子等。着好天冠。端政殊特者是。今日听法。皆得须陀洹。王问佛言。此诸群雁。以何业缘。堕于畜生。命终生天。今日得道。佛言。昔迦葉佛时。五百女人。尽共受戒。用心不坚。毁所受戒。犯戒因缘。堕畜生中。作此雁身。以受戒故。得值如来。闻法获道。以雁身中听法因缘。生于天上。

提婆达多放护财醉象欲害佛缘第一百一

佛在王舍城。尔时提婆达多。放护财醉象欲得害佛。五百罗汉。皆飞虚空。唯有阿难。独在佛后。佛时举右手。护财白象。见五百师子。象时恐怖。即便调顺。五百比丘。尽弃佛去。唯有阿难。在于佛后。佛言非但今日。过去亦尔。昔迦尸国。有五百雁。共为群侣。尔时雁王。名曰赖吒。雁王有臣。名曰素摩。时此雁王。为猎者捕得。五百群雁。皆弃飞去。唯有素摩。随逐不舍。语猎师言。请放我王。我于今日。以身代之。猎师不听。遂以雁王。献梵摩曜王。王问雁王。为安隐不。雁王答言。蒙王大恩。得王清水。又得好草。以活性命。得常平安。在国土住。唯愿大王。放一切雁。使无所畏。五百群雁。在王殿上。空中作声。时王问言。此是何雁。雁王答言。是我眷属。王即施无畏。内外宣令。不听杀雁。雁王白王言。今当以正法治国。世间无常。如四方山。譬如东方大山。上无边际。一时来至。南西北方。亦复如是。磨碎世间。一切众生。及与人鬼。悉皆微灭。无可逃避。无可恃怙。不可救济。当于尔时。何所恃赖。惟念如是。宜应慈心普育一切。修行正法。作诸功德。大王当知。一切富贵。皆为衰灭之所摧碎。四方而至。为归丧失。一切强壮。又有诸病。从四方来。破灭强健。一切壮年。有病羸山。从四方来。破坏壮年。一切有命。有大死山。四方而来。坏灭生命。如是四山。一切共有。天龙人鬼有生之类。无得免者。以此义故。常修慈心。勤行正法。若能尔

者。死时不悔。心不悔故。得生善处。必遇贤圣。得遇贤圣。得脱生死。王问素摩。何以默然。素摩答言。今雁王人王。二王共语。若当参言。非是仪礼。便无上下恭恪之心。王言实是希有。汝为雁身。能行如是忠臣之节。人所不及。能以身命。代于雁王。又复谦顺。不参言说。如汝雁王。君臣之义。世所希有。悉与金铚瑕。约其头际。以好白绢。着雁王首。而发遣之言曰。往时为我说善法。即便放去。

尔时雁王。我身是也。尔时素摩。阿难是也。尔时人王。我父王净饭王是也。尔时猎师。提婆达多是。

迦栴延为恶生王解八梦缘第一百二

昔恶生王。为行残暴。无悲愍心。邪见炽盛。如来大悲。遣诸弟子。遍化诸国。迦栴延者。即是恶生王国婆罗门种。佛寻遣迦栴延。还化其国王。并及人民。时尊者迦栴延。受佛教已。寻还本国。时恶生王。不睹正真。奉事邪道。常于晨朝。不欲见人。先拜天祠。时迦栴延。将欲开化恶生王故。于清朝早起。化作异人。状如远使形貌端政。到王门中。当王见时。还服本形。作沙门像。王于道士剃发之人。特复憎恶。王大恚言。汝今定死。寻便遣人。将迦栴延。垂欲加害。迦栴延白王言。我有何过。乃欲见害。王复语言。汝剃发人。见者不吉。是以今者欲杀于汝。尊者迦栴延即答之言。今不吉者。乃在于我。不在于王。所以者何。王虽见我。都无损减。我见于王。王欲见杀。以此推之。言不吉者。正在于我。王素聪明。闻其语已。即领其意。放迦栴延。不兴恶心。密遣二人。寻逐其后。观其住止。食何饮食。见迦栴延。坐于树下。乞食而食。若得食时。分与二人。有小余残。泻着河中。二人既还。王即问尊者住处及以饮食。二人如上所见。具白于王。王于后日。而请尊者迦栴延。与粗涩饮食。遣人问言。而今此食。称适意不。尊者答言。食之势力。便以充足。后与上味细食。复遣人问言。可适以不。答言食之势力。便为充足。后王问尊者言。我所施食。不问粗细。皆言充足。此事何谓也。尊者迦栴延即答王言。夫身口者。譬如于窑。栴檀亦烧。粪秽亦烧。身口亦尔。食无粗细。饱足为限。即说偈言。

此身犹如车　　好恶无所择
香油及臭脂　　等同于调利

王闻其语。深知大德。便以粗细之食。与婆罗门。诸婆罗门。初得粗食。咸皆忿恚。作色骂詈。后与细食。欢喜赞叹。王见婆罗门等于饮食中心生喜怒。于迦栴延。倍生信敬。尔时尊者。有外生女。先在城外。住婆罗门聚落。甚有好发。以安居时至。心怀供养。剪己发

卖。得五百金钱。请迦栴延。夏坐供养。尊者迦栴延。夏安居讫。还至城中。时恶生王宫门之中。卒有死雉。如转轮王所食之雉。而恶生王。即欲食之。时一智臣。白于王言。然此雉者。不宜便食。应先试之。王用其言。时即遣人。割小脔以用与狗。狗得肉已贪着肉味。合舌俱食。遂至于死。又复割少肉。用试一人。人食肉已。亦着滋味。遂至自啖其手而死。王见是已。深生怖畏闻有人言。而此肉者。唯转轮圣王。有无漏智得道之人。乃可食之。即便遣人。调和美食。送与尊者迦栴延。时迦栴延。食是食已。身体便安。王于后日。遣人伺看。见迦栴延。颜色和悦。倍胜于常。时王闻已。深生奇特。益加尊重。轻贱外道诸婆罗门等。王问迦栴延言。尊者此夏。何处安居。今方来耶。尊者具说以外生女卖发贸钱供养众僧。王闻是语。而作是言。我宫中人。极美发者然直铜钱不过数枚。今言彼女之发。直五百金钱者。彼之女人。美发非常。容仪必妙。即问其女父母姓名。寻遣使人。往至于彼亲见女身。姿貌超绝。果如所量。王即遣使。将娉为妇。而彼女家。大索宝物城邑聚落王复思惟。若与彼者。女来之时还当属我。即便与之。纳为夫人。初迎之日。举国欣庆。咸称大吉。于其后日复放大赦。即号为尸婆具沙夫人。王甚悦敬。后生太子。字乔婆罗。时王于寝。梦见八事。一头上火然。二两蛇绞腰。三细铁网缠身。四见二赤鱼吞其双足。五有四白鹄飞来向王。六血泥中行泥没其腋。七登大白山。八鹳雀[尸@(溧-木＋土)]头。于梦寤已。以为不祥愁忧惨悴。寻即往问诸婆罗门。婆罗门闻王此梦素嫌于王。兼嫉尊者。因王此梦言。大王不吉。若不禳厌。祸及王身。王闻其语信以为然。益增忧恼即问之言。若禳厌时。当须何物。诸婆罗门言。所须用者。王所珍爱。我若说者。王必不能。时王答言此梦甚恶但恐大祸殃及我身。除我以外。余无所惜。请为我说所须之物。诸婆罗门等。见其殷勤。知其心至。即语王言。所可用者。此梦有八。要须八种可得禳灾。一杀王所敬夫人尸婆具沙。二杀王所爱太子乔婆罗。三杀辅相大臣。四杀王所有乌臣。五杀王一日能行三千里象。六杀王一日能行三千里驼。七杀王良马。八杀秃头迦栴延。却后七日。若杀此八。聚集其血。入中而行。可得消灾。王闻其言。以己命重。即便许可。还至宫中。愁忧懊恼。夫人问王。何故如是。王答夫人。具陈说上不祥之梦并道婆罗门禳梦所须。夫人闻已。而作是言。但使王身平安无患。妾之贱身岂足道耶。即白王言。却后七日。我归当死。听我往彼尊者迦栴延所。六日之中。受斋听法。王言不得。汝若至彼。或语其实。彼若知者。舍我飞去。夫人殷勤。王不能免。即便听往。夫人到彼尊者所已。礼拜问讯。遂经三日。尊者怪问。王之夫人。未曾至此经停信宿。何故今者不同于常。夫人具说王之恶梦。却后七日。当杀我等用禳灾患。余命未几。故来听法。因向尊者。说王所梦。尊者迦栴延言。此梦甚吉。当有欢庆。不足为忧。头上火然者。宝主之国。当有天冠。直十万两金。来贡于王。正为斯梦。夫人心急。七日向

满。为王所害。惧其来晚问尊者言。何时来到。尊者答言。今日晡时必当来至。两蛇绞腰者。月支国王。当献双剑价直十万两金。日入当至。细铁网缠身者。大秦国王。当献珠璎珞价直十万两金。后明晨当至。赤鱼吞足者。师子王国当献毗琉璃宝屐价直十万两金。后日食时当至。四白鹄来者。跋耆国王。当献金宝车。后日日中当至。血泥中者。安息国王。当献鹿毛钦婆价直十万两金。后日日昳当至。登太白山者。旷野国王。当献大象后日晡时当至。鹳雀[尸@(溧-木＋土)]头者。王与夫人。当有私密之事。事至后日自当知之。果如尊者所言。期限既至。诸国所献一切皆到。王大欢喜。尸婆具沙夫人。先有天冠。重着宝主国所献天冠。王因交戏脱尸婆具沙夫人所著一重天冠。着金鬘夫人头上。时尸婆具沙夫人。嗔恚而言。若有恶事。我先当之。今得天冠。与彼而着。寻以酪器。掷王头上。王头尽污。王大嗔忿。拔剑欲斫夫人。夫人畏王。走入房中。即闭房户。王不得前。王寻自悟尊者占梦云有私密。正此是耳。王与夫人。寻至尊者迦栴延所。具论上来。信于非法恶邪之言。几于尊者妻子大臣所爱之物。行大恶事。今蒙尊者演说真实。开示盲冥。得睹正道。离于恶事。即请尊者。敬奉供养。驱诸婆罗门等。远其国界。即问尊者有何因缘。如此诸国。各以所珍。奉献于我。尊者答言。乃往过去。九十一劫。尔时有佛。名毗婆尸。彼佛出时。有一国名曰槃头。王之太子。信乐精进。至彼佛所。供养礼拜。即以所著天冠。宝剑。璎珞。大象。宝车。钦婆罗衣。用上彼佛。缘是福庆。生生尊贵。所欲珍宝。不求自至。王闻是已。于三宝所。深生敬信。作礼还宫。

金猫因缘第一百三

　　昔恶生王。游观林苑。园中堂上。见一金猫。从东北角。入西南角。王即遣人。寻复发掘。得一铜瓮。瓮受三斛。满中金钱。渐渐深掘。复获一瓮。如是次第。得三重瓮。各受三斛。渐复傍掘。亦得铜瓮。转掘不已。满五里中。尽得铜瓮盛满金钱。时恶生王。深生奇怪。即诣尊者迦栴延所。即向尊者。具论得钱所由因缘。我适辄欲用。将无灾患于我及国人耶。尊者答言。此王宿因所获福报。但用无苦。王即问言。不审往因。其事云何。尊者答言。谛听谛听。乃往过去九十一劫。毗婆尸佛。遗法之中。尔时有诸比丘。于四衢道头。施大高座。置钵在上。而作是言。谁有世人。能于坚牢藏中。举钱财者。若入此藏。水不能漂。火不能烧。王不能夺。贼不能劫。时有贫人。先因卖薪。适得三钱。闻此语已。生欢喜心。即以此钱。重着钵中。诚心发愿。去舍五里。当还家时。步步欢喜。既到其门。向劝化处。至心发愿。然后入舍。尊者言。尔时贫人。今王是也。以因往昔三钱施缘世世尊贵。常得如是三重钱瓮。缘五里中步步欢喜。恒于五里。有此金钱。王闻宿缘。欢喜而去。

恶生王得五百钵缘第一百四

昔恶生王。住郁禅延城。时守门者。晨朝开门。门外忽然有五百乘车。各载宝钵。盛满金粟。皆有印封题言。此钵与恶生王。时守门者。告白王言。外有宝钵。题钵言与王。不审今者。为当取不。王自思惟。此宝忽至。或是不祥。我若取者。将不为我家国灾害。作是念已。即往诣尊者迦栴延所。而问之言。今晨开门。忽见宝钵。其上印题云与恶生王。未知吉凶。为可取不。尊者答言。是王宿福果报。但取勿疑。王白尊者。我于往因。修何功德。而致此报。尊者答言。汝于昔日九十一劫。仙人山中。有一辟支佛。值雨脚跌。即破瓦钵。时辟支佛。诣瓦师家。从乞瓦钵。瓦师寻以五器。皆盛满水。欢喜施与辟支佛得已。掷钵空中。踊身腾虚。作十八变。瓦师妻子。并买瓦者。见此神变。咸皆踊悦欢喜无量。尔时瓦师者。王身是也。尔时妇者。尸婆具沙夫人是也。尔时儿者。乔波罗太子是。尔时买瓦者。辅相富卢窥是也。买瓦妇者。辅相妇是。王复问言。不审此钵。为自然出。为有从来。尊者答言。而此钵者非自然有。从恒河水龙宫中来。何以知之。乃往过去。罗摩王舅婆罗门。修清净行。在恒河侧。时罗摩王。日以宝钵。送食与舅。婆罗门法。器不重用。食竟弃钵于彼恒河中。盲龙收取宝钵。盛满金粟。着己宫中。如是所弃。日日渐多。由是获得五百车钵。盲龙命终。又无儿子赏领此钵。天帝知王往昔施钵因缘。故用遗王。王闻是语。寻取宝钵。以用作福。广修布施。供养三宝。从此因缘。后生善处。

求毗摩天望得大富缘第一百五

昔有兄弟二人。家计贫困。兄常日夕。精勤礼拜求毗摩天。望得大富。而遣其弟。耕田种殖。如是求请。经历多时。时毗摩天。化作其弟。至其兄边。兄嗔弟言。何不垦殖。来此何为。时弟答言。兄在天寺。昼夜祈请。望得大富。弟于今日。亦欲效兄。斋戒求愿。望获大富。兄语弟言。卿不耕田下于种子。财[聲-耳＋米]丰有。何由可获。弟答兄言。实以种故。而收获耶。兄不能报。于是毗摩天。还复天像。而语之言。今我之力。正可助汝。及于今日。修行布施。然后可富。而汝往因。不修布施。故使贫穷。今虽日夜精勤求我富饶财宝。将何可获。如庵婆罗树。若于冬时。虽复奉事百千天神欲求于果。果不可得。汝亦如是。先不修因。而于我所。欲求大富。亦不可得。果若熟时。不求自得。而说偈言。

福业如果熟　　不以祠祀得
人乘持戒车　　后得至天上
定智如灯灭　　得至于无为

一切由行得　　求天何所为

鬼子母失子缘第一百六

鬼子母者。是老鬼神王般阇迦妻。有子一万。皆有大力士之力。其最小子。字嫔伽罗。此鬼子母凶妖暴虐。杀人儿子。以自啖食。人民患之。仰告世尊。世尊尔时。即取其子嫔伽罗。盛着钵底。时鬼子母。周遍天下。七日之中。推求不得。愁忧懊恼。传闻他言。云佛世尊。有一切智。即至佛所。问儿所在。时佛答言。汝有万子。唯失一子。何故苦恼愁忧。而推觅耶。世间人民。或有一子。或五三子。而汝杀害。鬼子母白佛言。我今若得嫔伽罗者。终更不杀世人之子。佛即使鬼子母见嫔伽罗。在于钵下。尽其神力。不能得取。还求于佛。佛言。汝今若能受三归五戒。尽寿不杀。当还汝子。鬼子母即如佛敕。受于三归及以五戒。受持已讫。即还其子。佛言汝好持戒。汝是迦葉佛时。羯腻王第七小女。大作功德。以不持戒故。受是鬼形。

天祀主缘第一百七

昔日有一婆罗门。事摩室天。昼夜奉事。天即问言。汝求何等。婆罗门言。我今求作此天祀主。天言。彼有群牛。汝问最在前行者。即如天语。往问彼牛。汝今何以为苦为乐。牛即答言。极为大苦。刺刺两肋。柴戾脊破。驾挽车载。重无休息。时复问言。汝以何缘。受是牛形。牛答之言。我是彼天祀主。自恣极意。用天祀物。命终作牛。受是苦恼。闻是语已。即还天所。天即问言。汝今欲得作天主不。婆罗门言。我睹此事。实不敢作。天言人行善恶。自得其报。婆罗门悔过。即修诸善。

祀树神缘第一百八

昔有老公。其家巨富。而此老公。思得肉食。诡作方便。指田头树。语诸子言。今我家业。所以谐富。由此树神恩福故尔。今日汝等。宜可群中取羊以用祭祠。时诸子等。承父教敕。寻即杀羊祷赛此树。即于树下。立天祠舍。其父后时。寿尽命终。行业所追。还生己家羊群之中。时值诸子欲祀树神。便取一羊。遇得其父。将欲杀之。羊便咽咽笑而言曰。而此树者。有何神灵。我于往时。为思肉故。妄使汝祀。皆共汝等。同食此肉。今偿殃罪。独先当之。时有罗汉。遇到乞食。见其亡父受于羊身。即借主人道眼。令自观察。乃知是父。心怀懊恼。即坏树神。悔过修福。不复杀生。

妇女厌欲出家缘第一百九

昔有一妇女。端政殊妙。于外道法中出家修道。时人问言。颜貌如是。应当在俗。何故出家。女人答言。如我今日。非不端政。但以小来厌恶淫欲。今故出家。我在家时。以端政故。早蒙分处。早生男儿。儿遂长大。端政无比。转觉羸损。如似病者。我即问儿病之由状。儿不肯道。为问不止。儿不获已。而语母言。我正不道。恐命不全。正欲具道。无颜之甚。即语母言。我欲得母以私情欲。以不得故。是以病耳。母即语言。自古以来。何有此事。复自念言。我若不从。儿或能死。今宁违理。以存儿命。即便唤儿。欲从儿意。儿将上床。地即劈裂。我子即时生身陷入。我即惊怖。以手挽儿。捉得儿发。而我儿发。今日犹故在我怀中。感切是事。是故出家。

不孝子受苦报缘第百十

昔迦默国。鸠陀扇村中。有一老母。唯有一子。其子勃逆。不修仁孝。以嗔母故。举手向母。适打一下。即日出行。遇逢于贼。斩其一臂。不孝之罪。寻即现报。苦痛如是。后地狱苦。不可称计。

杂宝藏经卷第八

难陀王与那伽斯那共论缘第百十一

昔难陀王。聪明博通。事无不练。以己所知谓无詶敌。因问群臣。颇有智慧聪辩之人。咨询疑事。能对我不。时有一臣。家先供养一老比丘。履行清净。然不广学。即谈于王。王问之言。夫得道者。为在家得。为出家得乎。时老比丘。即答之曰。二俱得道。王复问言。若二俱得。何用出家。彼老比丘。即便默然。不知何对。时难陀王。转复憍慢。时诸臣等。即白王言。那伽斯那。聪慧绝伦。今在山中。王于尔时。欲试之故。即遣使人。赍一瓶酥。湛然盈满。王意以为我智满足。谁复有能加益于我。那伽斯那。获其酥已。即解其意。于弟子中。捡针五百。用刺酥中。酥亦不溢。寻遣归王。王既获已。即知其意。寻遣使请那伽斯那。即赴王命。那伽斯那身体长大。将诸徒众。在中特出。王心骄豪。诡因游猎。路次相逢。见其姝长。即自摇指异道而去。竟不共语。默欲非之。一切长者。都无所知。时那伽斯那。寻以己指。而自指胸言。而我独知。难陀王。将延入宫。即凿小屋。户极令卑下。望使斯那曲躬向伏。然此斯那知欲陷己。即自却入。不受其屈。时难陀王。即设饮食。与粗食数种食。食五三匙。便言已足。后与细美。方乃复食。王复问言。向云已足。何故今者犹故

复食。斯那答言。我向足粗。未足于细。即语王言。今者王殿上可尽集人令满其上。寻即唤人充塞遍满。更无容处。王在后来。将欲上殿。诸人畏故。尽皆慑伏。其中转宽。乃容多人。斯那尔时即语王言。粗饭如民。细者如王。民见于王。谁不避路。王复问言。出家在家。何者得道。斯那答言。二俱得道。王复问言。若俱得道。何必出家。斯那答言。譬如去此三千余里。若遣少健。乘马赍粮。捉于器仗。得速达不。王答言得。斯那复言。若遣老人。乘于瘦马。复无粮食。为可达不。王言。纵令赍粮。由恐不达。况无粮也。斯那言。出家得道。喻如少壮。在家得道。如彼老人。王复问言。今我欲问身中之事。我为常无常。随我意答。斯那返问。如王宫中。有庵婆罗树上果。为甜为醋。王言。如我宫中。都无此树。云何问我果之甜醋。斯那言。我今亦尔。一切五阴。既自无我。云何问我常以无常。时王复问。一切地狱。刀剑解形。分散处处。其命犹存。实有此不。斯那答言。譬如女人。啖食饼肉瓜菜。饮食悉皆消化。至于怀妊。歌罗罗时。犹如微尘。云何转大。而不消化。王言此是业力。斯那答言。彼地狱中。亦是业力。命根得存。王复问言。日之在上。其体是一。何以夏时极热。冬时极寒。夏则日长。冬则日短。斯那答言。须弥山有上下道。日于夏时。行于上道。路远行迟。照于金山。是故长而暑热。日于冬时。行于下道。路近行速。照大海水。是故短而极寒。

不孝妇欲害其姑反杀其夫缘第百十二

昔有一妇。禀性佷戾。不顺礼度。每所云为。常与姑反。得姑嗔责。恒怀不分嗔心转盛。规欲杀姑。后作方计。教其夫主。自杀其母。其夫愚痴。即用妇语。便将其母。至旷野中。缚结手足。将欲加害。罪逆之甚。感彻上天。云雾四合。为下霹雳。霹杀其儿。母即还家。其妇开门。谓是夫主。问言杀未。姑答已杀。至于明日。方知夫死。不孝之罪。现报如是。后入地狱。受苦无量。

波罗奈王闻冢间唤缘第百十三

凡一切法。于可求处。若以方便可得。若不可求。虽欲强得。都不可获。譬如压沙责油攒冰求酥。既不可得。徒自劳苦。如昔波罗奈国。有王名梵誉。常于夜半。闻冢间唤声。唤言咄王咄王。如是一夜。三闻其声。王闻异声情甚惊怕。音声不绝。经历多时。王集诸婆罗门太史相师。而与议言。我常于夜。耳闻冢间唤我之声。我常恐惧。怖不敢应。诸人答言。彼冢墓间。必有妖物。作是音声。今宜遣使有胆勇者诣冢往看。王即募人。若有夜能至冢间者。吾当赏赐五百金钱。时有一人。茕独无父。家甚贫寒。有大胆力。即便应募。身着钾胄。手捉刀杖。夜至冢间闻唤王声。即便[口*戒]言。叱汝是谁。答

言。我是贝耳伏藏。语募人言。汝健丈夫。我于夜常唤彼王。彼王若当应和于我。我欲往至其库藏中。然彼王怯。未曾应我。而我今者。将从有七。明日清晨。当至汝家。募人问言。明日来时。我当以何事共相承迎。贝耳答言。汝但洒扫舍内。除去粪秽。香华严饰。极令清净。蒲桃麨浆酥乳之糜。各盛八器。有八道人。当以杖打上座头。语言入角。如是次第。尽驱入角。募人知已。即便还家。从王请取五百金钱。用俟供设。王问之言。彼音声者。为是何物。募人诡答言是鬼魅。受募之人。闻贝耳言。私怀欢喜。请剃发师。以自庄严。至明日已。供设备具。有八道人。来就其食。饮食既讫。打上座头。驱令入角。即变作金钱一[央/瓦]。以次驱入。作金八[央/瓦]。时剃发师。在门孔中。见其得宝。默自念言。我解此法。试效为之。便于后时。备具如前。请八道人。设食已讫。闭门遮户。打上座头。望同前者获珍宝聚。然此道人。头破血沥。沾污床座。驱令入角。得急失粪。次第七人。皆被打棒。宛转于地。中有一人气力盛壮。即时掣手。突出至外。扬声大叫。云某主人。欲害我等。时彼国王。遣人往视。即捉主人。具问事状。时剃发师。具以上事。而白于王。王寻遣人。到募人舍。看其金宝。正欲税夺。化为毒蛇。变为火聚。王即语言。此是汝福。世间凡愚。亦复如是。具有精进。受持八戒。获善果报。渐行八正。得无漏果。便欲效他。受持八戒。内无诚信。悕求利乐。既无善果。反获殃咎。如彼愚人。等无差别。

老比丘得四果缘第百十四

佛法宽广。济度无涯。至心求道。无不获果。乃至戏笑。福不唐捐。如往昔时。有老比丘。年已朽迈。神情昏塞。见诸年少比丘。种种说法。闻说四果。心生羡尚。语少比丘言。汝等聪慧。愿以四果。以用与我。诸年少比丘。嗤而语言。我有四果。须得好食然后相与。时老比丘。闻其此语。欢喜发中。即解钦婆。用贸所须。寻即施设种种肴膳。请少比丘。求乞四果。诸少比丘。食其食已。更相指摩。弄老比丘语言。大德。汝在此舍一角头坐。当与尔果。时老比丘闻已欢喜。如语而坐。诸少比丘。即以皮鞠。打其头上。而语之言。此是须陀洹果。老比丘闻已。系念不散。即获初果。诸少比丘。复弄之言。向尔虽得须陀洹果。然其故有七生七死。更移一角。次当与尔斯陀含果。时老比丘。获初果故。心转增进。即复移坐。诸少比丘。复以鞠打头。而语之言。与尔二果。时老比丘。益加专念。即证二果。诸少比丘。复弄之言。汝今已得斯陀含果。犹有往来生死之难。汝更移坐。我当与尔阿那含果。时老比丘。如言移坐。诸少比丘。复以鞠打。而语之言。我今与尔第三之果。时老比丘。闻已欢喜。倍加至心。即时复证阿那含果。诸少比丘。复弄之言。汝今已得不还之果。然故于色无色界。受有漏身。无常迁坏。念念是苦。汝更移坐。次当

与尔阿罗汉果。时老比丘。如语移坐。诸少比丘。复以皮鞠。撩打其头。而语之言。我今与尔彼第四果。时老比丘。一心思惟。即证罗汉。得四果已。甚大欢喜。设诸肴膳种种香花。请少比丘。报其恩德。与少比丘共论道品无漏功德。诸少比丘。发言滞塞。时老比丘。方语之言。我已证得罗汉果已。诸少比丘。闻其此言。咸皆谢悔先戏弄罪。是故行人。宜应念善。乃至戏弄。犹获实报。况至心也。

女人至诚得道果缘第百十五

　　若人求道。要在精诚。精诚相感。能获道果。如往昔时。有一女人。聪明智慧。深信三宝。常于僧次。请一比丘。就舍供养。时有一老比丘。次到其舍。年老根钝。素无知晓。时彼女人。斋食已讫。求老比丘为我说法。独敷一座。闭目静默。时老比丘。自知愚闇。不知说法。伺其泯眼。弃走还寺。然此女人。至心思惟有为之法。无常苦空不得自在。深心观察即获初果。既得果已。求老比丘。欲报其恩。此老比丘。审己无知。弃他走避。倍更惭耻。复弃藏避。而此女人。苦求不已。方自出现。女人于时。具论上来蒙得道果。故赍供养。用报大恩。时老比丘。以惭愧故。深自克责。即复获果。是故行者。应当至心。若至心者。所求必获。

优陀羡王夫人一日夜持戒得生天缘第百十六

　　昔优陀羡王。住卢留城。聪明解达。有大智慧。其一夫人。名曰有相。姿容奇特。兼有德行。王甚爱敬。情最宠厚。时彼国法。诸为王者。不自弹琴。尔时夫人。恃已爱宠。而白王言。愿为弹琴。我为王舞。王不免意。取琴而弹。夫人即举手而舞。王素善相。见夫人舞。睹其死相。寻即舍琴。惨然长叹。夫人即白王言。如我今者。受王恩宠。敢于曲室。求王弹琴。我自起舞。用共为乐。有何不适。放琴而叹。愿王莫隐。而见告语。时王答言。我之长叹。非尔妇人之所可闻。夫人白言。我今奉王。至诚无二。若有不理。宜应告敕。殷勤不已。王以实答。我之于尔。岂容有异。尔向起舞。死相外现。计其余命。不过七日。由是之故。舍琴而叹。夫人闻已。甚怀忧惧。即白王言如王所说。命不云远。我闻石室比丘尼说。若能信心出家一。日必得生天。由是之故。我欲出家。愿王听许。得及道次。时王情重恩爱不息。语夫人言至六日头。乃当听尔出家入道。不相免意。遂至六日。王语夫人。尔有善心。求欲出家。若得生天。必来见我。我乃听尔得使出家。作是誓已。夫人许可。便得出家。受八戒斋。即于其日。多饮石蜜浆。腹中绞结至七日晨。即便命终。乘是善缘。得生天上。即生三念。一念忆本为是何身。二念本缘修何功德。三念现今定是天身。作是念已。具知本缘并与王誓。以先誓故。来诣王所。尔时

光明遍满王宫。时王问言。今此光瑞。为是谁耶。愿见告示。时天答言。我是王妇有相夫人。王闻是语。愿来就坐。天答之言。如我今者。观王臭秽。不可亲近。我以先誓。故来见王。王闻是已。心即开悟。而作是言。今彼天者。本是我妇。由有善心。求索入道。出家一日。寻即命终。由是功德。而得生天。神志高远。而见鄙贱。我今何故。而不出家。我曾闻说天一爪甲。直阎浮提。况我一国。何足贪惜。作是语已。立子王军。用嗣王位。出家学道。得阿罗汉。尔时王军王。统临国已。信用谗佞。不恤国事。优陀羡王。愍念其子并及国人。欲来教化劝令修善。时王军王。闻父将至。踊悦无量。欲敕一切于路往迎。时诸佞臣。畏惧被遣即白王言。如王今者。首戴天冠。坐师子座。师子之座。法无再坐。若迎父王。还复王位。必杀于王。王若立者。须害父王。时王军王。心怀忧愕。疑惑转生。劝谏不已。遂作恶意。募栴陀罗。往杀其父。时栴陀罗。既受募已。到父王所。头面顶礼。而白之言。我之昔来。亦受恩遇于父王所。实无逆心。而今被遣来杀父王。若不加害。必受诛罚。父王答言。我今来者。欲化尔王。岂可爱身使尔被诛。便引项令长十余丈。语栴陀罗。随尔斫截。时栴陀罗。极力斫之。刀不能伤。父王愍故。而借神力。语栴陀罗。尔今为我往语尔王。尔今杀父。复害罗汉。作二逆罪。好加忏悔。可得轻罪。时栴陀罗。既受敕已。举刀复斫。斩父王首。赍向其国。时王军王。见父头已。颜色不变。知父得道。不贪王位。悔情既生。心怀懊恼。啼哭闷绝。良久乃苏。问栴陀罗父王所说。时栴陀罗。以父王敕。而白于王。尔既杀父。复害罗汉。作是二逆。须好忏悔。闻是语已。倍增断绝。而作是言。今我父王。得罗汉道。有何贪国。而使我杀父。时彼佞臣。惧王加害。而白王言。世界之中。何有罗汉。王信空语。用自苦恼。时王答言。今我父头。死来多日。颜色不变。自非得道。何由有是。又我父时。大臣婆咥师。优波咥师。普皆出家。得罗汉道。种种神变。我等所见。于此涅槃。收骨造塔如今现在。云何道无。佞臣答言。世幻咒术。及以药力。亦能神变。彼二臣者。非是罗汉比。更数日。示王证验。作是语已。便于塔所。造作二孔各置一猫。于塔养食。唤言咥师出。猫出食肉。语令还去。还入于孔。如是教之。猫便调伏。而白王言。今王欲见咥师等耶。愿往共看。王即命驾。往至塔所。时彼佞人。便唤咥师出来。猫即出孔。语令还去。猫便入孔。王既见已。迷心遂盛。任意所作。不信罪福。时王出军。游戏回还。于其路次。而见尊者迦栴延。端坐静处。坐禅入定。时王见之。便生恶心。手自把土。用坌尊者。语左右言。尔等为我各各以土坌迦栴延。于时土聚。遂没尊者。有一大臣。信心三宝。于后而至。闻见斯事。极大懊恼。即为尊者。除去其土。复语诸人。有念我者。而除此土。尔时尊者。坐琉璃宝窟。神仪鲜泽。无污坌色。大臣欢喜。头面礼足。白尊者言。今王无道。作是恶逆。善恶必报。何得无患。尊者答言。却后七日。天当雨土满其城内。积为土山。王及人

民。尽皆覆灭。大臣闻已。心怀忧恼。即以白王。又自设计。造作地道。出向城外。七日既满。天雨香华珍宝衣服。于其城内无不欢喜佞臣白王。而今此瑞。皆由王德。无智之人。反生诽谤。云当雨土。而获珍宝。如此诳惑。前后非一。恶缘之后。闻有善瑞。皆来云集。时城四门。冥缘力故。尽下铁关。逃隐无地。天便雨土。满城山积。而彼大臣。共有心者。地道而出。向尊者所。而白之言。感惟此城。一日覆没。雨土成山。君民并命。先有何缘。同受此害。尔时尊者。语大臣言。谛听谛听当为尔说。乃往过去若干劫。时于其国内。有长者女。住于楼上。清朝洒扫。除弃扫粪置比丘头。不知忏悔。会得好夫。尔时诸女。而问女言。尔作何缘。得此良匹。时女答言。更无异事。由我扫楼。坌比丘头。由是之故。值遇好壻。诸女闻已谓如其言竞共聚土。用坌比丘。由是业缘。普受斯报。作是语已。共功德天。向花氏城。自昔以来。卢留城而与彼城。迭互盛衰。此国既灭。彼城复盛。由是之故。而尊者等。向花氏城。好音声长者于其界首。供养尊者。尔时长者。素自殷富。尊者到家。财宝丰溢。殊胜于前。既至城已。尊者迦栴延。而白佛言。好音声长者。有何因缘。有好音声。巨富无量。财宝盈溢。佛言。乃往过去。有一长者。日日遣人。请五百辟支佛。就家设食。而彼使人。常将狗往。会有事缘不得往请。狗依时节。独诣僧坊。向僧而吠。时辟支佛等。而作是言。俗内多事。脱能过忘。向狗来吠。以唤我等。即便相将。诣长者家。尔时长者。甚大欢喜。如法供养。尔时长者。我身是也。尔时使人。阿那律是。尔时狗者。好音长者是。由是之故。世世好声。而多财宝。是故智者。应于福田所勤力供养。

罗睺罗因缘第百十七

我昔曾闻。佛初出家夜。佛子罗睺罗。始入于胎。悉达菩萨。六年苦行。于菩提树下。降伏四魔。除诸阴盖。豁然大悟。成无上道。具足十力四无所畏。成就十八不共之法。具四辩才。悉于诸度。得到彼岸。解了一切诸佛之法。过诸声闻缘觉之上。于初成道夜。生罗睺罗。举宫婇女。咸皆惭耻。生大忧恼。而作是言。怪哉大恶耶输陀罗。不虑是非。轻有所作。不自爱慎。令我举宫都被染污。悉达菩萨。久已出家。而于今者。卒生此子。甚为耻辱。时有释女。名曰电光。是耶输陀罗姨母之女。椎胸拍髀。嗔恚呵骂。耶输陀罗。汝于尊长所亲。何以自损。悉达太子。出家学道。已经六年。生此小儿。甚为非时。从谁而得。尔无惭愧。辱我种族。不数种族。不护恶名。悉达菩萨。有大功德。名称远闻。汝今云何。不护惜彼。而方耻辱。净饭王当于尔时。在楼阁上。见此大地六种震动奇异相现。白净王见是相已。谓菩萨死。忧箭入心。生大苦恼。而作是言。我子戒香。充塞四远。相好庄严。如莲花鬘。今为死日之所干枯。戒深固根。惭愧枝

叶。名誉之香。大悲厚荫。我子如树。为死象所蹋。大如金山。众宝庄严。我子金山王。相好庄严身。为无常金刚杵之所碎坏。犹如大海。满中众宝。如摩竭鱼扰乱海水。我子大海。亦复如是。为死摩竭鱼之所扰恼。犹如满月。众星围绕。我子如是无量功德。相好庄严。今为无常罗睺罗所吞。我种从大丈夫。丈夫卢越真净。如是等王。相续至此。今日将不断绝我种耶。特望我子为转轮圣王。或成佛道。而于今者。宁可死耶。设失我子。忧愁憔悴。命必不全。冀其出家法服持钵。敷演甘露。如此种种诸事。必不得见。以忆子故。种种愁思思惟是。时闻子宫中举声大哭。王倍惊怖。谓太子死。问前走使女言。是何哭声。将非我子死耶。女白王言。太子不死。耶输陀罗今产一子。举宫惭愧。是以哭耳。王闻是语。倍增忧恼。发声大哭。扬声大唤。唱言怪哉。极为丑辱。我子出家。以经六年。云何今日。而方生子。时彼国法。击鼓一下。一切军集。九万九千诸释悉会。即唤耶输陀罗。时耶输陀罗。着白净衣。抱儿在怀。都不惊怕。面小有垢。于亲党中。抱儿而立。时执杖释。作色嗔忿。骂耶输陀罗。叱尔凡鄙。可愧之甚。辱我种族。有何面目。我等前立。有释名毗纽天。是耶输陀罗舅。语耶输陀罗凡鄙婴愚。无过于尔。舅于种族。宜好实语。竟为何处而得此子。耶输陀罗。都无惭耻。正直而言。从彼出家释种名曰悉达。我从彼边。而得此子。悦头檀王。闻是语已。嗔恚而言。不护所生。便作异语。若实若虚。诸释所知。我子悉达。本在家时。闻有五欲。耳尚不听。况当有欲而生于子。如斯之言。深为鄙媟。从谁得子。毁辱我等。实是谄曲。非正直法。我子悉达。昔在家时。及众珍宝肴膳。都无染着。况今苦行。日食麻米。以此谤毁。净饭王极大嗔恚。问诸释言。今当云何苦毒杀害。复有释言。如我意者。当作火坑。掷置火中。使其母子。都无遗余。诸人皆言。此事最良。即掘火坑。以佉陀罗木。积于坑中。以火焚之。即将耶输陀罗。至火坑边。时耶输陀罗。见火坑已。方大惊怖。譬如野鹿。独在围中四向顾望。无可恃怙耶输陀罗。便自呵责。既自无罪受斯祸患。遍观诸释。无救己者。抱儿长叹。念菩萨言。汝有慈悲。怜愍一切。天龙鬼神。咸敬于汝。今我母子。薄于祐助。无过受苦。云何菩萨。不见留意。何故不救我之母子今日危厄。诸天善神。无忆我者。菩萨昔日。处众释中。犹如满月在于众星。而于今者。更不一见。即时向佛方所。一心敬礼。复拜诸释。合掌向火。而说实语。我此儿者。实不从他而有斯子。若实不虚。犹六年在我胎中者。火当消灭终不烧害我之母子。作是语已。即入火中。而此火坑。变为水池。自见己身。处莲花上。都无恐怖。颜色和悦。合掌向诸释言。若我虚妄。应即燋死。以今此儿实菩萨子。以我实语。得免火患。复有释言。视其形相。不惊不畏。以此推之。必知是实。复有释言。而此火坑。变为清池。以是验之。知其无过。时诸释等。将耶输陀罗还归宫中。倍加恭敬赞叹。为索乳母。供事其子。犹如生时。等无有异。祖白净王。爱重深厚。不见罗

睺罗。终不能食。若忆菩萨。抱罗睺罗。用解愁念。略而言之。满六年已。白净王。渴仰于佛。遣往请佛。佛怜愍故。还归本国。来到释宫。佛变千二百五十比丘。皆如佛身。光相无异。耶输陀罗。语罗睺罗。谁是汝父。往到其边。时罗睺罗。礼佛已讫。正在如来左足边立。如来即以无量劫中所修功德相轮之手。摩罗睺罗顶。时诸释等。咸作是念。佛今犹有爱私之心。佛知诸释心之所念。即说偈言。

我于生眷属　　及以所生子
无有偏爱心　　但以手摩顶
我尽诸结使　　爱憎永除尽
汝等勿怀疑　　于子生犹预
此亦当出家　　重为我法子
略言其功德　　出家学真道
当成阿罗汉

老婆罗门问谄伪缘第百十八

一切狡猾谄伪诈惑。外状似直。内怀奸欺。是故智者。应察真伪。如往昔时。有婆罗门。其年既老。娉娶少妇。妇嫌夫老。傍淫不已。欲心既着。诳夫设会。请诸少壮婆罗门等。夫疑有奸。不肯延致。时彼少妇。设种种计。用惑其夫。老婆罗门前妇之子。坠于火中。尔时少妇。眼看使堕。而不捉取。婆罗门言。儿今坠火。何故不捉。妇即答言。我自少来。唯近己夫。不曾捉他其余男子。云何卒欲令我捉此男子小儿。老婆罗门闻是语已。谓如其言信明妇故。便于其家。而设大会。集婆罗门。尔时少妇。便共交通。老婆罗门闻是事已。心怀忿恨。即取宝物。盛裹衣裓。弃妇而去。离舍既远。于其路中。见一婆罗门。便共为伴。于其日暮。一处共宿。至明清旦。复共前行。离主人舍。渐渐欲远。彼婆罗门。语老婆罗门言。于昨宿处。有一草叶着我衣裳。我自少以来。无侵世物。叶着衣来我甚为愧。欲还草叶。归彼主人。尔并停住待我往还。老婆罗门闻是语已。深信其言。倍生爱敬。许当住待。彼婆罗门。诈捉草叶欲还主人。未远之间。入一沟壑。偃腹而卧。良久乃还。云以草叶还主人竟。老婆罗门信以为然。倍增爱重。老婆罗门时因便利。洗大小便。即以宝物。而用寄之。此人寻后。赍其珍宝。便弃走去。老婆罗门见偷己物。叹惋彼人。又自感伤。忧愁懊恼。惆怅进路。小复前行。憩一树下。见一鹳雀。口中衔草。语诸鸟言。我等应当共相怜愍。集会一处。而共住止。尔时诸鸟。皆信其言。而来聚集。时此鹳雀。伺众鸟等一切行后。就他巢窠。啄卵饮汁。杀他子食。诸鸟将至。更复衔草。众鸟既还。见有此事。咸皆嗔责。而此鹳雀。拒言我不。时诸鸟辈。知其谄欺。悉舍而去。于此树下。更经少时。见一外道出家之人。身服纳

衣。安行徐步。去去众生。老婆罗门而问之言。何以并行。口唱去去。外道答言。我出家人。怜愍一切。畏伤虫蚁。是故尔耳。时婆罗门。见其出家口吐此言。深生笃信。即时寻逐。往至其家。于其暮宿语婆罗门。我须闲静以自修心。尔止别屋于彼而卧。时婆罗门。喜闻行道。心怀庆悦。至夜后分。但闻作乐歌舞之声。便出看之。乃见出家外道住室。有一地孔。中出妇女。与共交通。若女人舞。外道弹琴。若外道舞。女人弹琴。见此事已。而自念言。天下万物。不问人兽。无一可信者。说偈言曰。

不捉他男子　　以草还主人
鹳雀诈衔草　　外道畏伤虫
如是谄伪语　　都无可信者

尔时国内。有一长者。居家巨富。多诸珍宝。于其一夜。多失财物。时王闻已。问长者言有谁来去。致令亡失。长者白王。初无奸杂而与往返。唯一婆罗门。长共出入。清身洁己。不犯世物。草叶着衣。犹还其主。自此己外。更无异人。王闻是已。摄婆罗门而诘问之。尔时长者。往白王言。彼人净行。世之无比。如何一旦。而被拘执。宁失财物。愿王放舍。时王答言。我昔曾闻。有如是比外诈清净内怀奸恶。尔勿忧恼。听我核实。作是语已。即便捡究。辞穷理屈。依实伏首。是故智者。处世如镜。善别真伪。为世导师。

婆罗门妇欲害姑缘第百十九

昔有婆罗门。其妇少壮。姿容艳美。欲情深重。志存淫荡。以有姑在。不得遂意。密作奸谋。欲伤害姑。诈为孝养。以惑夫意。朝夕恪勤。供给无乏。其夫欢喜。谓其妇言。尔今供给。得为孝妇。我母投老。得尔之力。妇答夫言。今我世供。资养无几。若得天供。是为愿足。颇有妙法。可生天不。夫答妇言。婆罗门法。投岩赴火。五热炙身。行如是事。便得生天。妇答夫言。若有是法。姑可生天。受自然供。何必孜孜。受世供养。作是语已。夫信其言。便于野田。作大火坑。多积薪柴。极令然炽。乃于坑上。而设大会。扶将老母。招集亲党。婆罗门众。尽诣会所。鼓乐弦歌。尽欢竟日。宾客既散。独共母住。夫妇将母诣火坑所。推母投坑。不顾而走。时火坑中。有一小蹬。母堕蹬上。竟不坠火。母寻出坑。日已逼闇。按来时迹。欲还向家。路经丛林。所在阴黑。畏惧虎狼罗刹鬼等。攀上卑树。以避所畏。会值贼人多偷财宝。群党相随。在树下息。老母畏惧。怖不敢动。不能自制。于树上欬。贼闻欬声。谓是恶鬼。舍弃财物。各皆散走。既至天明。老母泰然。无所畏惧。便即下树。选取财宝。香璎珠玑金钏耳珰真奇杂物。满负向家。夫妇见母。愕然惊惧。谓是起尸

鬼。不敢来近。母即语言。我死生天。多获财宝。而语妇言。香瓔珠玑金钏耳珰。是汝父母姑姨姊妹用来与汝。由吾老弱。不能多负。语汝使来。恣意当与。妇闻姑语。欣然欢喜。求如姑法投身火坑。而白夫言。老姑今者。缘投火坑。得此财宝。由其力弱。不能多负。若我去者。必定多得。夫如其言。为作火坑投身燋烂。于即永没。尔时诸天。而说偈言。

夫人于尊所　　不应生恶意
如妇欲害姑　　反自焚灭身

乌枭报怨缘第百二十

昔有乌枭。共相怨憎。乌待昼日。知枭无见。踏杀群枭。啖食其肉。枭便于夜。知乌眼闇。复啄群乌。开穿其肠。亦复啖食。畏昼畏夜。无有竟已。时群乌中。有一智乌。语众乌言。已为怨憎。不可救解。终相诛灭。势不两全。宜作方便殄灭诸枭。然后我等可得欢乐。若其不尔。终为所败。众乌答言。如汝所说。当作何方。得灭仇贼。智乌答言。尔等众乌。但共啄我。拔我毛羽。啄破我头。我当设计。要令殄灭。即如其言。燋悴形容。向枭穴外。而自悲鸣。枭闻声已便出语言。今尔何故。破伤头脑。毛羽毁落。来至我所。悲声极苦。欲何所说。乌语枭言。众乌仇我。不得生活。故来相投。以避怨恶。时枭怜愍。欲存养畜。众枭皆言。此是怨家。不可亲近。何缘养畜。以长怨敌。时枭答言。今以困苦。来见投造。一身孤单。竟何能为。遂便畜养。给与残肉。日月转久。毛羽平复。乌诈欢喜。微作方计。衔干树枝并诸草木。着枭穴中。似如报恩。枭语乌言。何用是为。乌即答言。孔穴之中。纯是冷石。用此草木。以御风寒。枭以为尔。默然不答。而乌于是。即求守孔穴。诈给使令。用报恩养。时会暴雪。寒气猛盛。众枭率尔来集孔中。乌得其便。寻生欢喜。衔牧牛火。用烧枭孔。众枭一时。于是殄灭。尔时诸天。说偈言曰。

诸有宿嫌处　　不应生体信
如乌诈托善　　焚灭众枭身

婢共羊斗缘第百二十一

昔有一婢。禀性廉谨。常为主人。曲熬麦豆。时主人家。有一羖羝伺空逐便啖食麦豆。斗量折损。为主所嗔。信已不取。皆由羊啖。缘是之故。婢常因嫌。每以杖捶。用打羖羝。羝亦含怒。来抵触婢。如此相犯。前后非一。婢因一日空手取火。羊见无杖。直来触婢。婢缘急故。用所取火。着羊脊上。羊得火热。所在触突。焚烧村人。延

及山野。于时山中五百猕猴。火来炽盛。不及避走。即皆一时被火烧死。诸天见已。而说偈言。

嗔恚斗诤间　不应于中止
羝羊共婢斗　村人猕猴死

迦葉赴佛般涅槃经一卷

迦葉赴佛般涅槃经

昔佛在世时。摩诃迦葉。于诸比丘中。最长年高才明智慧。其身亦有金色相好。佛每说法。常与其对坐。人民见之或呼为佛师。于是迦葉乃辞佛到伊篩梨山中。一山名普能。周旋数千里。去舍卫国二万六千里。多出七宝。甘果不訾。名香好药栴檀三种。其一种芳香。一种治人百病。一种可用染五色。众香杂药不可称数。亦有走翔鸟兽师子虎狼白象骐驎朱雀凤凰。或有清净异学道士。时有方石平正。其色如琉璃。纵广百二十里。奇树荫凉华叶五色。冬夏茂盛列生石上。迦葉前后教授二千弟子。皆清净高行得罗汉者。常坐此石上。诵经行道。又有清净甘香泉水。周旋四十里。其水中则有优昙华。绀色华红色华紫色华。迦葉弟子七人同夕得梦。其一比丘。梦见其所坐方石中央分破树皆根拔。复一比丘梦见四十里泉水皆干竭华悉零落。一比丘梦见拘罗边坐皆倾毁。一比丘梦见阎浮利地皆倾陷。一比丘梦见须弥山崩。一比丘梦见金轮王薨。一比丘梦见日月堕地天下失明。晨起各以所梦启迦葉。迦葉告言。我曹前见光明地时大动。卿等复得是梦。佛将般泥洹。即敕诸弟子往赴俱夷那竭国。道见一婆罗门。持文陀罗华。迦葉即问言。卿从何来。欲何所至。那得是天华。答言。我从俱夷那竭国来。时佛般泥洹已经七日诸天往赴。悉持天华天香供养佛身。此华即是。迦葉闻是语。便自投于地啼泣而言。佛今般泥洹。三界失明。将复何依恃。便帅将诸弟子进道。未到数百里。便见四天王及梵释诸天。皆持七宝盖名香好华。悉往供养佛。诸天作十二部音乐。亦有阿须轮王诸大鬼神侧塞空中。又见俱夷那竭国王。及诸邻国王。各从其群僚数百万人。见迦葉将诸弟子到。是时国贵末罗弗王。则敕国人民皆令避道。使迦葉及诸弟子得进。阿那律出迎相见言。佛般泥洹已七日。耶维火不然。但待贤者到耳。阿难见迦葉。便自投地啼哭不自胜。有一老比丘名波或。即止阿难言。止止。佛在时常禁制我等不得自由。佛今般泥洹。吾等得自在。莫复啼哭。时有天闻波或语。即举手搏之。迦葉便前接持天止之。谓波或言。佛今般泥洹。一切失所恃。汝独愚痴而反喜快。波或闻是语意解即得阿罗汉道。迦葉便与诸弟子头面着地。作礼绕棺三匝悲哀而言。我等今日不知佛头足所在。 佛威神则为出足。诸天人民莫不感伤。于是摩诃迦葉乃说偈赞佛言 。

佛为三界乘　　度于生死渊
澹泊升泥洹　　微妙越世间
佛为无量明　　照于愚痴冥

愿为一切人　　显耀现威灵
佛为大慈哀　　所度无央数
尊体处金棺　　清净寂然安
愿用优和德　　见身色相光
普令天及人　　兴起无量福
佛为开现法　　众生受润泽
得止生死轮　　或者入正谛
已蒙如来恩　　头面礼佛足
今但睹金棺　　心为悲感伤
佛虽就无为　　圣达靡不实
见后有疑谛　　出足于金棺
起分是生死　　佛以不复愁
法身慧常存　　莫呼永泥洹

瑜伽翳迦讫沙啰乌瑟尼沙斫讫啰真言安怛陀那仪则一字顶轮王瑜伽经

真言行者若求安怛陀娜。应作是念。我云何能速取成就。当习是三摩地。所谓一切法无色。犹如虚空性自成就。作如是胜解。当如本教净治地等。作是三摩地。

普遍三千界　　充满智成水
有大宝莲华　　开敷在水中
宝茎如须弥　　上方珠网覆
花上有大宝　　八柱以庄严
想成宝楼阁　　四门当四方
珠网莲铎等　　及妙拂庄严
半满月珠璎　　垂宝间错带
是大宝楼阁　　遍满于有顶
应随力思惟　　观供养云海
先所观楼中　　有悦意白伞
以众宝端饰　　宝璎半满月
妙拂等庄严　　伞上有大宝
普遍发光明　　皆散雨众宝
真言智观行　　于彼楼阁中
金刚师子座　　宝莲华庄严
珠网莲缯磬　　白拂等庄严
一切欲喜乐　　于中围绕住
不远于身前　　应想第二座
一切皆如上　　唯无师子座
角门于四处　　嬉戏焚香等
次作圆具法　　云何作圆具
先应观诸法　　无性为自性
物我同一体　　然后加诸法
云何加诸法　　生老病忧死
搅扰于心田　　如是思惟已
应生大悲愍　　由是生智心
则是光明心(光明心即菩提心也)
以大悲熏成　　其体如满月
离能取所取　　菩提心已生
应住身口意　　所明体加持

此名圆具法(即如瑜伽中成身次第也)
族明胜次第知已(族五部明五部真言也)
众真言威德知已
自住部王法(谓一字顶轮也)

则为当族王　先应印已成(谓大印也)
次明应思惟　由身口意体
想身为诸佛　于心想月轮
无垢犹如佛　真言者应知
有种种光明　皆从月形生
遍至无量界　复入行人心
坚固为五峰　变为金刚形
想在彼掌中　复出种种光
其光皆遍满　至于无边界
而作佛游戏　还来瑜岐身
如是皆入已　成普贤大色
应观大菩萨　诸相皆成就
一切庄严具　莲华鬘灌顶
自成摩诃萨　从瑜岐心生
持真言弓箭　依住于月轮
或持鬘而住　或四方安居
随力观身前　诸众生大乐
最上令成就　一切印严手
惠施于一切　诸有情如愿
并熙怡为舞　金刚鬘流出
为左于腰侧　住右作舞势
安立众生利　如自明随形
诸众生所见　皆令成调伏
作如是加持　利益于众生
及余诸利益　攞写等供养
而已陈供养　自身自所尊
真言字相应　随力而念诵
如声色相应　以字为花鬘
智者应思惟　依瑜伽相应
于声我今说　一切最胜成
如来莲华部　商佉声念诵
我赞如雷声　分明称吽字
我说金刚部

亦通摩醯首罗。念诵者成就南摩尼羯磨。此部念诵。如铃铎声。如箜篌声笛声。如舞动璎珞声。其声如孔雀鸣。如一切部法中。相应

一切义。成如是音声。而作念诵。与真言相应。真言者随声。应思惟其义。不久当成就。此通一切部此是声念诵仪轨。

我说色念诵。我今说一切。色者说为印。与此相应转(谓运为也)善思惟其明。当安其胸臆。印焰明观察。身中出金刚。甘露而灌洒。令本天喜悦。得隐自身形。大勤勇我说。色念诵由此真言者。知以印令成就。不久易余身。我说瑜伽。念诵如昔所说。其明应思惟。安置于自处。供养以如教。纯相应念诵离心喉顶舌鼻齶及离念内外。唯法相应耳。不应依于声。此名为金刚。瑜伽念诵仪。若知真实体。应当知成就。而获得常恒。以此瑜伽法。相应而住之。以菩提胜心。为成就不久。皆当得如意。其中字念诵。如获我今说。如是积资粮。真言应诵持。以文字为色。应分别观之。作念诵事业。月行列意生。明字与之俱。安本尊胸臆。不久得安怛陀娜。于月以月合。于一切字色。应于上思惟。光明轮庄严。行列不间断。如以线穿珠。金色以为光。晃曜本尊身。如彼彼月字。殊胜妙真言。以成真言者。则彼彼喜悦。力命增益更炽盛。意光明相应。我说为文字。行列之念诵。我今遍诸仪则成就物光晖。我今说。诵明念诵者。若作彼以光明成就于诸物。应生念诵相应仪。一切真言皆得成。一仪与相应。应作识清净。清净为心识。智者然当入成就。以身以语以意。依如是物而住。应知四支法。瑜伽法成就。此中说为意。获通及地等。以身现诸身(决云谓随众生意所乐者)

以语辩一切。烟焰等成就。我说物成就。于中身成就者。种类有多种。四印及余轮坛。瑜伽者应当尽其所解者而作大曼荼罗。曼荼罗仪轨成办中央三昧形。应安软坐(西方或以赤獐皮中安毡花而坐)

而安坐。一切瑜伽三摩地相应昼夜等至(谓入定也)真言者住与慧念相应。中夜或明相现时。或三更或明相决定当成就。或地及神通成就。如来说。我今说意成就。现身而获之。以此印加持身。我今为大印。应作是思惟。于成就及曼荼罗念诵者。净心则成就。我说成就相。口身或出光明暖烟及增等。若见升空去。成就相应知于身成就。我广说已。

我说语成就法。如获次第说。应为先行法已。如前法应作(谓自建立已来乃至大印等)口心印上住莲华。应知于心间于上住商佉(谓在花上也)商佉中出声。相续无间断。于莲华中发生金刚舌。以白色(谓作赤色上有金刚)舌上或想佛或宝或莲华或羯磨金刚或余部印契。或一月及两月三四及五月乃至八个月观想。于此坛结加趺坐。常以本寂静相应。分明观商佉声已。即依莲华界。从花蕊出声量如微尘。其声出至咽。次至于舌。便即成其字。舌字出光焰。焰猛而普遍。以声满虚空。行者径定诵或一日及一夜。中夜或后夜。从舌出光明。其光有

大声。或从心从唇及齿。出间错光明。若见如是者当知得悉地。以此语相应能摧诸异宗令他发净信。能为众生利益。如是瑜伽相应念诵。有比丘囀迦者吒。当得口成就。于间错出。七日而成语成就仪则。

我今说物成就。如前瑜伽应成就。应取余部物等或用余部印及真言三簸多(谓以杓应萨囀拄物便泻炉中及余声未尽还拄物)行相作已。智者于此曼荼罗。即入羯磨三昧耶。自为一切羯磨。自在其中为色相。一切于本部主。应与于右手印物为次第。于金刚缚中安物。类于中积。缚印当脐下或当心。二手以缚物献安自心。自明。智者以此法。观身火光聚。以先所集身口意善资粮用以此身物。安于明手中。真言字火焰声念诵。真言者尽其夜应作。不应破其坐。以此仪则法。初夜当生暖。烟当于中夜。光焰于明相。如是渐次加。如光焰成物。得飞腾虚空。于三界自在。我说安善那法。我曾已先说。应断一切取。应依于本明。乃至自身体。语心亦如是。以自真言。应隐没作本明主。应作念诵。大金刚名者。以金刚大身。智者应坚住召入缚令喜。当安于心。如自心所乐。我明观自身。我是虚空。由此相应成就。乃至一切欲界主。彼等不见形。刹那至梵天。以尽彼法作钩召。应作四印曼荼罗。应安意在左手。自身安于彼。以拳应坚持。作拳为虚空。如是安怛陀娜。虽忉利天宫亦不能见。游于他化自在宫。恣意安乐自在乃至意所乐。丸药口安怛陀娜法。

我今略说成就法。如是观自明。我是一切体(所谓以虚空内有所为一体也)自身同彼印。住微细金刚三昧。入于自明心。于丸药成就。观丸药置于口。能游须弥顶。一切世间不能见。药色成大力(谓体随意变身也)受忉利天宫欲乐随意得快乐。余世间相杂。我今说安怛陀娜。丸药依本教成。真言智应作自明。智身前求。成就者应献。无垢如虚空。明身物及色。以明字行列。光焰相应住。当入本尊身。如隐没住意。从明口流出。真言光威猛。丸药善应成。烟气腾生已。禁止已安口。为不现形中自在。游于四洲。刹那诸世界。还来归本处。所去得随意。种种成就。药叉众常以为眷属。亦能游戏须弥四天王下层四药叉世界作无量有情利益。失正道漂旷野贼王水火等逼。起是悲悯心于一切系缚处。我当成就已皆令得解脱。

我今已略说。广法如大经。应观自心月。月形具光明。则于此月中。一字如金色。难睹如日轮。光明普舒遍。瑜岐想光明。则其字为轮。其轮为转轮。持妙色形七宝围绕。遍身毛孔中。流出无量佛。瑜岐应思惟。用金刚界印。四处诵真言加持。勤勇力成就。念定勤为薪。焚烧一切罪。以真言色火。当离疑分别。求大乐弃小乐。殷勤慧菩提。住真言仪则。

一字顶轮王瑜伽观行仪轨一卷。

佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经一卷

佛入涅槃密迹金刚力士哀恋经

牟尼世尊在拘尸那城娑罗林间。北首而卧。初入涅槃时。密迹金刚力士。见佛灭度悲哀懊恼。作如是言。世尊成就最胜无上十力。云何于今乃为羸弊无常气势微劣之所摧败。如来舍我入于寂灭。我从今日无归无依无覆无护。衰恼灾患一旦顿集。忧愁毒箭深入我心。密迹金刚作是语已恋慕世尊愁火转炽。五内抽割心膂磨碎。躄踊闷绝。譬如岩崩颠堕于地。久乃醒悟即起而坐。涕哭哽噎歔欷而言。怪哉怪哉。死魔大恶。无量功德波罗蜜聚。为彼死魔之所灭坏。复作是言。唯愿真济请为我起。我今薄祐无依凭处。云何世尊。舍弃于我独入寂灭。自今已后永离哀颜。世尊寂静身口意业。更不可睹。更不得见。佛婆伽婆入于佛住。如来昔日入于佛住三昧之时。威德光显倍常殊妙。佛面鲜泽过于莲华新开敷时。如日初出照于朝阳。如是胜面更不可见。如来处于大众。出大雷音微妙之声。更不可闻。诚言无二。离过患说。无谄伪说。易解了说。众所爱说。世界之中灭除诸恶。至甘露城无过佛法。咄哉真济永入涅槃。使诸众生无有救护。处于生死大旷野中。又无眼目离于导师谁示其道。如来密云能雨甘露。为无常风之所吹灭。一切众生爱火所烧。而于今者佛入涅槃。谁雨法雨灭其爱火。如来于今灭于有为得无上道。为于众生作大医王。一切世界为烦恼病之所患苦。今入涅槃。谁当矜愍化以正道。疗诸众生结使之疾。如来世尊名为知恩念于恩者。我从处胎以来。随逐如来如影随形。调和奉顺不曾违阙。云何不感我之至心。便见孤弃如背恩者。呜呼怪哉。咄哉大苦。此金刚杵当用护谁。即便掷弃。自今以往当奉侍谁。谁当慈愍训诲于我。更于何时得睹尊颜。护世之王为显甘露。故遣我来拥护于佛。如何今日卒舍我等入于涅槃。我所有命依佛而存。一旦舍我。当依于谁得存此命。咄哉真济矜愍一切。常说妙法教照愚冥。何故今者而卒不言。如来所知一切种智过一切上。恒于众生有缘之者思欲利益。即于今日何处去耶。而于今日便自闭默。更不救济受化之徒。诸魔恶人见佛涅槃皆大欢喜。如来世尊生死海中作大船师。而于今日永舍济度。是诸众生无量劫来顺生死流。唯有如来能以正道。令诸众生皆得返流。如来世尊永断烦恼。为于愚冥众生作大照明。今日涅槃。世间众生增长黑闇。永为无明之所覆蔽。金刚密迹哀呼悲恼。复作是言。世尊诸相。三十二百福大人相悉皆具足。如何灭坏永不可睹。哀哉破坏魔者。哀哉转法轮者。哀哉灭一切外道萤火光者。哀哉能坏有身者。哀哉诸智慧城者。哀哉法灯为无常风之所吹灭。哀哉法月为死罗睺之所吞灭。复作是言。大寂真济愿为我说。即于今者为何处去。至何方所为适何国。为至舍卫及王舍城。迦毗罗卫波罗奈耶。

于此诸国为何处住耶。今为在何林。为在迦兰陀竹林。庵婆罗林只陀林。于此诸林为在何处。为在何山。为在自善山。毗堤醯山耆阇崛山。于此诸山为在何山。愿语于我。实在何处。诸八部众天龙夜叉乾闼婆阿修罗紧那罗摩睺罗伽。如是等以见于我常随从佛。设当问我佛何处去。我当何辞以对于彼。世尊昔日教化众生。若小疲倦暂寝息时。系心在明为益众生。云何今者舍于一切。永入涅槃更不利益。真济愿为我起。我忧悲火炽然胸中命将不全。愿赐一言。犹如冷水灭我炽火。我今为忧苦毒蛇之所蛆螫。愿赐我法阿伽陀药以除我毒。忧愁毒箭深入我心。愿赐语钳为我拔出。一切众生爱别离苦。如来常为说种种法除其苦恼。云何独不愍我为我灭此众苦。如我今者。哀逆闇塞不能推理。而自释割忧心内病。种种谲语。云何世尊不见慰喻。我之恭顺心不疲怠。乐见慈颜无有厌足。投身于地愿一瞻睹。如何世尊不见哀矜。灭结牛王常挟持我。何不将我入于涅槃。独见孤弃。我失如来。诸苦所切无量无边。又不见谛。何故独见放舍入于涅槃。怪哉怪哉。如来一睡更不起耶。如来已去不复还耶。犹如灯灭更不复明。如宝楼崩更不建立。如宝藏没不可还出。举手大叫发声悲哭。如帝释幢所持绳绝倒地不起。宛转啼哭心肝咽喉唇舌悉皆干燥。荒迷躄地。良久乃稣。爱恋如来功德之身。捉相轮足急抱不放。而作是言。如来之足如优钵罗华。如日初出清净柔软。安立之足千辐轮足。极妙工巧不能画作。转轮圣王虽有是相。相不明了。如来相轮辐毂具足炳然显著。其指纤长。附顺相着不稀不疏。其爪红润犹如赤铜。手足网缦犹如鹅王。肌体丰满无筋脉皮皱。天王人王诸鬼神王及以龙王。咸以天冠顶礼佛足。为化一切诸有缘者。以相轮足遍行世界。而今此足更无有用。我于昔日心常喜乐。一旦涅槃。更不令我生于喜乐。而此无常极为大恶。能坏无量功德不思议色。如来威势能令见者身心欢喜。无量福力持如来身。无常之力实为最大。能使如来至于死处。如来以父母乳哺之力禅定力智慧力神通力。以此诸力不能于无常力中而自拔济。阿难昔日劝请世尊住寿一劫。如来何故不受其请。真济往昔不于三阿僧祇劫中。作百千苦行难舍之事一切能舍。无数劫中历侍诸佛。奉事供养求一切智欲济众生。于少许时所度未几便入涅槃。如来往日为菩萨时。化于众生犹不疲极。而于今者可疲倦耶。浊法众生如新生犊满十二由旬。云何断乳而弃之去。请为我起与浊法犊饱足甜乳。于时帝释数亿诸天。来欲问难。云何而不为其解说。千世界主梵天王合掌请法。今日何不为说法要满其所愿。毗沙门王数千万夜叉而自围绕。提头赖吒乾闼婆众而自围绕。毗留勒叉究槃荼众而自围绕。毗留博叉诸龙之众而自围绕。如是等众皆为饮法甘露而来至此。如来何不以良药救诸疾者。外道诸众毁呰于法。何不速起坏彼邪论。欲界之主处处坏乱何不降伏。如来诸声闻。少于智慧。不勤习诵。厌于广博。何不速起为说略要令知正道。然今阿难是佛所亲。奉侍世尊。未断结使尽于根本。何不教授令尽诸结使呜呼怪哉。如此坚实大福德人。一

旦灭坏而此无常。如护财象残害无数。此护财象身大如山。如来往昔犹能调伏如是大象。云何今者反为无常之所调伏。乃至灭尽。如阿婆罗龙能坏摩竭提。兴大云雷电光炽然。降注大雹摧折树木。如来能伏彼大力龙。而于今者反为无常之所乘服。如鸯掘魔暴虐残害。犹能调彼刚强恶人。调彼不调牟尼世尊。今为无常之所摧坏。如旷野恶鬼残杀一切令国空虚。犹能调彼使受持戒。而于今者入无常罥摧灭无余。如优楼频螺迦葉染着于我。没于邪见榛林之中难可拔出。如来犹愍。能现十八种神足变化能令调伏。今为无常之所倾倒。一切众生薄于福祐。大智之海为无常日之所干竭正智须弥为无常金刚杵之所摧碎。佛功德树觉意妙华道果充满。为无常斧之所斫坏。广大智光名称周闻遍于世间。能烧一切有生之薪。为无常水之所浇灭也。盛力无常无有法教。不为智者之所禁制。非是精进瞻勇猛健势力名称柔心调根寂定之所能免。咄哉无常酷暴乃尔。不别好恶有德无德等能摧坏。作是语时大地震动。山顶崩坏。大星陨落。四方火起。日月诸宿无有光色。一切天人皆无欢乐。我今形体不自胜举欲没入地。醎眩黄黑心意错乱。忘失所念唇干舌燥。语言错误声音嘶碎。去死不远命终今必绝。逮佛舍而去。如是等多众种种哀呼。百千种言恋慕于佛。帝释语言。止止已足。汝今可不忆念大仙少语。佛告比丘。诸行无常。无得住者。不可体信。是变易法。一切聚集。归散会灭。高者必堕。合会必离。有生必死。一切诸行犹如河岸临峻之树。亦如画水寻画寻灭。亦如泡沫。如条上露不得久停。如乾闼婆城暂为眼对。人命迅速疾于射箭。速行天下疾于日月。人命速疾过于是天。无常败坏应当解知。若于佛事有不足者不入涅槃。佛事周讫乃入涅槃。以此佛法付嘱人天。以此重事与声闻弟子。向无畏寂灭处去。诸有苦尽更不受生。汝等不应生大忧恼。

佛使比丘迦旃延说法没尽偈经一卷

佛使比丘迦旃延说法没尽偈经

一百二十章

尊者迦旃子　　体道修律护
见诸卒暴者　　以偈开法路
心常怀怆恨　　思惟悲感事
常勤务精进　　顾后大恐惧
正法垂欲灭　　人年才寿百
正法之光明　　在世不久没
正法已灭尽　　比丘众迷惑
当舍诸经法　　圣觉之所讲
反受杂文章　　废捐佛所说
见训诸浅经　　心意为欣悦
常当共诤讼　　违教背典经
展转兴诽谤　　各各相慢轻
愚痴课难化　　无智如株杌
卿无所别知　　不学佛正法
释置经义理　　更互相求短
吾身所闻传　　独步无俦伴
持中以着下　　举下着于中
不复识次第　　所说贵不穷
证处设乖谬　　反说无本末
闻受皆浮漫　　讲论无清话
斯徒众恶意　　谤讪于和上
见尊睹师父　　傲慢不崇敬
是等共辩诤　　心念甚愁毒
着世慕豪贵　　堕缚不自觉
我觉甚真谛　　卿诚无所知
卿讲殊倒错　　我言顺典义
各各共诤讼　　用生毒害心
贪得利供养　　随俗共浮沉
习乐于居屋　　不能自拔度
从贪共谈语　　但说世间务
时诸比丘舍　　树间及闲暇
行止于聚落　　两中立精舍

喜乐于愦扰　　不慕处静默
展转相侵欺　　以自养妻息
或有时比丘　　客从远方来
寺主先自安　　闲居乃听之
妒其所止居　　嫉其有德名
亦嫉于族姓　　又复希法经
见远方比丘　　颜色不悦和
得其舍之去　　于心乃为快
贪着于供养　　用兴毒恶嫉
矜庄相贡高　　由是成忿失
常念嗔恚恶　　憍慢为自大
所求无厌足　　恣意随尘秽
毒事不应行　　不欲诵受经
终日笑歌舞　　冥暮寝不醒
斯等共聚会　　言不及经理
但说县官贼　　流俗行来事
假使有学者　　众人所供养
羡者求出家　　言学比丘法
假使有学者　　白衣所崇敬
务于杂碎事　　因是得名闻
所行不如教　　自从利养起
其年既幼少　　多畜众弟子
其心怀诤乱　　不能究所学
沙门二三年　　广畜诸眷属
莫能谨慎戒　　堕落于邪见
或有说断灭　　或有讲有人
已住如是学　　堕恶人须发
门徒多鄙猥　　少年相围绕
或时甚枯旱　　或时复大水
雀鼠及蝗虫　　灾害并辐至
五谷普罄匮　　民庶咸饥馑
穷逼于糊口　　出家求安隐
便行作沙门　　不调越轨度
不解于禁戒　　众会无救护
苟且无羞耻　　不能修慎行
亦不乐法会　　汲汲着财养
以非法为法　　所说违道义
举罪反轻重　　乱经背贤规
众会至夜半　　斗诤事弥滋
然后乃说经　　粗略不周备

希简说禁戒　　具足斗诤事
处处失义理　　故正法灭尽
适共斗诤已　　遂乃结仇怨
诸魔及官属　　用斯得人便
诸天龙鬼神　　来欲听经教
倾企迟闻戒　　但更闻诤讼
诸天人怀恨　　不可比丘行
行来共讲言　　佛法欲灭尽
吾等舍天乐　　故来欲受法
不得闻正法　　不如弃之去
其有尊鬼神　　心乐佛法者
不念诸比丘　　不复行拥护
于时弊鬼神　　凶暴行毒害
取比丘精气　　令命无有余
比丘多疾病　　羸劣无气力
失神颜色变　　勤苦遭众厄
展转相憎嫉　　疾病不相瞻
或有至死亡　　无护横夭终
贪着利财宝　　衣食无限节
晓知习俗法　　邪业以自活
贩卖规贾利　　出入求生息
志尚在总务　　孜孜无解极
乐于杂碎事　　求利欲救命
弃捐度世业　　细务自婴累
衣服不整齐　　仪节不闲修
不能将顺行　　如野马猕猴
遥见贤比丘　　分卫知止足
远远骂詈之　　言不顺禁戒
如今日比丘　　澹然无过失
彼时诸比丘　　默声犯众恶
偷苟无羞惭　　懈怠怀毒意
斯等将来世　　反当见敬事
有仁贤比丘　　具足知廉耻
于彼失法时　　乃更不见待
譬如师子王　　处在林树间
豺狼及犬狐　　不敢食其肉
命过身出虫　　还自啖其肉
昼夜共啖食　　毁灭其形体
能仁大圣人　　泥洹灭度后
诸地水火风　　不能毁佛法

世间珍奇宝　　不妄忽自亡
苍金出于世　　紫金乃不彰
正法在于世　　终不自没尽
因有象法故　　正法则灭尽
譬如海中船　　贪重故沉没
佛法斯亦然　　利养故灭尽
背经及圣典　　以此为正法
以法违于律　　以非作法义
诸邪见异学　　五通诸学士
不能毁法义　　及所兴布施
其从释迦文　　因佛作沙门
当毁于正法　　令法至灭尽
计劣诸男子　　除发被袈裟
皆当败正法　　令典没不现
不肯顺禁教　　戮力存法务
恣心从所乐　　犹如尘蔽驴
于时诸学人　　受取妄保任
改定其券别　　令错所寄信
畏于县官吏　　怨贼及债主
战战相恶难　　恐怖衣毛竖
耕种及治生　　遭值诸吏卒
朝夕习秽欲　　众患所见恼
将有三恶王　　大秦在于前
拨罗在于后　　安息在中央
由于是之故　　正法有弃亡
夷王大凶恶　　处在于北方
兴师伐恶国　　伤害诸万民
轻毁诸沙门　　多犯于众恶
毁坏佛塔寺　　破败学精庐
当于尔时世　　郡国皆丘墟
是等皆恐惧　　愁忧而懊恼
舍其北方土　　奔趣于中国
病瘦目不明　　尪瘵无气力
不能舍北方　　当为其所贼
时少年比丘　　不务沙门者
便当脱衣服　　恐怖欲自全
于是中国君　　当来伐夷王
既已诛夷王　　来还居监尼
彼有尊比丘　　名号曰尸师
博闻靡不达　　能悦诸国王

王闻尸师言　心意怀欣跃
愿欲请众僧　兴设大布施
遣使诣十方　宣命于诸国
诸人来诣此　今当大布施
诸僧皆集至　其数有百千
遭难皆憔悴　愿乐见大施
诸比丘已会　百千设备足
展转相推求　各各相问讯
仁和上所在　阿阇梨所至
常所从沙弥　恶师今所师
或伤或死亡　或亦见驱逐
比丘既相见　啼哭不自胜
彼时诸会者　其数百千众
怀恼失颜色　乐见大布施
四面并云集　同会十五日
讲说佛典戒　寻复相忿怼
斯等既忿怼　展转不共和
尊比丘教告　诸比丘默然
吾当说卿等　示有佛法律
听我之所说　无得乱语言
计此阎浮地　沙门佛门徒
会同当共和　不宜长嫌故
有大比丘众　其数有百千
欲得学道义　往会十五日
有大比丘众　虽有百千数
我学设明达　卿等不能知
设有一比丘　学能达悟者
便可说本末　我学知其经
时有一比丘　所学普通达
有德名须赖　如是师子吼
即时从坐起　叉手而住立
稽首耆年足　便当师子吼
吾不怀狐疑　其心无犹豫
身所学经戒　今设为通利
吾亦无众难　心亦不进退
吾所前学者　法律无所疑
通畅于经典　明达于道义
吾所学如此　诸贤宜奉持
卿不达众经　亦不解法律
云何尊者前　而多自称叹

尊师恶弟子　　性凶怀毒害
其名曰阿斯　　即便害须赖
时有大鬼神　　信乐于佛法
手自执金刚　　遂打杀阿斯
当于尔时世　　地六反震动
四方自然响　　非人击灵鼓
至尔时四方　　当有四大烟
又复四大火　　上方四面堕
于尔之世时　　世间为幽冥
从是往不反　　生民没愚痴
黎庶无央数　　悲哀怀懊恼
今日最末世　　佛正法未尽
曾见佛鬼神　　信乐于道义
纵身自投地　　号躄不自堪
诸比丘遭恶　　如人丧二亲
今日最末世　　佛正法灭尽
从今日以往　　无复说经典
法律及禁戒　　当何从闻听
诸天树木鬼　　旷野居神明
悲感心忧恼　　宛转不自宁
法灯为已没　　正典已毁灭
今世最崩颓　　法鼓不复鸣
诸魔设欢喜　　聚会相庆贺
举手而赞言　　今是佛末世
却后将来世　　当有是患难
益当加精进　　勉力求度脱
譬如有贾客　　失时心怀恼
故宜加慕属　　无得复后悔
闻时道法兴　　经典普流布
说法者常存　　勤心修佛教
今日四辈人　　展转相恭敬
闻佛法尚在　　夙宵加精进
身体自康强　　未遭老病死
以故当殷勤　　念后大危惧
及时诸国安　　无有众患难
丰熟乞易得　　奉修佛教禁
沙门解罗刹　　闻是法教戒
前稽首作礼　　耆年迦旃子
惟吾身战栗　　毛竖心为寒
失志不知法　　不复识方面

今我闻此言　　心生大恐惧
将来世见此　　安能心不碎
尊者迦旃子　　兴此悲哀已
则为诸弟子　　说正法未尽
三百岁多解脱　　三百岁闻戒定
三百岁修佛寺　　入千年青苑说
说比丘乐无乐　　习独处床席居
在于彼行无方　　当降伏诸爱欲

佛治身经一卷

佛治身经

佛言当学工语。不沙门法行。独一处坐。但当正意。一处一卧一行不中正。一为晓身受经。亦独居还使千人一人胜千军中能得胜。一人能胜身。是为胜军中。胜胜。胜者。不如胜。余胜。己胜身常为胜。无力亦不胜摩泛蓝亦不能己胜不能作不胜比丘胜乃不胜先为自身定正教后教余为诸辈如我。自身上头随法行。便教余人。如是易教。己身如是。如教他人。已得身教意。不复难教余。欲教余先自教。还使自教。从身教得黠。为自身他故多人亦莫犯。无有极自身。为自念无有极。自归无有过身。自归不如自归谛。教身已黠。得归已黠。便得法已黠。便得戒已黠。昆弟中不复忧已黠。便得乐已黠。不复忧自身。自归身亦得归他人。己身无有极。教一切从苦得脱。问曰。何等为工语。师曰。说三十七品经为工语。谓所说不乱人意。亦为工语。何等为法行。谓不离二百五十戒。是为法行。何等为一为晓身。谓知分别身中事。何等为军中人能得胜。谓人不能胜恶。何等为一人能胜身。谓意念恶。能自制断。是为胜身。何等为身意教。谓身受七戒。意受三戒。何等为多人亦不犯。谓等心使人不堕结。

治意经一卷

治意经

佛言。安般守意具行如法已。欲次第学。如如佛说为在天下得明如阴解。月出立身立意立坐卧亦尔。已比丘立意。如是前后会有所益。已前后有所益。使不复见怪意。已止意亦守六衰。常守莫中止。便知无为身。若一切有意常守身止不愿。亦不愿有。亦不疑有。亦不疑无有。次第行在所疑。使蚤得度生死。若惊意知定喜净。时时法观能得度老病。如是可病惊精进。道人自意生老结能得断。今世能得苦尽。已警为听所睡为觉警胜卧已警无有畏。已精进晓睡日夜为学。已求甘露便得灭苦。人有是有利从归佛。为中夜常意在佛。已觉得觉。佛弟子常尔。若中夜常念法僧聚亦尔。行戒亦尔。布施亦尔。身护亦尔。行禅亦尔。不侵人亦尔。定意亦尔。尔空亦尔。已觉能觉佛弟子常尔。若中不堕思想。问曰。何等为便知无为身。师曰。泥为无为身。何等为次第行。谓今所到。便当除次除。是为次第行。何等为时时法观。谓六入来时当即时校计。是为时时法观。何等为道人自意。谓教人精进。当先自意行。身自守意自守。自为福中。天上福未满故。自守福已满便得禅。

文殊师利发愿经一卷

文殊师利发愿经

身口意清净　除灭诸垢秽
一心恭敬礼　十方三世佛
普贤愿力故　悉睹见诸佛
一一如来所　一切刹尘礼
于一微尘中　见一切诸佛
菩萨众围绕　法界尘亦然
以众妙音声　宣扬诸最胜
无量功德海　不可得穷尽
以普贤行力　无上众供具
供养于十方　三世一切佛
以妙香华鬘　种种诸伎乐
一切妙庄严　普供养诸佛
我以贪恚痴　造一切恶行
身口意不善　悔过悉除灭
一切众生福　诸声闻缘觉
菩萨及诸佛　功德悉随喜
十方一切佛　初成等正觉
我令悉劝请　转无上法轮
示现涅槃者　合掌恭敬请
住一切尘劫　安乐诸群生
我所集功德　回向施众生
究竟菩萨行　逮无上菩提
悉供养过去　现在十方佛
愿未来世尊　速成菩提道
普庄严十方　一切诸佛刹
如来坐道场　菩萨众充满
令十方众生　除灭诸烦恼
深解真实义　常得安乐住
我修菩萨行　成就宿命智
除灭一切障　永尽无有余
悉远离生死　诸魔烦恼业
犹日处虚空　莲花不着水
遍行游十方　教化诸群生
除灭恶道苦　具足菩萨行
虽随顺世间　不舍菩萨道

尽未来际劫　　具修普贤行
若有同行者　　愿常集一处
身口意善业　　皆悉令同等
若遇善知识　　开示普贤行
于此菩萨所　　亲近常不离
常见一切佛　　菩萨众围绕
尽未来际劫　　悉恭敬供养
守护诸佛法　　赞叹菩萨行
尽未来劫修　　究竟普贤道
虽在生死中　　具无尽功德
智慧巧方便　　诸三昧解脱
一一微尘中　　见不思议刹
于一一刹中　　见不思议佛
见如是十方　　一切世界海
一一世界海　　悉见诸佛海
于一言音中　　具一切妙音
一一妙音中　　具足最胜音
甚深智慧力　　入无尽妙音
转三世诸佛　　清净正法轮
一切未来劫　　悉能作一念
三世一切劫　　悉为一念际
一念中悉见　　三世诸如来
亦普分别知　　解脱及境界
于一微尘中　　出三世净刹
一切十方尘　　庄严刹亦然
悉见未来佛　　成道转法轮
究竟佛事已　　示现入涅槃
神力遍游行　　大乘力普门
慈力覆一切　　行力功德满
功德力清净　　智慧力无碍
三昧方便力　　逮得菩提力
清净善业力　　除灭烦恼力
坏散诸魔力　　具普贤行力
严净佛刹海　　度脱众生海
分别诸业海　　穷尽智慧海
清净诸行海　　满足诸愿海
悉见诸佛海　　我于劫海行
三世诸佛行　　及无量大愿
我皆悉具足　　普贤行成佛
普贤菩萨名　　诸佛第一子

我善根回向　　愿悉与彼同
身口意清净　　自在庄严刹
逮成等正觉　　皆悉同普贤
如文殊师利　　普贤菩萨行
我所有善根　　回向亦如是
三世诸如来　　所叹回向道
我回向善根　　成满普贤行
愿我命终时　　除灭诸障碍
面见阿弥陀　　往生安乐国
生彼佛国已　　成满诸大愿
阿弥陀如来　　现前授我记
严净普贤行　　满足文殊愿
尽未来际劫　　究竟菩萨行

六菩萨名亦当诵持经一卷

六菩萨名亦当诵持经

师子戏菩萨　师子奋迅菩萨　师子幡菩萨　师子作菩萨　坚勇精进菩萨　击金刚慧菩萨

巍巍十方佛　　堂堂圣中王
妙相三十二　　众好八十章
身出妙光明　　普照诸十方
愿身自归命　　稽首诸法王
巍巍十方佛　　无极大慈悲
兴立诸大誓　　济度诸群黎
多闻欢喜者　　功德叵称载
愿身自归命　　稽首诸大哀
巍巍十方佛　　功德不可量
慧如无量海　　灌泽诸十方
其有闻名者　　除咎消诸殃
归命大智慧　　稽首正觉王
巍巍十方佛　　国土甚清净
七宝为庄严　　妙香栴檀形
悉纯诸菩萨　　亦无二乘名
唯说不退转　　般若之道英
巍巍十方佛　　三世道之珍
其闻信乐者　　疾成无上真
游于菩萨道　　坚住不退转
所生常见佛　　速值诸世尊
巍巍十方佛　　三世之导师
志心怀恭敬　　信乐无狐疑
所生常端正　　颜容甚光晖
辩才慧独远　　愿礼天人师
别有四菩萨

此四大士。皆过去十方诸佛之师。此四大士。初始造行之时。发大誓愿言。我当度一切众生。至其都得涅槃。然后当取佛。以是故应诵念诵持。得无量无边功德至不退转。譬如三千世界尽虚空满中紫磨黄金。用之布施。不如一须臾之间诵念此四大士名。其所得功德。出过尔所黄金施上。千亿万倍。其名曰。

弃阴盖菩萨　寂根菩萨　慧威菩萨　不离菩萨

小道地经

道人求息。所以不得息者有四因缘。何等为四。一者怗其善不晓护戒自欲身。二者以不护戒便黠意不生。以黠意不生便不知身。以不知身意便惑。三者不解经以不解经便不了了。以不了了意便疑。四者不数校计命福日尽心自可。用是四因缘故不得息。道人求息。欲得息者要当知坐行二事。一者喘。二者息。亦在二因缘。一者为生。二者为死。何等为喘何等为息。所起意生为喘意止为息。何等为生何等为死。意灭为生意起为死。要当先知是因缘。当那得分别知因缘所从起尽。事在四对。何等为四。一者不知食多食不学不制贪味过足。二者意随色不谛校计多求自欲为种苦本。三者警意盖起多睡眠失本念耶向梦中种栽。四者疑惑便恶日增便两舌堕非妄嗔恚身口不相应。为是故不堕禅弃。当那得近禅。常数思惟喘息生灭起尽。当持何等意思惟分别。亦在四因缘。一者近善知识。二者识受语不妄。三者贪诵经晨夜习意。四者守戒莫离法息易得。

身有四病。或时地多身不得安。或时水多身不得安。或时火多身不得安。或时风多身不得安。此四得安乃得身止。

意有四病。一者痴多意不得止。二者嗔恚多意不得止。三者淫多意不得止。四者疑多意不得止。四事不安意不得止。

息亦有四病。或时多求息不得止。或时念多息不得止。或时欢喜多息不得止。或时喘多息不得止。道人行道离是因缘便得定意。

若身臃肿疥疮肥盛。欲坐身不得安。或时食多便火起身不得安。或时饮多便水起身重目涩身不得安。或时食多已复食贪味过足不学不制便风起不得安。亦谓少食。

若痴多。不宜数入众人群聚。当先诵经不宜多闻好自守。若嗔恚多。不宜居家若少所有。若淫多。不宜观伎乐及诸好色。若疑多。不宜数闻好言善语。常自守思惟责对。若求多。常当念不常坐起着意。若念多。常当行证我所念皆为苦本。若欢喜多。计不得久苦在后当病制。若喘欷多。常当和心不宜数出粗语坐作罪。道人行道不识是因缘终不近道。当能制此。黠意稍增道易得。

道人求向道。要当知过去念事以过去莫复念。何以故。复知为种故。譬如种谷。种稻便念当收稻。种豆便念当收豆。何以故为生故。

念亦如是。以种念便生一切聚。在十方待殃福当受。要不得脱苦。堕杀便种杀。栽盗为种盗。栽淫为种淫。栽两舌为种两舌。栽恶口为种恶口。栽妄言为种妄言。栽绮语为种绮语。栽嫉为种嫉。栽嗔恚为种嗔恚。栽疑为种疑栽为。是故数数为念复增念难得离苦。当持何离是众苦。要当禅弃。为不复种是十恶故。虽有余种会当尽。何以故。譬如种谷。虽多得收不复种种但稍稍饭。虽久饭不止会有尽时。禅弃亦尔。何以故。不复种故。以堕禅弃罪稍稍灭。何以故。稍稍禅弃为福。福以生万恶皆竟。但种道栽念。道以生便有黠。以有黠便能活人亦能自活。

道人求向佛道。今世欲晓了知行意者。要在三念。有过去念未来念现在念。有福念有罪念。或时若读经行禅。忽念久事曾为人所辱。若侵入堕好色。便因念生意。为作头足。复增罪不能自制。从是因缘得罪为苦本。是为过去罪念。或时从禅中若读经。忽生善念。念素所行苦乐。思惟知不常。是为过去福念。或时安静忽乱念生。念作非常便失本念。贪淫多求便作不死念。是为未来罪念。或时若得安静便善念念栽。当从是因缘增黠。是为未来福念。端在家居自守持戒。便邪念生。当作是念。多畜六畜更增忧失戒。是为现在罪念。以自家居自守持戒。复增善念常欲离。是为现在福念。求向佛道当先晓是罪福乃可增黠。若求罗汉一切断。是为求向佛道。但欲增福多黠求罗汉。但欲堕禅灭恶。其黠在后。求佛增福要当多闻。黠要当讽经。欲知其要在护戒。护戒便能解经。便能福人亦能自福。

道人求向佛道。今世欲解菩萨行意者。要当复知是三戒。第一当知持戒亦守戒。第二当知不犯戒亦能戒。第三当知戒晓戒能戒亦护戒。第一当知持戒者。若人有妻子居家常斋不失是为持戒。一身无妻子自守不邪向是为守戒。第二当知不犯戒者。若人眼视耳听能不堕声色。亦余一切是为不犯戒。为道寒苦复为人所辱。能不失本念。是为耐戒。亦应忍辱。第三当知戒者。知某人持某戒。是为知戒。晓戒者。知某人乐道为父母宗亲知识所非嫉。不数数于众人中晓说戒。能戒者。当知人能应何业。随力所任授与能使不失。若增若减应病与药。是为能戒。护戒者。一切当护附顺。当得其意。离恶知识当有护意。欲说十方人非人。若在伎乐若在淫色。能教多少说善言能不乱意。复令有福是为护戒。求向佛道菩萨行业者。要当知是。乃能脱人亦能自脱。复能业人亦能自业。

阿含口解十二因缘经

欲断生死趣度世道者。当念却十二因缘。何等为十二。一者本为痴。二者从痴为所作行。三者从作行为所识。四者从所识为名色。五者从名色为六衰。六者从六衰为所更。七者从所更为痛。八者从痛为爱。九者从爱为求。十者从求为得。十一者从得为生。十二者从生为老病死。是为十二因缘事。此十二事欲起。当用四非常灭之。何等为四非常。一为识苦。二为舍习。三为知尽。四为行道。更说念生念老念病念死。念是四事。便却是十二因缘道成。念是四事道人。欲得度世。当断十二因缘事。是为断生死根。十二因缘有内外。一者内为痴。外为地。二者内为行。外为水。三者内为识。外为火。四者内为名色外为风。五者内为六入外为空。六者内为灾外为种。七者内为痛外为根。八者内为爱外为茎。九者内为受外为叶。十者内为有外为节。十一者内为生外为华。十二者内为老死外为实。人生死从内十二因缘。万物生死从外十二因缘。何等为痴。谓不礼父母。不分别白黑。从是因缘得痛。不欲弃不信。今世亦后世。已作是事。便随行不作。是亦不得。是以有痴便为行。已有行便为识。已有识便为名色。已有名色便为六入。已有六入便为栽。已有栽便为痛。已有痛便为爱。已有爱便为受。已有受便为有。已有有便为生。已有生便为老死。故人生取十二因缘。得十二因缘生。无因缘亦不生。万物亦尔。不断十二因缘。不脱生死。行三十七品经。为从是得道。十二因缘有五事。一者痴。二者生死精行。是前世因缘。三者识。从识受身生。四者名色。色身复成五阴。是今世因缘。五者六衰。复作生死精行种栽。是后世因缘。前后三世转相因缘故。为有五事。

十二因缘。本从身十事。出身十事。七事成一。三事从四。三事从四。七事从一者。杀。盗。淫。两舌。恶口。妄言。绮语。共从色为一。三事从四者。嫉嗔恚痴。从痛痒思想生死识。是十事合为五阴。便为十二因缘。地名痴行为盛阴。便作生死行。自种栽名为行。已有行便有识。受身生死。有识便有名色。身复作十事。成已五阴。已有名色便有六入。复作盛阴。行种栽后当复受转相。因缘生死故名为因缘。身十事为十二因缘者。嫉为痴。嗔恚为生死。精疑为识。杀为名色。盗为六衰。淫为更。两舌为痛。妄言为爱。恶口为成。绮语为愿。生有无故为有。十二因缘。何以故。淫为痴。嗔恚为生死。精疑为识。内三事为本。已有三事。便有七事。成五盛阴。嫉为五阴本故为疑。五阴行可意善不可意嗔。便作生死精十事。外从身内意故。疑谓不分别白黑。不识生死故为识。道人欲断。十二因缘。当先断身

十事。便为痴。从痴五阴灭。十二因缘亦灭断身十事者。外从身内从意故。言身意持。谓不杀。亦谓外从口。内从嫉断者。谓万物一切意不起。便嗔恚止。嗔恚止便杀止。杀止便贪欲止。贪欲止便泣止。外口者谓声。止声者。两舌恶口妄言绮语亦止。无有疑便入道。是为还五阴断十二因缘本。

人受身有三别。第一五阴盛阴。第二十八种。第三十二因缘行。是三事得身三别。第一五阴盛阴者。五阴从身十事出。从眼为色阴。从耳为痛痒阴。从鼻为思想阴。从口为生死阴。从意为识阴。心主念对是六事为根本。是为五阴地。第二十八。入十九根。十八种者。五阴行为盛阴。有对有入为十二入本。六情为十八间。有识故为十九根。言十八种者。识不生故。为十八种。是说盛阴行生十八种十九根。第三十二因缘者。谓五阴五盛阴。行求十二因缘便有身。是同身十事。俱分别之耳。从色得身。从四阴得名字。从名色得爱受。从受行痴。行痴便成十二因缘。道当为断色不为身。但名字为身。虽有眼耳鼻舌身意。亦复非身。何以故。设耳是人。当能听一切。从形得名字。譬金字。譬如以金作物。因从是得字。地水火风空。是五事作身。亦复非身。何以故身知细滑故。人已死地不知细滑故。知地水火风空非身。身亦空意亦空。俱空无所有。亦无痛痒。何以故。人已死亦不复觉痛痒。如是为空。意已离身亦无痛痒。但因缘共合故。还归无有。身中有十二风。上气风下气风。眼风耳风鼻风。背风胁风脐风。臂风足风曲风刀风。刀风至病人。杀生刀风。刀风断截人命。生老病死。生者谓初堕母腹中时为生。已生便老。止者谓意中止。用止故败气息出入。见了身本。合十事为败。

身中五事。一者地。二者水。三者火。四者风。五者空。坚者为地。软者为水。热者为火。气者为风。饭食得出入为空。亦余因缘合为人。自计是我身。若欲万物当挍计有身。亦有五因缘共合。一者色。二者痛痒。三者思想。四者生死。五者识。是十事共合。便见生死。事有善恶。行善有二辈。不犯身三口四意三。是为一善。二善者。布施持戒忍辱精进不疑。是为二善。恶亦有二辈。犯身三口四意三饮酒。是为一恶。疑嫉悭贪是为二恶。护身口意是为道行人。从福得生。从行得老病死。身便坏败人卧出时。意离身在地因缘。何以故不死。四事合持未散故。人行十事就三事。人行三事就二事。人行二事就一事。何等十事。谓十恶。便得身口意三事。已有三事。便有名色二事。已有名色。便堕痴百劫。乃得为人难得完具。人生精作地识为种。五道识名异合一识。入一识便失所本。知如人生天上。含人识受入天识。便忘人间事。人从无生。从有死。无何以故生。不识无故生。有何以故死。不识有故死。识无不复生。识有不复死。

意有所念以灭。便到所生处。意念不灭。亦不得行生上意。意头起以灭。复更念所念虽多。当还从上头意受因缘。生人本从妇。妇夫不净污露得身。长大便恶知识相随。为五阴六止十二衰所欺。便有老病死忧苦。生死为痴。慧人当断六止。谓地水火风空识。十二衰。谓色声香味细滑念欲。内有匿贼。是为十二衰。人生有三因缘。一者合会。二者聚。三者心意识。痛痒思想生死识。是为合会。诸爱欲是为聚。上头为上。头为心中央为意。后头为识。人初堕母腹中。如鸡子中黄。至三十七日。悉有头面手足指具足。未生四日到向下。人在母腹中。苦不可言。人在母腹中。命日益识日大。身稍老至半年时。身与识日减。得身为福亦为罪。何以故。以得人身是为福。以饥渴寒热贪淫嫉妒为罪。人生子有五因缘。一者有本愿。二者同业。三者晓礼。四者来债。五者偿债。何等为本愿。谓先世时见人子端正。便愿言我子如是。同业者。谓同计挍得利相呼。晓礼者。谓当相敬爱。来债者。谓父母主治生。子横用之。偿债者。谓子治生付父母。是为偿债。子以三因缘生。一者父母先世负子钱。二者子先世负父母钱。三者怨家来作子。父母勤苦求财已致便死。子得用之。是为父母先负子钱。子行求财产已致便死。父母用之。是为子负父母钱。有时子生百日千日便死。父母便忧愁恼。是为怨家相从生。

生。子有三辈。一者福子。二者真子。三者不真子。何等为福子。谓父母持戒布施忍辱精进行道。子亦尔。是为福子。真子者。父母不信道。子独奉道教。是为真子。不真子者。父母随道业随法行。子但饮酒作恶。人所不欲见。是为不真子。

子从父母生。有同意。有同行。有同念。俱长寿富贵端正。是为同行。贪欲嗔恚。是为同意。精进行道。是为同念。本行在父多类父。本行在母多类母。不同行不相类故。人生堕地未有所知。便喜向其母者。意识本因缘故耳。

人来生时有因缘。身能出入无间。至七日便复坏其身。亦有地水火风空。但微难见。人年老少识多忘者。识转稍向后所生处。何以故。不预知当所生处。用未到故。他人生他人来。他人至他人所。他人忧他人所。从来久远习故。不学身有三痛。意亦有三痛。身痛者。谓得刀杖瓦石蹴蹋。二者病瘦。三者死。意痛者。一为忧父母兄弟妻子知识。二为忧财宝怨家。何以故为痛。谓五阴不调故痛。何以故为死阴。熟坏故为死。一切病皆意所作。身无所知故不作是病。是身何以故为病。四因缘不等故。何以为忧。一切不如意故何以不定。病疾过去故。何以为急。要欲坏。何以故为碎。身老毒故。何以为老死。坏故。何以为非常。不得自在故。何以为苦。急故。何以为空。无有主。言我作是如何。以为非身。不能离苦。不得受苦。是为十事。

人所欲凡有三事。人之所爱。常欲得之。一者强健。二者安隐。三者长寿。如是复有三怨。一者年老。是强健怨。二者疾病。是安隐怨。三者身死。是长寿怨。亦有三救。一者归命佛。二者归命法。三者归命比丘僧。

有四事可畏。一者生。二者老。三者病。四者死。人面赤有五因缘。一者近火。二者饮酒。三者恐怖。四者念怒。五者多惭愧。头白有四因缘。一者火多。二者忧多。三者病多。四者种早白。人病瘦有四因缘。一者少食。二者有忧。三者多愁。四者有病。身未和调有四事不先语人。一者头白。二者老。三者病。四者死。是四事不可避。亦不可离。亦不可却。

有四事不可忍。一者饥。二者渴。三者寒。四者热。身复有四事。一者不足。二者不满。三者不饱。四者不厌。身复有四痛。一者生时痛。二者老时痛。三者病时痛。四者死时痛。

一切味不过八种。一者苦。二者涩。三者辛。四者碱。五者淡。六者甜。七者酢。八者不了了味。苦增寒热。涩多增风除寒。辛除水。酢除风。令人目冥。食有三因缘。悉入骨髓血脉中。一者肥腻。二者毒。三者酒。是三者皆遍身中无有不到。诸所食饮皆有肥腻。但有薄厚多少耳。人有四种。一者长者种。二者道术种。三者师巫种。四者田家种。生者有四种。一者腹生。二者谓寒热和生。三者化生。四者卵生。腹生者。谓人及畜生。寒热和生者。谓虫蛾蚤虱。化生者。谓天及地狱。卵生者。谓飞鸟鱼鳖。

人头有四十五骨。从腰以上五十一骨。四支百四骨。合二百骨。人身有七十万脉。九十九万毛孔。得观悉自见分别知之。

有阿罗汉。以天眼彻视。见女人堕地狱中者甚众多。便问佛。何以故。佛言。用四因缘故一者贪珍宝物衣被欲。得多故。二者相嫉妒。三者多口舌。四者作姿态淫多。以是故堕地狱中多耳。

付法藏因缘经六卷

付法藏因缘经卷第一

敬礼无边际　　去来现在佛
等空不动智　　救世大悲尊

昔婆伽婆。于无量劫为众生故求最胜道。成就种种难行苦行。舍所爱身头目髓脑国城妻子宫殿臣妾。投岩赴火斩截身体。或时有为一四句偈剥皮为纸折骨为笔以血为墨书写供养咨学明师禀受诸佛。悲伤群生劳谦累德。修万善行发洪誓愿。如五百本生经中广说。本学具足垂成正觉。菩提树下跏趺而坐。第六天魔深生愁毒。念其道成必当胜我。即率官属十八万亿。诣树王下谓菩萨曰。汝今宜可速起还宫。若不尔者。当持汝足掷大海外。尔时菩萨如师子王心无惊畏。告言。波旬。汝曾供养一辟支佛受八戒斋。由斯福故得为天王。然我已于阿僧祇劫。具足成就难行苦行。大地未有如针锋许非吾昔日修苦行处。假使魔众如恒河沙。不能倾动我之一毛。云何汝今欲以吾身掷大海外。魔复言曰。我于往昔施辟支佛得为天主。斯事可明。今汝所说以何为证。于是菩萨申手指地曰。此神知我。尔时地神从金刚际踊身而出。合掌白言。诚如尊教。有此地来我为其神。此地无有如针锋许非是菩萨本行之处。魔闻斯言。颠倒而堕。破魔军已成最正觉。三达独照六通无阂。具足大悲辩才无尽。所可宣说人皆。信受。畅微妙法拯济群生。譬如金刚所拟摧坏。如来教门亦复如是。能灭众生烦恼诸结。遍游国土聚落城邑。以清净法拔众毒刺。降伏外学立最胜幢。闭恶趣门开涅槃道。化缘将毕垂当灭度。告大弟子摩诃迦葉。汝今当知我于无量阿僧祇劫。为众生故勤修苦行。一心专求无上胜法。如我昔愿今已满足。迦葉当知。譬如密云充遍世界。降注甘雨生长萌芽。无上法雨亦复如是。能令众生增善根子。所以诸佛常加守护恭敬赞叹礼拜供养。如我今者将般涅槃。以此深法用嘱累汝。汝当于后敬顺我意。广宣流布无令断绝。迦葉白言。善哉受教。我当如是奉持正法。使未来世等蒙饶益。唯愿世尊不以为虑。是故如来灭度之后。摩诃迦葉次宣正教。集佛法藏化诸众生。其所度脱永不退转。彼大迦葉智慧渊广。名称普闻功德具足。今当随顺说其行愿。过去久远毗婆尸佛。化众生已入般涅槃。四部弟子咸生悲恋。收取舍利起七宝塔。表刹庄严殊特妙好。时彼塔中有如来像。面上金色少处缺坏。时有贫女游行乞丐。得一金珠内怀欢喜。意欲为薄补像面上。迦葉尔时为锻金师。女即持往倩令修造。是时金师闻其为福。欢喜治之莹饰既讫。用补像面因共愿曰。愿我二人常为夫妻。身真金色恒受胜乐。以是因缘。九十一劫身真金色。生人天中快乐无极。最后托生第七梵天。时摩竭国有婆罗

门名尼俱律陀。于过去世久修胜业。高才博达智慧深远。多饶财宝巨富无量。金银琉璃珂贝璧玉。牛羊田宅奴婢车乘。比摩竭王千倍为胜。时瓶沙王金犁千具。彼婆罗门恐与王齐招诸罪咎。乃少其一唯有九百九十九具。其家有氍。最下之者直百千两金。以钉钉之入地七尺。[疊*毛]不穿破如本不异。以福德力财富如是。虽饶财宝无有子息。自念老朽死时将至。库藏诸物无所委付。于其舍侧有树林神。彼婆罗门为求子故即往祈请。经历年岁了无征应。时俱律陀大生嗔忿语树神曰。我事汝来已经年岁。都不见为垂一福应。今当七日至心事汝。若复无验必相烧剪。树神闻已甚怀愁怖。向四天王具陈斯事。于是四王往白帝释。帝释观察阎浮提内无福德人堪为彼子。即诣梵王广宣上事。尔时梵王以天眼观见有梵天临当命终。即告之曰。汝若降神。宜当生彼阎浮提界婆罗门家。梵天对曰。婆罗门法多恶邪见。我今不能为其子也。梵王复言。彼婆罗门有大威德。阎浮提人莫堪往生。汝必生彼吾相拥护。终不令汝入邪见也。梵天曰诺。敬承圣教。于是帝释即向树神说如斯事。树神欢喜寻诣其家语婆罗门。汝今勿复起恨于我。却后七日当满卿愿。至七日已归觉有娠。足满十月生一男儿。颜貌端正身真金色。光明赫奕照一由旬。相师占曰。此儿宿福有大威德。志力清远不贪世务。必当出家得无著果。年虽童稚志念清净行慈博施。少欲知足恒观世乐无常危脆。未曾暂生爱乐之想。尔时父母见其如是。甚怀愁恼。而相谓言。是儿生时。相师占曰。必当出家。今设何方断绝其意。覆自思惟。世可耽着唯有美色。当为选择端正良匹用断其情。至年十五欲为娉妻。迦葉闻之深生愁恼。白父母言。我志清净不须妻也。如是至三父母不听。于是迦葉知事难免。便设权谋白父母言。能为我得金色女人恣容超世。然后乃当开意纳之。若不得者终不取也。尔时父母敬念彼故不违其语。即时延召诸婆罗门遣行国界。若有女人身真金色端严殊妙。为我娉之。诸婆罗门便共为谋。铸金为人颜貌奇特。众共舆之游诸聚落。高声唱言。若有女人。见此金神礼拜供养。未来必得微妙智慧身真金色。诸女闻已皆出礼敬。时有一女颜容瑰伟体紫金色。禀性柔和智慧深远。即是往日金珠女也。以昔胜缘有此妙身。立志坚固独不出外。诸女咸问不出之意。答言诸姊。我意闲寂不悕余愿。故不出耳。时诸女人强将此女往观金神。此女光明形貌恣容。映蔽金神悉不复现。诸婆罗门即为聘之。遂相然可。计期成婚。彼女闻之亦甚愁恼。志不自从即便行嫁。二人相对志各凝洁。虽为夫妻了无欲意。共立要曰。我等今者宜各异房不相娆近。尔时父母知是事已。即便敕人去除一室。令共同处空其室内唯置一床。于是迦葉更共妻要。今此室中唯有一床。我等二人理无同寝。我若眠息汝当经行。汝若睡卧我当经行。后于中夜迦葉次行。妻时眠睡手垂床前。外有毒蛇从户而入欲螫其妻。迦葉慈愍即便徐前。以衣裹手举置床上。妻便惊寤而责之曰。今汝丈夫无志乃尔。共我立誓要不相近。今复何缘窃举吾手。迦葉答言。我无欲情而近汝也。蛇

从外入。规欲相螫。恐为伤害。举汝手耳。毒蛇犹在即便示之。妻意乃悟。于是夫妻深厌诸有不生甘乐。如人净洗不喜尘垢。诣父母所求欲出家。既蒙听许便作沙门。清净守素无为无欲。在于空闲勤修苦行。于是迦葉作是誓言。世界所有成罗汉者我悉归依。作是语已出家威仪所有诸戒皆悉具足。逮至如来成一切智于王舍城颁宣妙法。尔时迦葉披粪扫衣。来诣佛所稽首礼敬合掌而立白佛言。世尊。我今归依无上清凉。愿哀纳受听在末次。世尊叹曰。善来迦葉。即分半座命令就坐。迦葉白佛。我是如来末行弟子。顾命分座不敢顺旨。是时众会咸生疑曰。此老沙门有何异德。乃令天尊分座命之。此人殊胜唯佛知耳。于是如来知众心念欲决所疑。即宣迦葉大行渊广。世尊又曰。我今所有大慈大悲四禅三昧无量功德以自庄严。迦葉比丘亦复如是。又于往昔过去久远。时有圣王号文陀竭。高才超世智慧无伦。时天帝释钦敬其德。遣七宝车造阙迎王。时乘天车飞空而往。天帝出迎与共同坐。相娱乐已送王还宫。佛告比丘。尔时天帝今迦葉是。文陀竭王则吾身是。迦葉往昔以生死座命吾同坐。故吾今日成无上道。以正法座报其本勋。尔时世尊即为迦葉。如应说法示教利喜。譬如鲜净白[疊*毛]易受染色。即于座上得阿罗汉。三明六通具八解脱。高才勇猛仪相安详。常与如来对坐说法。时诸天人谓世尊师。于是迦葉即辞如来。往耆阇崛山宾钵罗窟。其山多有流泉浴池。树林蓊郁华果茂盛。百兽游集吉鸟翔鸣。金银琉璃罗布其地。迦葉在斯经行禅思。宣畅妙法度诸众生。至后世尊垂入涅槃。放胜光明大地震动。便作是念。将非如来欲入涅槃现斯相耶。即入三昧以天眼观。见于世尊熙连河侧全身舍寿。作是观已惨然不悦。如来涅槃何斯驶哉。世间眼灭不善增长。即与眷属前后围绕。向拘尸城礼觐世尊。于其前路见一梵志。右手执持曼陀罗华。迦葉问言。汝从何来。识吾师不。答曰识之。入般涅槃已经七日。一切人天大设供养。吾从彼间得斯花来。时诸比丘闻是语已。皆大悲恼举身投地。号哭哽咽泪下如雨。咸作是言。咄哉无常有大势力。能坏如是功德宝聚。枯竭法海摧倒法幢。世间闇冥永失大明。一切众生无所宗仰。增长恶道减损天人。奇哉无常深可厌患。譬如电光理无久停。无常迅驶亦难可保。能坏盛年色力寿命。殄灭一切世间欢爱。愚人保之智者不也。于是迦葉与诸比丘。即便前行至双树间。绕棺三匝稽首作礼。而说偈言。

超哉三界乘　　永度生死流
寂然无相愿　　微妙难思议
佛日甚明净　　能除愚痴闇
积劫修苦行　　誓度诸苦人
云何于今者　　弃舍大慈悲
全身处金棺　　寂然安不动
唯愿天人尊　　显现金色身

普令一切众　　兴起无量愿

尔时世尊于金棺内千张氎中出金色足。光明照曜犹如盛日。棺[疉*毛]无亏而足显现。一切大众见是事已倍更悲恼号哭哽塞。尔时迦葉偏袒右肩接足作礼。重说偈言。

如来足踝满　　千辐相轮现
指纤长柔软　　合缦网成就
大悲济群生　　断世众疑结
是故我今日　　顶礼最胜足
我证四真谛　　说佛功德聚
已赞叹恭敬　　宜还敛足入

尔时迦葉。令诸力士更以千氎用缠佛身。香油灌上而闭棺盖。积栴檀薪阇维如来。阿难见火悲泣哽咽号哭懊恼。而说偈言。

快哉无常　　甚可忧畏　　能灭如是
功德宝聚　　世尊此身　　清净无垢
今在金棺　　以千氎缠　　香油流灌
然栴檀薪　　微妙胜身　　为何所在

尔时迦葉。以乳灭火。说偈赞曰。

千氎缠身　　火耶旬之　　佛神力故
内一衣在　　外亦不烧　　唯中都尽
此胜神力　　不可思议

摩诃迦葉说是偈已告诸比丘。佛已耶旬。世尊舍利非我等事。何以故。国王长者大臣居士。求最胜福自当供养。我等宜当结集法眼。无令法炬速疾磨灭。为未来世当作照明。绍隆三宝使不断绝。尔时迦葉与诸比丘。至王舍城宾钵罗窟。阿阇世王得无根信。及至如来灭度之后群臣相与咸共议曰。大王信心犹如巨海。超诸人天世界之上。若闻世尊入涅槃者。沸血必当从面流出。身体分散命不云远。当设何方令免斯难。时有一臣名曰雨舍。智慧渊广善于方便。造一铜池纵广数仞。以净香油盈注其内。令阿阇世王坐斯池中。而复更以鲜净白氎。图画如来本行之像。所谓菩萨从兜率天化乘白象降神母胎。父名白净母曰摩耶。处胎满足十月而生。生未至地帝释奉接。难陀龙王及跋难陀吐水而浴。摩尼跋陀大鬼神王。执持宝盖随后侍立。地神化华以承其足。四方各行满足七步。至于天庙令诸天像悉起奉迎。阿私陀仙抱持占相。既占相已生大悲苦。自伤当终不睹佛兴。诣师学书技艺图谶。处在深宫六万婇女娱乐受乐。出城游观至迦毗罗园。道见老人及

以沙门。还诣宫中见诸婇女。形体状貌犹如枯骨。所有宫殿墋墓无异。厌恶出家夜半踰城。至郁陀伽阿罗逻等大仙人所。闻说识处及非有想非无想定。既闻是已深谛观察。知非常苦不净无我。舍至树下六年苦行。便知是苦不能得道。尔时复到阿利跋提河中洗浴。

尔时有二牧牛女人。欲祀神故以千头牛构取其乳饮五百头。如是展转乃至一牛。即取其乳煮用作糜。涌高九尺不弃一渧。有婆罗门问言。姊妹。汝煮此糜欲上何人。女即答曰。持祀树神。婆罗门言。何有神祇能受斯食。唯有食者成一切智。乃能受汝若斯之供。于是女人便奉菩萨。即为纳受而用食之。然后方诣菩提树下。破魔波旬成最正觉。于波罗捺为五比丘初转法轮。乃至诣于拘尸那城力士生地入般涅槃。如是等像皆悉图画。王问群臣。汝作何等。答言大王。我画如来功德之像。次至世尊灭度形变。王便惊愕举身毛竖。深生悲恋思慕如来。此池中油五分之一。忽然流注入王身中。譬如焦墼投之大池水自滲入。彼亦如是。由斯因缘命得全济。阿阇世王信敬隆笃。感恋如来其事若此。闻迦葉往甚大欢喜。严治道路烧香散华。自乘白象出迎迦葉。王昔见佛自投象下恭敬礼拜。见迦葉时亦复如是。摩诃迦葉神力接之令无伤害。即告王曰。佛力殊胜不同声闻。声闻入定乃有神足。自后见我勿投象也。王言敬诺。即白迦葉。世尊涅槃我竟不见。尊若灭度愿必垂告。迦葉曰善。因告王言。如来世尊智慧深远。能灭众生三毒炽火。能枯十二因缘大树。诸天世人皆蒙饶益。今入涅槃世间眼灭。生老病死忧悲衰恼。如是等苦转更炽盛。我欲为彼而作慧明。共诸比丘集佛法藏。王于今者宜办供具。王言善哉。愿诸圣士恒受我供。于是迦葉告阿那律。诸罗汉中谁不来者。阿那律言。憍梵波提在尸利沙宫。犹未来。此尔时迦葉告梨婆提。汝可往彼尸利沙宫语憍梵波提。大迦葉等今有僧事。要须相见。时梨婆提飞空而往。具陈上事。尔时尊者问梨婆提。世尊何在而云迦葉。梨婆提言。佛入涅槃。法桥已坏法山已崩。法灯已灭黑闇时至。憍梵波提叹曰。苦哉世间空虚。魔王波旬今当喜矣。凡愚众生无明所蔽。流转生死没在魔网。十力世尊挽而出之。今入涅槃永无救护。哀哉众生深可悲愍。告梨婆提。汝可为我顶礼迦葉及余圣众。如我辞曰。憍梵波提白大迦葉。世尊若在。我当往彼礼拜供养。今入涅槃。世间空虚。观阎浮提无一可乐。如大龙王既舍身已龙子必随。我亦如是。今欲涅槃。作是语已即便灭度。如是诸人闻佛灭度悉入涅槃。迦葉唱言。未集法藏勿涅槃也。时诸比丘问大迦葉。先集何法。迦葉答曰。先修多罗。又问使谁集修多罗。大迦葉言。阿难比丘多闻总持有大智慧。常随如来梵行清净。最后法中利安众僧。知见具足佛常赞叹。宜可使彼集修多罗。尔时迦葉即告阿难。汝于今者可演法眼。阿难曰诺。观察众心而说偈言。

比丘诸眷属　　离佛不庄严
犹如虚空中　　众星之无月

说是偈已礼众僧足。即升法座而说是言。如是我闻。一时佛住波罗捺鹿野苑中古仙住处。为五比丘初转法轮。谓苦圣谛。如是广说。说是语已。五百罗汉飞升虚空。高声唱言。奇哉无常甚大迅速。如河驶流逝而不返。我等昔者自睹世尊。今乃言闻。皆各悲泣而说偈言。

咄哉诸有苦　　回动如水月
不坚如芭蕉　　亦如幻影响
如来大雄猛　　功德超三界
犹为无常风　　[漂*寸]流而不住

五百罗汉说是偈已还复本座。尔时迦葉问诸比丘。阿难所言不错谬耶。皆曰。不异世尊所说。于是迦葉命优波离。集毗尼藏。迦葉自集阿毗昙藏。集法藏已。摩诃迦葉即说偈言。

以此尊法轮　　济诸群生类
十力尊所说　　皆当勤修行
此法是明灯　　能破诸黑闇
诸贤宜受持　　慎勿生放逸

尔时迦葉入愿智三昧。观所集法无阙少耶。思惟已讫知皆具足。便作是念。如来大师我善知识。利安饶益如母爱子。我今以法益同梵行。示未来世作大悲想。欲使大法流布不绝。始于今者报如来恩。我年朽迈身为老坏。臭烂之体甚可厌恶。无常危败不可依持。恒为诸苦之所恼害。谁有智者当乐此身。我今宜可入般涅槃。复更思惟。我今当住大慈大悲佛婆伽婆真善知识。无量净善功德所熏。微妙舍利所在之处。皆往礼拜恭敬供养。即飞虚空至四塔前礼拜供养。复诣八塔至心恭敬。譬如雁王飞到大海娑伽罗宫礼敬佛牙。如大壮士屈伸臂顷至忉利天。释提桓因与诸天众。出迎迦葉礼敬供养。摩诃迦葉告帝释曰。我欲涅槃。礼如来发故来至此。释提桓因闻是语已。心怀惆怅悲泣懊恼。自取佛发敬授迦葉。迦葉受已至心礼敬。牛头栴檀以用供养。供养已讫语诸天子。五欲无常不可久保。如花上露见阳则晞。唯有善法深可愿乐。当观苦空慎莫放逸。作是语已从彼天没还王舍城。阿难随逐未曾舍离。恐入涅槃或不睹见。后于少时摩摩迦葉告阿难曰。汝独入城。我亦当往。尔时迦葉着衣持钵。入王舍城作是念言。阿阇世王本与我要。若涅槃时必来见我。我今当往告之可乎。到王门下语守门人。为我白王。摩诃迦葉今在门外欲得相见。守门人言。王今睡眠。若觉之者恐贻罪累。迦葉语言。王若觉者。好为我语。摩诃迦葉欲入涅槃。来与王别不见而去。于是迦葉至鸡足山。于草敷上跏

趺而坐。作是愿言。今我此身着佛所与粪扫之衣。自持己钵乃至弥勒令不朽坏。使彼弟子皆见我身而生厌恶。复作是念。阿阇世王若不见我。沸血必当从面而出。命不全济。若使彼王与阿难来。山当为开令其得入。若还去者复当还合。便舍命行唯留少寿。应时大地六种震动释提桓因与诸天子。以曼陀罗花天诸末香。供养舍利生大悲恼。而作是言。如来灭度感恋未息。迦葉涅槃增我悲恼。宾钵罗窟即便空旷。巷里穷酸苦厄羸劣。贫露孤寒彼恒矜愍。今舍之去谁当覆护。如十五日天无云翳。月及众星处空显现。如来圣众亦复如是。住在世尊犹如星月。死无常云如何卒起。一旦隐蔽最胜福田。诸天如是极生悲感。哀摧号哭啼泣懊恼。共相裁抑归还天上。阿阇世王于睡卧中。梦屋梁折。寻便惊觉心生惶怖。门人白王。摩诃迦葉欲入涅槃。来与王别正值眠息。令我致意即便回还。王闻是事闷绝躄地。冷水洒面方得醒悟。举声大哭涕泣盈目。我何薄祐垢障深厚。诸圣涅槃不一睹见。即诣竹园礼阿难足。问言。迦葉灭度未耶。阿难答言。已涅槃矣。今在何处。我欲供养。于是阿难共阿阇世王向鸡足山。王既到已山自开辟。迦葉在中全身不散。曼陀罗花以覆其上。王见是已发声号哭。举身投地。[廾/積]诸香木欲阇毗之。阿难问言。欲作何等。答欲耶旬。阿难言曰。摩诃迦葉以定住身待于弥勒。不可得烧。弥勒出时当将徒众九十六亿至此山上见于迦葉。时弥勒众皆作是念。释迦如来弟子身形卑陋若此。彼佛亦当与斯无异。于是迦葉踊身虚空作十八变。变为大形充满世界。时弥勒佛即就迦葉取僧伽梨。是时大众见其神力。除憍慢心成阿罗汉。王供养已还归本国。时鸡足山还合如初。

付法藏因缘经卷第二

摩诃迦葉垂涅槃时。以最胜法付嘱阿难。而作是言。长老当知。昔婆伽婆以法付我。我年老朽将欲涅槃。世间胜眼今欲相付。汝可精勤守护斯法。阿难曰诺唯然受教。于是阿难演畅妙法化诸众生。然其宿世有大功德。智慧渊广多闻博达。佛所咨嗟总持第一。悉能听受诸佛法藏。如大巨海百川斯纳。名称高远众所知识。如是功德不可穷尽。我当随顺说其因缘。乃往古世阿僧祇劫定光如来时为沙门畜一沙弥。常令读诵日夜诫敕无有休废。若经少阙即便呵责。时此沙弥为师乞食。若少稽留经不充限。极为其师之所骂辱。于是沙弥甚为愁恼。为师乞食且诵且行。时有长者怪而问之。沙弥答曰。吾师严峻令我诵习。乞食稽留则不充限。以是事故每行读诵。长者答言。勿生忧恼。徒今以后常相供给。宜当精勤诵习经典。时此沙弥不复行乞。专心诵读。从此以后经常充足。尔时沙弥即世尊是。施食长者阿难是也。以斯福缘。阿难比丘智慧深妙。总持强识多闻弘广。不可称记。至婆伽婆成无上道。宣畅妙法化诸众生。于是阿难即自思惟。世间牢狱不可爱乐。五欲如幻无有坚实。甚可畏恶过于毒蛇。盛年勇壮颜容姿美。

悉为老病之所残害。无常迅驶如暴河流。吞灭一切恩爱集会。古昔诸王威德自在。为无常风之所吹坏。忧悲衰恼众苦相续。爱罗刹女常欺众生。我当云何得免斯难。复作是念。如来世尊神智超世。本从释氏出家学道。我今应当往为弟子。即至佛所求哀出家。佛言善来。便成沙门。尔时如来即为说法。所谓施论戒论生天之论。欲为不净出要最善。意即开解成须陀洹。佛于后时心念侍者时憍陈如即往佛所求为给侍。佛言憍陈如。汝年老迈须人瞻视。云何为我而作给侍。如是五百大弟子。咸至佛所求为侍者。皆不听许。礼佛而退。时目揵连以他心智观如来心在阿难所。如日初出光照西壁。与诸比丘告阿难曰。佛须仁者以为给侍。宜可速往礼觐胜觉。阿难白言。如来威德犹如大龙。今我秽弱不敢奉命。诸比丘言。阿难当知世尊专心唯在仁者。当速奉觐不宜久停。阿难敬诺。即求三愿。如来故衣愿勿与我。所有遗食愿赐余人。进现时节随我裁量。三愿若遂乃当受教。时诸比丘往世尊所。稽首作礼具陈上事。如来叹曰。善哉阿难。有大智慧善知时宜。不但今日久远亦然。汝等善听。吾当宣说。乃往过去阿僧祇劫。有王治世住婆翅城。于此城中有婆罗门名俱楼陀。聪明博达天才超世。国人居士皆悉宗敬。多饶财宝百千万亿。无子绍继每怀忧恼。请祈诸天经十二年。最大夫人便觉有娠。日月已满生一男儿。身紫金色颜貌端正。相师占曰。福德此子。即为立字号曰大施。年渐长大求父出游。父即敕令严治道路。烧香散花作众伎乐。大施于是出外游观。即于前路见有乞人。着弊坏衣卑言求哀。大施问曰。何故若此。乞人答言。我本孤贫病苦所逼。身命既切是故行乞。大施闻之惨然叹曰。群生之类一何可愍。愚痴蔽心沉没五欲。为老病死之所恼害。方于其中坦然快乐。不修善业受斯恶果。怪哉大崄甚可怖畏。小复前行。见有屠猎罗罥飞鸟。耕垦鱼捕多所伤害。大施问言。何故若此。诸人答曰。我祖父来素为斯业。仰此济命兼供王役。一旦舍之便当贫乏。大施闻之益增伤感。便自思惟兴大悲意。哀哉众生愚无慧目。久积罪业贫穷羸劣。处大黑闇甚可怖畏。今复更造如斯恶业。杀害众生断他爱命。恶业增长不善滋息。轮回五道何由得出。我今宜当方便救护。生死恼热为作清凉。作是念已即入大海。诣龙王宫求如意珠。见一金城光明赫奕。毒蛇围绕不可得近。即入慈定履上而过。龙王出迎礼拜恭敬。相慰问已俱共入宫。问言仁者。何故至此。大施答曰。阎浮提人为贫穷故极多伤害。命终必当生三恶道。我愍彼故历崄来此。求如意珠欲免其苦。愿见遗给利益众生。龙王曰善。不违来教。愿少留停为我说法。大施许之。住经四月。演畅诸法名字本末。次第随顺解其句味。龙王至心听受思惟。问讯起居甚得时宜。进现时节而自裁量。过四月已大施辞退。龙解髻珠而用与之。因发誓曰。大士慈悲甚极弘广。必当得成自然正觉。愿我得为多闻弟子。于是大施以如意珠雨众七宝。阎浮提人皆悉安乐。修行十善命终生天。比丘当知。尔时大施即吾身是。彼时龙王阿难是也。在龙王中尚知时宜。况于今者而不通达。于

是阿难给侍如来。善能随顺。闻持法藏初无漏失。逮及世尊于双树林垂般涅槃。问憍陈如阿难所在。答言。今在娑罗林外为诸魔众之所娆乱。深入邪网甚大苦恼。除佛如来无能救护。文殊师利白佛言。世尊。此大众中有诸菩萨。于无量劫发菩提心。久修愿行得不退转。如是等比。善能受持诸佛法藏。何缘顾问阿难所在。佛告文殊。阿难比丘事我来久。初无过咎。具足成就不可思议。所闻之法善能受持。譬如泻水置之异器。为诸众生所共瞻仰。是故我问阿难所在。今去此会十二由旬。为诸魔众之所恼乱。汝持我咒往彼解之。文殊师利即至魔所说陀罗尼。魔闻是已即放阿难。与文殊俱来至佛所。稽首礼敬却坐一面。尔时世尊于中后夜入般涅槃。一切天人大设供养。氎缠阇毗。其事都讫。摩诃迦葉与诸罗汉。于王舍城欲集世眼。阿难尔时犹在学地。以漏未尽不豫圣众。时有比丘名婆阇弗。即以偈颂而觉悟之。

胜哉多闻士　　安静林树间
当观一切法　　虚伪不坚牢
生死多过患　　涅槃最清凉
瞿昙子宜应　　勤修无漏行
如是当不久　　必受第一乐

阿难闻已竟夜经行。虽加勒苦不得罗汉。身体疲懈便欲眠息。头未至枕得无著果。三明无碍六通清彻。即便飞往宾钵罗窟。在门外立而说偈言。

多闻辩才　　给侍正觉　　瞿昙阿难
今在门外

尔时迦葉说偈答曰。

汝若尽众苦　　弃舍烦恼担
宜应现神身　　令众咸证知

于是阿难即以神通从石壁入。礼众僧足随次而坐。受迦葉命演集胜眼。乃至迦葉入涅槃时。共阿阇世王至鸡足山。烧香散华赞叹供养。王言仁者。如来迦葉入般涅槃。自我多殃悉不睹见。尊若灭度唯愿垂告。阿难曰善。敬承来教。于是游行宣畅妙法。化诸众生皆令度脱。最后至一竹林之中。闻有比丘诵法句偈。

若人生百岁　　不见水老鹤
不如生一日　　而得睹见之

阿难闻已惨然而叹。世间眼灭何其速哉。烦恼诸恶如何便起。违

返圣教自生妄想。无有慧明常处痴闇。永当流转生死大海。为老病死之所恼逼。便语比丘。此非佛语不可修行。汝今当知。二人谤佛。一虽多闻而生邪见。二不解深义颠倒妄说。有此二法为自毁伤。不能令人离三恶道。汝今当听。我演佛偈。

若人生百岁　　不解生灭法
不如生一日　　而得解了之

尔时比丘即向其师说阿难语。师告之曰。阿难老朽智慧衰劣。言多错谬不可信矣。汝今但当如前而诵。阿难后时闻彼比丘在竹林下犹诵前偈即问其意。答言尊者。吾师告我。阿难老朽言多虚妄。汝今但当依前诵习。阿难思惟。彼轻我言或受余教。即入三昧。推求胜德。不见有人能回彼意。便作是言。异哉无常甚大雄猛散坏。如是无量贤圣。令诸世间皆悉空旷。常处黑闇怖畏中行。邪见炽盛。不善增长。诽谤如来断绝正教。永当沉没生死大河。开恶趣门闭人天路。于无量劫受诸苦恼。哀哉世间深可矜愍。今此比丘我躬为说。返纳邪言不受吾教。我当向谁说如斯事。世间众苦不可愿乐。此身不坚腐败危脆。犹如聚沫须臾变灭。端政容貌甚可爱着。衰老既至将安所在。覆以薄皮谓为严饰。脓血内流恶露不净。有为无常甚大迅速。一视息顷四百生灭。譬如虚空震雷起云暴风卒起寻便散灭。五欲不坚亦复如是。共相恩爱安隐快乐。无常既至谁有存者。世间众苦甚难久居。我于今日宜入涅槃。又吾大师及同梵行。如是之等皆悉灭度。我于今者岂宜久停。复作是念。阿阇世王与吾有要。我宜应当至彼语之。即诣王宫告守门者。为我白王。阿难在外。将欲涅槃故来相见。门人答曰。王今眠睡。若觉悟者罪我不少。阿难语言。王若觉者宜可为我具宣斯意。阿阇世王梦盖茎折。即便惊悟。门人向王具宣上事。王闻是已闷绝躄地。冷水洒面良久乃稣。发声号哭哀动天地。椎胸叫唤生大忧苦。而作是言。呜呼怪哉世间眼灭。三界苦恼谁当免济。昔日世尊慈悲深厚。为诸众生作大依止。自入涅槃世间孤露。摩诃迦葉有大名称。次补如来演法教化。而复灭度法转衰损。瞻仰阿难犹如日月。今入涅槃更何恃怙。法水清净洗涤尘劳。谁复颁宣饶益一切。是诸众生常有渴爱。谁澍法雨充足之者。三界群生永当流转。受诸苦恼何有穷竟。魔王欢喜大得眷属。善法渐尽诸恶炽盛。即问门人阿难所在。园神白王。向毗舍离。即严四兵往恒河侧。阿难乘船在河中流。王即直进稽首白言。三界明灯已弃我去。今相凭仰愿勿涅槃。阿难默然而不许可。于时大地六种震动。时雪山中有五百仙人见斯相已咸作是念。以何因缘有此异相观见阿难将欲灭度。即便飞空往诣其所。稽首作礼求哀出家。即化恒河变成金地。为诸仙人如应说法。须发自落成阿罗汉。咸悉俱时入般涅槃。阿难念曰。佛记罽宾当有比丘名摩田提。于彼国土流布法眼。即便以法付摩田提。踊身虚空作十八变。入风奋迅

三昧。分身为四分。一分向忉利天与释提桓因。一分与大海娑伽龙王。一分与彼毗舍离子。一分授与阿阇世王。如是四处各起宝塔。烧香散华供养舍利。摩诃迦葉垂涅槃时。告阿难曰。今以法宝用相委累。长老于后若入涅槃。王舍大城有一长者名商那和修。高才勇猛有大智慧。已于过去深种善根。发意入海采取珍宝。回还愿作般遮于瑟。为佛如来造经行处。复当建立高门楼屋。所为既讫。可度出家。如来法藏悉付嘱之。是故阿难临当灭度。而告之曰。佛以法眼付大迦葉。迦葉以法嘱累于我。如我今者涅槃时至。以法宝藏用付于汝。汝可精勤守护斯法。令诸众生服甘露味。商那和修答曰。奉教。我当拥护如斯妙法。普为一切作大明炬。于是次宣无上法药。疗烦恼病济度群生。其德高远久修愿行。多闻总持辩才无尽。今当敷演彼功德聚。乃往过去阿僧祇劫。商那和修时为商主。共诸贾客五百人俱。欲入大海采取珍宝。于其前路见辟支佛。身婴重病气命羸惙。与诸商人即便停住。推求医药而疗治之。尽心承给无所乏少。病遂除差体力充足。是辟支佛着商那衣。尔时商主以诸香汤浴辟支佛。上妙氎衣而用奉献。白言大圣。此商那衣极为弊恶。唯愿受我所奉衣服。辟支佛言施主宜知。我以此衣出家成道。复当着此而入涅槃。商主闻之甚怀悲恼。白言大圣。愿勿灭度宜可与我共入大海。吾当终身供给所须衣服卧具病瘦汤药。辟支佛言。不能入海。我于今者欲般涅槃。汝于福田宜生深心。未来必当获大果报。即飞虚空作十八变。还就本座而入涅槃。商主悲哀啼哭哽咽。积诸香木而用阇毗。收集舍利起塔供养。因发誓曰。愿我来世值遇圣师。复过于是。使我所有诸功德聚。威仪法式及以衣服。如今此圣等无有异。由斯愿力甚大雄猛。处于母胎着商那衣。乃至与身俱共增长。出家受戒得道涅槃。是商那衣未尝离体。因即号曰商那和修。如来昔游摩突罗国。见青树林敷荣茂盛。告阿难曰。见此林不。阿难言曰。唯然已见。佛言。此是优留茶山。吾灭度后当有比丘名商那和修。于此山中起僧伽蓝。说法教化多所利益。商那和修既从海还大获珍宝。往诣竹林礼阿难足。白言大圣。我本入海愿安隐还。为佛及僧设大施会。今佛世尊为在何处。阿难答曰。已入涅槃。闻是语已闷绝躄地。以水洒面方得醒悟。发声号啕悲泣断绝。自拔头发尘土坌身。椎胸大叫泪下如雨。便作是言。无常大恶坏斯宝聚。世间孤露永无恃怙。我何薄祐罪障深厚。佛日明净而不睹见。永当沉没三有苦海。复问阿难。摩诃迦葉大目揵连舍利弗等悉为在不。阿难答曰。皆已灭度。既闻是语倍增忧感。白言大圣。我本入海愿安隐还。为佛及僧设大施会。我于今者欲为圣众办少微供。唯愿哀愍而见听许。阿难答言。善哉长者。能知世间不安危脆。于胜福田起坚固业。长者当知。诸法无常无我我所。譬如假借不可久保。若汝欲得无上利者。宜于福田起殷重业。此之果报不可沮坏。商那和修即便严办。为般遮于瑟。种种充足。造经行处及门楼屋。其事讫已。阿难告曰。汝为财施最大希有。今复宜当作于法施。此施微妙甚为弘广。胜

于财施百千万倍。商那问言。何名法施。阿难答曰。于佛法中出家学道。说法教化利益众生。是名法施。商那和修答言。善哉甚适我愿。于是阿难度令出家与受具戒。白言大师。我本生时着商那衣。今当尽形受持此服。作是语已得总持力。所闻之法未曾忘失。成阿罗汉有大功德。逮及阿难入涅槃后。颁宣妙法饶益众生。阿难所持八万四千诸法藏门。商那和修悉能忆念。譬如泻水置之异器。彼能受持亦复如是。以真净法游行教化。最后次至摩突罗国。于曼陀山欲起住处。时彼山中有二龙子。毒害炽盛不可扰近。商那和修即以神力震动此山。龙大嗔怒起恶风雨。商那和修入慈三昧。以定力故龙毒消灭。即大惊怖生信敬心。问言尊者。有何教诲。商那答曰。佛记此山有僧住处。是故我欲于中建立。龙子白言。若实佛记。善哉相听。商那和修即于彼山。营建住处。禅室经行皆悉具足。内外空闲无诸愦闹。造住处已便作是念。佛记罽宾安隐丰乐。国土闲静离诸妨难。清凉少病甚可经行。我今应当至彼处也。即便飞空往罽宾国。入定欢喜而说偈言。

常着商那衣　　成就五支禅
山岩空谷间　　坐禅而念定
风寒诸勤苦　　悉能忍受之
心善得解脱　　智慧自庄严
犹如空野象　　坦然无忧患

时忧波鞠多有五百弟子。犹处生死不得解脱。心生憍慢甚大贡高。忧波鞠多即入三昧。观此诸人与己无缘。唯有吾师乃能化度。便至心念商那和修。商那和修即以神力。如大鹅王从空飞来至其所止。忧波鞠多行至余处。唯诸弟子而独见之。商那和修衣裳粗弊发爪长利。至鞠多房坐其座上。鞠多弟子咸生嗔忿。是何弊人处我师座。即欲驱逐使令出外。如须弥山不可倾动。欲出恶言口自噤闭。即共相将至鞠多所。白言大师。有老比丘形容憔悴。到师坐处跏趺而坐。鞠多念言。自非吾师无能坐者。至房便见商那和修。头面着地稽首作礼。弟子念言。师虽为礼。盛德胜之。商那和修知其弟子憍慢未息。手指虚空便下香乳。如高山顶悬泉流注。问言鞠多。是何定相。忧波鞠多即入三昧。深心观察不能晓了。即问其师。是何三昧。和修答言。此即名为龙奋迅定。如是次第五百三昧。问其名字都不了知。商那和修一一为说。鞠多白言。我之所得尽从师受。唯是三昧我非其器。鞠多当知。如来三昧诸辟支佛不识其名。缘觉三昧一切声闻莫能解了。大目揵连舍利弗等所入三昧。其余罗汉不能测度。吾师阿难三昧定相我悉不知。今我三昧。汝亦不识。如此三昧我涅槃后皆随吾灭。七万七千本生诸经满足。一万阿毗昙藏有八万数清净毗尼。如斯之法亦随我灭是故鞠多。如来灭后贤圣隐没。如是法藏渐当衰损。乃至末后一切都尽。汝今应当勤加守护。时诸弟子方自悔责。我无智慧轻慢大圣。

始知吾师定不及彼。于是商那即为说法。五百弟子得罗汉道。尔时尊者商那和修。于诸众生所应作已。飞腾虚空作十八变。还就本座而入涅槃。忧波鞠多与诸眷属积诸香木。以火耶旬。收取舍利起塔供养。

付法藏因缘经卷第三

尊者阿难以法付嘱商那和修。而告之曰。世尊昔游摩突罗国。顾命我言。于此国中当有长者。名为鞠多。其子号曰忧波鞠多。于禅法中最为第一。虽无相好化度如我。我灭度后兴大饶益。其所教化无量众生。皆悉解脱得阿罗汉。汝当于后度令出家。若涅槃者付其法藏。商那和修临涅槃时。告鞠多曰。佛以王法付大迦葉。迦葉次付吾师阿难。阿难以法嘱累于我。我当灭度以付于汝。汝可精勤拥护世眼。忧波鞠言。唯然受教。于是演畅无上妙法。光宣正化济诸群生。其德渊广难可限量。过去久修无上胜行。虽为禽兽常化众生。摧伏外道。建大法幢。以慈悲云普覆一切。如是功德今当略说。昔婆伽婆。在舍卫国。给孤独园。忧波鞠多时为尼干。名曰萨遮。智慧渊妙论议绝伦。深生贡高擅步天下。铜鍱缠腹首戴盛火。而作是言。吾智盈满恐出于外。由是事故以鍱自缠。世间昏闇无所睹见。欲以光明照其盲冥。闻佛世尊住舍卫国。便欲造诣诤捔言辩。有人语曰。汝若见佛。智当亏减光明自灭。便至佛所。白言瞿昙。我欲出家。智慧若与舍利弗等心则甘乐。设不及者吾当还家。世尊告曰。假使汝积百千万身。欲望得及舍利弗者。终无是处。梵志闻已辞佛而退。其去未久。佛告众会。我灭度后满一百年。此人尔时得罗汉道。三明六通具八解脱。慧烛独照广化众生。其所度脱不可称数。众会闻已生希有心。又复尊者于过去世那由他劫忧留荼山有辟支佛。与其同类五百人俱。诸仙人众亦住山侧。五百猕猴处在一面。时猕猴主。发生大信深修善本。常采花果施辟支佛。复于一时缘觉之众端坐思微入于三昧。猕猴学之结加趺坐。后辟支佛俱入涅槃。猕猴过花都无取相。挽衣推排亦不动摇。便知灭度深生悲恼。向山一面见诸仙人。修大苦行眠卧棘上。翘足倒悬五热炙身投岩起火。猕猴即时收其灰棘除弃粪土牵足令舒。便于其前加趺而坐。仙人见之怏其若此。寻学猕猴端坐系念。无师自觉成辟支佛。便作是念。今我得道由此猕猴。即以香花而用供养。时猕猴主忧波鞠多是。为畜生时尚能觉悟。志甚黠慧利智辩才。逮至商那欲付其法。观察鞠多为生子耶。入定思惟知未出世。与诸比丘诣鞠多舍。乃至渐少单己独往。鞠多问曰。何独无侣。答言长者。我无俸禄有信出家乃见随耳。鞠多复言。吾乐世俗不能出家。若后生子当相奉给。商那和修答曰。善哉。后生一子名阿失波鞠多。年渐长大。往从索之。鞠多答言。唯有一子理无相与。若更生者必相奉给。后复生子名难陀鞠多。便往从索。答言尊者。我今二子仰理生业。小者守护大子聚敛家业。如是可得大富。以斯因缘不得相与。若生第三然后奉给。商那

和修知其二子与道无缘。亦不殷勤而往求索。后生一子容貌端政。即字名曰忧波鞠多。柔和善须性好慈愍。聪慧辩才其心弘广。厥年十二巧于市易。有来买者常多与之。商那和修观其生未知优波鞠。出世已久。即往其所而问之言。汝今入市。为当净心。不净心耶。忧波鞠言。何名净心不净心乎。答言。若心与贪痴合。名为不净。若不与俱。是则名净。渐以方便教令系念。若起恶心当下黑石。设生善念下白石子。即便如教摄念不散。善恶之起辄便投石。初黑偏多白者鲜少。渐渐修习白黑正等。至满七日心转纯净。黑石都尽唯有白者。商那和修作是念言。今此善心皆已满足。观道时至可为说法。即为宣说四圣真谛。应时逮得须陀洹道。时摩突罗城有一淫女。名婆须达。多诸邪媚妖幻奸谄。遣使诣市求买妙花。使人寻往忧波鞠所。大得好花奉婆须达。女怪华多问使人曰。汝将不盗得是花耶。使人答言。我不盗得。从市买之。有人名曰忧波鞠多。仁慈宽惠性好平均。以斯因缘得多花耳。又复此人形容姿丽。大家若见死终无恨。时婆须达遣人迎召。忧波鞠多都不许可。殷勤求请终不移操。有长者子共淫女宿。值有估客从远方来。大赍珍宝求女交通。时彼女人贪其宝故。杀长者子埋置舍内。其家眷属遍行推求。至淫女舍掘地得女。向其国王具陈斯事。即取淫女斩截手足。劓其耳鼻弃于墟间。忧波鞠多作是念曰。彼以荣色本来召我。以是因缘止而不去。今为解脱宜往化之。即将侍者至淫女所。婆须达言。我本端妙颜容姿玮。尔时相召不能临顾。今既残毁何用来为。答言姊妹我为观汝实相故来。不为欲也。汝本以色诳惑众生。凡夫无智横起倒想。今自应当谛观此色。无常危脆犹如聚沫。覆以薄皮外现严饰。筋骨相连涕唾不净。譬如画瓶盛满臭秽。愚不觉知深生染爱。智者了之终不乐着。假以香华澡浴衣服。外现庄严内实不净。大海渊广可知渧数。此身过患甚难穷尽。是故诸佛恒常诃责。未曾一念生愿乐想。淫女于时心渐开悟。于佛法中深生敬信。白言仁者。所说诚谛唯愿为我广敷演之。优波鞠多即为宣畅。一切有为众苦积聚。如痈如疮如箭入心。生老病死轮转无际。无常败坏不坚速朽。如临死囚命不云远。譬如牢狱人无爱乐。犹路上果众所共掷。此身可恶会归磨灭。乌鹊狐狼竞共啖食。风吹日曝青烂臭处。发毛爪齿狼藉在地。如此之身岂可爱乐。宜勤方便而求解脱。淫女闻解得法眼净。命终即生三十三天。优波鞠多因观诸法苦空无常。应时逮成阿那含果。商那和修复诣鞠多。而告之言。汝本有要期与我子。今已成长与我可乎。优波鞠多性能市肆。贪其若此复不肯与。尊者语言。佛记此人。于百年后大作佛事饶益众生。汝可开心与我此子。鞠多闻已便听出家。商那和修将至僧坊。度令出家与受具戒。羯磨已讫得罗汉道。三明六通具八解脱。巧于言辞所演无尽。心自念曰。我于今者已睹法身。未见如来相好之体。思惟是已深生哀恋。尔时有一老比丘尼。年百二十。曾见如来。优波鞠多知彼见佛。欲至其所。寻遣使者告比丘尼。尊者鞠多欲来相见。时比丘尼即以一钵盛满中油。置户扇

后。忧波鞠多到其所止。当入房时弃油数滴。共相慰问然后就坐。问言大姊。世尊在时诸比丘辈。威仪进止其事云何。比丘尼言。昔佛在世六群比丘。最为粗暴。虽入此房未曾遣我一滴之水。大德今者智慧高胜。世人号为无相好佛。然入吾房弃油数滴。以是观之。佛在时人定为奇妙。忧波鞠多闻是语已。甚自悔责极怀惭愧。比丘尼言。大德不应自生耻恨。如佛言曰。我灭度后初日众生胜二日者。三日之人益复卑劣。如是展转福德衰耗。愚痴闇钝善法羸损。况今大德去佛百年。虽复为作非威仪事。正得其宜何足为怪。尔时鞠多而问之言。姊见如来。其事云何。比丘尼曰。昔佛在世我年二十始欲行嫁。失一金钗堕深草中。求之不得。复以灯烛遍照推觅。求之至疲了无仿佛。正值如来游行而过。金光晃耀如百千日。幽闇之处普皆大明。微细诸物而悉显现。寻见我钗因即取之。以斯缘故吾得见佛。忧波鞠多闻是事已。倍生悲恋叹未曾有。商那和修即告之曰。佛记于汝在百年后。坐禅第一大化众生。今正是时。宜作饶益令诸群生服甘露味。忧波鞠言。唯然受教。于摩突国云集众会。如半月坐而为说法。所谓施论戒论生天之论。欲为不净出要最善。魔王波旬便生愁怖。而作是念。优波鞠多大集众会。必当教令出吾境界。我今当往坏其众意。于说法时雨真金宝。或雨华璎光色明净。化作白象七宝庄严。现为女人端政奇特。举会观视无听法心。于三日中演深法味。乃至无有一人得道。魔王欢喜深自庆幸。忧波鞠多即入三昧。观察思惟是谁所作。魔王复以真珠花璎着其颈上。尊者即观知魔所为。便作是念。恶魔妒弊坏乱正法。如来何故而不调伏。即观佛心使已化之。便以三尸。谓蛇狗人。化作华鬘感魔令至。而谓之曰。汝与我鬘深识厚施。今还以此用相酬遗。魔大欢喜舒颈受之。至其颈已还见死尸虫蛆欲出臭烂难近。魔见是事深生厌恶。语忧波鞠多。汝今云何以斯死尸系吾颈耶。尊者答言。比丘不应华鬘庄严汝。以邪恶为我着之。今还为汝着臭死尸。正得其宜。不应嗔恨。魔以神力欲去此尸。如须弥山不可移动。生大嗔恚踊身虚空。向诸天众求解脱尸。诸天皆言。此是大圣之所为作。吾等庸劣岂能除去。复诣梵王求脱尸缚。梵王答言。十力弟子所作神力。吾今凡陋岂能解之。假使劫烧旋蓝猛风。不能得脱此死尸缚。宁以藕丝悬须弥山欲脱此尸。无有是处。如因地倒还扶而起。汝若归依忧波鞠多。此死尸缚容可得解。尔时波旬受梵王教。除憍慢心深生敬信。往尊者所五体投地。白言大德。佛初成道坐树王下。我率官属而往逼绕。从是恼乱不可称数。未一恶言而见轻辱。大悲渊广如须弥山。汝阿罗汉少慈忍力。于天人前而见陵毁忧波鞠多答言。波旬。汝大愚痴无有智慧。以声闻人用比如来。欲以芥子等须弥山。萤烛之光齐晖日月。半迹之水同大海量。如来大悲二乘所无。以是缘故不相加报。今我狭劣少悲忍心。由斯因缘故相毁辱。又复如来欲使我后降伏于汝。汝因斯故敬信于佛。由此善心不堕三恶。洗涤尘劳破诸罪业。魔闻是已生大欢喜。举身毛竖生希有心。白言仁者。我由汝故起敬信

心。汝便于我作大饶益。今可见为解是三尸。尊者答言。汝于正法更莫扰害。然后乃当为汝解之。魔言受教。尊者又言。我不得见如来色身。汝昔曾睹宜为我现。魔言。仁者。我现佛身勿为吾礼。忧波鞠言。当如所说。即便为解三种死尸。魔入林中变形如佛。三十二相八十种好。形貌奇特如融金聚。光明照耀仪相安详。化为比丘前后围绕。若鹅王趋从林而出。忧波鞠多见便欢喜。一心观察而说偈言。

咄哉无常　　无悲愍心　　能坏如是
上妙色身

忧波鞠多一心瞻仰目不暂舍。内怀踊跃说偈赞曰。

快哉清净业　　能成是妙果
非自在天生　　亦非无因作
面如紫金色　　目净如青莲
端政超日月　　奇妙胜华林
湛然若大海　　不动如须弥
安步犹师子　　顾视同牛王
无量百千劫　　净修身口意
以是故获得　　如此殊妙身
怨见尚欢喜　　况我不欣庆

忧波鞠多说是偈已。观佛心至不觉为礼。魔言仁者。何故如此。答言波旬。我知世尊久已灭度。见此容貌若似睹佛。欢喜内发是故礼耳。魔服本形归还天上。于第四日魔更来下。以大音声普告一切。诸仁者。欲得富乐生人天中。欲求涅槃第一安隐。不见如来大悲说法。悉当往诣优波鞠所。听受妙法至心修行。时突摩罗城男女大小。闻于尊者摧伏恶魔。百千万人皆共云集。忧波鞠多上师子座。随其所应说种种法。百千众生得须陀洹道。万八千人成阿罗汉。从是已后所化无量。为阿恕伽王兴大饶益。彼王功德深远超胜。于三宝所得不坏信。以善缘故得斯果。昔佛住在迦兰陀林日时已到将诸比丘入城乞食。于其路次见二童子。一名德胜。二名无胜。以土造作城舍仓库。因复名为稻粟麻麦。即共聚敛置于仓内。如来光明皆悉照耀。同作金色无不清彻。德胜欢喜探名麨者奉献如来。其身卑小不能得及。无胜低跪令上奉之。于是世尊。即便微笑。尔时阿难寻白佛言。如来何缘现斯笑耶。佛告阿难。汝今见是二童子不。唯然已见。此童子者。我百年后。为转轮王四分之一。于华氏城正法治世。分我舍利处处流布。造作八万四千宝塔。即以此土授与阿难。涂房南壁足得周遍。于百年后果得为王。暴虐无道多所杀害。造作狱城名外可爱乐。令一恶人名曰耆梨。立大濩汤铁丸刀剑。如是等事种种备足。外来入者皆悉治罪。有长者子出家为道。游行乞食入爱乐狱寻欲还出。耆梨止之。即便举

声而大啼哭。狱卒问曰。何故若此。比丘答言。我不畏死为善利耳。吾始出家未证道味。人身难得佛法难遇。今我值之而空受死。思惟是事故大悲泣。耆梨答言。王先有教。入此狱者终不听出。比丘复言。我今定死愿赦七日当就刑戮。尔时狱卒寻听许之。阿恕伽王宫中婇女。与他男子共相调戏。王大嗔怒付狱治罪。寻以铁杵碎之如尘。骨肉分散犹如聚沫。比丘观已深生厌恶。即便叹曰。信哉大悲所言诚谛。说色无常譬如泡焰。不坚速朽甚难久保。先此女人颜容敷悦。今更求之将安所在。人命虚伪无可守护。尊贵贫贱智愚不同。生虽差别等有斯死。譬如百川泉源各异。未有一流不入大海。人亦如是同趣死处。为业长短受生修促。未几时间会亦归灭。此身臭秽不净可恶。薄皮覆蔽妄生爱想。不观其内种种过恶。怪哉生死婴愚所乐。非是贤圣游心味着。如是观察从夜至旦。便断众结得须陀洹。转复精勤获罗汉道。满七日已耆梨语言。汝期今至可就刑戮。比丘答曰。我夜已过我日已出。所作已办随汝治罚。耆梨嗔恚置镬煮之。焰热猛盛转更清凉。怪其若此至镬而观。见镬中生千叶莲华。时彼比丘加趺坐上。尔时耆梨寻往白王。王将眷属而来观之。于是比丘踊身虚空作十八变。王见斯事叹未曾有。而作是言。我等今者同禀人形。威德奇妙差别乃尔。吾今未达。唯愿宣说。尔时比丘欲化彼王。即作是言。我断众结解脱三有。离诸动乱寂然安乐。大王当知。佛记于汝。百年之后王华氏城。分布舍利广建宝塔。汝今云何反造斯恶。残害众生无悲愍心。王今应当满足佛意。施与众生无畏之乐。王闻是已极自悔责。归依三宝生敬信心。收集如来功德舍利。造作八万四千宝塔。作塔已讫至鸡头末寺。合掌而问上座耶舍。此阎浮提颇有如我受记者不。耶舍答曰。佛记尊者优波鞠多。于百年后兴大饶益。王复问言。彼清净人出世未也。答言大王。久已生世得罗汉道。于忧陀山围绕说法。王即严驾欲往礼觐。寻遣使者。白言大圣。阿恕伽王欲来问讯。尊者念言。此处隘陋不容多人。我今宜应躬自往彼。即便严备向华氏城。王闻欢喜扫治巷路。烧香散华作众伎乐。寻与群臣出迎尊者。当见之时五体投地。至心瞻仰目不暂舍。白言大圣。我得为王自在快乐。不如今日一相睹见。心大欢喜而说偈言。

佛虽入寂定　　尊今补处生
今应见教敕　　我当随顺学

于是尊者。手摩王顶。以偈答曰。

谨慎恐怖莫放逸　　王位富贵难可保
一切皆当归迁灭　　世间无有常住者
三宝难遭汝今遇　　恒当供养莫休废

尔时阿恕伽王即请尊者入于宫内。安置宝座自扶而上。白言大

圣。佛所游方行住之处。悉欲起塔增长众信。尊者赞言。善哉善哉我今当往尽示王处。即严四兵便共发引。向林微尼园示佛生处乃至复诣拘尸那城化缘讫已入涅槃处。王闻是语闷绝躄地。冷水洒面方乃惺悟。于是诸处悉皆起塔。施百千两金然后乃去。复更示王舍利弗等五百罗汉功德之塔。王皆礼拜施金供养。最后往至薄拘罗塔。王言。此塔有何功德。答曰大王。佛记此人无诸衰病。乃于过去九十一劫毗婆尸佛灭度之后。时薄拘罗依一寺住。见诸豪贵来供众僧。尊者尔时醉酒而卧。心自念言。我既贫乏当何以施。吾今正有一呵梨勒。众僧若有病患之者可以施之用疗其疾。即便鸣椎白言施药。时有比丘甚患头痛。向知药人索呵梨勒。知药者言。有人施药汝可取服。尔时比丘往彼取药。服之以讫病寻除愈。由是缘故九十一劫生人天中。未曾有病。最后生一婆罗门家。其母早终父更娉妻。时薄拘罗年在童幼。见母作饼而从索之后母妬弊素怀憎恶。即便掷置饼炉之中。其火焰炽以[金*敖]覆上。父从外来遍求推觅。即于炉中而得其子。后于一时母复煮肉。而是小儿更从往索。母益嗔恚掷置釜中。汤甚沸热而不烧烂。父复求觅了不能得。而作是言。我子今者为何所在。时薄拘罗釜中而应。父即出之平全如故。母于后时至一河上。彼薄拘罗牵衣随后。母大嗔忿而作是言。此何鬼魅妖祥之物。虽复烧煮不能令死。即便举之掷着河中。值一大鱼寻便吞食。以福缘故犹复不死。有捕鱼师钓得此鱼。持来诣市而炫卖之。索价既多人无买者。从旦至暮将欲臭烂。薄拘罗父于市游行。见此大鱼便作是念。今斯鱼者其肉甚多。将欲臭坏索价无几。我今宜可买而持归。便与其钱取鱼还家。即以利刀开破其腹。时薄拘罗在鱼腹内高声唱言。愿父安详勿令伤我。遂开鱼腹抱而出之。年渐长大就佛出家。得罗汉道具诸功德。年百六十未曾有病。乃至无有身热头痛。少欲知足常乐闲静。未曾教人一四句偈。王闻是已。遣持一钱布施此塔。辅相白王同是罗汉。云何独以一钱用施。王语臣曰。以其自度不能化人。塔神不受还授与王。辅相言曰。真是少欲。乃至一钱尚不欲受。况其多乎。如是五百大阿罗汉。皆有本缘略而不说。阿恕伽王供养如来声闻塔竟。欢喜合掌而说偈言。

设百千祀　　方得为人　　我今便为
不空受生　　遇良福田　　具造胜业
以危脆财　　而修坚法　　我所起塔
严阎浮提　　犹如白云　　庄校虚空

说此偈已顶礼而去。诣菩提树而作是言。我今欲为二种之福。一以千瓶盛满香汤灌菩提树。二当建立般遮于瑟。即自洗浴着新净衣。上高楼上四方顶礼。而作是言。愿诸圣士皆受吾请。适语已讫十方罗汉飞空而来。三道圣人凡二十万。亦悉云集。留上座处无敢坐者。王问众僧。何故留此空坐处耶。耶舍答曰。有大罗汉名宾头卢。如来所

记能师子吼威德高胜。今当来此。王闻是已身毛皆竖。如优钵罗华初始开敷。即便合掌瞻仰而待。时宾头卢与诸罗汉。如鹅王飞从空而下。一切众会皆起恭敬。王见尊者眉发秀白身体相好如辟支佛。即为作礼五体投地。问言大圣。见如来不。答曰曾见。色若金聚面如满月。三十二相庄严其身。梵音深妙大悲窟宅。王又问言。于何处见。尊者答曰。在王舍城。夏安居时。我在其中见胜福田。乃至汝昔以土施佛。佛记汝时我亦得见。尔时彼王以国所有妻子眷属金银琉璃牛羊田宅。及自己身宫人婇女。尽施众僧。请称己名造般遮于瑟。灌菩提树后自斟酌为僧行食。时宾头卢用酥浇饭。王言大圣。酥性难消能不为疾。尊者答曰。不为患也。何以故。佛在时水与今酥等。是故食之终不成病。尔时尊者欲验斯事。申手入地下至四万二千余里。即取地肥而示于王。王今当知。众生薄福肥腻之味皆流入地。是故世间福转衰减。王供养已欢喜而退。王有一弟。名宿驮吒。邪见炽盛憎恶沙门。王以方便令改邪心。应时出家得罗汉道。后为一羌之所杀害。时众疑问忧波鞠多。以何缘故彼宿驮吒。生处豪贵为羌所杀。尊者答言。善听当说。过去久远迦葉佛时。曾供众僧。由斯福故生生常处尊荣富贵。又过去世作一猎师。张布罗网不得禽鸟。见辟支佛心生嗔恨。即以利剑用斩其首。由此业故堕大地狱。生常为人之所杀害。虽得道果犹被苦毒。

付法藏因缘经卷第四

　　阿恕伽王复有一子名曰法增。颜色端政眼甚奇妙。时有一鸟名拘那罗。其目明净状似彼儿。因号此子为拘那罗。长为娉妻字真金鬘。王将子至鸡头末寺。上座耶舍知当失眼。而告之曰。眼者无常会当摩灭不可恃怙。宜勤精进求胜解脱。时驹那罗受教还宫。观察斯眼苦空败坏。王大夫人名帝失罗叉。于驹那罗极生爱着。欲火炽盛逼共交通。王子为性素自贞洁。立志坚固而不从命。帝失罗叉甚怀嗔恚。时拘那罗治在得叉尸罗城内。彼大夫人常伺其便。会遇王病甚大困笃。夫人疗治寻即治差。求愿七日代居王位。既蒙听许便欲报怨。密为封书令挑其眼。王子奉教求一恶人令出右眼置掌而观。便念耶舍本所劝诫。而作是言。实哉尊教。诚谛不虚。说眼无常犹如幻化。昔谓斯眼奇特微妙。今日深观何可爱着。我当舍此危朽之法。专求最胜清净慧眼。作是观时得须陀洹。更出一眼重深思察。厌恶情至逮斯陀含。其妻金鬘闻夫挑眼。号哭雨泪惊泣而来。见已闷绝良久乃苏。时拘那罗偈晓之曰。

　　昔吾为恶业　　今日自还受
　　一切世间苦　　恩爱会离别
　　汝当谛思惟　　何应大啼哭

城中人民驱其夫妻令出远外。展转周游向华氏城。弹琴求哀乞丐自活。遂至王宫在象厩内。鼓琴清歌自宣苦事。王闻乐音仿佛欲识。遣人往看是拘那罗。即召令入。王见子已闷绝躄地。举声号啕身体战栗。问拘那罗言。谁毁汝眼。急可语我。当治其罪。拘那罗言。父不闻耶。昔日如来犹受业报。如斯报者甚大势力。一切贤圣尊贵贫贱。无有方便能得免脱。我自宿业招斯祸酷。王莫愁恼令心憔悴。阿恕伽王虽闻此语。犹为忧火焚烧其心。复语子言。谁坏汝眼。我当屠割磨灭其身。转相推问知帝失罗叉。王即召来。而语之曰。何地载汝不自沦陷。实自我怨外诈亲近。有何因缘坏吾子目。我今当以刀轮剑树斩截汝身令如尘末。弃汝尸骸臭秽之处。粪汁恶毒灌注汝口。时拘那罗闻王此语。于帝失罗叉起大悲心。而白父言。彼以愚痴造斯过患。由此缘故今被毁辱。王是智者岂应同之。今若复欲加报于彼。必当累劫共为怨害。如是展转何有穷竟。大王当知。譬如因声即便响应。此身如是由之有苦。又此身者众恶根本。所以诸佛常令弃舍。若令此法决定安乐。何故智者恒生厌患。由是观之身为苦本。无量众恶之所积聚。大王且听。如世婴儿未识义理。骂辱父母无谦敬心。而此父母岂于其儿起嗔恨耶。一切众生亦复如是。常为烦恼之所覆蔽。愚痴无智犹如小儿。云何于彼而生嗔恚。王心毒盛不受其语。大积薪油而焚杀之。时众疑问优波鞠多。以何缘故今此王子生尊贵家而被挑目。尊者告曰。善听当说。昔波罗奈有一猎师。向于雪山值大雹雨。有五百鹿共入一窟。时彼猎人欲尽杀之。便作是念。若都杀者则皆臭烂。且挑其眼渐渐食之。即时便挑五百鹿眼。由斯缘故至今受报。又复久远迦罗鸠孙佛灭度已后。时彼国王名曰端严。收佛舍利起七宝塔。后更有王心无敬信。坏塔取宝唯留土木。举国人民皆悉悲泣。有长者子来问其意。众人答曰。迦罗鸠佛宝塔毁坏。由斯因缘是故啼哭。长者子闻寻更修治如前严饰。造彼佛像相好姝妙。因发愿曰。使我来世如彼世尊得胜解脱。由斯业故生尊贵家得净妙果。阿恕伽王眷属如是。皆舍重担咸离生死。王之信心深远难量。见诸沙门若长若幼。皆迎问讯恭敬为礼。时有一臣名曰夜奢。无信敬心邪见炽盛。而作是言。阿恕伽王甚无智慧。自屈贵德礼拜童幼。王闻是已便敕群臣。各令推觅百兽之头。唯使夜奢独求人首。即受王命咸皆推觅。既得之已悉来奉王。王令持往诣市炫卖。未几时间诸头并售。夜奢人头都无买者。经数日中将欲臭烂。白言大王。此头难售尚无欲见。况有买者。王问夜奢。何物最贵。答言大王。人为殊胜。王言。人若胜者何故不售。夜奢答曰。人生虽贵死则卑贱。王言。我头同此不也。夜奢惶怖俯仰而对答言王头亦同此贱。王言。吾头设卑贱者。汝何怪我礼敬童稚。卿苦是吾真善知识。宜当劝我以危脆头易坚固首。如何今者止吾为善。时臣夜奢方自悔责。回改邪心敬信三宝。王后一时问优波鞠多。昔佛在日谁施最多。尊者答言。须达长者施甚弘广。金满百亿用奉如来。王自念曰。彼尚能施尔所珍宝。况我今者岂不及之。便计先来所施之物。

凡得九十六亿两金。会遇重病知命将终。便自涕泣生大苦恼。有臣名曰罗提鞠。即是本日随喜童子。以斯福故得为辅臣。智慧渊博善能言辞。见王愁恼合掌白王言。譬如盛日众共瞻仰。王之盛德亦复如是。咸为一切所共恭敬。今王遇病如日将没。国土人民无不悲惧。大王今当听臣所说。三界无常迁流不住。虽少壮老会归磨灭。譬如石山四方俱至。何有智者而能免脱。世间众生亦复如是。受五阴身死山来逼。假使造作百千方便。种种咒术藏隐逃避。未见有得免斯患者。当知世皆无常会必有离。应当深观若斯之理。宜自裁抑何应愁恼。王告臣曰。我不畏死吝爱财宝。正以远离诸贤圣众。施百亿金四亿未满。以是因缘我故悲耳。罗提鞠言。库藏甚多可施令足。阿恕伽王即以七宝施鸡头末寺。立拘那罗子式摩提以为太子。邪见恶臣语太子曰。阿恕伽王命临欲终散诸库藏。汝若绍位无所资用。今应遮断勿从其意。时式摩提信受邪说。以一金盘为王送食。王即回施鸡头末寺。后以瓦器半庵摩勒持与王食。王召群臣而问之曰。此阎浮提谁为其主。诸臣答言。唯王统御。答曰非也。我唯于此半庵摩勒而得自在。便作是言。咄哉富贵甚可恶贱。荣位如幻不久散灭。虽居尊显终归坠落。我为人帝威德无伦。临终贫乏唯有半果。故知世间皆为虚诳。愚人甘乐贤圣所诃。即向群臣而说偈言。

谛哉如来教　　所演诚不虚
广宣生死过　　无可爱乐者
我本处尊贵　　威德少伦匹
小王及人民　　无一不瞻仰
今日福将尽　　饥困自缠逼
犹如暴河流　　触山无复势
我昔济贫乏　　拯救诸苦恼
如何于今日　　自处斯卑贱
始知尊贵位　　易灭不坚牢
解脱寂静乐　　唯是最为快

说是偈已即命一臣。汝持此果向鸡头末寺。如我辞曰。阿恕伽王礼众僧足。我唯于此半庵摩勒而得自在。一切所有皆悉亡失。此果虽鲜是最后施。唯愿众僧愍我贫苦。而为纳受。上座耶舍告众僧曰。汝等当观。阿恕伽王受福快乐总御天下。今为群臣所共制夺。唯于半果得自在分。当知生死甚可厌患。富贵五欲不久败坏。威势自在须臾殄灭。咄哉三有难可久居。即敕典事令磨此果。用置羹中。使一切僧普得其供。阿恕伽王命垂欲绝。问罗提鞠。此阎浮提谁得自在。罗提鞠言。唯有王耳。既闻是语。即起合掌遍观四方。而作是言。唯除库藏。今以四海一切大地悉施佛僧。及自昔来所作功德。不求生死转轮帝释。愿来生处速证道果。函印题封付罗提鞠。于是气绝遂便命终。

依转轮王庄严殡葬。如是尊者忧波鞠多。开发王心增长其信。有善方便教化众生。后复一时宿罗城中有一商主名为天护。甚大敬信。欲入大海采求珍宝。若海回还为僧造作般遮于瑟。至海采宝安隐还归。起意便欲设大施会。有比丘尼得阿罗汉。观察众中谁为福田。又复思惟。何者僧首。见诸罗汉及与学人。断烦恼秽堪受供养。观一比丘名阿沙罗。未得解脱最居僧首。时比丘尼即往语言。大德今者应自庄严。时此比丘不达其意。便着净衣剃发澡浴。复于后时。此比丘尼更语沙罗。教令严饰。时阿沙罗极大嗔忿。我随汝语甚自严洁。有何丑恶屡出斯言。比丘尼曰。大德当知。此俗庄严非佛法也。佛法庄饰谓获四果。奇哉大德甚为轻劣。长者天护欲设大会。其受供者多诸贤圣。汝为僧首未免生死。以有漏心最初受供。是故我今欲相觉悟。阿沙罗闻惨然悲泣自惟。老朽何能尽漏。比丘尼言。佛法无时岂少壮老。宜可往觐忧波鞠多。彼必相令得免诸苦。比丘即诣忧波鞠多。正值僧浴同现神变。阿沙罗欢喜即说偈言。

和合共一处　　跏趺若龙盘
咸皆入寂定　　寂然不倾动
普放净光明　　犹如百千日
虽同人形类　　功德甚高远

忧波鞠多见其调顺。即为说法成阿罗汉。尔时复有一忧婆塞。向婆罗门说言。无我。婆罗门言。谁为此说。答言。鞠多常宣无我。但假和合而言我耳。时婆罗门至尊者所。忧波鞠多知其心。念即为宣说一切无我。譬如空山起呼声响。谛观思惟了不可得。但因五阴和合而成。谁有智者计为真实。时婆罗门即便开悟成须陀洹。度令出家得罗汉道。有族姓子诣忧波鞠多出家学道。常好睡眠懈怠懒惰。虽为说法都无所获。尊者教令树下坐禅。即于树下寻复睡卧。鞠多化作深坑千仞。比丘见已极生惶怖。一心专念忧波鞠多。尊者尔时化作小径。令此比丘从中而过。自念其师免吾斯难。忧波鞠多即语之曰。此之恐怖少不足言。三界受生老病死苦。常随行人不曾舍离。地狱苦痛百千万种。如此之畏甚过斯坑。时此比丘不复眠睡。精进思惟得阿罗汉。于东方国有族姓子。信乐佛法出家学道。善能营事无不成办。经历多时复生疲厌。即往尊者忧波鞠所。尊者观察知此比丘。为福未具故不得道。即令为僧游行教化。受教入城处处求索。有一长者见而问之。答言长者。尊者鞠多使我教化。今此城中谁是笃信。长者复言。慎勿余去。一切所须。当相奉给。即为办具。比丘得已于上座前持食长跪。一切众僧皆为咒愿。咒愿已竟成阿罗汉。有一比丘性嗜饮食。由此贪故不能得道。忧波鞠多请令就房。以香乳糜而用与之。语令待冷然后可食。比丘口吹糜即寻冷。语尊者言糜已冷矣。尊者告曰。此糜虽冷汝欲火热。应以观水灭汝心火。复以空器令吐食出。既吐食已还使食

之。比丘答言。涎唾以合云何可食。尊者语言。一切饮食与此无异。汝不观察妄生贪着。汝今当观食不净想。即为说法得罗汉道。有一比丘深爱乐身。爱乐身故还欲归家。辞忧波鞠路宿天庙。尊者即化作一夜叉。担负死人至此天寺。复有一鬼从后而来。于是二鬼共诤死尸。纷纭斗讼不能自决。其前鬼言。我有证人。即共问之。谁死尸耶。其人惶怖便自念言。我于今者定死无疑。宁以实语而取屠灭。语前鬼言。此是汝尸。后鬼嗔恚拔其手足。前鬼即取死人补之。其体平复如本不异。于是二鬼共食余肉。食肉已竟即便出去。此人即便自爱心息。还诣尊者出家精勤。于后不久得阿罗汉。于南天竺有族姓子。出家学道。爱着自身洗浴香涂。好美饮食身体肥壮。不能得道。往尊者所求受胜法。忧波鞠多观察此人。以着身故不得漏尽。语言比丘。能受我教当授汝法。化作大树使令上之。四边变为深坑千仞。令放右手乃至都放。此人尔时分舍身命。尽放手足即便到地。不见深坑及与大树。为说法要得罗汉道。有一比丘心甚悭贪。以斯因缘不得道迹。忧波鞠多教令布施。答言。我贫用何等施。忧波鞠多遣二弟子坐其左右。身出光明。比丘欢喜减少食施。后得好食便生喜悦。念言。少施尚得多报。若多施者报不可量。即破悭心。为说深法。应时逮得阿罗汉果。有族姓子出家学道。忧波鞠多为说法要。寻便见谛得须陀洹。作是念言。我断三结更何求进。游纵自在极至七生。尊者告曰。生死之法甚可恶贱。犹如粪秽多少皆臭。即便将至旃陀罗村。见一小儿体生恶疮。虫血杂出甚大苦恼。问言比丘。见此儿不。此小儿者是须陀洹。佛昔在世有一罗汉。身小患疡。搔之有声。维那嗔曰。今汝身有蛆虫疮耶。宜可出向旃陀罗村。罗汉语言。今汝得罪莫出斯言。时此维那即便忏悔。精进修习得须陀洹。后自懈怠不求上进。故生此家受斯苦恼。小复前行。见有一人为火所烧。身体燋烂苦痛难忍。转更前进复见有人。犯王宪法以身贯着大木标上。发声哀[口*睪]极生苦恼。尔时尊者问比丘言。汝岂见此二人不耶。比丘白言。唯然已见。尊者告曰。此前人者是斯陀含。后所见者阿那含也。咸皆懒惰不求上进。故生人中受斯楚毒。是故汝今宜自精勤早求解脱。比丘闻已日夜修学。不久便得阿罗汉道。尊者即为真陀罗子说诸法要成阿那含。命终往生净居天上。摩突罗国有一长者生育一子。年始一岁即便命终。如是次第至六长者。生始一岁而复命终。最后复生一长者家。厥始七岁为贼将去。忧波鞠多观此小儿应现得道。化作四兵欲捕彼贼。贼见惶怖求哀礼拜。为说法要得须陀洹。持此小儿施忧波鞠。于是尊者度此童子。及与群贼皆令出家。为说妙法得罗汉道。语此小儿。今可观察汝之亲族而化度之。即便观见七世父母。忧愁涕哭忆念其子。便到其家语言。长者。我是汝子。莫大愁恼为宣法要得初道果。次第六家皆亦如是。有族姓子信佛出家。坐禅获得世俗四禅。自谓究竟得罗汉果。忧波鞠多有善方便。使彼比丘往他聚落。即于中道化作估客。复现群贼凡五百人。共为党类来劫估客。杀害斫刺遍布在地。时此比丘

生大恐怖。即便自知非阿罗汉。复作是念。我非罗汉是阿那含。时彼估客亡破之后。有长者女语是比丘。唯愿大德与我共去。比丘答言。佛不听我共女人行。长者女言。我望大德而随其后。比丘怜愍相望而行。尊者即复化作大河。女言大德。可共我渡。比丘在下。女处上流。此女于后没溺堕河。白言大德。济我此难。尔时比丘挽而出之。生细滑想起爱欲心。即便自知非阿那含。于此女人极生爱着。欲共交通将至屏处。方乃见是忧波鞠多。生大惭愧低头而立。尊者语言。汝昔自谓是阿罗汉。云何欲为如此恶事。将至僧坊教其忏悔。为说法要得罗汉道。有一比丘作不净观。结暂不起谓得圣道。忧波鞠多告言。比丘。汝可彼往乾陀越国。受教游行至彼国土。于此国中有一长者名迦罗和。生育一女端政殊特。时此比丘即往其舍而从乞食。女擎食出露齿而笑。比丘见已生贪欲想。由其本习不净观故。取女齿相观皆白骨。由斯观故得罗汉道。自责本心而说偈言。

外现于贤善　　内实多染着
见其实相故　　心即得解脱

摩突罗国有长者子。新娶妇已心生念言。我于佛法欲求出家便辞父母。父母答言。我唯一子死犹不放。何况生存。子即白言。若不放我终不食也。于是断食。从初一日至满七日。父母恐死即语之言。当从汝愿。但出家后与我相见。子大欢喜便辞而去。诣忧波鞠求哀出家。尊者即时度令入道。而自念言。昔与父母本有期要。即辞尊者往至其家。见其父母及与本妻。妻语之言。若不还者当弃汝死。比丘心悔便欲舍戒。诣其师所云欲还家。鞠多告曰。且待明日。即受师教停在寺宿。尊者于夜为之现梦使此比丘见到本家。其妻是日寻便命终父母亲族严办葬具送其尸骸置于冢间。须臾臭烂虫蛆并出。骨肉分散狐狼争食。即便惊觉往白其师。师即告曰。汝可往观实如梦不。乘师神力忽至其家。妻时已死如梦所见。思惟观察深生厌恶。即便逮得阿罗汉道。忧留陀山有一老虎生于二子。饥穷困极遂便命终。二子失母唯至窘急。忧波鞠多往至其所。以食与之为说偈言。

诸行无常　　是生灭法　　生灭灭已
寂灭为乐

日日与食为说此偈。是二虎子寻后命终。生突罗国婆罗门家。忧波鞠多往诣其舍。单己无侣。婆罗门言。何为独行。答言檀越。我出家人寡于仆从。婆罗门言。我妇怀妊。若生男者当相奉给。后生二子颜容端正。忧波鞠多往从索之。婆罗门言。儿皆幼稚。若长大者当必相给。至年八岁复往从索。即以大子而与尊者。小者复言。可使我去。诤竞纷纭各欲出家。忧波鞠言此二子者皆应得道。时婆罗门俱以二子付于尊者。度令出家皆得罗汉。即便使之采薝卜花。答言大师。

此树高峻我不能及。尊者语言。汝等是天岂无神足。时二沙弥即升虚空采花奉献。尊者与诸弟子同立。见其神德叹未曾有。鞠多语言。此二沙弥前饿虎子。汝本嫌我与此虎食。今日宜可观其神变。弟子闻已生奇特想。南天竺国有一男子。与他妇女交通淫逸。其母即便苦切呵责。汝今当知。淫欲之法多诸过患。复因斯故无恶不造。未来必生苦剧难处。儿即嗔恚便杀其母。往至他家求彼女人竟不获得。心生厌悔于佛法中出家为道。不久诵习三藏通利。善于言辞多诸眷属。与其徒众往尊者所。忧波鞠多观察彼人躬造逆罪无道果分。即便默然而不与语。三藏比丘知罪深厚。复见不对还归所止。有一比丘坐禅思惟得世俗定。即便自谓得四道证。复于少时一树下坐。忧波鞠多化作比丘而往其所。共相问讯在一面坐。化人问言。从谁出家。答曰。我师名忧波鞠。叹言。大德善哉。汝师无相好佛。复言比丘。汝诵何经。答言。我诵三藏经典。化人复问。汝证何道。答言。我得阿罗汉果。以何证果。答言。俗定。化比丘言。若以俗定以证道者。即是虚妄。比丘闻已深生悔恨。一心精进得阿罗汉。于罽宾国有一比丘。名曰善见。得世俗定具五神通。若无雨时能令降注。起增上慢谓证圣道。忧波鞠多即便化作。十二年旱。人民惶怖求哀尊者。尊者告曰。我不能也。罽宾国有善见比丘。神通最胜极能请雨。众人咸往而求请之。时此比丘即以神力飞空而至。为请甘雨应时降注。人民欢喜大设供养。得供养已便生憍慢。复作是念。阿罗汉者无贡高心。便诣尊者求哀忏悔。为说法要得罗汉道。于南天竺有一比丘。少欲知足好粗弊衣。身体羸劣不能得道。忧波鞠多观察此人。应现得道。由身尪弱。为办衣服香油涂足。应时逮得阿罗汉道。如是化度无量众生。皆悉获得阿罗汉果。其得道者一人一筹。筹长四寸满一石室。室高六丈纵广亦尔。于是名称满阎浮提世皆号为无相好佛。化缘已讫便自思惟。我今以法供养佛竟。利安快乐。同梵行者使诸四辈获大饶益。绍隆正法令不断绝。涅槃时至宜应灭度。告诸大众。却后七日我当涅槃。尔时即集十方罗汉及诸学人。净持戒者不可称数。诸优婆塞无量百千。尊者于是飞身虚空现十八变。使诸四众生大信心。于无余涅槃而取灭度。以室中筹而用耶旬。十万罗汉亦入涅槃。人天悲泣号哭伤感。皆收舍利起塔供养。

付法藏因缘经卷第五

商那和修临涅槃时。以法付嘱忧波鞠多。而作是言。昔婆伽婆以无上法。嘱累尊者摩诃迦葉。欲令众生执大明炬。永离诸苦受涅槃乐。迦葉次付吾师阿难。阿难转复嘱累于我。我欲灭度委付于汝。汝若于后欲涅槃者。摩突罗国有善男子。当出于世。名提多迦。久修愿行辩才无尽。汝当于后度令出家。可以法眼悉嘱累之。忧波鞠言。唯然受教。逮至尊者。忧波鞠多化缘将讫意欲涅槃。观提多迦出世未

也。思惟便知犹未出世。尔时尊者忧波鞠多将比丘众往诣其舍。渐渐转少乃至单己。其父长者问言。大圣。岂无眷属何以独行。忧波鞠多答曰。长者。我出家人无有给侍。若有人者当见垂惠。长者。复言。我乐居家不能为道。若后生子必相奉给。忧波鞠言。善哉斯意。当守此心勿令变悔。而此长者数生诸子。年皆童稚辄便命终。最后生子名提多迦。颜貌瑰玮聪明黠慧。善能受学诸论经记。过去修行深种善本。忧波鞠多往从索之。长者欢喜手自付与。将至僧坊度令出家。年满二十为受具戒。初白之时断见谛结得须陀洹。第一羯磨薄淫怒痴获斯陀含。第二羯磨欲界结尽得阿那含。第三羯磨寻时断除三界烦恼。建立梵行成阿罗汉。三明远照六通具足。游步隐显自在无阂。忧波鞠多而告之曰。慧日世尊慈悲普覆。欲济众生生死大苦。以无量劫所集之法。嘱累尊者摩诃迦葉。作大明灯照诸痴闇。普令一切皆得修学。断绝爱网出欲淤泥。迦葉次付阿难比丘。阿难灭后嘱累吾师商那和修。商那和修以付于我。如是相续常转法轮。洒甘露味疗烦恼渴。然我今者所作已办。涅槃时至灭度不远。以此法宝持用付汝。汝可于后受持顶戴。勤加守护无令漏失。演法光明照愚痴闇。又提多迦。如来涅槃贤圣隐没。所有一切深经宝藏。渐当衰损坠没于地。世间昏冥流转生死。所以者何。在昔吾师商那和修既灭度后。七万七千本生诸经满足。一万阿毗昙藏凡有八万清净比尼。如斯等法皆悉随减。一人涅槃众法衰减。况多贤圣俱皆灭度。净妙胜法永无遗余。是故我今殷勤付汝。汝当至心敬顺我意。于诸众生起大悲想。受持流布无令断绝。提多迦言。敬受尊教我当拥护如斯正法。为未来世作不请友。于是次宣无上法味。其所化度甚大弘广。缘讫涅槃人天悲感。即收舍利起七宝塔。烧香散华种种供养。昔提多迦临灭度时。以法付嘱最大弟子。名弥遮迦。多闻博达有大辩才。而告之曰。佛以正法付大迦葉。如是展转乃至于我。我将涅槃用付于汝。汝当于后流布世眼弥遮迦言。善哉受教。于是宣流正法宝藏。令诸众生开涅槃道化缘已竟临当灭度。复以正法次付尊者佛陀难提。令其流布胜甘露味。难提于后广宣分别转大法轮摧伏魔怨。然后付嘱佛陀蜜多。其人德力甚深无量。善巧方便化诸众生。令离恶见趣最胜道。以大智慧而自庄严。演清净味摧灭异学。如是功德不可穷尽。我今随顺说其少分。有大国王总领天下。高才勇猛多闻博达。宗事异学信受邪见。于佛法僧恒怀轻毁。佛陀蜜多作是念言。吾师难提以法付我。我当云何敷演胜眼。令诸众生普得饶益。复作是念。今此国王甚大邪见。我宜先往而调伏之。譬如伐树。若倾其本。枝叶花茎岂得久立。作是念已。于十二年躬持赤幡在王前行。经历多时王都不问。过是已后忽便问之。斯是何人在我前行。寻便召命而问其意。答言大王。我是智人善能谈论。欲于王前求一试验。尔时大王。即便宣令国内所有诸婆罗门长者居士聪明博达善于言辞。悉可集吾正胜殿上。与一沙门共对议论。于是一切邪见外道。辩才深远智慧博达。天文地理靡不综练。含忿毒心竞来云集。时

彼大王于正殿上。严办供具罗布茵褥。烧香散花庄丽明净。佛陀蜜多即升法座。共诸外道建无方论。浅智之者一言即屈。其多聪辩再便辞尽。王见诸人理皆穷匮。躬与蜜多自共议论。始起言端亦寻摧屈。佛陀蜜多即作是念。我与王论不应显胜。而语之言。此义深浅王自解了。尔时彼王即知其屈。回改邪心敬信正法。受三自归为佛弟子。于自国土弘宣道化。时此国中有一尼干。邪见炽盛毁谤正法。辩慧聪达善能数算。佛陀蜜多欲化彼故。往为弟子就受斯术。不久习学皆悉通了。彼尼干子。出大恶声骂辱于佛。佛陀蜜多语尼干子。莫出斯言。令汝获罪。此报必当堕大地狱。尼干子言。汝岂能知如此之事。蜜多答曰。若不见信汝可算之。既算已后自当证知。时彼尼干便自推算。寻见其身必堕地狱。即大恐怖深生忧悔。向于蜜多五体投地。白言仁者。我当云何得免斯咎。佛陀蜜多告曰。尼干。如因地倒还扶而起。汝若归佛此罪可灭。尔时尼干起大信心。以五百偈赞叹如来。改悔先罪甚自呵责。佛陀蜜多即告之曰。汝以此心善业缘故。命终必得生于天上尼干复言。汝云何知我得生天。蜜多告曰。若不见信自算求实。时尼干子即便下算。自见己身。罪灭生天。便大欢喜求哀出家。蜜多答言。今日宜可告汝眷属。然后乃当相度出家。尼干弟子凡五百人。即往其所而告之曰。我见胜理情甚爱乐。欲于佛法出家为道。汝等今可随意所欲。更禀明师咨受胜法。时诸弟子咸白师言。本相宗仰如大云盖。师入胜道意乐相随。时彼尼干与五百人。至尊者所俱共出家。于是尊者佛陀蜜多。美声流布遍阎浮提。其所教化无量众生。缘尽舍命弟子悲感。收聚舍利起塔供养。在昔尊者佛陀蜜多。化缘既讫将欲舍寿。告一弟子名胁比丘。汝当于后广敷圣教。化诸众生令得解脱。白言大师。敬承尊教。我当至心守护正法。彼胁比丘由昔业故。在母胎中六十余年。既生之后须发皓白。厌恶五欲不乐居家。往就尊者佛陀蜜多。稽首礼足求在道次。即度出家为说法要。譬如鲜净白氎易受染色。便于座上得罗汉道。三明照彻六通无碍。勤修苦行精进勇猛。未曾以胁至地而卧。时人即号为胁比丘。善说法要化诸众生。所作已讫便入涅槃。收集舍利起塔供养。彼胁比丘垂当灭度。告一比丘名富那奢。长老当知。佛法微妙有大功德。是故诸圣顶戴奉持。我受付嘱守护斯法。今欲涅槃用累于汝。汝宜至心拥护受持。时富那奢答曰。唯然。于是演畅微妙胜法。其所化度无量众生。后于一时在闲林下。结跏趺坐寂然思惟。有一大士名曰马鸣。智慧渊鉴超识绝伦。有所难问靡不摧伏。譬如猛风吹拔朽木。起大憍慢草芥群生。计实有我甚自贡高。闻有尊者名富那奢。智慧深邃多闻博达。言诸法空无我无人。怀轻慢心往诣其所。而作是言。一切世间所有言论。我能毁坏如雹摧草。此言若虚而不诚实。要当斩舌以谢其屈。富那奢言。佛法之中凡有二谛。若就世谛假名为我。第一义谛皆悉空寂。如是推求我何可得。尔时马鸣心未调伏。自恃机慧犹谓己胜。富那语曰。汝谛思惟无出虚语。我今与汝定为谁胜。于是马鸣即作是念。世谛假名定为非

实。第一义谛性复空寂。如斯二谛皆不可得。既无所有云何可坏。我于今者定不及彼。便欲斩舌以谢其屈。富那语言。我法仁慈不斩汝舌。宜当剃发为吾弟子。尔时尊者度令出家。心犹愧恨欲舍身命时富那奢得罗汉道。入定观察知其心念。尊者有经先在闇室。寻令马鸣往彼取之。白言大师。此室闇冥云何可往。告曰但去。当令汝见。尔时尊者即以神力。遥申右手彻入屋内。五指放光其明照曜。室中所有皆悉显现。尔时马鸣心疑是幻。凡幻之法知之则灭。而此光明转更炽盛。尽其技术欲灭此光。为之既疲了无异相。知师所为即便摧伏。勤修苦行更不退转。如是尊者以善方便度诸众生。所应作已入于涅槃。四众感恋起塔供养。昔富那奢临涅槃时。以法付嘱弟子马鸣。而告之曰。譬如闇室燃大明炬。所有诸物皆悉照了。法之明灯亦复如是。流布世间能灭痴闇。是故如来演斯正法。普令一切皆悉修行。诸贤圣人常加守护。共相委嘱乃至于我。我以胜眼持用付汝。汝当于后至心受持。令未来世普得饶益。马鸣敬诺当受尊教。于是颁宣深奥法藏。建大法幢摧灭邪见。于华氏城游行教化。欲度彼城诸众生故。作妙伎乐名赖吒啝罗。其音清雅哀婉调畅。宣说苦空无我之法。所谓有为如幻如化三界狱缚无一可乐。王位高显势力自在。无常既至谁得存者。如空中云须臾散灭。是身虚伪犹如芭蕉。为怨为贼不可亲近。如毒蛇箧谁当爱乐。是故诸佛常呵此身。如是广说空无我义。令作乐者演畅斯音。时诸伎人不能解了。曲调音节皆悉乖错。尔时马鸣。着白[疊*毛]衣入众伎中。自击钟鼓调和琴瑟。音节哀雅曲调成就。演宣诸法苦空无我。时此城中五百王子。同时开悟厌恶五欲出家为道。时华氏王恐其民人闻此乐音舍离家法国土空旷王业废坏。即便宣令其土人民。自今勿复更作此乐。彼华氏城凡九亿人。月支国王威德炽盛。名曰栴檀罽昵吒王。志气雄猛勇健超世。所可讨伐无不摧靡。即严四兵向此国土。共相攻战然后归伏。即便从索九亿金钱。时彼国王即以马鸣及与佛钵一慈心鸡。各当三亿。持用奉献罽昵吒王。马鸣菩萨智慧殊胜。佛钵功德如来所持。鸡有慈心不饮虫水。悉能消灭一切怨敌。以斯缘故当九亿钱。王大欢喜为纳受之。即回兵众还归本国。彼罽昵吒王有大功德。被弘誓铠志愿坚固。曾以涅团置于塔上。因立誓曰。若吾来世千佛数中得成正觉。令此泥团变为佛像。作是愿已应时寻成。仪相奇特状若图画。心大欢喜踊跃无量。王于后时在路游行。见外道塔七宝庄严。便大欢喜谓如来塔。前礼稽首至心恭敬烧香散花说偈赞曰。

具足一切智　　断除欲恼障
众仙最胜尊　　名称遍三界
解脱离诸有　　哀愍群萌类
所说诚真谛　　能倾邪论幢
是故我今者　　顶礼应供尊

说是偈已应时宝塔分散崩落。王见惊怖而作是言。我于今者福将欲尽失王位乎。何故我适礼此宝塔而便颓毁。有人语言。王所礼者是外道塔。以其威德微末鲜少。不堪受王福德人礼。是故尔耳即发塔下得尼干尸。众人叹曰。奇哉大王德力深厚。礼此邪塔。令其毁坏。王之功德比于梵天。又罽昵吒曾于一时。命剃须师教剃己须。时剃须师在王前立而作是言。我子端政智慧希有。唯愿大王垂哀矜愍以女妻之。王大嗔恚而语之曰。汝是贱人种姓卑劣。云何我女妻汝子乎。即便驱逐令至余处。而自默然不复敢语。后更召来言还如前。如是至三。王思惟曰。今此地下必有伏藏。故令斯人敢为此语。即便使人当下发掘。寻便大获种种宝藏。王之智慧其事如是。又罽昵吒在于一时访问群臣。诸国土中颇有智人可咨敬不。当于尔时有一比丘名达摩蜜多。智慧深远功德具足。善能通达三昧定相。南天竺国有二比丘。心意柔和深乐善法。素闻尊者坐禅第一。即共相将往诣其所。于其住处有三重窟。尔时二人至下窟中。见一比丘着弊坏衣。形貌丑陋端坐窨前为僧然火。时二比丘问言。长老达摩蜜多为在何处。答言。今在最上窟中。汝等宜可急往见之。尔时二人进至上窟。见向比丘已于中坐。时一比丘语其伴曰。此老比丘云何乃似向所见者。时伴比丘聪慧机悟。即语之曰。今此尊者尚能如是。流布名闻。岂不能至此处而坐。即前为礼稽首问曰。大德威名世间希有。何故自屈为僧燃火。达摩蜜多告比丘曰。子今当听。我念生死受苦长远。若使头手可得燃者。吾当为僧而尽燃之。况余身分及以燃火。何足为难。吾念往昔。五百世中常受狗身。饥穷羸乏唯曾再饱。乃于昔时值有一人。饮酒会醉呕吐委地。我于是时食而得足。又昔曾有夫妻二人。以器煮糜熟已出外。我见无人至其家内。头入器中食糜得足。后欲出头了不能得。于是夫妻从外还入。见食其糜深生嗔忿。即以利刀用剪吾首。于五百世受斯狗身。虽二饱满而失身命。以是思惟生死长久周遍五道受苦无量。故吾今者不惮勤劳。躬为众僧而自燃火。时二比丘闻是语已。深观生死无量过患。应时逮得须陀洹道。如是尊者达摩蜜多。知见高远名称流布。王诸群臣素闻其名。咸共白言。大王当知。罽宾山中有一比丘。名达摩蜜多。才慧超伦福德深厚。王宜往彼问讯供养。时罽昵吒即便严驾。前后围绕往罽宾山。离彼住处五百余里。王自念言。若彼比丘福德渊广。乃能受吾恭敬礼拜。设薄福人终不堪也。达摩蜜多性好纯素。着弊坏衣颜容憔悴。尊者弟子咸作是言。罽腻吒王威名高远。屈驾来此礼觐大师。宜自庄严着新净服。无令为彼之所轻贱。达摩蜜多告弟子曰。如来昔日无有教敕。若见豪贵则便庄严。且出家人粗弊是常。既得其宜何所改易。尔时彼王即便前进。稽首恭敬问讯起居。达摩蜜多知其心念。即便咳唾使王承之。尔时腻吒长跪合掌受唾而弃。问言。我今堪王供不。王即摧伏倍生敬信。尊者告曰。王昔曾于胜道而来。今可还从本路而去。既闻是语受教归国。尔时群臣咸生嫌忿。云何大王本访胜人。既得见之都不咨启。王告臣曰。汝岂能知

若斯事耶。我于往昔积修福行。今得为王才慧超世。尊者令我还修大业。已受训诲更何问乎。王于后时至腻吒塔。前路见有五百乞人。同声求哀称施如我。王闻是已大施乞人。金银琉璃象马田宅。回还造作种种施会。拯恤贫乏存慰孤老。正法治世仁育天下。时有一臣名曰天法。便作是念。云何大王见斯乞人。建立如是功德胜业。即问王言。今王何缘见此乞人广为斯福。尔时大王告天法曰。乞人于我有深利益。以其身形及与语言欲见晓悟。我昔为王不修福因。是故今者饥寒穷困。身体憔悴受诸苦恼。王若不能乞丐贫乏。未来之生必当如我饥寒羸劣。彼乞人者其事若此。吾悟斯事是以为福。天法白言。王今不但位胜天下。智慧亦能总御万国。时安息王性甚顽暴。将统四兵伐罽昵吒。罽昵吒王亦即严诫。两阵交战刀剑继起。罽昵吒王寻便获胜。杀安息人凡有九亿。问群臣曰。今我此罪可得灭不。诸臣答言。大王杀戮凡九亿人。罪既深重云何可灭。时罽昵吒寻置大镬。于七日中煮汤令沸。洄涌腾波炽热焰盛。以一金环置斯汤内。顾问群臣。谁巧方便能得此环。时有一臣来应王命。便投冷水随而取之。手无伤烂寻获金环。王告臣曰。我所为罪如彼沸汤。悔必可灭犹冷水处。吾所杀人虽有九亿。其罪重者唯二人半。我当杀时有两贤信。临被形戮称南无佛。而我杀之斯罪深重。其一人者。口言南无未知是佛。为富兰那。我复杀之。故名半人。尔时有一罗汉比丘。见罽昵吒造斯恶业。欲令彼王恐怖悔过。即以神力示其地狱。所谓斫刺剑轮解形。悲叫哀号苦痛难忍。王见是已极大惶怖。心自念曰。我甚愚痴造此罪业。未来必受若斯之苦。若吾先知如是恶报。正使我身支节分解。终不起心加害怨贼。况于善人生一念恶。尔时马鸣即语王言。王能至心听我说法。随顺吾教顶戴受持。令王此罪不入地狱。罽昵吒言。善哉受教。于是马鸣广为彼王说清净法。令其重罪渐得微薄。复有一医名曰遮勒。善解方药聪敏多闻。利智辩才慈和仁爱。罽昵吒王素闻其名每常推觅。会遇遮勒自诣王宫。王闻医至即作是言。我今善能调和身体。右胁而卧节重饮食。若斯之者何用医为。遮勒语言。王能如此宜应出家。夫为王者纵情极欲任放身口。今王尚能敛摄防护。何贪斯位久居世间。王闻是已自知理屈。即召令入共相慰问。医即语言。大王若能信受吾教随顺不逆。当令王身色力充足。饮食消化终无病患。王曰善哉。敬承来教。其后不久。所爱夫人自觉有娠。满足十月生一男儿。先已命终从胎倒出。其母苦痛性命危惙。从后展转生辄如是。尔时遮勒入手胎中。解其儿衣然后乃出。于是母人安隐全济。医言大王。自今勿复幸此妇人。若近之者必当如本。罽昵吒王淫欲火盛。不自裁量更幸斯妇。后续生子如前苦毒。时遮勒医始觉五欲过患根本。便作是念。罽昵吒王我躬教诲。不受吾言致斯众苦。当知爱欲甚不可乐。败德丧身莫不由之。坏好名闻污辱梵行。凡夫迷惑不能舍离。智者了之观如怨贼。我今宜应舍斯恶法。隐居林薮坐闲念定。于是辞王出家学道。高才邈世渊明博达。演宣记论游化世间。复有一臣名摩啅罗。智慧超伦

才艺希世。白罽昵吒。大王若能随顺臣教。必当令王威伏四海。一切宗仰八表归德。宜察臣言无令彰露。王曰甚善当如卿言。尔时大臣广集勇将严四种兵。所向皆伏如雹摧草。三海人民咸来臣属。罽昵吒王所乘之马。于路游行足自摧屈。王语之言。我征三海悉已归化。唯有北海未来降伏。若得之者不复相乘。吾事未办如何便尔。尔时群臣闻王此语。咸共议曰。罽昵吒王贪虐无道。数出征伐劳役人民。不知厌足欲王四海。戍备边远亲戚分离。若斯之苦何时宁息。宜可同心共屏除之。然后我等乃当快乐。因王病疟以被镇之。人坐其上须臾气绝。由听马鸣说法缘故。生大海中作千头鱼。剑轮回注斩截其首。续复寻生次第更斩。如是展转乃至无量。须臾之间头满大海。时有罗汉为僧维那。王即白言。今此剑轮闻犍椎音即便停止。于其中间苦痛小息。唯愿大德垂哀矜愍。若鸣犍椎延令长久。罗汉愍念为长打之。过七日已受苦便毕。而此寺上因彼王故。次第相传长打犍椎。至于今日犹故如本。如是马鸣以大行愿演甘露味。为罽昵吒王兴大饶益。其所度脱无量亿人。所应作已便舍命行。集其舍利起塔供养。马鸣菩萨临欲舍命。告一比丘名曰比罗。长老当知。佛法纯净能除烦恼垢。汝宜于后流布供养。比罗答言。善哉受教。从是已后广宣正法。微妙功德而自庄严。巧说言辞智慧渊远。外道邪论无不摧伏。于南天竺兴大饶益。造无我论足一百偈。此论至处莫不摧靡。譬如金刚所拟斯坏。临当灭时便以法藏付一大士。名曰龙树。然后舍命。龙树于后广为众生流布胜眼。以妙功德用自庄严。天聪奇悟事不再问。建立法幢降伏异道。如是功德不可称说。今当随顺显其因缘。托生初在南天竺国出梵志种大豪贵家。始生之时在于树下。由龙成道因号龙树。少小聪哲才学超世。本童子时处在襁抱闻诸梵志诵四韦陀。其典渊博有四万偈。偈各满足三十二字。皆即照了达其句味。弱冠驰名擅步诸国。天文地理星纬图谶。及余道术无不综练。有友三人天姿奇秀。相与议曰。天下理义开悟神明。开发幽旨增长智慧。若斯之事吾等悉达。更以何方而自娱乐。复作是言。世间唯有追求好色。纵情极欲最是一生上妙快乐。然梵志道势非自在。不为奇策斯乐难办。宜可共求隐身之药。事若得果此愿必就。咸曰善哉。斯言为快。即至术家求隐身法。术师念曰。此四梵志才智高远。生大憍慢草芥群生。今以术故屈辱就我。然此人辈研穷博达。所不知者唯此贱法。若授其方则永见弃。且与彼药使不知之。药尽必来师咨可久。即便各授青药一丸。而告之曰。汝持此药以水磨之用涂眼睑。形当自隐。寻受师教各磨此药。龙树闻香即便识之。分数多少锱铢无失。还向其师具陈斯事。此药满足有七十种。名字两数皆如其方。师闻惊愕问其所由。龙树答言。大师当知。一切诸药自有气分。因此知之何足为快。师闻其言叹未曾有。即作是念。若此人者闻之犹难。况我亲遇而惜斯术。即以其法具授四人。四人依方和合此药自翳其身。游行自在即共相将入王后宫。宫中美人皆被侵掠。百余日后怀妊者众。寻往白王庶免罪咎。王闻是已心甚不悦。此

何不祥为快乃尔。召诸智臣共谋斯事。时有一臣即白王言。凡此之事应有二种。一是鬼魅。二是方术。可以细土置诸门中。令人守卫断往来者。若是方术。其迹自现。设是鬼魅。入必无迹。人可兵除。鬼当咒灭。王用其计备法为之。见四人迹从门而入。时防卫者骤以闻王。王将勇士凡数百人。挥刀空中斩三人首。近王七尺刀所不至。龙树敛身依王而立。于是始悟欲为苦本。败德危身污辱梵行。即自誓曰。我若得脱免斯厄难。当诣沙门受出家法。既出入山至一佛塔。舍离欲爱出家为道。于九十日诵阎浮提所有经论皆悉通达。更求异典都无得处。遂向雪山见一比丘。以摩诃衍而授与之。读诵爱乐恭敬供养。虽达实义未获道证。辩才无尽善能言论。外道异学沙门义士。咸皆摧伏请为师范。即便自谓一切智人。心生憍慢甚大贡高。便欲往从瞿昙门入。尔时门神告龙树曰。今汝智慧犹如蚊虻。比于如来非言能辩。无异萤火齐辉日月。以须弥山等葶苈子。我观仁者非一切智。云何欲从此门而入。闻是语已赧然有愧。时有弟子白龙树言。师恒自谓一切智人今来屈辱为佛弟子。弟子之法咨承于师。咨承不足非一切智。于时龙树辞穷情屈。心自念言。世界法中津涂无量。佛经虽妙句义未尽。我今宜可更敷演之开悟后学饶益众生。作是念已便欲为之立师教诫更造衣服。令附佛法而少不同欲除众情示不受学。选择良日便欲成建独处静室水精房中。大龙菩萨愍其若此。即以神力接入大海。至其宫殿开七宝函。以诸方等深奥经典。无量妙法授与龙树。九十日中通解甚多。其心深入体得实利。龙知心念而问之言。汝今看经为遍未耶龙树答言。汝经无量不可得尽。我所读者足满十倍过阎浮提。龙王语言。忉利天上释提桓因所有经典。倍过此宫百千万倍。诸处此比不可称数。尔时龙树既得诸经。豁然通达善解一相。深入无生二忍具足。龙知悟道还送出宫。时南天竺王甚邪见。承事外道毁谤正法。龙树菩萨为化彼故。躬持赤幡在王前行。经历七年。王始怪问。汝是何人在吾前行。答曰。我是一切智人。王闻是已甚大惊愕而问之言。一切智人甚为希有。汝自言是何以取验。龙树答曰王欲知者宜当见问。既说之后乃可证知。王闻是语便作是念。我为智主大论议师。问之能屈未足为奇。脱不如彼所损甚多。默然无言亦复非理。如是思惟良久不决。事既穷迫俯仰问之。诸天今者为何所作。答言大王。天今正与阿修罗战。王既闻已譬如人噎。既不得吐又不得出。设非其言无以为证。欲纳彼说事又难明。龙树复言。此非虚论。王且待之须臾当验。语讫空中刀剑飞下。长戟短兵相继而落。王复语言。干戈矛槊虽为战器。何必是天阿修罗也。龙树答曰。虽若虚言当验以实。作是语已修罗耳鼻从空而下。王始惊悟稽首为礼。恭敬尊重受其道化。尔时殿。上万婆罗门。见其神德叹未曾有。剃除须发而就出家。时诸外道闻是事已悉来云集含怒怀嫉求竞言辩。于是龙树以大智慧方便言辞。与诸外道广共论义。其愚短者一言便屈。小有聪慧极至二日。辞理俱尽。皆悉摧伏剃除须发就其出家。如是所度无量邪道。王家常送十车衣钵。终竟

一月皆悉都尽。如是展转乃至无数。广开分别摩诃衍义。造优波提舍十有万偈。庄严佛道。大慈方便如是等论。各五千偈。令摩诃衍光宣于世。造无畏论满十万偈。中论出于无畏部中。凡五百偈。其所敷演义味深邃。摧伏一切外道胜幢。时天竺国有婆罗门。邪见炽盛善知咒术。欲以己能竞名龙树。白彼王言。唯愿大王。垂哀听我与此沙门诤捔道力。若彼胜我我当属之。我若胜彼当见属我。王言大德。汝甚愚痴。此菩萨者。明同日月智齐众圣。汝今庸劣岂可为比。欲以藕丝悬须弥山。牛迹之水等量大海。我今观仁亦复如是。幸自思惟无亏高德。婆罗门言。王为智人一切瞻仰。犹如日月莫不观察。吾言虚实宜以理验。大王云何逆见陵蔑。尔时彼王见其至意。严驾往请龙树菩萨。清旦俱集正德殿上。时婆罗门即以咒力。化作大池广长清净。池中出生千叶莲华。自坐其上语龙树曰。汝处于地类同畜生。我居花上智慧清净。宁敢与吾抗言议论。尔时龙树复以咒力化为白象。象有六牙金银校络。徐行诣池趣其花座。以鼻绞拔高举掷地。时婆罗门伤背委困。即便摧伏归命龙树。我甚顽嚚犯逆大师。唯愿愍哀听吾悔过。龙树慈矜度令出家。是时有一小乘法师。见其高明常怀忿嫉。龙树菩萨所作已办将去此土。问法师言。汝今乐我久住世不。答曰仁者。实不愿也。即入闲室经日不现。弟子咸怏破户看之。遂见其师蝉蜕而去。天竺诸国并为立庙。种种供养敬事如佛。

付法藏因缘经卷第六

　　龙树菩萨临去此世。告大弟子迦那提婆。善男子听。佛以大悲愍伤众生。演甘露味利益来世。次第相付乃至于我。我欲去世嘱累于汝。汝当流布至心受持。提婆敬诺当承尊教。于是宣说真法宝藏。以智慧力摧伏异学。博识渊览才辩超绝。擅名天下独步诸国。其初托生南天竺土婆罗门种。尊贵豪胜。由毁神眼遂无一目。因是号曰迦那提婆。智慧深远机明内发。顾目观察无愧于心。唯以其言人未信受。道化不行夙夜忧念。于彼国中有一天神。锻金为形立高六丈。咸皆号曰大自在天。有求愿者令现获报。提婆诣庙求入拜觐。主庙者言天像至神。人有见者不敢正视。又令退后失魂百日。汝今但当诣门乞愿。更复何求而欲见耶。提婆答言。神审若斯吾乃愿见。设不如是非我所欲。时人闻之咸奇其意。追入庙者数千万人。提婆既至稽首为礼。天动其眼怒目视之。提婆语曰。天实神矣。然今相观甚大卑劣。夫为神者。当以精灵偃伏群类。而假黄金颇梨为饰。荧惑民物何期小也。即登高梯凿出其目。时诸观者咸有疑意。大自在天威德高远。云何为此小婆罗门之所毁辱。将无彼神名过其实。尔时提婆晓众人曰。神明远大近事试我。我深达彼心所念故。登金山聚出颇梨珠。咸令一切皆悉了知。精灵纯粹不假形质。吾既非慢。神岂辱也。作是语已从庙而出。即于其夜求诸供备。明日清旦敬祀天神。迦那提婆名德素着智与

神会。其所发言无不响应。一夜之中供具斯备。大自在天作一肉形。高数四丈。左眼枯涸徐步安详而来就坐。遍观肴膳叹未曾有。嘉其德力能有所致。而告之曰。善哉大士。深得吾心以智见供。汝今真是敬信我者。世人愚痴唯得吾形。以食奉献畏而诬我。今汝供馔。美味具足我之左眼宜当垂给。若能见与真上施也。提婆答言善哉受教。即以左手出眼与之。天神力故出而随生。索之不已。出眼数万。天神赞曰。善哉摩纳。真上施也。欲求何愿必满汝意。是时提婆白天神曰。我索明识不假于外。唯恨吾教人莫信受。正愿我言后必流布。神曰甚善。即便起退。于是提婆诣龙树所。剃除须发受出家法。周游扬化广济群生。南天竺王总御诸国。怀贡高心信用邪道。沙门释子一不得见。国人远近咸受其化。提婆念曰。树不伐本枝条难倾。人主不化道岂流布。其国政法王家出钱雇人宿卫。尔时提婆应募为将荷戟前驰。整勒部曲威德恩仁物乐其政。王嘉其意问曰。何人侍者。答言。此人应募。既不食禀。又不取贾。在事恭谨性好闲习。未达其心何求何欲。王即召之具问其意。答言大王。我是智人善于言论。欲于王前而求试验。即便许之为建论座。尔时提婆即立三义。一切圣中佛最殊胜。若于诸法佛法无比。救世福田众僧第一。八方论士能坏斯语。我当斩首以谢其屈。所以者何立理不明是为愚痴。若斯之头非吾所惜。八方论士咸来云集。亦各言曰。我若有屈斩首相谢。愚痴之头非吾甘乐。提婆语言。我所修法仁活万物。要不如者当剃汝发以为弟子。不斩头也。立此要已便共论义。诸外道中情智浅者。适至一言寻便屈滞。智慧胜者远至二日。辞理俱匮。悉剃其发度令出家。尔时有一外道弟子。凶顽无智耻其师屈。形虽随众心结怨忿。含毒炽盛啮刀自誓。彼口胜我我刀伏汝。作是语已持挟利刀。常于日夜伺求其便。尔时提婆出在闲林。造百论经以破邪见。弟子分散树下思惟。提婆菩萨起定经行。外道弟子往至其所。执刀穷之。汝昔曾以智伏吾师。我于今者刀破汝腹。即便决之。五藏出外。命犹未绝。愍其狂愚而告之曰。我有衣钵在吾坐所。汝可取之急上山去。我诸弟子未得道者。若脱遇汝必当相执。或送于王困汝不少。夫身名者众患根本。汝今迷惑爱惜情重。是故宜当好自防护。时诸弟子有先来者。睹见其师发声悲哭。合诸门徒竞各云集。惊怖号啕宛转于地。其中或有狂突奔走。共相分卫追截要路。尔时提婆语众人曰。诸法本空无我我所。无有能害亦无受者。谁亲谁怨孰为恼害。汝等今者愚痴所覆。横生妄见种不善业。彼人所害害吾往报。非杀我也。于是放身蝉蜕而去。迦那提婆未舍身时。告于尊者罗睺罗曰。佛婆伽婆为度众生。演畅妙法利益来世。次第委嘱乃至于我。我若灭后当付于汝。汝宜护持深经宝藏。令诸众生普皆蒙益。罗睺罗言。善哉受教。于后敷演深经妙法。以智慧力摧灭邪道。三闻说法尽能受持。龙树提婆及斯大士名德并着美声俱闻。当是时也有婆罗门。聪慧奇悟善于言论。造鬼名书甚难解了。章句广博十有万偈。为三大士。而赞诵之。龙树一闻寻便开悟。善能忆

持如旧诵习。提婆未解重为宣说。既经再闻复即明了。提婆菩萨为罗睺罗。更广分别演其章句。罗睺罗闻豁然意解。时婆罗门便大惊怪。此诸沙门才慧乃尔。读吾此书不久通利。善能分别似若旧习。即便信伏改其邪心。彼罗睺罗聪慧如是。有善方便教化众生。然后以法付嘱尊者僧伽难提。令其流布饶益众生。僧伽难提有大功德。智慧深远修菩萨行。以坚誓愿而自庄严。超过声闻缘觉境界。曾于一时有阿罗汉。弃舍重担具诸功德。僧伽难提欲试彼故。即宣一偈而问之言。

转轮种中生　　非佛非罗汉
不受后世有　　亦非辟支佛

大德应当好谛观察。如上所言是何等物。尔时罗汉即入三昧。深谛思惟不能解了。便以神力分身飞往兜率陀天至弥勒所。具宣上事请决所疑。尔时弥勒告彼罗汉。世以埏团置于轮上。埏埴成瓦。如是瓦者。岂同诸圣至后世乎。时彼罗汉即便开解。还阎浮提宣说斯事。僧伽难提语言。大德。此必当是弥勒菩萨为汝宣说然后解耳。如是智慧神力变化。济诸群生不可限量。所应作已将欲舍身。至一树下指攀树枝。寻便舍寿犹依此树。诸罗汉等欲移其尸。置平坦处积薪耶旬。如须弥山不可倾动。尽其神力亦无异相。即便复以诸大白象并力俯之。不能移动如芥子处。寻积香木就下阇毗。其火炽盛焚烧身尽。树更蓊郁都无凋毁。时众咸见叹未曾有。收取舍利起塔供养。僧伽难提舍身已后。有罗汉名僧伽耶舍。次受付嘱流布法眼。广化众生拯诸苦恼。有大智慧言辞清辩昔虽山家未证道迹。游大海边见一宫殿。七宝庄严光明殊胜。僧伽耶舍见时已到。即往彼宫说偈乞食。

饥为第一病　　行为第一苦
如是知法者　　可得涅槃道

是时舍主即出奉迎。敷置茵褥请入就坐。僧伽耶舍见其家内有二饿鬼。裸形黑瘦饥虚羸乏。锁其身首各着一床。复有一钵满中香饭。以瓶盛水安置其侧。尔时舍主即取此食奉施比丘。语言大德。慎勿以食与此饿鬼。尔时比丘见其饥困。即以少饭而施与之。鬼得食已即吐脓血。遍流在地污其宫殿。尔时比丘怪而问之。此鬼何缘受斯罪报。舍主答曰。斯鬼前世一是吾息一是儿妇。我昔布施作诸功德。而彼夫妻恒怀恚惜。我数教诲都不纳受。因立誓曰。如此罪业必获恶报。若受罪时我当看汝。由是因缘得斯苦恼。小复前行至一住处。堂阁严饰种种奇妙。满中众僧经行禅思。日时已到鸣椎集食。食将欲讫。尔时肴膳变成脓血。便以钵器共相打掷头首破坏。血流污身而作是言。何为惜食今受此苦。僧伽耶舍前问其意。答言长老。我等先世迦葉佛时同止一处。客比丘来。咸共嗔恚藏惜饮食而不共分。以此缘故今受斯苦。如是尊者僧伽耶舍。周游大海遍行观察。见于地狱凡有五百。即

生厌恶深患三有呵责五欲。甚生怖畏便作是念。世间造业终不败亡。如影随形谁能舍离。我今应当方便求免。观察情至得罗汉道。六通无碍三明清彻。于一山林有五百仙。勤修苦行欲望梵福。僧伽耶舍往至其所。为宣三偈赞佛法僧。五百仙人俱得道迹。如是尊者广为佛事。教化已讫便入涅槃。收集舍利起塔供养。僧伽耶舍未灭度时。以法付嘱鸠摩罗驮。而告之曰。佛以正法付大迦葉。如是展转乃至于我。我欲涅槃持用相付。汝宣至心勤加守护。鸠摩罗驮答言受教。于是次宣深法宝藏。彼之功德甚深渊远。发大弘誓行菩萨道。智慧辩才犹如大海。少有名称国人宗仰。鸠摩罗驮秦言童子。少有美名。以何缘故号美名耶。有一长者缘事余行。以二瓮金寄其亲友。一瓮金大。二者金小语亲友言。吾欲他行持此相寄。我子意若有欲得者必当与之。后长者子往从索金。亲友尔时还其小者。彼即嗔恚不肯取金。遂共相将诣断事所。具陈上意以求理决。众断事官莫能分了。鸠摩罗驮时为童子。于路游戏闻其讼音。即作是言。儿得金矣何劳苦诤。其父本言随子所欲。今乐大者理自属之。尔时断事便用其语。于是名闻驰布四远。因即号为美名童子。出家学道才慧超世。至一国土人多顽嚣。虽闻法教都不信受。鸠摩罗驮即语之言。汝今可集铁马万骑。遣人乘之在吾前过。便如其言即为严办。鸠摩罗驮暂一见已。尽皆分别人名马色衣服相貌。具足宣说无一错谬。彼国人民方皆信伏。造诸经论游化世间。所为已讫即便舍寿。鸠摩罗驮临舍命时。告一比丘名阇夜多。长老当知。如人渡海必由船筏。众生如是。欲离三界修行善法然后得出。故我今者欲付汝法。宜好习学利益人天。阇夜多言。善哉受教。遂演深法度化世间。彼阇夜多有大功德。精进勇猛勤修苦行。善持禁戒无有漏失。世尊所记最后律师。曾于众中有一比丘。其嫂至寺持食饷之。淫火炽盛便共交通。犯重禁已寻自悔责极生惭耻。我大愚痴造斯恶业。吾今定非沙门释子。衣钵尽置三奇杖上。处处游行高声唱言。我是罪人不应复着佛法染衣。为衅既重必入地狱。当于何处而得救护。时阇夜多语比丘言。汝今若能随顺我语。当令汝罪寻自消灭。比丘欢喜白言受教。时阇夜多。即以神力。化作火坑其焰猛盛。令此比丘自投其中。尔时比丘为灭罪故。举身投入大火坑内。于时猛焰转成清流。才齐其膝都不伤害。时阇夜多告比丘曰。汝以善心至诚悔过。所有诸罪今悉摧灭。即为说法得罗汉道。由是缘故世皆号为清净持律。复于一时将诸弟子。围绕往诣德叉尸罗城。至其城已时阇夜多惨然嚬蹙。弟子疑怪问其师意。答言且止。后当宣说。小复前行路见一乌。尔时尊者欣然微笑。诸弟子众重白师言。唯愿哀愍说其因缘。时阇夜多告众人曰。我初至城。于其门下见饿鬼子。饥急羸困前白我言。母生吾已入城求食。自与别来满五百年。饥虚穷乏命不云远。尊若入城见我母者。为吾具宣辛苦之事。我始入城便见彼母。即为具说其子饥乏。尔时鬼母前白我言。吾入城来经五百年。未曾能得一人[口*弟]唾。何以故。我既新产气力羸惙。设得少唾为诸鬼神之所欺

夺。始于今日值一人唾。边无余鬼会遇得之。欲出城外共子分食。门下多有大力鬼神。畏其侵夺复不敢出。唯愿尊者垂哀矜愍。持我出城与子相见。我于尔时将此鬼母出于城外。今共子食。即问彼言。汝生已来为几时耶。鬼答我曰。吾见此城七返成坏。国土丰乐人民炽盛。又见毁败殄灭无遗。我闻彼言。深叹生死受苦长远无有边际。以是缘故惨然嚬蹙。彼乌因缘。善听当说。乃往过去九十一劫。毗婆尸佛在世教化。我于尔时为长者子。志厌五欲常念出家。我若尔时作沙门者。必断众结得罗汉道。吾之父母不见从志。强为娉妻欲遮断我。我不违命便即娶妻。娶妻已后复欲出家。父母语言。为汝娉妻正求继嗣。若生一子乃当相放。我寻受教与共交会生一男儿。年始六岁。尔时父母即教此儿。汝父若出欲作沙门。当抱其足而语之曰。父若舍我谁见养活。先当见杀然后可去。尔时此儿如父母教。啼泣抱我甚生悲恋。我于尔时以爱染心即语子言。吾当为汝不复出家。由彼儿故不得道证。九十一劫流转生死。于五道中未曾得见。今以道眼观察彼乌。乃我前世所生之子。愍其婴愚久处生死。以斯因缘是故微笑。如是尊者善说法要。以辩才力游化世间。所为已讫入般涅槃。尊者阇夜多临当灭度。告一比丘名婆修槃陀。汝今善听。昔天人师于无量劫勤修苦行。为上妙法。今已满足利安众生。我受嘱累至心护持。今欲委汝当深忆念。婆修槃陀白言受教。从是以后宣通经藏。以多闻力智慧辩才。如是功德而自庄严。善解一切修多罗义。分别宣说广化众生。所应作已便舍命行。次付比丘名摩奴罗。令其流布无上胜法。彼摩奴罗智慧超胜少欲知足勤修苦行言辞要妙悦可众心。善能通达三藏之义。于南天竺兴大饶益。时有尊者号曰夜奢。辩慧聪敏甚深渊博。与摩奴罗功德同等。亦能解了三藏之义。流布名闻咸为宗仰。曾于一时彼摩奴罗至北天竺。尊者夜奢而语之言。恒河以南二天竺国。人多邪见听辩利智。长老善解音声之论。可于彼土游行教化。我当于此利安众生。时摩奴罗即如其语至二天竺。广宣毗罗无我之论。摧伏一切异道邪见。所为既办舍身命终。于是已后次有尊者名鹤勒那。夜奢出兴于世。受付嘱法广宣流布。福德深远才明渊博。化世迷惑令就正路。所作已讫然后舍身。复有比丘名曰师子。于罽宾国大作佛事。时彼国王名弥罗掘。邪见炽盛心无敬信。于罽宾国毁坏塔寺杀害众僧。即以利剑用斩师子。顶中无血唯乳流出。相付法人于是便绝。如此之法为大明灯。能照世间愚痴黑闇。是故如上诸贤圣人。皆共顶戴受持守护。更相付嘱常转法轮。为诸众生起大饶益。断塞恶道开人天路。逮至最后斯法衰殄。贤圣隐没无能建立。世间闇冥永失大明。造作恶业行十不善。命终多堕三恶八难。是故智者宜当观察。无上胜法有大功德。微妙渊远不可思议。譬如贾人欲过大海。必乘船舫然后得度。一切众生亦复如是。欲出三界生死大海。必假法船方得度脱。法为清凉除烦恼热。法是妙药能愈结病。即是众生真善知识。为大利益济诸苦恼。何以故。一切众生性无定相。随所染习起善恶业。若有习近外道邪见

受其教诫。永即流转无有边际。是则不名善知识也。若有人能起信敬心。亲近贤圣听受妙法。由听斯法功德因缘。出欲淤泥受最胜乐。是故此人名善知识。宜应勤心习近供养。必能令人离三恶苦。如昔往日华氏国王有一白象。气力勇壮能灭怨敌。若有罪人令象蹈杀。后时象厩为火所烧。移在异处近一精舍。闻有比丘诵法句曰。为善生天为恶入渊。心便柔和起慈悲意。后付罪人都不杀害。但以鼻嗅舐之而去。王见斯已心大惶怖。召诸智臣共谋此事。时有一臣即白王言。此象系处近在精舍。必闻妙法是故尔耳。今可移系令近屠肆。彼睹杀害恶心当盛。王用其计系象屠所。象见杀戮剥皮斩截。恶心猛炽残害增甚。以是当知。众生之类其性不定。所以者何。畜生犹尚闻法生慈。见有屠杀便为残害。况复于人。而不染习起善恶业。是故智者宜应觉知。邪见恶法多所损害。弃而离之勤作方便。习近圣法受持流布起大师想。由是微妙功德因缘。永当超越三恶道苦。度生死海受涅槃乐。又此法者为得道利全分因缘。是故复名真善知识。如昔阿难白佛言。世尊。善知识者。于得道利作半因缘。佛言不也。善知识者。即是得道全分因缘。阿难当知。此阎浮提除大迦葉舍利弗等。其余众生若不遇我。恒当流转无解脱期。是故我言。善知识者能大利益。以此缘故当知。佛法最尊最妙为无有上。无量功德之所成就。是故世尊初成正觉。于树王下端坐思惟。一切世间若使无有父母师长。单独孤露永无恃怙。我今应当依谁而立。复作是念过去未来现在诸佛。悉以胜法用为师范。我亦应当如三世佛深妙胜法用以为师。由是缘故佛常恭敬如斯妙法。至心礼拜勤加守护。当知此法甚为希有。是故智者宜应受持。又于往昔有婆罗门。持人髑髅其数其多。诣华氏城遍行炫卖。经历多时都无买者。便极嗔恚高声唱言。此城中人若不就我买髑髅者。吾当相为作恶名闻言。汝诸人愚痴闇钝。尔时城中诸优婆塞闻是语已。畏其毁谤。便持钱物至彼买之。即以铜筋贯穿其耳。若彻之者便与多价。其半彻者与价渐少。都不通者全不与直。时婆罗门问优婆塞。我此髑髅皆悉无异。何故价直而有差别。优婆塞言。如前髑髅有通彻者。斯人生时听受妙法。智慧高胜贵其若此。相与多价。其半彻者虽听妙法未善分别。以是因缘与汝少直。全不通者此人往昔都不听法。吾以是故不相与价。时优婆塞持此髑髅。往至城外起塔供养。命终皆得生于天中。以是因缘当知。妙法有大功德能建立人。何以故。此优婆塞以听法人髑髅起塔尚生天上。况能至心听受斯法供养恭敬持经人者。此之福报甚难穷尽。未来必当成无上道。是故诸有欲得无上安隐快乐。为化众生作大饶益。皆应受持如是胜法。

达摩多罗禅经二卷

达摩多罗禅经序

夫三业之兴以禅智为宗。虽精粗异分而阶籍有方。是故发轸分逵涂无乱[跳-兆＋(輸-車)]。革俗成务。功不待积。静复所由。则幽诣造微。渊博难究。然理不云昧。庶旨统可寻。试略而言。禅非智无以穷其寂。智非禅无以深其照。然则禅智之要。照寂之谓其相济也。照不离寂。寂不离照。感则俱游。应必同趣。功玄于在用。交养于万法。其妙物也。运群动以至一而不有。廓大像于未形而不无。无思无为。而无不为是故洗心静乱者以之研虑。悟彻入微者以之穷神也。若乃将入其门机在摄会。理玄数广道隐于文。则是阿难曲承音诏。遇非其人必藏之灵府。何者心无常规其变多方。数无定像待感而应。是故化行天竺。缄之有匠。幽关莫辟。罕窥其庭。从此而观。理有行藏。道不虚授。良有以矣。如来泥曰未久。阿难传其共行弟子末田地。末田地传舍那婆斯。此三应真咸乘至愿。冥契于昔功在言外。经所不辩必闇軏无匠孱焉无差。其后有优波崛。弱而超悟。智绍世表。才高应寡。触理从简。八万法藏所存唯要。五部之分始自于此。因斯而椎固知形运以废兴自兆。神用则幽步无迹。妙动难寻涉粗生异。可不慎乎。可不察乎。自兹已来。感于事变怀其旧典者。五部之学并有其人。咸惧大法将颓。理深其慨。遂各述赞禅经。以隆盛业。其为教也。无数方便。以求寂然。寂乎唯寂。其揆一耳。而寻条求根者众。统本运末者寡。或将暨而不至。或守方而未变。是故经称满愿之德。高普事之风。原夫圣旨非徒全其长。亦所以救其短。若然五部殊业存乎其人。人不经世道或隆替。废兴有时则互相升降。小大之目其可定乎。又达节善变出处无际。晦名寄迹无闻无示。若斯人者复不可以名。部分既非名部之所分亦不出乎其外。别有宗明矣。每慨大教东流。禅数尤寡。三业无统。斯道殆废。顷鸠摩耆婆宣马鸣所述乃有此业。虽其道未融。盖是为山于一蒉。欣时来之有遇感奇趣。于若人舍夫制胜之论。而顺不言之辩。遂誓被僧那至寂为已任。怀德未忘故遗训在兹。其为要也。图大成于未象。开微言而崇体。悟惑色之悖德。杜六门以寝患。达忿竞之伤性。齐彼我以宅心。于是异族同气幻形造迹。入深缘起见生死际。尔乃辟九关于龙津。超三忍以登位。垢习凝于无生。形累毕于神化。故曰无所从生。靡所不生。于诸所生。而无所生。今之所译出自达摩多罗与佛大先。其人西域之俊禅训之宗。搜集经要劝发大乘。弘教不同故有详略之异。达摩多罗阖众篇于同道。开一色为恒沙。其为观也。明起不以生灭不以尽。虽往复无际。而未始出于如。故曰色不离如如不离色。色则是如如则是色。佛大先以为澄源引流。固宜有渐。是以始自二道开甘露门。释四义以反迷。启归涂以领

会。分别阴界。导以正观。畅散缘起使优劣自辩。然后令原始反终。妙寻其极。其极非尽。亦非所尽。乃曰无尽。入于如来无尽法门。非夫道冠三乘智通十地。孰能洞玄根于法身归宗一于无相。静无遗照动不离寂者哉。庾伽遮罗浮迷。译言修行道地。

达摩多罗禅经卷上

修行方便道安那般那念退分第一

前礼牟尼尊　　炽然烦恼灭
流转退住者　　度以升进道
修行微妙法　　能离退住过
亦灭一切恶　　成就诸功德

佛世尊善知法相。得如实智慧。灭烦恼盛火。出炽然之宅。乘诸波罗蜜船。度无量苦海。以本愿大悲力故不舍众生。为诸修行说未曾有法。度诸未度令得安隐。谓二甘露门。各有二道。一方便道。二曰胜道。清净具足甚深微妙。能令一切诸修行者出三退法。远离住缚增益升进。成就决定尽生死苦。究竟解脱兼除众生久远痴冥。佛灭度后尊者大迦葉。尊者阿难。尊者末田地。尊者舍那婆斯。尊者优波崛。尊者婆须蜜。尊者僧伽罗叉。尊者达摩多罗。乃至尊者不若蜜多罗。诸持法者以此慧灯次第传授。我今如其所闻而说是义。

我今如所闻　　演说修行地
方便胜究竟　　如其修所生
修行于善法　　先当知四种
退减住升进　　决定诸功德
修行退减时　　令住法不生
亦不能升进　　是今当略说
先当起等意　　习行慈心观
须臾止嗔恚　　令暂息不行
烦恼暂止息　　次当净尸罗
尸罗既清净　　三昧于中起
三昧已修起　　观察应不应
善知应不应　　修向所应作
既向所应作　　专念系心处
已能乐彼处　　正观依风相
正观依风时　　其心犹驰乱
止心在入息(安般者二种一见二触钝根不见)
如系调御马　　心既止入息

思惟正忆念　　冷暖与轻重
柔软粗涩滑　　修行谛觉知
随顺善调适　　于触复不了
是说修行退　　数一以为二
数二以为一　　至九犹错乱
是说修行退　　若于修行退
更数从初起　　十数满足者
远离诸过行　　不修与过修
或有异修起　　有此诸过生
是说修行退　　修行若俱数
心据生惑乱　　惑乱若增长
是说修行退　　气息不通流
冲击于鼻面　　头顶悉苦痛
内或绞风起　　息乱失其道
而彼不知治　　身体极烧热
其心生愦乱　　四种既错乱
依风极违诤　　修行欲令息
而不善方便　　不知对治法
是必疾退减　　修行缘入息
而反缘出息　　修行缘出息
而反缘入息　　于二心俱净
是应修行果　　寂止定意生
而复更求数　　有此诸过谬
是皆修行退　　急喘而安般
则令念错乱　　由是错乱念
修行心发狂　　其心发狂故
不知应不应　　于二无分别
是说修行退　　修行数已成
息去亦随去　　去已处处住
于彼善观察　　既观令息还
还已起清净　　不善知六种
是说修行退　　长短悉分别
遍身尽觉知　　身行渐休息
一切应决了　　于此不善知
是令修行退(身念处四胜竟)　　知喜亦知乐
勤方便意行　　当复制心行
令不至掉乱(受念处四胜竟)　　次分别知心
修行正观察　　又生欣悦心
还复摄令定　　非是不定心
定已心解脱(心念处四胜竟)　　善修解脱者

不令心退没　　若入退减分
则无有解脱　　观察无常断
离欲与灭尽　　出息入息灭
是名修行胜(此四相似法念处)　　如是十六行
自在心回转　　觉触之所获
见得亦复然　　若于见与触
不善识分际　　是过应当知
无智令修退　　修行上增进
不应缘于下　　缘下亦如是
不应上增进　　若见二增进
心住而等观　　任之则自成
还到修行处

修行胜道退分第二

胜念已成就　　懈怠竟沉没
是则为退像　　无堪于所求
不染污无记　　起诸脑恼退
垢浊热炎生　　由是失正见
振掉或关钥(以灼反)　　浮飘粗涩滑
是五退减相　　修行应分别
望远绝所悕　　有见已坠落
还顾睹深崄　　是皆退减相
长病诵止诤　　多业远游行
彼时解脱种　　是五退减因
信戒闻舍慧　　于是渐衰退
身重与惛钝　　耽睡及沉没
是五应当知　　修行退转相
恐怯多犹豫　　惊畏不欣乐
懈怠离所欲　　不回向修行
不习过修习　　是二俱为失
彼时解脱种　　于是修行退
三昧离相乐　　尔炎皆消尽
粗涩四大种　　还从身内起
掉动失正念　　由是意愦乱
其心不恬静　　斯从行者生
一切诸瑞相　　不显现分明
修行如是观　　欲见为甚难
诸根悉驰纵　　随欲向所缘
邪意普流散　　乐着诸境界

形消意愁惨　　其身皆烧然
如是烧然者　　是说为忧退
方便不精勤　　后则生悔恨
闻所应成就　　欲进劣无能
不趣喜胜处　　或见胜不取
皆由无智故　　是说修行退
自念有越戒　　疑悔及诸觉
意淡无滋味　　是说修行退
诸过定意羸　　三昧渐消减
心乱盖所覆　　是说修行退
心举调顺舍　　不观时非时
不了住起缘　　无智故修退
不知六时行　　六界亦不善
亦愚六巧便　　是说修行退
贪欲嗔恚觉　　十想巧方便
得向诸禅地　　及法心妄解
一切次第度　　无知故修退
不观处非处　　业报及正受
禅定诸解脱　　净味愚不了
诸根到处道　　性欲不分别
心随众杂相　　是悉无知退
于苦乐速道　　其心不趣向
如是意迷惑　　必向退转处
起住与起缘　　入出及方便
六法不成就　　是令修行退
知法亦知义　　知时亦知量
自知与知众　　及知福伽罗
于七愚不了　　是令修行退
兴起诸恶法　　习行卑贱业
亲近不善友　　令是修行退
错说违所应　　爱者心乐向
当知是不久　　必于修行退
所止处及人　　床卧等众具
斯皆非所乐　　近令修行退
喜随诸杂相　　损减所修慧
弃舍所缘处　　心不得真实
修行舍本相　　散心随外缘
虽欲还彼处　　意众不复乐
遂失长养分　　其心不一定
身无复滋润　　悦乐亦不生

所依不可乐　　身意俱错乱
三昧不复起　　其心永不住
如是不住心　　必于修行退
爱见慢增禅　　于缘心味着
有此累念生　　是说修行退
身如利刺害　　或复极振掉
举体皆烦壮　　如蛇毒充满
有此三过恶　　必于修行退
得未得服行　　他务意不闲
习近三退法　　是说修行退
业与烦恼报　　说是三障阂
亦有解脱障　　是令修行退
方便想恶行　　三摩提行地
于彼不观察　　是令修行退
方便想诸地　　三昧行及余
所闻随悕望　　则于发趣退
生时作灭想　　灭时作生想
二想俱当失　　是则修行退
若于住法中　　而作生灭想
兴此诸颠倒　　是说修行退
入时作出想　　出时作入想
二俱作住想　　是说为颠倒
欲断烦恼得　　修行正方便
由彼得力故　　相似诸相生
相似相既生　　修行心随转
烦恼即时起　　是说修行退
退过诸駃水　　漂浪修行者
随我力所能　　少量退法海
无量余退过　　是深非所恻
诸深明智者　　自当广称说

修行方便道安般念住分第三

如我力所能　　演说退过已
今当说住过　　修行者善听
若于入出息　　无见亦无觉
不解方便求　　是则初门住
闻慧既已生　　应起思慧念
不善解次第　　愚痴住所缚
若数已成就　　息去应随去

不知随顺法　　是说修行住
如佛问比丘　　谁习安般念
有一比丘答　　是念我修习
汝有安般念　　不言汝无有
复更有胜妙　　牟尼说当修
方便道安般

修行胜道住分第四

胜道修正观　　相行念已成
不善升进法　　是则住所缚
爱着所缘境　　进业心懈怠
由是缚所缚　　不能至胜处
或有不可动　　非软亦非坚
或强极牢密　　亦如金刚像
有此五障阂　　不进亦不退
是则住缚相　　远离升进道
乱光及黑闇　　忍自身不现
譬燃浊油光　　亦如翳目视
光明不显发　　背舍诸喜乐
寂止息乐分　　彼终不复生
犹如坚实物　　而有濡相现
或时修行者　　住相亦复然
相非随所欲　　而起随欲想
虽欲令随意　　终不从所乐
谓相非所留　　而欲强制持
如是违反念　　则为住所缚
是想已成就　　当知非所制
住彼去留相　　能到最胜处
欲令涌作没　　或欲高为下
于去欲使来　　于住不欲住
灭时欲不灭　　终不如所欲
修行住生灭　　所行常转进
诸法相已成　　终不舍自相
若不舍自相　　自相则显现
薄皮覆不净　　令不见身秽
威仪及众具　　利乐翳身苦
相似次第生　　前后续无间
隐蔽非常相　　令不见身变
施作服用受　　摄持吾我相

能忆念本事　　隐身非我观
是诸相似相　　修行不分别
于彼起爱乐　　而生功德相
染着妄想生　　不复乐升进
不能取胜法　　住过日增长
非我相似相　　此等不回转
如是不回转　　行者痴惑生
无智住所缚　　系着于彼处
乐着生诸过　　是相今当说
尔炎渐损坏　　分离及交乱
破散叵和合　　是则住相缚
于身不巧便　　自生分离想
交乱或尘碎　　是为住所缚
守常无异想　　众色不次生
种种众妙想　　亦不次第起
流出而不住　　其身渐消减
相或来复去　　修行不增长
寂止既不生　　于身无长养
心不起悦乐　　是说不净舍
彼不清净舍　　所见不鲜白
亦不能升进　　亦复不退转
如戏沙门像　　少时生悦乐
譬如借衣服　　亦如梦所见
为命不清净　　谄曲及余恶
聚落知识所　　自显其功德
覆藏诸过恶　　犯罪不发露
及余一切缚　　垢污修行者
仿佛有事相　　而便起实想
未熟谓为熟　　未灭想已灭
方便不等满　　而欲求升进
如部含毯苗　　是则住所缚
业始无方便　　相现坚守持
过进心矜举　　如是住所缚
或有修行者　　而起断常见
是见令心乱　　则为缚所缚
或有修行者　　身身细微观
彼为住所缚　　厌心不增长
厌心不增进　　不能离贪欲
若不离贪欲　　何从有解脱
解脱不成就　　终不得漏尽

不断诸漏者　　则无实智慧
于彼身念处　　住相已分别
受心法念处　　如是应广说
修行心不悦　　彼喜亦不生
身无寂止乐　　当知是住相
修行所受获　　信戒闻舍慧
常守其少分　　是则为住相
有住缚比丘　　往到阿难所
迷于所住相　　是今当略说
得无相三昧　　六年住所缚
乐欲闻所说　　常随逐阿难
不能进所业　　亦复不退转
住于住境界　　不得解脱道
不来亦不去　　解脱已而住
住已复解脱　　解脱已还缚
或有修行者　　住在不退地
微细烦恼起　　而不能觉知
不觉烦恼故　　不能到胜处
于地无分别　　亦无有退过
地诸过不起　　如是止于住
或于住分中　　而失众妙相
众妙相虽灭　　意犹顺彼地
意顺彼地时　　余分乐相生
已有少乐故　　心依寂止住
因其寂止心　　自谓作已作
安止不具足　　不得具足果
无智翳心目　　而自谓为智
修行无智障　　不觉所应用
觉所应用者　　于地能究竟
彼住共地中　　种种垢所污
若使修行者　　成就不共地
如是知过患　　彼终不为缚
不识烦恼过　　愚痴无实智
于禅觉吉安　　犹如象系树
修行观尔炎　　莫知所起处
从其所依出　　而自不能知
不涌亦不没　　不见相所起
亦不知灭处　　过亦无过是
所说诸障碍　　皆是坚住相
谓不由彼住　　斯非明智说

兴造诸过患　　若干因缘缚
能用诸对治　　众妙复显说
所尊不恭敬　　亦不舍憍慢
自隐覆其过　　不向明者说
我年既衰老　　已为众所弃
或能失利养　　令我生苦恼
心常怀忧畏　　深虑长叹息
我后当死时　　将欲作何计
隐过心忧恼　　愚惑作所缚
横自生罪累　　失大功德海
味着现法乐　　贪餐黠无慧
弃舍后世果　　兴此诸过恶
如是诸住缚　　所起各各异
修行无怯劣　　能治所应治
怯劣无方便　　自谓无由进
是则甚难拔　　如象溺深泥
如是甚难拔　　懈怠心所欺
长夜没住泥　　热迫而趣死
业行烦恼报　　为此三障覆
无智无势起　　永为住所没
久远积痴冥　　业行诸烦恼
系缚斯等类　　迷乱不自在
习近诸过恶　　远离善功德
令其意匆扰　　如箭旋虚空
蛇毒盛充满　　蝮蝎恶龙处
巨海深无底　　无泽大火聚
盲人近彼游　　闇往而不见
修行住所缚　　其过亦如是
住过多无量　　升进德亦然
如海无涯底　　是深不可量
世间无知障　　真实慧为灯
持灯无放逸　　彼明终不灭
善说住分过　　缚诸无黠者
决定知境界　　究竟非我分
种种过所缚　　是缚非一相
当知业众缘　　唯佛能觉了

修行方便道升进分第五

比丘安般念　　功德住升进

能令智慧增　　我今次第说
功德住已进　　进复功德住
是故说修行　　功德住升进
修行于鼻端　　系心令坚住
专念谛思惟　　正观依风相
入息与出息　　系心随忆念
忆念若不忘　　是初功德住
彼功德住已　　复起方便求
更求功德时　　住则生升进
升进等起时　　亦生功德住
是名住已进　　进已功德住
善解安般相　　功德及诸过
息轻重冷暖　　软粗与涩滑
阿那摄般那　　是摄持诸根
于彼所缘境　　摄之令寂止
外散心数法　　摄还义亦然
持风来入内　　是故说阿那
心转于所缘　　止令不复转
心于所缘起　　亦复制令灭
修行观若增　　制之令从止
修行若止增　　起之令从观
见增则以触　　触增则以见
得证与智证　　二增俱相摄
修行缘不寂　　意寂止摄来
身中清凉起　　灭除诸热恼
掉踊不静心　　摄之令寂止
勤方便回转　　其身悉充满
长养四大种　　当知从息起
是种复增益　　行者报四大
阿那力能起　　寂止善法分
我所大恶刺　　亦能拔令出
息短而渐灭　　修行心安静
是故佛世尊　　说名为阿那
复次般那相　　是今当略说
毛孔诸窍处　　先净治息道
前出名般那　　始由入风起
修行出息时　　诸根随所缘
心心法俱顺　　是亦说般那
出息归于灭　　乃入根本地
正受及命终　　斯由舍出息

修行出息灭　　次第阿那生
灭尽三摩提　　第四禅亦然
般那既已灭　　次第阿那生
阿那时悕望　　说阿世婆娑
我观彼死者　　定无有是相
彼息更生者　　观有如是相
毒淤涩火蛇　　此相似境界
出息能摄意　　不令随所缘
犹如制象钩　　名波世婆娑(出息有摄心义)
舍除颠倒想　　成就真实想
离自在及常　　唯为空行聚
本无所从来　　去亦无所至
去来不可得　　亦不须臾住
慧智明见此　　离诸知作者
出息无作者　　见则堕颠倒
出息已过去　　彼则不可见
命断诸息灭　　过去亦复然
安般诸功德　　出息与入息
众物及字义　　我已略说竟
是种增故说　　未曾相离用
若为觉想乱　　当习安般念
已能应于数　　则除内贪着
于数若随顺　　是则离不顺
志在无乱境　　能摄诸乱想
先数从一起　　如是乃至十
修行顺此数　　便得功德住
已得功德住　　则能求升进
灭一切乱觉　　佛说增上故(数门竟)
数能灭一切　　觉佛但言灭
一切不死者　　以增上故也
内外出入息　　去则心影随
决定善观察　　顺是趣涅槃
修行出入息　　随到所起处(出入息所起处同在脐)
如是知升进　　能离外贪着(随门竟)
安止极风处(极上下风际)
三摩提等起　　三昧既已起
便得功德住(止门竟)　　修行正住已
种种观察风　　先观于本处
谓风所从起　　此处为云那
为一为二耶　　冷暖悉观察

八种如前说　　为总观诸大
唯在一种耶　　观时悉俱有
以一增上说　　修行观风大
造色从彼生　　唯心与心法
依彼造色起　　非彼造色已
而复有种大
诸有入出息　　是风名依种
报风及长养　　是为三种风
或说入在前　　出者在于后
或说出在前　　入者在于后
皆有因缘故　　彼作如是说
如其真实义　　慧者乃决定
于脐处所起　　净治毛孔道(此报风开毛孔故名出非出外)
由此风义故　　彼说出在前
毛孔已开净　　入者则在前
如人初生时　　阿那入故起
息风最先出　　是故说波那(此是真实义)
息风诸种大　　割截不生苦
当知彼非受　　谓受则不然
以彼修行者　　不患诸断逼
是故出入息　　于身复非受
识命若断时　　息则不回转
是则众生数　　必由命根起
息则是身行　　世尊之所说
亦名根本依　　众生所由转
是息既已灭　　命则无所依
以能持命根　　故说众生数
阿那般那念　　缘风为境界
虽曰正思惟　　而非真实行
一切所修观　　彼悉缘风起
于观有差别　　次第今当说
阿那般那念　　分别有三种
所谓从闻起　　思慧与修慧
于是安般念　　比丘闻慧生
一切时悉受　　名字为境界
境界出入息　　正念思慧生
当知彼缘名　　时或复缘义
阿那般那念　　所起修禅慧
悉已舍名观　　唯缘诸法义
当知近境界　　无有种种异

亦非相续缘　说是等智行
谓是安般念　无痴智慧性
亦名为舍性　是则佛所说
当知是慧性　舍根共俱生
若使是舍性　则与余共起
欲色二有系　无色无身依
非彼最后禅　身密无息故
或谓根本地　亦复是眷属
说言唯眷属　非是根本地
欲使彼舍性　在于根本地
阿那般那念　应当在八地
所言唯眷属　如是说舍根
知彼安般念　唯在于五地
此定在五地　依是处回转
欲中间未至　及后二眷属
最上顶四禅　彼虽有舍根
无有于彼身　净治毛孔道
第四及眷属　彼中说二种
报生与长养　唯无有依风
出息与入息　是风名为依
以身极厚密　无依说二种
佛说出入息　四禅正受刺
亦言咽喉处　明知有所说
是彼方便故　亦以禅义摄
出息与入息　彼处定无有
修行观出息　上际第四禅
已极风境界　于彼正忆念
云何我是心　于缘究竟未
或复更于上　少进重观察
或即于彼住　不作余方便
修行如是观　则能除疑惑
修行极风际　是处善观察
当知如是心　则名除疑观(观门竟)
于上观察已　依风还止住
观察所应已　复起余所修
若彼观风心　于还善决定
是说修行者　回转巧方便
如人游聚落　所作讫已归
修行如是观　喜乐遂增长
已舍入息念　安处出息缘

亦舍出息念　　安处入息缘
于数已究竟　　息去亦随去
如是一切种　　亦名为回转
观察所应相　　相相而回转
种种众事观　　次第转亦然
善于回转者　　说此回转义
当知是回转　　修行智慧处
从彼方便起　　胜道现生前
闻慧念已度　　次第思慧生
已舍欲界行　　然后入修慧
是悉名回转　　世尊之所说
从彼未至地　　次第入初禅
乃至第三禅　　其转亦如是
第四禅眷属　　若彼有风者
是亦应回转　　入于根本地
从彼起巧便　　次第住起缘
入出与优波　　此六悉回转
舍共方便地　　共地现在前
舍共方便地　　不共现在前
舍不共方便　　不共现在前
缘相方便地　　展转究竟地
是名上回转　　明智所称说

(圣人凡夫共有法。名为共地。从缘至缘名为转诸相。诸方便诸地次第转亦如是也)

如我智方便　　已说回转义
无垢清净念　　今当次第说
如令彼修行　　须臾抑止盖
是则为清净　　不净非所应
若已成就数　　能舍内贪着
此义应当知　　慧者观清净
随顺已成就　　能舍外贪着
如是正思惟　　智者念清净
比丘心已住　　不为乱所乱
如是不动念　　修行智清净
若已于风际　　观察离疑惑
不复更求息　　是则为清净
念地悉已竟　　所依诸过恶
不为则清净　　是说须臾顷

阿那般那念　　方便道所摄
功德住升进　　是义我已说

修行胜道升进分第六

功德住升进　　及余方便摄
修行一切地　　共地不共地
功德住升进　　彼依胜道起
种种相行义　　今当说善听
梯捺既已起(心住处名)　　修行心爱乐
如是爱乐心　　巧便功德住
慧者善方便　　起意勤修行
如其功德住　　是则巧方便
将入微妙境　　勿随流注想
慧者摄心住　　如应善受持
所住妙功德　　澄净无垢浊
具足无减少　　清净安隐住
淳一普鲜明　　凝定而不动
是缘由感有　　时过复归无
色相次第起　　种种众相生
修行正思惟　　身心生喜乐
于是功德住　　具足摄止观
既能起身乐　　心亦正安隐
自地亦他地　　功德住升进
是今当略说　　修行广分别
修行三摩提　　巧便随顺念
智者开慧眼　　说名为功德
心足处安立　　说名功德住
圣道修对治　　说名功德进
对治诸圣行　　功德住升进
随地过恶心　　所起悉能除
修行勤精进　　功德利增广
信戒闻舍慧　　无贪恚痴根
欲精进惭愧　　除喜不放逸
悦乐念定舍　　正智余善法
如是一切种　　自地离诸垢
其功德住立　　即随地对治
是由精进力　　助善长养心
何于彼地中　　种数不摄受
功德住升进　　自地以广说

自地善根力　　他地功德生
修行最胜义　　此相今略说
自地既增上　　余胜净法生
当知是功德　　他地而升进
无量行方便　　一切诸度法
种种对治相　　他地功德起
谓于初念处　　三念兼已修
暖来及顶忍　　世间第一法
见道思惟道　　无学道亦修
诸禅与神通　　无量无色定
正法道品分　　究竟漏尽智
背舍一切入　　妙愿智清净
身念善根力　　乃起是诸法
微妙功德相　　一切随顺生
若住系心处　　是则自地相
其相起在身　　亦现亦复触
有时说近果　　有时说非近
或复有与果　　或空无所与
所谓近果者　　是相近边住
若彼果不近　　当知是相远
若使现而触　　是即与果相
虽现而不触　　空相无功德
譬犹无果树　　华繁而无实
如人冷渴逼　　远见有水火
彼终不起触　　但见相亦然
空无功德故　　于身无快乐
喜悦极增长　　息乐及寂止
身心受斯乐　　是说与果相
功德及余法　　自地与他地
升进相回转　　四种俱亦然
一切升进相　　殊妙种种印
莲花众宝树　　靡丽诸器服
光炎极显昭　　无量庄严具
慧说为胜道　　功德住升进
所起诸妙相　　我今当具说
修行者谛听　　于上曼荼逻
淳一起众相　　流光参然下
清净如颇梨　　其光充四体
令身极柔软　　又复从身出
渐渐稍流下　　随其善根力

远近无定相　　彼成曼荼逻
势极还本处　　根本种性中
其相三阶起　　功德住五相
功德进五相　　不坏功德二
半坏功德二　　尽坏功德一
复还系心处　　住本种性已
流散遍十方(十相生)　　功德十相上(十相各生十相)
各复一相现　　又于流散边
生诸深妙相　　于彼深妙际
复生深妙相　　上下轮诸相
亦复如是现　　于彼三阶处
种种杂相生　　自相各已灭
唯彼总相住　　诸杂既已无
寂静行回转　　此三曼荼逻
境分犹不移　　顺本功德住
自体如前说　　入息三摩提
遍充满下方　　出息三摩提
遍充满上方　　二俱满十方
正受妙甚深　　如是随意者
是谓法自在　　清净系心处
无法而不求　　既生有长养
成就诸功德　　如天曼陀树
曼陀池生长　　功德住升进
种种众妙相　　是义我已说
修行善守持

修行方便道安般念决定分第七

已说升进法　　所摄诸功德
修行决定分　　是今次第说
善于出息念　　入息俱亦然
出入谛思惟　　分别具明了
此则决定分　　世尊之所说
一切诸善根　　各各尽自相
最胜无上智　　说名为决定
彼诸修行者　　安住决定分
出息入息时　　正观无常相
息法次第生　　展转更相因
乃至众缘合　　起时不暂停
当知和合法　　是性速朽灭

法从因缘起　　性羸故无常
一切众缘力　　是法乃得生
虚妄无坚固　　速起而速灭
非常毒所毒　　其性不久住
修行如是观　　此则决定念
譬如运行天　　息变疾于彼
决定无常想　　修行趣涅槃
非出息未灭　　而有入息生
非入息未灭　　而有出息生
如是谛观察　　修行决定分
粗涩利刺生　　种种苦逼相
谓息出与入　　一切时迫切
于息能觉了　　具足众苦相
如是谛思惟　　说名为决定
自相无坚固　　寂灭空无我
因缘力所起　　从缘起故灭
舍利有我相　　常住不变易
如是颠倒行　　一切悉远离
唯作真实观　　是名为决定
非我无牢固　　亦无有自在
非彼出入息　　曾有觉知相
谛知无我故　　是说为决定
当知是智相　　相似圣行名
此则为方便　　非彼真实行
比丘安般念　　杂想觉所乱
既乱心不悦　　应当从数起
或从入息数　　或从出思数
思乱觉观想　　由是究竟离
慧者于入息　　系心行数时
一入数为一　　不杂数出息
专念不乱数　　如是乃至十
舍彼十出息　　从此得决定
此则说具足　　成就根本数
更有余数法　　修行方便起
若于根本数　　不能起决定
促息使易觉　　方便令心生
当舍二出息　　然后数入一
定意心不乱　　第二数成就
若于二方便　　犹不起决定
乃至越十出　　然后数入一

正念心不乱　　次第至具足
是说修行者　　十种数成就
如上十种法　　是则数究竟
于上更复舍　　增数非修行
修行如是数　　是则数法成
成已应当舍　　复进余方便
修行于数法　　若复不成就
应更如前说　　还从初数起
方便成数法　　便得决定分
数法已成就　　慧者心随顺
六种如前说　　修行正方便
修行于六种　　疾生厌离想
不乐着生死　　勤忧断烦恼
修行心远离　　一切有为法
当知是离欲　　清净决定分
或说长在前　　或说短在前
如其决定义　　今当次第说
谓出息始起　　说言短在前
是说非所应　　势渐增进故
息去渐久远　　乃至未还间
当知尽是长　　谓短则不然
出息渐增长　　未到究竟处
是中所观察　　说名长中短
一心勤方便　　专念正思惟
增长至究竟　　说名长中长
观已风回转　　舍离余求想
然后得决定　　此则短中长
入息极短时　　还到所起处
于是所观察　　说名短中短
如是正思惟　　修行善明了
已得决定分　　复进余方便
满身遍觉知　　出入身行息
修行如是觉　　则为决定分
譬如火炽然　　光炎则长远
薪尽火将灭　　光炎还渐短
若更增益薪　　光炎普周遍
势尽乃归灭　　四种风亦然
或说于长短　　内外互立名
或二俱长短　　如是种种说
如彼汲深井　　瓶下转就远

既摄令还上　　讫至复之短
譬如仰射空　　矢发疾无阂
其去渐高远　　势极还自下
修行正思惟　　观察依风相
初远然后近　　长短义亦然
犹如牵旋轮　　屈伸互往来
往远名为长　　来近则为短
息风迭出入　　长短亦复然
譬彼真谛观　　先苦而后集
观息亦如是　　先长然后短
若初禅息短　　第二禅息长
以违正受义　　是说则不然
于彼初禅中　　息风势极远
第二禅息短　　正受渐差别
满身遍觉知　　则依第三禅
最后身行息　　以离毛孔故
此说诸三昧　　随顺功德相
修行安住彼　　不为觉想乱
何故初禅中　　唯说长无短
不舍诸所依　　由是故息长
彼以觉想力　　能令息去长
第二舍诸依　　势羸故息短
甚深修多罗　　佛说山顶泉
涓流势不远　　余处无来故
如彼山顶喻　　第二依亦然
唯从其处起　　是终不能远
彼说健士夫　　负重而上山
竭力令气奔　　息风急回转
既到安隐处　　其息乃调适
是喻说彼息　　前短而后长
所说健士夫　　负重而上山
以身力方便　　是乃令息长
如彼劣方便　　不自力负重
以无力方便　　息微故不远
譬如壮夫射　　能令箭极远
劣力无方便　　势弱去则近
此喻应当知　　是说长短义
修行细微觉　　一切谛明了
如是十六分　　悉名为决定
如方便升进　　分别功德住

决定安般念　　亦应如是说
如彼所未说　　诸余功德住
是故我当说　　如其决定分
观察风所起　　根本极清净
修行妙微相　　则于是处现
于彼究竟处　　摩尼宝三昧
当知此功德　　方便根本生
已说妙方便　　根本决定分
余深正受相　　一切如前说

修行方便胜道决定分第八

已说方便道　　所摄决定分
胜道决定相　　是今我当说
修行善决定　　系心处坚固(谓尔炎也)
身受与心法　　于是正观察
说有六种因　　是能成就果
成坏各三种(成熟熟亦坏也)
修行决定相　　于是六种因
方便善观察　　是则能次第
疾得诸漏尽　　复更有余因
种种成坏事　　如是多无量
我今当略说　　何等为修行
水种所坏相　　谓七日死尸
毁变相已现　　彼彼诸死尸
青黑瘀烂坏　　已坏脓血流
恶汁相浇漫　　溃漏若分离
杂恶极臭秽　　是悉水所坏
内身俱亦然　　乃至劫成败
斯由水大力　　水轮极沸涌
大地皆瀸坏　　从彼三禅际
周匝水来下　　洪注极漂荡
有物皆消尽　　一切情识类
百谷及藂林　　土地地所生
悉为水所坏　　众生水所坏
是皆依宿业　　如上水灾相
无垢决定说　　此诸一切种
皆从三昧地　　修行果所起
当知是决定　　修行善系心
安住三摩提　　是能于所缘

明见彼种相　　此地熟时熟

(亦义言坏此地能坏烦恼时见坏相)

充满境界海　　修行所见坏
水大决定相　　火大所坏相
今当说善听　　识类非识类
斯亦如上说　　及自现火然
一切皆消尽　　乃至劫成败
世界悉灰灭　　于彼火轮处
炽炎大火起　　亦从二禅际
弥满悉雨火　　盛火普周遍
世界俱洞然　　于彼三昧地
正观思惟起　　修行见此变
火坏决定相
风大所坏相　　今当次第说
如上诸种类　　悉为风所坏
大地及须弥　　分散若粉尘
一切尽磨灭　　是皆风大力
上际第四禅　　下极风轮界
灾风从彼起　　其中皆散坏
一切风所坏　　智者见真实
如是正思惟　　风坏决定相
云何彼修行　　常起深忧厌
于前见苦法　　随忆念不忘
八苦大地狱　　各增十六分
彼彼众苦类　　无量边地狱
众生生彼处　　随行受众苦
我于此恶道　　未离或牵来
如八大地狱　　谁能尽称说
其中无量苦　　难可得边际
设人有百头　　头各有百舌
欲说地狱苦　　穷劫不能尽
如愚黠地经　　唯佛善分别
我悉能究竟　　无有能测者
轮回苦毒海　　往返无量劫
颠倒不善行　　致此大苦果
自见宿命时　　是痛曾悉经
修行忆本苦　　便得顺涅槃
闇冥心增上　　畜生不净业

受痴不爱果　　种种苦报身
九万九千种　　形类各别异
空行水陆性　　蚑行蠕动类
随业各受生　　宛转此剧处
一切诸畜生　　展转相残食
我以愚痴故　　悉增受此苦
顾此而怀惧　　心与厌患俱
修行深忧厌　　则于苦决定
修行已如是　　方便生厌离
又复自亿念　　饿鬼无量苦
咽细如针孔　　巨身如沃焦
于此无数劫　　饥渴极热恼
见天降甘雨　　欲饮成炭火
如彼四大海　　深广无崖底
饮之令悉尽　　不能止饥渴
裸形被长发　　状烧多罗树
于中甚久长　　受此种种苦
业风飘东西　　吹身令碎折
亦如狂飙起　　摧破久枯树
我积悭贪行　　不习惠施业
故生饿鬼处　　受此诸苦痛
三昧境界地　　修行思惟起
种种别观察　　便得不放逸
虽未断烦恼　　见此众苦迫
楚毒深忧惧　　极厌生死苦
既厌能离欲　　如观掌中宝
贪欲既已离　　便速得解脱
譬如香美食　　其中有蛊毒
种种生死味　　杂苦亦如是
亦如箧盛蛇　　有人负自随
若能觉弃舍　　不为毒所中
身亦复如是　　四大为毒蛇
智者能舍离　　不为彼所害
如愚执火炬　　急持即自烧
明人知时舍　　不为火所焚
乐着生死者　　灾炎常炽然
若能觉舍离　　不为火所焚
譬诸恐怖处　　亦如被烧舍
蚖蛇毒[口*敕]聚　　生死畏过是
譬犹空聚落　　又如彼虚器

诸法空无我　　真实性亦然
此三恶道中　　如是苦无量
虽天有喜乐　　是亦为大苦
譬彼盛火然　　贪爱炽如是
久处在天上　　常为欲火焚
自忆忉利天　　安处善法坐
天女侍供养　　无量极快乐
四园列宝树　　花果妙庄严
随意五所欲　　一切曾悉受
时乘白龙象　　游观诸浴池
纵意林流间　　回顾弥日夕
食必须陀味　　饮则甘曼陀
充实无疑患　　受乐如大海
又处内胜堂　　天女进音乐
妖艳极姿态　　光色曜心目
妙音六万种　　常闻美软声
耳目随彼转　　令我心醉冥
诸天发微歌　　声与弦管谐
偃卧听音乐　　寤寐皆喜悦
诸根回五欲　　犹如旋火轮
须弥山王顶　　安处快自在
百一众杂宝　　间错庄严地
诸天共娱乐　　经历甚久长
触彼五境界　　发动五情根
一切悉奇特　　皆是快乐因
诸天共器食　　随福有差别
见此异色时　　心则生忧恼
如是极愁惨　　犹如地狱苦
食此不净饭　　低头内惭耻
悔责本宿业　　令我致此苦
诸天阿修罗　　自守贪彼利
由是兴诤怒　　畏死大恐惧
或为天给使　　或复极贫窭
我虽生天上　　无异恶道苦
于彼恒乐处　　衰死二五相
是相及命终　　尔时最大苦
方欲恣所乐　　五衰忽然至
若见是相时　　愁怖不自安
天眼卒便瞬　　浴已水着身
一切妙境界　　其心不喜乐

千种乐自然　　加陵频伽音
今则寂无声　　当知七日死
玉女悉舍去　　余天共从事
见已生热恼　　命终入地狱
唯有贤圣人　　了达无常变
解脱生死苦　　凡夫为烧然
腋下流汗出　　衣服卒垢腻
见已大恐怖　　是则净业尽
华冠皆鲜严　　而今忽萎熟
身体本光泽　　一朝顿枯悴
常所爱乐坐　　今恶不复乐
是五恶瑞现　　当知死时至
唯有见谛者　　无此诸恶相
我今说比丘　　于是增厌患(梵本中无此一偈)
诸天及天处　　衰变不久住
明智修行者　　见斯无常变
四宝须弥王　　真金山围绕
修行慧眼净　　见此悉融消
又诸大铁围　　周匝四天下
消坏非常相　　行者见明了
修行于天上　　如是观察己
复于人道中　　思惟正忆念
或时犯王法　　斩截身手足
拷掠极楚毒　　我悉遍经历
亲戚永别离　　悲恋为堕泪
设集着一处　　过于四大海
计我从本来　　人中所受生
白骨悉积聚　　高广喻须弥
流回三恶道　　楚毒无过者
人天所受苦　　是亦多无量
欲广分别说　　穷劫不能尽
三昧境界地　　思惟所生果
观察善明了　　修行深忧厌
我虽舍家业　　不能成道果
自谓为出家　　未出生死狱
我虽弃恩爱　　名曰舍所生
而不能免离　　痴爱业父母
徒自为人子　　不从佛法生
外假圣法衣　　力不离痴惑
舍彼五欲利　　依止出家业

而于佛法中　　不获少功德
虽舍内贪着　　而不得出要
四念未成就　　何从得心乐
剃发毁形好　　而不舍憍慢
空失欲味欢　　不得禅悦乐
于五无间业　　未能定不起
譬如无舟梁　　而欲越深水
未入决定聚　　复无生天业
无明覆心眼　　永没生死渊
应勤业所务　　无有无作果
作者终不丧　　修行宜善思
常受人信施　　侵彼肌体分
谓我有功德　　自顾空无实
由此利养心　　翳我善功德
深思克骨苦　　即时兴厌离
未脱诸恶趣　　颠倒见所缚
不向平等路　　牟尼一乘道
得生难得趣　　诸根悉具足
值佛兴于世　　又得闻正法
而不舍苦器　　未渡贪欲海
拔刀五恶贼　　是亦未摧灭
如是正观时　　修行向解脱
作是忧厌相　　则便生决定
身为不净器　　三十六充满
譬如大地种　　生育众杂类
身为隐覆聚　　亦常假澡浴
聚沫撮摩法　　不久必当灭
譬如毒蛇箧　　四大箧亦然
八万虫中舍　　常共竞侵食
是身为灾宅　　四百四病恼
种种苦不净　　一切内充满
譬如故空舍　　亦如丘冢间
坏器无坚固　　说身亦复然
无量众恶聚　　虚妄非真实
颠倒起贪着　　长夜婴楚毒
将复处胞胎　　数数受生苦
不见真实法　　生死轮常转
始受迦罗逻　　次生泡肉段
渐厚成肢节　　五种胞胎苦
幽闭无日狱　　生熟藏所迫

长养于行厕　　臭闷不净苦
出胎受生苦　　轮转老病死
一切诸阴起　　三相所迫切
观色如聚沫　　受如水上泡
想如春时炎　　众行如芭蕉
识种犹如幻　　虚妄无真实
逼迫是苦相　　因缘是集相
寂静灭尽相　　出要是道相
于此四圣谛　　修行渐观察
思惟十六行　　解脱生死苦
略说一切法　　自相及共相
明知决定义　　修行正观察
修行然慧灯　　正观四真谛
能断恶趣分　　离诸受胎苦
不复乐受身　　婴世之苦恼
舍除利养行　　独处修远离
已能修厌离　　不味生天乐
况复着人间　　忍受诸苦痛
观种如毒蛇　　阴为五怨贼
自觉贪欲患　　长夜密侵害
六根如空聚　　尘贼竞来集
于此内外入　　修行真实观
见爱如大河　　涅槃如彼岸
修行慧眼净　　观法空无我
如是知真实　　不乐处三有
明见诸法者　　略说三成相
及前说三坏　　方便勤修习
次第相行义　　是今当更说
一色种种观　　一一四种因
决定知因果　　究竟身念处
受与心相应　　观时惟自体
因缘果无量　　其相同种性
修行思惟起　　悉依所依现
心犹不调马　　如幻如猿猴
无量因缘相　　一切现所依
二阴空无我　　次合观想色
想合受与识　　行二亦如是
次第想色受　　想色识亦然
分别想受识　　行三同想说
四五渐和合　　思惟坏自相

总缘五盛阴　　七处三种观
悦乐广境界　　还灭观生灭
一念见真实　　具足法念处
正观阴种相　　如化梦水月
定慧转增广　　彼则暖法生
其心极寂静　　总见五阴相
自身欲火烧　　三界尽炽然
诸相三三昧　　正向解脱门
初观四圣谛　　真实十六行
成就暖法已　　增进真实观
见佛身相好　　无量诸功德
第一寂灭法　　清净离烦恼
圣众功德海　　甚深无崖底
种种微妙相　　现身及境界
见已心欢喜　　顶法具足相
增进生法忍　　五趣现境界
恶道炽然灭　　游息清凉处
中住经生死　　最上唯一心
先观无量苦　　次见苦种生
种转增广大　　渐见苦集灭
灭已然后观　　八圣平等道
变灭无常相　　粗涩逼迫苦
空寂无众生　　不自在无我
苦种是因缘　　众缘合为集
种生故说起　　兴果名为缘
苦集尽故灭　　灭静说寂止
清净离三有　　觉说为妙出
径路是道相　　平直说正义
进向谓之趣　　乘出故说乘
四谛十六行　　具足真实欢
忍法次第生　　世间第一法
圣行正受地　　得是三决定
见道思惟道　　次第渐究竟
一切微妙相　　各各随地起
成就实智慧　　具足诸功德
当知上所说　　修行决定分
诸有明智者　　应作正方便
信勤勿懈怠　　常起欲惭愧
于诸梵行者　　常当爱恭敬
自守修净戒　　威仪令安谛

假使得利养　　少欲知止足
易满亦易养　　适身知量食
亦如人膏车　　不为贪味故
晓了一切有　　所生悉过患
思惟善观察　　三有如火然
如彼重病人　　信受医方疗
闻善知识说　　观察谛思惟
常以清净心　　系身莫放逸
寂嘿少言说　　宴坐思实义
丘圹林树间　　闲居修远离
无事乐山岩　　窟中露地坐
树下敷草叶　　如是清净住
修行内思惟　　勤习无休懈
专精求己利　　远离退住过
必能得升进　　决定功德分
修行勤方便　　具足诸善根
我以少慧力　　略说诸法性
如其究竟义　　十力智境界

修行方便道不净观退分第九

如我力所能　　已说安般念
修行不净观　　次第应分别
不净方便观　　思惟念退减
明智所知相　　是今我当说
修行初方便　　自于身少分
背净开皮色　　观其所起相
虽暂坏皮色　　不力勤方便
净想还复生　　说名修行退
不能起所应　　重令皮色坏
净想仍不除　　亦名修行退
修行爱欲增　　应往至冢间
取彼不净相　　还来本处坐
所见诸死尸　　我身亦复然
一心内观察　　如彼冢间相
彼为我作证　　由是得真实
已得真实相　　不复起邪想
如是方便修　　慧眼犹不净
当知是颠倒　　无智痴冥聚
若于足指缘　　闇乱心不住

当于上系心　　观察求升进
于上坏色处　　其心复驰乱
当力勤精进　　方便离退过
勿为烦恼染　　令不至解脱
自勉勤方便　　疾得到涅槃
自于身坏相　　系念无分散
日夜勤修习　　莫令烦恼起
修行微妙想　　世尊之所说
常能守护想　　是终不退减
具足观内身　　其念已坚固
次应观外缘　　渐习令增广
于外已周满　　坚固三摩提
当知是不久　　次第尽诸漏
如王无器甲　　安足不坚固
而欲御怨敌　　必为彼所害
修行于自身　　愚痴未决定
而欲观外缘　　是必于行退
我已说比丘　　无黠故修退
更有余退过　　今当说善听
当知修行退　　没在痴冥故
或为盛烦恼　　业行所障蔽
有人因色欲　　而起烦恼退
于彼美艳色　　痴爱覆正念
种种上衣服　　文彩发光泽
璎珞庄严具　　金银众妙宝
于先俗所乐　　修行还顾恋
因此动欲想　　当知是必退
形相计端严　　处处着姿好
一切身肢节　　妄想起贪欲
身体诸肢节　　细滑柔软触
忆此本所更　　欲火还复炽
或泣或言笑　　歌舞相顾眄
彩服贯珠环　　文绣庄严具
来去若容止　　流转行者心
顾念是威仪　　欲起令退转
有人情欲深　　不专在四种
愚痴增烦恼　　遇形起淫乱
是则极恶欲　　疾令修行退
由是诸爱欲　　迷乱失正念
相与想明了　　是终不退转

谛自见内身　　次外善观察
境界广增满　　周匝见崄岸
不识究竟处　　修行疾退没
于身深爱着　　怖异不能进
修行生疑怖　　是必疾退减
若欲离疑怖　　于身修厌患
厌患想已生　　其心犹驰乱
当知修行者　　是必复还退
已说诸修行　　不净方便退
若于胜道中　　退亦如前说

达摩多罗禅经卷下

修行方便不净观住分第十

我已略分别　　不净退减分
如其住过相　　今当次第说
修行烦恼业　　增长内充满
不晓知度法　　愚痴缚令住
自于身少分　　背净坏皮色
不知升进法　　烦恼增故住
或有渐升进　　遍身见坏相
不能求外缘　　乐观内身住
若于外境界　　修行心乐进
欲去应随去　　方便勿令住
未见究竟处　　而便中路止
痴冥住所缚　　犹如象系树
骨想有坚相　　其体密无间
不次行众想　　亦不求升进
又无厌离心　　亦不能决定
修行虽成就　　不净奇特道
不能起胜想　　令其身柔软
若不柔软身　　流觉则不生
不能生流觉　　是说修行住

修行方便道不净观升进分第十一

已说不净观　　方便道住过
若于胜道中　　住应如前说

今当次第说　　不净升进法
先总相思惟　　系念不净缘
次住身少分　　正观察自相
自在及外缘　　二种说无量
行者于内身　　自在三摩提
勤习正方便　　周满究竟处
外缘无量者　　境界普周遍
而于彼正受　　不能数自在
又自观内身　　是亦说无量
谓于自身处　　种种众多色
筋连与肉段　　其数各五百
提赖与揵大　　是皆有六种

提赖似果。揵大似痈。尽在腹内。

三十六动物　　三百二十骨
节解九百分　　九十千种脉
宣气通诸味　　三万六千道
身中诸毛孔　　九十九万数
身内侵食虫　　户有八十千
内血外精气　　是二共和合
先得迦罗逻　　身根与命根
是身不净起　　出自迦罗逻
结业之所起　　愚惑生乐着
二种重烦恼　　爱恚痴冥心
谓初受生时　　兴二颠倒想
于内生爱欲　　于外起嗔恚
男有如是想　　女则上相违
不净迦罗逻　　迦罗逻起泡
从泡生肉段　　渐厚成支节
出胎名婴儿　　转次为童子
如是渐增长　　盛壮谓中年
年逝形枯悴　　朽耄日衰老
识灭寿命终　　身坏白骨现
青毁节节离　　消碎尽磨灭
如是十五种　　修行观自相
始从迦罗逻　　次第衰老死
七日渐毁变　　乃至灰灭尽
宿世曾修行　　先从迦罗逻
出生至老死　　次第谛观察

白骨青赤相　　肢节皆离散
骨琐及羸朽　　腐坏尽磨灭
彼诸修行者　　思惟不净念
有从因观察　　或果方便学
成就深妙慧　　能了是相义
观察迦罗逻　　乃至一切分
四大和合净　　造色五情根
无量极微种　　一切从彼起
当复更观察　　死后次第相
日日渐变异　　乃至于七日
无复有来去　　视瞻笑语言
容止悉已灭　　舍离威仪姿
死尸渐渐异　　其色日毁变
青等诸不净　　如是次第现
膖胀脓烂溃　　流漫极臭处
种种诸虫出　　见已离色欲
观察本所著　　已坏食不尽
离散在处处　　能灭全具欲

上言端正非其本亦应言全具。

自见枯朽骨　　无复滋润相
久故极粗涩　　能离细滑欲
腐碎若尘麽　　磨灭无所有
成就如是相　　远离有形欲(有形不必患是众生)
五欲亦五坏　　随病而对治
相对真实相　　修行正观察
色变若离散　　威仪容止灭
羸朽及磨碎　　是名五种坏
此则自身中　　无量诸境界
修行正忆念　　悉能得自在
已说二无量　　自在及境界
修行不自在　　亦已分别说
于是不净念　　闻思与修慧
正观开慧眼　　是说有三种
作想有二种　　时复不想住
俱开解思惟　　或时非开解(解即开也)
第三性无垢　　离垢清净住
不想不开解　　是慧修禅起
起身寂止乐　　余二则不能

心亦寂静乐　是名为修慧
滋润身柔软　此则寂静相
二俱不柔软　当知非寂静
彼二不寂静　一则安隐住
是说色有中　修禅所起慧
不净观一智　依止十地起
根本及未至　亦说欲中间
依住一界身　境界于欲色
化生既命终　即灭无不净
身净无余秽　不能起厌患
唯观彼生灭　变易无常相
胞胎所生身　则有死尸形
于身起净想　不净观对治
不求止贪欲　思惟习厌患
更有净对治　不作厌患想
方便净解脱　智者开慧眼
谓于不净缘　白骨流光出
从是次第起　青色妙宝树
黄赤若鲜白　枝叶花亦然
上服珠璎珞　种种微妙色
是则名修行　净解方便相
于彼不净身　处处庄严现
阶级次第上　三昧然慧灯
从彼一身出　高广普周遍
一切余身起　庄严亦如是
此则净解脱　方便不净观
若能须臾顷　修习此胜观
是则顺佛教　堪受一切施
世尊所称叹　三界良福田
说余一切相　功德亦复然
白骨青瘀想　成就心厌离
因是不净念　方便度诸地
所谓身念止　受心法念处
暖来及顶忍　世间第一法
见道及修道　乃至漏尽智
因是方便度　一切功德地
从初身念观　乃至究竟处
佛说不净念　一切诸种子
世尊说贪欲　利入深无底
正受对治药　当修厌离想

一切余烦恼　　悉能须臾治
我已说不净　　方便升进法
余有胜道进　　相行如前说

修行方便道不净决定分第十二

不净升进分　　相义我已说
今当说修行　　不净决定分
不为恶戒缚　　亦非业烦恼
心不背解脱　　欢喜常志乐
如是随顺生　　粗涩四大灭
柔软寂止乐　　三昧于中起
从定生智慧　　修行能厌患
厌想已修起　　则能离有爱
思惟离有爱　　解脱实智生
已生解脱智　　于缚得解脱
从是得无为　　究竟离三有
是说名修行　　成就决定分
天王五威相　　观相坏烦恼
漏过渐衰薄　　由是究竟灭
人王有五相　　兽王相亦然
诸地相明了　　说名为决定
动身四顾视　　奋威畅大音
自在独游步　　师子王威相
于此十五相　　修行生决定
能令彼地中　　一切诸垢灭
系念三摩提　　出诸烦恼缚
恶露不净想　　能生厌离心
青瘀等诸想　　修行善决了
更有余三想　　明想及观想
第三说空想　　修习寂灭慧
净色及自身　　所起诸烦恼
贪欲嗔恚痴　　从是正观灭
此一一诸想　　各三想眷属
能除贪欲等　　结缚使恼缠
是诸一切想　　明审善观察
是名修行者　　决定不净想
久故朽白骨　　疏瘠羸相现
破碎若尘麽(音昧)　　一切悉磨灭
从下次第起　　方便坏所依

净慧之所说　修行决定相
无量深妙种　一切普周遍
彼决定真实　生如金翅鸟
次起清净地　平坦极庄严
勇猛宝师子　牛王若龙象
此诸未曾类　处处决定相
始因不净生　亦从不净长
初起迦罗逻　住于不净中
观彼七日住　念顷不暂停
修行善明了　是则说决定
如是一切分　悉能知相义
明见彼真实　念念有生灭
因习诸骨想　修行觉意生
能起觉支想　说名为决定
彼诸修行者　分别三种想
或有始习行　或已少习行
或有久修习　是悉近决定
随彼智慧力　趣向有差别
初业者始起　少习心已住
久学能趣缘　是说三种修
初业名始种　第二为长养
最后能舍离　说名为决定
不净有二种　或共或非共
如前三眷属　是离共不净
闻思与修慧　三种不净念
于此一切种　修行谛明了
善分别离欲　是说名决定

修行观界第十三

安般不净念　退住与升进
决定真实相　悉已分别说
修行界方便　广略差别相
甚深微妙义　今当次第说
有因先修习　安般不净念
然后观诸界　安乐速究竟
自以方便度　此苦难成就
顶上两眉间　系念令不乱
寂止润泽生　三摩提增长
所依已柔软　三昧安不动

扰乱不净心　　智者悉调伏
已随调伏心　　安住修行处
是处起明想　　一切身分现
初从一发始　　如其相忆念
于一见自相　　然后总众发
次第三十六　　自相总亦然
佛说三十六　　各各有住处
或时彼诸界　　合聚内观察
犹如明眼人　　开仓见五谷
时复有逆顺　　超越次第观
一界藉其下　　余种悉处上
次第相连持　　一一知其相
杂色不杂色　　周满悉观察
止心在一处　　境界遍十方
处处安置已　　依是勤修习
一发为百分　　思惟正忆念
复于一分中　　分别五种界
次于空界上　　识相别观察
修行见无垢　　清净妙相生
譬如水上泡　　明净无障翳
是处观诸界　　各各见自相
水湿地坚强　　风动火烧热
虚空无障碍　　别知是识相
青黄赤白绿　　及与颇梨色
于此众杂色　　修行具足观
虚空坚固相　　弥广周遍住
难沮喻金刚　　金刚慧能坏
于上曼荼罗　　则有熟相现
譬如火炽然　　能破彼坚固
或见生疑怪　　其心大恐怖
明者能决定　　增益诸功德
已坏虚空界　　能起升进相
融坏若流注　　复碎如尘壓
修行见真实　　则生解脱相
空界既已坏　　上诸界亦然
是则坏相上　　有余坏相起
若复余一种　　于上观诸界
次第普周遍　　俱坏如前说
观察六六种　　六三及四二
如是六十二　　世尊略说界

色坏有三种　　刹那世极微
无色唯二种　　无为无坏相
修界不净念　　则能舍贪欲
顺界方便观　　是治我慢药
观界四无量　　除灭嗔恚毒(一无常顷名刹那)
阿难说是言　　当修五念处
世尊告之曰　　更有第六念
发毛爪齿骨　　筋肉厚薄皮
肪[月*冊]髓脑膜　　脾肾心肝肺
胞胃大小肠　　屎尿脓涕唾
垢污诸血泪　　黄白及痰癊
三十六不净　　观察三种界
是中湿相水　　火热地坚强
诸有形色处　　内外飘动相
出入息语言　　通利等回转
一切总说五　　是相名风界
眼耳鼻舌身　　毛孔咽喉空
山岩室宅中　　内外无障碍
如是一切种　　悉名为空界
于彼六情根　　所生诸识种
如是多无量　　总说名识界
佛言应当知　　六界非有我
不观阴界相　　计我及我所
一切内外界　　是处意回转
从是意行处　　三受十八种
六触及四处　　世尊之所说
爱慢诸烦恼　　悉于是中起
是身众微合　　虚妄空无主
非我非众生　　迷惑计真实
佛告罗睺罗　　观界悉无常
如是六种界　　说从六处起
修习六巧便　　六时各观一
色处悉具足　　无色唯识界
彼种所依处　　相行地境界
对治与所治　　如实知分数
身中诸界种　　还自生苦恼
譬如养毒蛇　　终为彼所害
四大生造色　　即共造色住
和合相间错　　还为四大坏
不净方便观　　先于造色起

安般方便念　　要从四大始
若彼修行者　　增广二方便
四大及造色　　和合等观察
始入根本处　　彼先坏造色
入已然后观　　所因四大坏
定慧渐增广　　念处具成就
和合总观察　　一切悉寂灭
彼三十六物　　臭秽坏磨灭
此三与十想　　修行增厌离
佛说是根本　　能及一切恶
四十九种法　　三昧于中起
修行谛观察　　自身及欲界
无量不净种　　秽恶悉充满
众苦所逼迫　　盛火极炽然
无常变坏相　　见已生厌离
色界相似种　　微妙相显现
深乐求出离　　增进厌患想
有觉亦有观　　离欲生喜乐
寂然入初禅　　内外悉清净
所依及境界　　如练真金像
自身处梵世　　于中极娱乐
又见五支相　　身及境界现
第二灭觉观　　内净心一处
从定生喜乐　　四支身内现
所依及境界　　譬如真珊瑚
第三处离喜　　行舍念慧除
身受乐三昧　　五支相明了
所依青琉璃　　清净甚微妙
缘少身无量　　诸根次第起
第四断苦乐　　忧喜先已灭
不苦不乐舍　　念净三摩提
如是四支相　　现身及境界
出息入息灭　　所依极淳白
过色灭有对　　是说入空处
过空相识定　　过识无所有
过是无所有　　非想非非想
善知诸界相　　不味亦不缚
清净四梵行　　高广无有量
慈悲普周遍　　喜舍亦复然
根本四禅中　　修起五神通

三昧现在前　　系心观自身
作轻及软想　　渐举不令动
境界现在前　　离地如胡麻
稍进如大麦　　转次高四指
此床至彼床　　渐渐能随意
飞行及变化　　自在无障碍
是名修行者　　微妙神通力
系心于自身　　禅定现在前
谛取外音声　　如其实皆闻
系心于自身　　禅定现在前
观他心所念　　一心皆悉知
系心于自身　　禅定现在前
自忆念此生　　从胎及中阴
渐见前身事　　乃至百千劫
一切诸所更　　如实忆念知
系心于自身　　禅定现在前
观察众生类　　生死及形色
随其业果报　　中阴五道生
修行天眼净　　一切如实见
根本诸地中　　无量余功德
修行心自在　　一切悉具足
所谓八背舍　　胜处一切入
背舍相有五　　不净与净相
色相烦恼识　　略说是五相
胜处先自身　　内色外少色
若好若丑一　　外多二亦然
内无有色想　　外观少多色
二俱若好丑　　是前四胜处
后四内无色　　外青黄赤白
一切入四大　　四色与空识
观外及内身　　一相无差别
诸辩妙愿智　　无诤三摩提
逆顺与超越　　无量三昧门
明智决定观　　具足五种满
一身二境界　　定相普周遍
第三忆念满　　修行喜厌舍
第四诸地满　　十处相明了
三乘根具足　　是说第五满
界方便成就　　久远痴冥灭
能令意清净　　无垢如虚空

如是诸功德　　一切悉究竟

修行四无量三昧第十四

修行者。若欲广修慈心。先当系心所缘渐习令无量。灭除过恶心不诤竞亦无怨结。无恚清净。谓于亲中怨三种九品众生无量无数。安处十方尽三分际淳一乐行。唯除国土世界。于众生世界周普总缘成就游。行者修慈方便。先等心思惟。总缘一切众生。令心坚固灭除嗔恚而起慈心。是名总观慈无量三昧。如是总观犹为嗔恚所缚者。当于上亲修别相慈。次于中亲下亲中人怨家次第修习九品慈心。渐离嗔恚心生爱念与种种乐具。与是乐已然后于一切众生起法饶益心。修三种慈。广大慈极远慈无量慈。舍除嗔碍住仁爱心。随其所应功德善根。一切佛法皆悉与之。谓与种种法乐修种种慈。先与出家乐。次与禅定正受乐。次与菩提乐。次与寂灭乐。彼修行者本曾所更及所未更。种种乐具自得他得清净善根。乃至无上寂灭究竟无为。随其修行意所想念。无量法乐等与众生相现在前。乐想起已一一观察。以相自证便得决定。犹如明镜因物像现。慈三昧镜亦因乐事。种种乐相悉现在前。或时修行为嗔恚所乱。作是思惟。我从本来由是嗔恚多所杀害。兴诸罪逆入于恶道。于大地狱还受苦毒。或作蜂虿蜈蚣毒蛇恶龙害鬼罗刹。如是种种毒害之类。今不除灭复见烧迫。以是方便能止嗔恚。又复思惟。骂者受者彼我无常须臾不住。二俱过去恶声已灭后起。二人无故共诤。又今二人念念即灭虚妄无实。谁骂谁受何为颠倒。与空共斗计我。耳根从虚妄颠倒烦恼业起。彼人舌根亦复如是。因缘生灭谁骂谁闻。修行如是思惟时。嗔恚缚解能修慈心离垢清净。如佛说。修慈者于四念处能得决定修习增广。成就无量法门胜妙道果不复退还。是则三种方便大慈。若已离欲更修净妙离欲慈心。深心饶益增广无量得真实果。因此功德具足所愿究竟涅槃。所以者何。一切诸佛说慈为无畏。慈为一切功德之母。慈为一切功德钻燧。慈能消灭凶暴诸恶。是故修行当勤方便。修离欲大慈。悲无量者。如慈境界怨亲中人。悲亦如是。次第修习。如佛言曰。饶益众生说名慈心。除不饶益说名悲心。若先于众生起饶益心。以种种乐具悉施与之。然后观众生。唯见受乐是名慈心。若先观众生受无量苦。起除不饶益心。然后见众生除不饶益。除不饶益已受种种乐非与乐也是名悲心。见净相是慈。见虚空相是悲。乐行是慈。苦行是悲。是则差别。谓修行者见诸众生凶暴诤怒残贼杀害共相逼迫无有覆护。如是见已而起悲心为作覆护。又见众生斩截身首耳鼻肢体苦痛无量无能救者。修行见已而起悲心。又修行住悲心时。见五趣众生苦痛炽然无量烧迫。深起悲心兴救护想。如是修行悲无量善根生时无量功德相现。若见此众生受无量苦而不起悲。是则极恶无善根人。如是大悲一切诸佛本所修习。由是究竟一切智海。行者若能具足修习。当知不久必到是处。

喜无量者。谓修行于慈境界。以六思念等诸善功德无量佛法。及自身成就戒定智慧一切功德。饶益众生自乐他乐尽皆与之。见一切众生得法乐已其心欢喜。其心欢喜则忧戚灭。忧戚灭已一向欣悦踊跃欢喜。念言快哉永使安乐。于一切众生欢喜时。见有乐相轻微明净成就此相。名为喜无量三昧。如佛说。修集喜等乃至识处。舍无量者。舍怨亲已等缘中品。此唯是众生无有差别。离慈悲喜唯作众生行近境界近相。是故世尊说舍种种舍各自有相。舍无量不与彼同。谓平等清净离苦乐相。舍相似相现。是名舍无量三昧。世尊说修舍无量乃至无所有处。已略说四无量相。余种种甚深相。行者应次第修习。

修行观阴第十五

若修行者。久积功德曾习禅定。少闻开示发其本缘。即能思惟观察五阴。了达深法灭除生死。犹如大风飘散重云。亦断一切魔所乐法观五阴义。今当说。修行者。内自思惟欲渡烦恼海。起离欲生润泽。自身快乐粗涩四大灭。随顺四大生。摄诸乱意能趣究竟成就智慧。若根本观处坚固明净。能起三昧离诸乱想灭除烦恼。诸微妙相于是悉现。如净妙琉璃如水净泡。行者见此明净无垢相起。善念守持心不放逸。既不放逸则熟相起。熟相起已坏相现。坏相现已唯起法想一切寂灭。如是修行法相具足成就。得增上厌离意。坚固精进不可动转。得甚深三昧坚固三昧不动三昧。修行住是三昧。能起五种明净三昧遍照五道。月光三昧日光三昧净琉璃三昧练金光三昧无垢颇梨三昧。因此五种明净三昧。复生光耀三昧遍光耀三昧无量光耀三昧。

复次修行者。因五种坏相能坏诸缘。一曰穿二曰剥三曰裂四曰坏五曰灭。以是五坏相坏一切法。修行五种三昧。坏境界悉清净已。次复生五种三昧相。师子王三昧龙王三昧金翅鸟王三昧牛王三昧象王三昧。心无放逸故起此雄相。修行住此兽王三昧。各随其类一切悉摄。又三昧力男女十相起随类相。摄一切众生于是悉现。若能分别此诸三昧相而不恐怖。是则名曰于一切诸法自在功德。

复次修行者于明净境界观察阴流。从一处出分为二分。如是观已还合为一。一一流中复见五相。相各别异布列境界。布列境界已还合为一。色如聚沫。受如水泡。观想如炎。行如芭蕉。观识如幻。是五虚妄欺诳之相。修行如是观已。其身安隐柔软快乐。复观流所起处无垢相现。如水净泡。渐渐增长充满其身。修行心不放逸专念受持。持已净相增广周遍覆身。如明净泡。离诸过恶更胜妙智生乃坏是相。是相既坏彼流流下远注无量。如净颇梨极知境界。极知境界已从彼摄还成曼荼罗。更有异相充满本处。然后流至十方无量世界。至十方已各住自相。尔时修行明见无量色种。犹如山水漂积聚沫。一切受相如大

雨渧泡。种种诸想如春时焰行。如芭蕉无有坚实。观六识种犹如幻化。如是种种虚妄但欺诳愚夫。是名修行观阴自相。观阴自相已。复以智慧自照其身。专念观察。观察时见周匝炽然相起身处。其内有种种杂华净妙珍宝周匝绕身。又自见身种种杂宝诸功德相微妙庄严。修行见是诸相已。慧眼开广。自顾其身周遍观察。观察已复外观阴相。盛火炽然即生厌心。勇猛精进欲度生死无边苦海。修行于五阴炽然相厌离已。离欲相解脱相涅槃相一切功德相。次第起现。复次修行者具七处观。观五阴苦集灭道。复观因爱生五阴厌患出离。如是于真谛中。方便种子慧生。于是七处善修三种观义自相观成。成就决定坚固已。然后得无垢息止修慧。是慧起已境界平正淳一无杂。复次得胜妙无垢思慧决定观。五阴兴衰念念磨灭见真实相。譬如毒饭食者必死。修行观五阴三相所杂亦复如是。一念生一念苦。即一念时亦生亦住亦灭。彼念生时即与苦俱生。是故一念一念即坏。修行观五阴如是生灭破坏虚伪无常过恶。即起无常行苦行空寂行无我行穿漏法不实法速朽法破坏法。如是无常义。如修多罗广说乃至百句。修行尽行如是诸相。知诸法真实便得解脱。以贤圣地三昧想行。观此非常相便起深忧厌。见有为过患不乐三有。复次修行者若观生则非灭。若观灭则非生。如是则不生圣行。要一心一相正向解脱然后智生。是决定圣行。圣行既起一切法相寂灭无余。痴爱烦恼及诸罪垢。能转苦阴者皆悉除灭。灭已其心调伏。是见五阴无我亦无我所。以无常诸行观察苦阴。观察苦阴有八苦逼迫。于八苦相成就八行。所谓如病如痈如刺如杀无常苦空无我。四是圣行四非圣行。于苦阴决定观其真实。如是四谛十六圣行。是则修行暖法初相。于真谛地得真实慧。观察苦阴如烧铁丸亦无坚固。向涅槃背生死。不贵有不乐生。譬如群兽猎师围逼。以怖急力故超勇奔出。修行如是见生死炽然大苦围迫。以厌智力超出无碍。复次修行者。思慧生时暖法种起。息止修慧生时暖种增长。到暖自地暖相满足。息止修慧生时顶法种起。暖法生时顶种增长。到顶自地顶相满足。暖法生时忍法种起。顶法生时忍种增长。到忍自地忍相满足。复次于五阴悦可名为暖法。暖法观五阴。于三宝悦可名为顶法顶。法观十八界。于四谛悦可名为忍法忍。法观十二入。俱观三种。随彼善根一增上故说有差别。是一切尽观真谛。但忍于真实观增。暖法想增。顶法信观喜增。忍法智慧增。复次修行有三种缘。谓上下诸方三种善根。依此三缘各一增上故说(悦可本云出设)

复次三种修暖依厌离顶。依观喜忍依平等舍。亦随彼善根一增上故说。当知一种修尽成就三法。

复次修行当知。譬如有人有五怨贼拔刀随逐常欲加害。前后五阴转相煎逼亦复如是。佛言。欲求阿鼻三磨耶(此是见道名也)。当作达磨摩那斯伽逻。常观真实义以圣行刀断除阴贼。莫如劣夫。不能执杖

为彼所害。乃至一切贤圣皆应勤修如是正观。为现法乐故。为后世作大明故。断一切苦本故。饶益众生故。况于凡夫空无所得。而自放逸不勤修习。

观五阴竟。达磨摩那斯伽逻。达磨法谓世间第一法也。摩那斯伽逻谓一经心。译者义言思惟。

修行观入第十六

六入各于境界。缚无智众生贪欲心故常起净想。修行当知。于诸根境界防制非法。摄心所缘系令不动正观六入。譬如空村离我我所不定义。是入处义牵下义。是入处义能将众生入恶道。又内入相如烧铁锵如极利剑亦如利刀。佛言。若观此相则能舍离。复次观外入恶贼劫善珍宝。若修行舍正念。开诸入门驰纵六境。六境恶贼劫夺净戒失诸功德。如鸟无两翼而欲飞空。人无两足而欲远游。修行如是。毁净戒功德故。止观两翅永不复生。欲出生死是终不能。如破瓶盛水须臾不住。破戒比丘亦复如是。三昧法水念顷不住。如天德瓶守护不坏。常出珍宝随意无尽。修行如是。不毁净戒则常出生圣功德宝。轻坏德瓶珍宝即灭。若破戒瓶则永失法宝。譬人截鼻照镜不自喜乐。破戒比丘亦复如是。内省其身心不自悦。百谷药木依地而生。诸善功德悉依净戒。如栴檀涂身能除热恼。净戒清凉能止欲火。如如意宝珠随所著处热时清凉。净戒如是。于烦恼火中能息炽然。犯戒比丘自惟罪深身逝命终必入恶道。心常忧悔死时恐怖。净戒之人心常欢喜。生无忧悔死时安乐。净戒为梯能升慧堂。戒为庄严具。亦为善戍卫。戒能将人至于涅槃。戒为良地生十善种子。教诫师水随时溉灌。信根则生。无漏阴为干。四如意为芽。慈心为枝条。少欲知足为柯叶。七觉意为华。解脱智为果。寂灭法为甘露。戒香流出一切普熏。贤圣鸟王栖宿其间。悲为重阴清凉广覆。辩才法师为蜜蜂王。和声相顾尝采精味。其树修直坚固贞实。无有虚伪谄曲腐病。是则名曰功德大树。诸修行者欲趣涅槃背三世苦向解脱城。渐次发行诸善功德息彼树下。饮法甘露止三渴患。其身安隐能至涅槃。

复次戒有众多数。或一二三四或七或十二或二十一。若念念须臾顷。则有无量戒种。道共定共俱生戒。正语正业正命与心回转。观此诸戒其相各别。或淳净无垢。或轻薄明净。如是无垢戒相现于境界。修行于依缘念三处观察戒相。若涂香柔软离垢悦乐明净洁白。是所依中相。若其地平广妙华宝器。严饰之具众宝滑泽。是名修行境界中相。譬如牦牛护尾。一毛着树。守树而死。不令毛断。比丘护戒亦复如是。一微之戒守死不犯。妙相严身众好具足。犹如秋月停照虚空。修行三昧观此净相已。乃至命终无复忧悔。亦无热恼不复恐怖。安悦

欢喜踊跃增长。生寂止乐粗涩四大灭。如是等名修行忆念中相。复次三种中更有杂相。娆乱障碍失念意不住。请求悔过。不善恶业守死不为。梦中无犯。增益持戒。佛说戒为花鬘涂香庄严众具。香风一方来是世界香。诸万来是戒德香。或身无手足眼耳鼻舌。一切肢节悉不貌具。或身没尘埃。或观察自身离诸尘垢。澡浴涂身名衣上服是名修行。于依缘忆念观察。尸罗种种杂相威仪。定共道共三种戒。悉已于中说此三种戒。更有无量诸深妙相。明智者当广演说。修行已观净戒。欲破诸入山者。当修二法。所谓止观。先当观离恶悦乐充满其身。粗涩四大灭柔顺四大生。趣寂止乐一心不乱。自于内身系心于入相。当善守护入相所起处。观察时白净相起。比丘见此相当善守护如佛所说。譬如伏鸡善护其子必得成就。比丘修行亦复如是。专精守护乃得成就。十二修果相现分明。修行善守护时。离诸放逸修果成就。境界净妙离诸垢污。明如宝珠亦如悬水。境界广满身处少分周遍远流。然后来还。还已一相现。复分为二分。还合为一。成曼荼逻境界。安住平正普现众相。犹如众星光耀布列然后乃坏。坏已各各流出还合为一。复周遍远流充满诸方。充满说方已复还安隐坚住。住已熟相现。熟相现已有种种众相周遍弥广。微妙器服诸奇特相悉现。境界内入空聚。外色声香味触及三世三种法。善不善无记。一切悉现观其真实。复次外六入如贼。内六入如空聚。亦说内外入为此彼岸。此十二入诸胜妙相增广无量。佛说修多罗中广说。复次修行者。于此境界熟相起起已复坏。间间有断离相。断离相流注极远停住一处。如宝瓶盛水然后还开渐见寂灭。寂灭已复有诸余一切功德相生。诸入门中常杂相流出。各各出已复于一处成曼荼逻。曼荼逻上复有自相起。起已复熟。熟已不久寂灭。然后修行复加专精。更现清净微妙禅相。现已如前次第寂灭。

复次修行于诸入中更有种种妙相。于系心处决定相起。名髻中明珠。喻三昧。修行自观身作二分。众宝藏上有宝莲花。修行自见身在莲花上。众宝妙花庄严围绕。复次如世尊修多罗说六众生喻。行者于此具足观察。所谓眼为狗。走逐五色村。耳为鸟。随空声起。鼻为毒蛇。随逐香穴。舌为野干。贪五味死尸。身为输收磨罗。常乐入触海。意为猿猴。常乐游纵三世法林。若六种众生系着一处。不能自在。各游所乐。修行如是。以三昧正念系缚六根。不令自在驰散所缘。然后以清净智观法真实。痴冥凡夫六境中。贪着悕望无量恶法。如是正观悉能除灭一切众生乐着境界。自起障碍不至涅槃。是故修行欲坏生死趣涅槃者。当降伏诸根远离境界。

修行观十二因缘第十七

已说诸对治及所治。愚痴对治。是应分别。一切诸佛所设缘起。

灭除痴冥生如实智。有甚深微妙随顺功德。今当略说。令诸修行功德增益。灭除愚痴观察缘起。远离断常二边诸想。知因缘和合有为法生。亦能降伏迷醉外道牵令随顺。第一空法慧眼明净无明悉灭。修行观缘起有四种。一名连缚。二名流注。三名分段四名刹那。连缚有六种。一曰生二曰分三曰趣四曰生门五曰刹那六曰成坏。生者从死阴次起中阴。中阴次起生阴。中阴众生无明昏乱愚痴所盲。造作有业。中阴众生见男女和合。无明增故生颠倒想。或生害想。或生爱想。欲与女俱者于男生害心。然后自见与彼和合。尔时欲心迷醉是名爱起身。见和合不净谓为己有。是名慢起身。因母饮食而得增长。令身敷起。是名食起身。四大与迦罗逻。俱生得报身。是名四大起身。结业为方便二支既过。次第识种生。是名种子识。始处迦罗逻时。其心沉没少所识知识不明利。是名为生得迦罗逻。已识明利故是名为识。是名生连缚也。分段者。从迦罗逻次起疱肉段。坚厚肢节。婴儿童子。盛壮衰分老分次第生。是名分连缚也。趣者。谓遍至诸趣。修行观诸趣相。是名趣连缚也。生门者。谓四生相续轮回不绝。是名生门连缚也。刹那者。观五阴。念念相续生灭不断。是名刹那连缚也。成坏者。一切境界起灭劫数始终。修行观此成坏相续。名为成坏连缚也。是则修行观缘起连缚也。流注者。谓修行观刹那流至怛刹那乃至罗婆摩睺路妒。是名流注迦罗逻分。流注七日疱肉段坚厚乃至衰老分。是名流注起分住分起缘分入分出分方便分。一切正受巧便流注次第起尽名流注。诸趣回转如旋火轮是名流注。如是一切无量流注。是则修行观缘起。流注分段者。修行观察从分至分故说分段能如是知则于缘起成就。谓无明增上。犹如盲人无有见相。如大黑冥远离光明。或于前无见。或于后无见。是则偏盲。若前后无见是二俱盲。若离二盲则舍痴冥。得明净慧眼。如是苦集灭道佛法僧宝无知。是名十种痴。十种痴灭名为十种慧。佛说无明为初因种三种业。若修行不知无明过患。则种三种业。业起已从是生识。诸识如幻种种悉现。从识相续起名色。于彼一身而有二相。譬如虚软沮烂之物。内有诸虫令外动摇。亦如野蚕初作茧膜。名色二相亦复如是。乃至诸根未成。说为名色二相。诸根既开名为六入。诸根始开未有所作。于触愚痴不知适与不适。如雨渧注水水则泡起。情尘生触亦复如是。外刺刺身触从中起。亦如然灯油炷所成。是名修行观尔炎触相。触相起已次第生受。譬如水泡三种相现。若分别诸根则有五受。受起已次生渴爱。譬如舌舐蜜涂刀。刃爱增诸烦恼名为取。取次生有。有三种业。业起当来果故名为有。已种生而未受名为未来生。生已熟谓为老死。二支说未来生时生相增上。佛说识分未来识生时名为生。名色六入触受名为老死。前世爱取有能集今有故。于此生为过去。爱取是烦恼分故说为无明。有则是行。现在三支能种来生过去二枝。转生死轮。彼众生轮转以无明覆故。八现在二过去二未来世差别故如是分别。当知转时一切皆十二。

复次更有余分因缘。今当说。从迦罗逻疱肉段坚厚肢节婴儿童子壮年衰分老死分。于是十种分观察缘起。复次于起住起缘入出方便分乃至余一切分悉观缘起。复次是事起故是事起。谓彼眼色能起眼识。三事和合触生受想思。是名修行异种观缘起。复次修行方便观诸入缘起。以明净境界。自向观诸入门。如是见已各观自相处。破诸入山无量积聚熟相现已。流注十方极智境界。到彼观察明智升进者。修住巧便。尔时闻思修慧。熟相坏相次第而起。诸余升进义如前入处说。复次是事有故是事有。是事起故是事起。谓修行者先坏内身次观外色。犹如照镜因物像现。如是所依相起外相亦起也。

复次修行于诸不净观。其缘起先于方便处。系念令坚固。然后于肢节分解观其缘起。起明相已无明相坏。依脚骨有[跳-兆＋專]骨髀骨跨骨肩骨颈骨头骨充满十方。有漏业相普现。于下诸杂不净相阶级次第起。复次修行观四因能生众苦。展转因邻近因周普因不共因。复次修行观果从生因生从有因有从取因。如是乃至行从无明因。行是果亦是因。从因推果。还至老死亦如是。若于无明求因必大恐怖而起断见。无智闇冥余明甚微犹如萤火。如是犹复求因不已。自见唯与大黑闇俱。世尊说言。由不正思惟众生。若与是俱则轮转生死。无明缚故有轮常转。无明为本余支所作各有相现。一切有支轮无明最自在。自在力所转如奴属其主。是无故是不作。是灭故是不转。当知余枝皆如是说。死有四种。渐渐死顿死。行尽死刹那死。又说三种无常。一刹那无常。二分段无常。三种类无常。修行了此无常则远离四魔破坏无明。明相显现如明净灯能消众冥。乃至老死灭。诸明相起亦复如是。破坏无明诸积聚已。成就一相净妙境界。行者身体柔软光泽。光泽已身极明净如明镜像。如是相现明净观已。身内众物各各自相一切显现。如是观成就名曰于界得度。何以故。有五种痴五种对治相。一界二入三阴四卑贱五垢污。是名五种痴。或观界得度。或复观阴观入观彼增功德。观第一义而得度者。是名五种对治也。

复次修行者入快净琉璃三昧。于明净境界观缘起支。观缘起枝时。便生易见想。如说。阿难白佛言。缘起易见。佛告阿难。十二缘起甚深无底难见难知。汝欲毁坏我三阿僧祇劫甚深微妙难得之果。云何欣悦而说是言。是深妙观。我今当度。汝当随我观佛境界。佛境界海浮漂。外道无智闇冥。二边愚痴离尔炎境界所不能入。声闻辟支佛虽能少入不得其底。尔时世尊说是语已。即入甚深微妙尔炎住三昧自在正受。正受境界有三师子王。师子王上各有七宝池。七宝池中各有七宝莲华。七宝莲花上皆有坐佛。放大光明极声闻境界。然后乃住是诸声闻。从初发心至最后身。所种善根及诸缘起一切悉现。从是复起三师子王。师子王上各有七宝池。七宝池中各有七宝莲花。七宝莲花上皆有坐佛。放大光明极辟支佛境界。然后乃住诸辟支佛。从初发心

乃至究竟。所种善根及诸缘起一切悉现。从是复起无量师子王。师子王上各有七宝池。七宝池中各有七宝莲花。一一花上皆有坐佛。普放光明极菩萨境界。然后乃住是诸菩萨。从初发心至金刚座。所修善根一切功德。若业若果及诸缘起一切悉现从是复起无量师子。王师子王上各有七宝池。七宝池中各有七宝莲花。一一花上皆有坐。佛放大光明普照佛法甚深缘起一切悉现。尔时佛以神力示阿难佛之境界已。语阿难言尔炎中更有无量无边诸佛境界佛智所行如是甚深微妙境界。云何欣悦而言易见。汝智浅不及谓为易见耳。如上尔炎境界无量诸法现在前已。然后乃坏一切皆空清净寂灭。寂灭已复观胜妙。尔炎起佛法。身渐渐广大周满十方。无量法宝充满法身。法身光明无有边际。不共智慧所行境界。一切佛法甚深缘起悉现在前。然后乃坏一切皆空清净寂灭无有处所。犹如虚空无所依止。如宝入手名为得宝。修果如是名决定相。阿难如来境界不可思议。我今为汝示少少耳。阿难见佛境界欢喜踊跃。白佛言甚深世尊。世尊尔炎境界难得其底。若我先知如来境界如是深妙者。宁使我身碎如胡麻。要当究竟佛法彼岸。如是一切名修行观缘起。分段刹那者。三世一刹那。一刹那三世。法未起名未来。起时名现在。已起名过去。一刹那生即一刹那。苦与无常俱故。当知众行刹那顷不住。亦无所从来去。亦无所至虽转亦无所去。去亦无积聚。一刹那起一刹那灭。刹那如一念。一念如刹那。前刹那聚已灭。灭时与后起。随顺四缘具足。后刹那起修行境界。观一刹那间。有无量微尘无量微尘。一一刹那次第相续犹如连珠。譬如四善射人俱放四箭。有一人健行箭未至地。能就空中接取四箭不令落地。地神迅疾复过于是。虚空神疾过于地神。日月天疾过虚空天。如是健行天疾倍过日月。当知诸行无常迅过于是不可譬喻。如修行观迦罗逻七日住分有无量刹那。当知余一切分亦如是。如是观已离诸愚痴增益明慧。如是无量名修行观缘起刹那。

复次修行初入正受名为连缚境界。增长名为流注方便境界。安住名为分段境界。渐灭名为刹那。

复次已说四种别相观缘起。佛说总缘起。今当说二支种二支熟二支起二支牵。所种二支生长二支成就二支受二支。作人二支田二支寄者二支所寄二支。受寄者是说名有支。修行观缘起。或五阴或四阴。五阴欲色界。四阴无色界无常空等诸行。于阴决定真实。决定真实已。决定相现在前。是事有故是事有。是事起故是事起。是事无故是事无。是灭故是不作。譬如有钻有燧。有人方便烟火。乃出因薪炽然。亦如因树有荫因日有光因灯有焰皆从缘起。无明不言我能生行。行亦不言我从无明生。当知一切有支皆如是。是空法寂灭法无所有法。作者不可得。但有无明诸行和合有漏法生。受为轴转有支轮生诸结缚。诸结中爱支增。诸缚中取支增。诸使中识支增。诸缠中无明

增。向生结增。受生缚增。诸识漂利使增。于境界愚痴烦恼增。如是烦恼业缚能转生。果有轮常转漂。无智众生随义增故。说有差别。当知诸分皆有结缚使缠。

复次修行六种观十二缘起。于十二支随顺义说。谓安般念观业支有支。以出息入息是身行。觉观是口行。想思是意行。是故安般念是彼对治。界方便观。观识支生支。识增上故处胎。识于诸界增上说七识界。是故界方便观是彼对治。阴方便观观名色支老死支。是故阴方便观是彼对治。破诸入出方便观。观六入支触支。是故入方便观是彼对治。缘起方便观。观无明支受支。是故缘起方便观。是彼对治。何以故受及无明。是诸烦恼根本。是故智慧是彼对治。爱取二支染着净故不净是对治。

复次修行观十二缘。或时从因度或时从果度。或从无明行乃至老死。或观识乃至老死。或三事和合生触。触生受受生爱爱生取乃至老死。或从爱取有生老死。或从老死乃至无明。或观老死乃至识。如佛城喻经说。

复次修行于四念处观十二支各增上。身念处观六入支。受念处观受支。心念处观识名色支。法念处总观余支。说此义已而说赞偈曰。

方便治地行　　乃至究竟处
无上法施主　　说是传至今
我从彼胜闻　　撰说深妙义
章句庄严集　　欲令法久住
佛法深无底　　修行亦无边
以我少智力　　宣扬无量法
是深非所测　　如蚊尝大海
唯彼已度者　　然后乃究竟

六十二界六种六情六尘六识六界六觉。谓贪恚痴三不净觉反是三净觉也。苦乐不苦不乐忧喜舍六。

三欲色无色界。又色无色灭界三世法。软中上法。善不善无记法。学无学非学非无学四。二者食非食漏无漏。依欲依出要有为无为。三十六不净。次第发毛爪齿薄皮厚皮筋肉骨髓脾肾心肝肺小肠大肠胃胞屎尿垢污泪涕唾脓血黄白痰癊肪[月*冊]脑膜。

刹那数。百二十刹那名一怛刹那。六十怛刹那名一罗婆。三十罗婆名一摩睺路妒。三十摩睺路妒名一日一夜。一岁中唯二时二日。三十摩睺路妒昼夜等。谓羯提月白分八日八月名羯提。后半月名为白

分。陛舍佉月白分八日二月名陛舍佉。后半月名白分。此二时二日昼夜。各十五摩睺路妒。从是后罗婆流或昼减夜增。或夜减昼增。名为流昼夜等。各三十摩睺路妒。

(谓羯提月白分八日。陛舍佉月白分八日。羯提月者。谓七月十六日。至八月十五日。是八月名后半月名白分。陛舍佉月者。正月十六日。至二月十五日。是二月名后半月。名白分此二时二日。昼夜各三十摩睺路妒。从是后罗婆流或昼减夜增。或夜减昼增。名为流)

禅法要解经二卷

禅法要解经卷上

行者初来欲受法时。师问五众戒净已。若淫欲多者。应教观不净。不净有二种。一者恶厌不净。二者非恶厌不净。何以故。众生有六种欲。一者着色。二者着形容。三者着威仪。四者着言声。五者着细滑。六者着人相。着五种欲者令观恶厌不净。着人相者令观白骨人相。又观死尸若坏若不坏。观不坏断二种欲威仪言声。观已坏悉断六种欲。习不净有二种。一者观死尸臭烂不净。我身不净死尸一等无有异也。如是观已心生恶厌。取是相已。至闲静处若树下若空舍。以所取相自观不净。处处遍察系心身中不令外出。若心驰散还摄缘中。二者虽不眼见。从师受法忆想分别。自观身中。三十六物不净充满。发毛爪齿涕泪涎唾。汗垢肪[月*冊]皮膜肌肉。筋脉髓脑心肝脾肾肺胃肠肚胞胆痰瘕。生藏脓血屎尿诸虫。如是等种种不净聚。假名为身。自观如是。所著外身亦如是观。若心厌恶淫欲。心息则已。若心不息当勤精进。呵责其心作是念言。老病死苦其为至近。命如电逝。人身难得善师难遇。佛法欲灭如晓时灯。有破定法众患甚多。内诸烦恼外有魔民。国土饥荒内外老病。死贼其力甚大坏习禅定。我身可畏。于诸烦恼贼中未有微损。于禅定法中未有所得。虽服法衣。内实空虚俗人无异。诸恶趣门一切皆开。诸善法中未入正定。于诸恶法未能必不为恶。我今云何着是屎囊而生懈怠。不能精勤制伏其心。如此弊身贤圣所呵。不净可恶九孔流出。而贪着此身。与畜生同死。俱投黑闇甚所不应。如是鞭心思惟自责还摄本处。又时亦复应令心悦。作是念言。佛是一切智人。直说道教易解易行。是我大师。如是不应忧畏。如依大王无有怖畏。诸阿罗汉所作已办。是我同伴。已能伏心如奴衷主。心已调伏具种种果六通自在。我亦应自伏其心求得此事。唯有此道无复异路。如是思惟已还观不净。复自欣欢作是念言。初习道时。诸烦恼风吹破我心。我欲得道。上妙五欲尚不能坏。何况弊者。如长老摩诃目揵连得阿罗汉道。本妇将从伎乐盛自庄严饰欲坏目连。目连尔时说偈言。

汝身骨干立　　皮肉相缠裹
不净内充满　　无一是好物
韦囊盛屎尿　　九孔常流出
如鬼无所直　　何足以自贵
汝身如行厕　　薄皮以自覆
智者所弃远　　如人舍厕去
若人知汝身　　如我所厌恶

一切皆远离　　如人避屎坑
汝身自严饰　　华香以璎珞
凡夫所贪爱　　智者所不惑
汝是不净聚　　集诸秽恶物
如庄严厕舍　　愚者以为好
汝胁肋着脊　　如椽依栋住
五藏在腹内　　不净如屎箧
汝身如粪舍　　愚夫所保爱
饰以珠璎珞　　外好如画瓶
若人欲染空　　终始不可着
汝欲来娆我　　如蛾自投火
一切诸欲毒　　我今已灭尽
五欲已远离　　魔网已坏裂
我心如虚空　　一切无所著
正使天欲来　　不能染我心

行者如是思惟决定坚固。住心本缘不畏众欲。若利根者。一心精勤。远至七日心得定住。中根者。乃至三七。钝根者。久久乃得。如攒酪成酥。必可得也。若不任习行。是身虽复久习种种方喻。空无所得。譬如攒水终不成酥。问曰。何事不中。答曰。若犯禁戒不可忏者。若邪见不舍。若断善根及三覆障。所谓厚利烦恼。五无间罪。三恶道报。如是等罪不应习行。又摩诃衍中。菩萨利根。有实智慧福德因缘。不同其事。若不任习行。当诵经修福起塔供养。说法教化行十善道。问曰。云何当知得一心相。答曰。心住相者身软轻乐。嗔恚愁忧诸恼心法皆已止息。心得快乐未曾所得胜于五欲。心净不浊故身有光明。如清净镜光现于外。如明珠在净水中光明显照。行者见是相己心安喜悦。譬如渴人掘地求水已见湿泥得水不久。行者如是。初习行时如掘干土。久而不止得见湿相。自知不久当得禅定。一心信乐精勤摄心转入深定。作是念已毁訾五欲。见求欲者甚为可恶。如人见狗不得好食而啖臭粪。如是种种因缘。呵欲为过。心生怜愍。受五欲者。自心有乐而不知求。反更外求不净罪乐。行者常应精进昼夜集诸善法助成禅定。诸障禅法令心远离。集诸善法者。观欲界无常苦空无我。如病如疮如痈如箭入心。三毒炽燃起诸斗诤嫉妒烟相甚为恶厌。如是观者。是名初习禅法。若习法时。中间或有五盖覆心。即应除灭。如黑云翳日风力破散。若淫欲盖起。心念五欲即应思惟。我今在道自舍五欲云何复念。如人还食其吐。此是世间罪法。我今学道。除剃须发被着法衣。尽其形寿。五欲情愿永离永断。云何还复生着。甚非所宜。即令除灭。如贼毒蛇不令入室。以其为祸甚深重故。复次五欲之法。众恶住处。无有反复。初时尚可。久后欺诳受诸苦毒。嫉妒恚怒无恶不作。如囊盛众刀以手抱触左右伤坏。复次设得五欲犹不厌足。

若无厌足则无有乐。如渴饮浆。未及除渴不得有乐。犹如搔疥。其患未差不可为乐。复次欲染其心不见好丑。不畏今世后世罪报。以是之故除却淫欲。已却淫欲或生嗔恼。嗔恼心生即应除却。众生可念。处胎已来无时不苦。众苦备具云何更增其恼。如人临欲刑戮。何有善人重增苦痛。又复行道之人。应舍吾我爱慢等结。虽不障生天而行道之人尚不生念。何况嗔恚拔乐根本。复次如水沸动不见面像。嗔恚心生不识尊卑父母师长。乃至不受佛教。嗔为大病。残害无道犹如罗刹。当以思惟。慈心消灭嗔恚。淫欲嗔恚既止。若得禅定则为快乐。若未得禅乐。情散愁愦心转沉重。瞪瞢不了。即知睡眠害心之贼。尚破世利。何况道事。睡眠法者与死无异。气息为别。如水衣覆水不睹面像。睡眠覆心不见好丑。诸法之实亦复如是。即时除却应作是念。诸烦恼贼皆欲危害何可安眠。如对贼阵。锋刃之间不应睡眠。未离老病死患。未脱三恶道苦。于道法中乃至暖法未有所得。不应睡眠。作是念已若睡犹不止即应起行冷水洗面。瞻视四方仰观星宿。念于三事除灭睡眠不令覆心。一者怖畏。当自思惟。死王大力常欲为害。念死甚近如贼疾来无可恃怙。又如拔刀临项。睡则斩首。二者欣慰。当作是念。佛为大师。所有妙法未曾有也。我以受学自幸欣庆。睡心即灭。三者愁忧。当复念言。后世展转受身经历。苦痛毒害无边无量。如是种种因缘呵睡眠法。如是思惟睡眠则止。若掉悔盖起。应作是念。世人欲除忧。求欢喜故而生掉戏。今我苦行坐禅求道。云何自恣放心掉戏。甚所不应。佛法所重摄心为本。不应轻躁纵心自放。如水波动不见面像。掉戏动心不见好丑。悔如禅度中说。问曰。贪欲恚疑各别为盖。何故睡眠掉悔二合为盖。答曰。睡虽烦恼势力微薄。眠不助成则不覆心。掉戏无悔不能成盖。以是故二合为盖。譬如以绳系物单则无力合而能系。复次睡眠心法因睡心重。以心重故身亦俱重。因睡微覆眠覆转增遮坏道法。是故二合为盖。眠既觉已心不专一。驰念五欲行诸烦恼。是名为掉。譬如猕猴得出羁闭。自恣跳踯戏诸林木。掉亦如是。已念五欲行诸结使。身口意失而生忧悔。作是念言。不应作而作。应作而不作。是故掉悔相因二合为盖。问曰。作恶能悔不应为盖。答曰。如犯戒自悔。从今以往不复更作。如是非盖。若心作罪常念不息。忧恼乱心故名为盖。如是种种因缘。呵掉悔盖。系心缘中。若心生疑即应令灭。所以者何。疑之为法非如爱慢。今世不生欢心。后世令堕地狱。有疑遮诸善法。如岐路犹豫不知那进。便自止息。行者如是。本所习法疑不复进。即知疑患遮覆正道。当疾除却。复作是念。佛为一切智人。分别诸法。是世间法是出世间法。是善是不善。是利是害。了了分明。今但受行不应生疑。当随教法不应拒违。复次佛法妙者。修定智慧如实如法。我无是智云何自心筹量诸法。如人手执利器。乃可与贼相御。若无所执而对强敌反以为害。我今未得修定智慧。云何欲筹量诸法实相。是不应然。复次外道非佛弟子故应生疑。我是弟子云何于佛而复生疑。佛常毁訾疑患。是覆是盖是遮是

碍。自诳之法。如人既知刺客即应除避。疑亦如是。诳惑行者。欲与疑慧而碍实智。譬如病疥搔之转多身坏增剧。良医授药疥痒自止。行者如是。种种诸法而生疑想。随事欲解疑心转多。是以佛教直令断疑。疑生即灭。如是种种呵疑。当疾除却。行者如是思惟除舍五盖集诸善法。深入一心。断欲界烦恼得初禅定。如佛经说。行者离欲恶不善法。有觉有观离生喜乐入初禅。问曰。得初禅相云何。答曰。如先以正念呵止五欲。未得到地。身心快乐柔和轻软身有光明。得初禅相转复增胜。色界四大遍满身故。柔和轻软离欲恶不善一心定故能令快乐。色界造色有光明相。是故行者见妙光明照身内外。行者如是心意转异。嗔处不嗔喜处不喜。世间八法所不能动。信敬惭愧转多增倍。于衣服饮食等心不贪着。但以诸善功德为贵。余者为贱。于天五欲尚不系心。何况世间不净五欲。得初禅人有如是等相。复次得初禅时心大惊喜。譬如贫者卒得宝藏。心大欢喜作是念言。初夜中夜后夜。精勤苦行习初禅道。今得果报如实不虚。妙乐如是。而诸众生狂惑顽愚。没于五欲不净非乐。甚可怜愍。初禅快乐内外遍身。如水渍干土内外沾洽。欲界身分受乐不能普遍。欲界淫恚诸火热身。入初禅池凉乐第一除诸热恼。如大热极入清凉池。既得初禅念本所习修行道门。或有异缘。所谓念佛三昧。或念不净慈心观等。所以者何。是行思力令得禅定转复深入。本观倍增清净明了。行者得初禅已进求二禅。若有漏道。于二禅边地厌患觉观。如欲界五欲五盖令心散乱。初禅觉观恼乱定心亦复如是。若无漏道。离初禅欲。即用无漏初禅。呵责觉观。问曰。如初禅结使亦能乱心。何故但说觉观。答曰。初禅结使名为觉观。所以者何。因善觉观而生爱着。是故结使亦名觉观。始得初禅未有余着。复次本未曾得觉观大喜。以大喜故坏败定心。以破定故先应除舍。复次欲入甚深二禅定故除却觉观。为大利故而舍小利。如舍欲界小乐而得大乐。问曰。但说觉观应灭。不说初禅烦恼耶。答曰。觉观即是初禅善觉观也。初禅爱等亦名觉观。以恶觉观障二禅道。是故宜灭。以善觉观能留行者令心乐住。是故皆应当灭。寻复思惟。知恶觉观是为真贼。善觉观者虽似亲善亦复是贼。夺我大利故。当进求灭二觉观。觉观恼乱如人疲极安眠众音恼乱。是故行者。灭此觉观已求二禅。譬如风土能浊清水不见面像。欲界五欲浊心如土浊水。觉观乱心如风动水。以觉观灭故内得清净。无觉无观定生喜乐入于二禅。问曰。云何是二禅相。答曰。经中说言。灭诸觉观。若善若无记。以无觉观动故内心清净。如水澄静无有风波。星月诸山悉皆照见。如是内心清净故。名贤圣默然。三禅四禅虽皆默然。以二禅初得。为名有觉观语言因缘。因缘初灭故得名默然定生喜乐妙胜初禅。初禅喜乐从离欲生。此中喜乐从初禅定生。问曰。二禅亦离初禅结使。何以不言离生。答曰。虽复离结。但依定力多故。以定为名。复次言离欲者则离欲界。言离初禅未离色界。是故不名离生。如是等是二禅相。行者既得二禅。更求深定。二禅定有烦恼覆心。所谓爱慢邪

见疑等。坏破定心。是二禅贼遮三禅门。是故当求断灭此患以求三禅。问曰。若尔者。佛何以故说。离喜行舍得入三禅。答曰。得二禅大喜。喜心过差心变着。喜生诸结使。以是故喜为烦恼之本。又复诸结使无有利益不应生着。喜是悦乐甚为利益滞着难舍。以是故佛说舍喜得入三禅。问曰。五欲不净罪。喜则应当舍。是喜净妙众生所乐。云何言舍。答曰。先已答生着因缘则是罪门。复次若不舍喜。则不能得上妙功德。以是故舍小得大。有何过也。行者进求三禅。观喜知患忧苦因缘所可喜乐。无常事变则生忧苦。复次喜为粗乐。今欲舍粗而求细乐。故言离喜更入深定求异定乐。云何三禅相灭喜。舍此妙喜心不悔念。知喜为害。譬如人知妇是罗刹。则能舍离心不悔念。喜为狂惑粗法非妙。第三禅身受乐。世间最乐无有过者。圣所经由。能受能舍无喜之乐。以念巧慧身。则遍受入于三禅。问曰。此说一心念慧。初禅二禅何以不说。答曰。第三禅者。身遍受乐心行舍法。不令心着分别好丑。故言一心念慧。复次三禅中有三过。一者心转细没。二者心大发动。三者心生迷闷。行者常应一心念此三过。若心没时。以精进智慧力。还令心起。若大发动则应摄止。若心迷闷应念佛妙法还令心喜。常当守护治此三心。是名一心行乐者入第三禅。问曰。如经。第三禅中二时说乐。何等为二乐。答曰。前说受乐。后说快乐。问曰。有三种乐。受乐快乐无恼乐。以何乐故三禅名为第一之乐。答曰。三乐上妙皆胜下地。但以受乐第一。说名乐地。究竟尽故。余二乐者上地犹有。此中不以为名。问曰。喜乐无喜乐。有何差别。答曰。乐受有二种。一者喜根。二者乐根。喜根喜乐。初禅二禅所摄。乐根无喜乐。三禅所摄。复次欲界初禅乐受。粗者名乐根。细者名为喜根。二禅三禅乐受。粗者为喜根。细者为乐根。譬如热极得清冷水持洗手面。是名为喜。入大凉池举身沐浴。是名受乐。行者如是。初禅觉观故乐不遍身。二禅大喜惊故不能遍身。三禅无障碍故乐遍其身。是名差别。复次乐受有四种。欲界六识相应乐。名为喜根亦名乐根。初禅四识相应乐。名为乐根亦名喜根。二禅意识相应乐受名为喜根。三禅离喜故。意识相应乐受。名为乐根。行者既得三禅。知上三乐。一心守护常恐畏忘失。则为是恼。是故乐复为患。当求离乐。譬如人求富贵之乐。求时既苦。得时无厌则复为苦。得已守护亦复为苦。有人以求乐为苦故舍。或有得乐无厌觉苦故舍。或有既得守护为苦故舍。行者患乐亦如是。求初禅乐。以觉观恼乱故舍。二禅大喜动故舍。三禅知乐无常难守故舍。以是故。当舍此乐求于四禅安隐之地。问曰。行者依禅定乐舍于欲乐。今依何等而舍禅乐。若舍禅乐得何利益。答曰。行者依于涅槃乐能舍禅乐。得三利故。所谓罗汉辟支佛佛道。是故舍禅定乐。行于四禅安隐快乐。以三乘道随意而入涅槃。问曰。云何知是第四禅相。答曰。如佛说四禅相。若比丘断乐断苦先灭忧喜。不苦不乐护念清净入第四禅。问曰。断三禅乐应尔。离欲时已断苦。今何故复言断苦。答曰。有人言。断有二种。一别相

断。二总相断。如须陀洹。以道比智。总断一切见谛结使。是事不然。何以故。佛说断苦断乐先灭忧喜。若欲界苦。应说先断苦忧喜。而不说者。以是故知非欲界苦。以三禅乐无常相故则能生苦。是故说断苦。又如佛说。乐受时当观是苦。于三禅乐生时。住时为乐灭时为苦。以是故言断乐断苦。先灭忧喜者。欲界中忧。初二禅喜者。问曰。欲界中有苦有忧。离欲时灭。何以但说断忧。不说断苦。答曰。离欲时虽断二事。忧根不复成就。苦根成就。以成就故不得言灭。问曰。若三禅中乐生。住时乐灭时为苦。今说初禅二禅中喜。何独不尔。答曰。佛经所说。离三禅时。断乐断苦无灭忧喜。初禅二禅不作是说。问曰。佛何因缘不作是说。答曰。三禅中乐。于三界中受乐最妙。心所著处。以其着故无常生苦。以喜粗故不能遍身虽复有失不大生忧。以是故佛经不说也。不苦不乐者。第四禅中虽有不苦不乐受。舍者舍三禅乐。行不苦不乐受不忆不悔。念清净者。以灭忧喜苦乐四事故念清净。问曰。上三禅中不说清净。此中何以独说。答曰。初禅觉观乱故。念不清净。譬如露地风中然灯。虽有脂炷。以风吹故明不得照。二禅中虽一识摄。以喜大发故定心散乱。是故不名念清净。三禅中着乐心多乱此禅定故不说念清净。四禅中都无此事故言念清净。复次下地虽有定心。出入息故令心难摄。是中无出入息故心则易摄。易摄故念清净。复次第四禅名为真禅。余三禅者方便阶梯。是第四禅譬如山顶。余三禅定如上山道。是故第四禅。佛说为不动处。无有定所动处故。有名安隐调顺之处。是第四禅相。譬如善御调马随意所至。行者得此第四禅。欲行四无量心随意易得。欲修四念处修之则易。欲得四谛疾得不难。欲入四无色定易可得入。欲得六通求之亦易。何以故。第四禅中不苦不乐。舍念清净调柔随意。如佛说喻。金师调金洋炼如法。随意作器无不成就。问曰。行者云何得慈心无量。答曰。行者依四禅已。念一城众生愿令得乐。如是一国土。一阎浮提四天下。小千国土。二千国土。三千大千国土。乃至十方恒河沙等无量无边众生。慈心遍覆皆愿得乐。譬如水劫尽时消水火珠灭不复现。大海龙王心大发动。从念生水出海盈漫。及天澍雨遍满天下。是时天地弥漫无不充溢。行者亦尔。以大慈水灭嗔恚。消慈火珠。慈水发溢渐渐广大。遍至无量无边众生。悉蒙润泽常出不断。或听说法增益慈心。譬如大雨无不周普。行者慈念众生。令得世间清净之乐。亦以所得禅定快乐持与众生。亦以涅槃苦尽之乐。乃至诸佛第一实乐。愿与众生。以慈力故。悉见十方六道众生无不受乐。问曰。如阿毗昙说。何等是慈三昧。观一切众生悉见受乐。又经中说慈心三昧。遍满十方皆见受乐。云何但言愿令众生得乐。答曰。初习慈心愿令得乐。深入慈心三昧已。悉见众生无不受乐。如钻燧出火。初然细软干草。火势转大湿木山林一时俱然。慈亦如是。初入观时。见人受乐愿与苦者。慈力转成悉见得乐。问曰。众生实无得者。云何皆见得乐而不颠倒。答曰。定有二种。一者观诸法实相。二者观法利用。譬如真珠师。一

者善知珠相贵贱好丑。二者善能治用。或有知相而不能用。或有治用而不知相。或有知相亦能治用。行者如是。贤圣未离欲者。能观法相四真谛等而不能用。不行四无量故。如凡夫离欲行诸功德。能有利用。生四无量心。不能观实相故。如俱解脱阿罗汉等。能观实相。具禅定故生四无量。四无量者得解之法。以利用故非为颠倒。复次佛法之实无有众生。云何观苦者为实。乐者为倒。所谓颠倒。无众生中而着我相。若常若无常。若边若无边等。是为颠倒。行慈之人知众生假名。如轮等和合名之为车。是故行者。慈心清净则非颠倒。复次若无众生以为实者。众生受乐应是颠倒。而有众生无众生皆为是边。不应但有众生以为颠倒。复次慈三昧力故。行者皆见众生无不得乐如一切入观。禅定力故于缘境界转青作赤。何况众生皆有乐相而不见也。如贵贱贫富禽兽之属。各自有乐互相怜愍。贵者之患贫者所无。贫者之患贵者所无。问曰。余道可尔。地狱云何。答曰。地狱众生亦有乐分。远见刀山灰河。皆谓林水而生乐想。见树上女人亦生乐想。又我心颠倒故爱乐其身。若欲杀时逃避啼哭请求狱卒愿见放舍。若语赦汝。得脱此苦心亦可乐。如是之等皆有乐分。又复神通力故。行慈之心。种种教化令众生得乐。或随所有而能与之。及身口行助成利益。如诸佛菩萨深心爱念坏诸恶趣。实令众生得种种乐。以是故不但愿与。亦实令得乐。问曰。行慈者得何功德。答曰。行慈者诸恶不能加。如好守备外贼不害。若欲恼害反自受患。如人以掌拍矛。掌自伤坏矛无所害。五种邪语不能坏心。五种者。一妄语说过。二恶口说过。三不时说过。四恶心说过。五不利益说过。譬如大地不可破坏。种种嗔恼谗谤等不能毁也。譬如虚空不受加害。心智柔软犹若天衣。复次行者入慈。虎狼毒兽蛇蚖之属皆不能害。如入牢城无能伤害。得如是等无量功德。问曰。慈德如是。何者名慈法。答曰。爱念众生皆见受乐。是心相应法行阴所摄名为慈法。或色界系或不系。心数法。心共生。随心行。非色法。非是业。业相应。业共生。随业行。非报生。是应修得修行修。应证身证慧证。或思惟断或不断。或有觉有观。或无觉有观。或无觉无观。或有喜或无喜。或有出入息或无出入息。或贤圣或凡夫。或乐受相应。或不苦不乐受相应非道品。先缘相后缘法。在四禅亦余地。缘无量众生故名为无量。清净故。慈念故。怜愍利益故。名为梵行梵乘。能到梵世名为梵道。是过去诸佛常所行道。问曰。云何修习慈心。答曰。若行者作是念。我除剃须发不在饰好破憍慢相。若称此者宜应行慈。今着染衣。当应行慈令心不染。食他之食不虚受施。如经所说。若有比丘。渐修慈心则随佛教。如是不虚食人信施。复次若出家若在家行者作是念。慈心力故。于恶世中安隐无患。于破法众中独随法行。于热烦恼令心清冷。如近聚落有凉清池。复次行慈力故。怨家毒害不能复害。如着革屣刺不能伤。行者处于欲界。多嗔怒害。斗诤怨毒种种诸害。慈心力故无能伤损。譬如力士着金刚铠执持利器。虽入大阵不能伤坏。复次是慈能利益。利益三

种人。凡夫行慈除诸嗔恚。得无量福生于净果。世间福德无过是者。求声闻辟支佛者。欲界多嗔慈力能破。及余烦恼则亦随灭。得离欲界渐出三界。如佛所说。慈心共俱近修七觉。大乘发心为度众生。以慈为本。如是慈心。于三种人无量利益。又习慈初门。又十六行令速得慈。又使牢固。亦常修行。一者持戒清净。二者心不悔。三者善法中生喜。四者快乐。五者摄护五情。六者念巧便慧。七者身离心离。八者同行共住。九者若听若说随顺慈法。十者不恼乱他人。十一者食知自节。十二者少于睡眠。十三者省于言语。十四者身四威仪安隐适意。十五者所须之物随意无乏。十六者不戏论诸法行。是十六法助慈三昧。悲者观众生苦。如地狱饿鬼畜生世间刑徒饥寒病苦等。取其苦相故悲心转增。乃至乐人皆见其苦。问曰。云何以乐为苦。答曰。乐是无常乐无厌足从因缘生。念念生灭无有住时。以是故苦。复次如欲天受乐。如狂如醉无所别知。死时乃觉。色无色界众生。于深禅定爱味心着。命终随业因缘还复受报。如是众生当有何乐。于地狱三恶道。是旧住处。天上人中犹如客住。暂得止息。以是因缘故。佛但说苦谛无有乐谛。是故一切众生无不是苦。众生可愍不知实苦。于颠倒中而生乐想。今世后世受种种忧恼而无厌心。虽暂得离苦还复求乐作诸苦事。如是思惟。见诸众生悉皆受苦。是为悲心。余悲心义如摩诃衍论四无量中说。喜者行人知诸法实相。观苦众生皆为乐相。观乐众生皆为苦相。如是诸法无有定相随心力转。若诸法无有一定相者。成阿耨多罗三藐三菩提尚无有难。何况余道。随意可得故心生欢喜。复次行者作是念。我因少持戒精进等便得离欲。逮诸禅定无量功德。念诸善功德故心生欢喜。譬如贾客赍持少物百千倍利。心大欢喜复作是念。如是法利皆由佛恩。佛自然得道与人演说。随教修行得如是利益。是时心念十方诸佛身有金色相好庄严及十力等无量功德法身。因是念佛心生欢喜。复次佛法于九十六种道中。最为第一。能灭诸苦能趣常乐。心生欢喜。又复分别三种佛法。一者涅槃无量常相。是究竟不坏法。二者涅槃方便八直圣道。三者十二部经宣示八道。如是念法心生欢喜。复次能知如是实相。行于正道离诸邪径。是为正人。所谓佛弟子众于一切众中最为第一。自思惟言。我已在此众中。是我真伴彼能益我。以是因缘故心生欢喜。愿令众生悉皆欢喜。定力转成故。悉见众生皆得是喜。舍者行人如小懈极心暂止息。但观众生一相不观苦乐。喜相犹如小儿。若常爱念憍恣败坏。若常苦切怖畏羸瘦。是故有时放舍不爱不憎。行者如是。若常行慈喜心则放逸。以喜乐多故。若常行悲心则生忧恼。以念苦多故。是故行舍莫令苦乐有过。复次行者入道得禅定味。分别众生好丑。是善是不善。善者恭敬爱念。不善者则生轻慢。如人得大珍宝轻慢贫者。见有宝者恭敬爱念。破是二相故而行舍心。如经中说。修行慈心除破嗔恚。修行悲心除恼众生。修行喜心除破愁忧。修行舍心除破憎爱。但观众生得解脱故随心所作。如人观林不观树也。又如世人寒时得温热时得凉。资生随意者。是名

为乐。若得官位宝藏歌舞戏笑。是名为喜。若失此众事者。是名忧苦。若无此三事者。是名为舍。行者亦如是。具有四心。自身受乐愿及众生。心既柔软。见一切众生悉得是乐。又复见诸天上世间豪贵。取其乐相愿及众生。心既柔软。见一切众生。悉得是乐。修行慈时心生大喜。以此大喜愿与众生。或从定起礼佛法众赞叹供养。亦得心喜愿与众生。及取外喜愿与众生。或时自见其苦老病忧恼饥寒困苦。欲令众生离是苦恼。我能分别筹量。心忍犹尚苦恼。何况众生无有智慧忍受众苦。何得不恼。则生悲心。复见外人刑戮鞭挞。又闻经说恶道苦痛。取是苦相观一切皆苦。而生悲心。舍者自舍憎爱。亦观众生无有憎爱。及取外众生受不苦不乐者。从第四禅乃至非有想非无想处。及欲界无苦无乐时。取是相已观一切众生。亦都如是无苦无乐。复次如贵人唯有一子。爱念甚重心常慈愍。世间诸乐愿令悉得。自能得者亦皆与之。其子或时遭诸恼患。父甚悲念。若子从因得免。其父大喜。心生喜已。即便放舍任子自长。父得休息。行者如是。于四无量心中。观诸众生亦如子想。随己所有乐事。及取世间种种诸乐。愿令得之。慈定力故悉见一切皆是乐者。行人从慈心起。若见众生受诸苦痛。取是相已而生悲心。悲心力故见诸众生悉皆受苦。见受苦已愿令众生皆离是苦。从悲三昧起。若见众生受乐得道入涅槃者。取是相已而生喜心。欲令彼得而彼自得。心识柔软悉见众生皆得欢喜。从此定起。见众生不苦不乐者不忧不喜者。取是相已而生舍心。愿令众生不苦不乐不忧不喜。以善修舍定力故。悉见众生不苦不乐不忧不喜。得离烦恼热。复次若众生有诸过衅。舍而不问。若恭敬爱着不以为喜。是为舍心。如是等四无量义。如摩诃衍中说。

禅法要解卷上。

净观者三品或初习行。或已习行。或久习行。若初习行当教言。破皮却不净。当观白骨人。系意在观不令外意。外念诸缘摄之令还。若已习行当教言。心却皮肉。具观头骨不令外念。外念诸缘摄之令还。若人习行。却身中一寸皮肉系意五处。顶上额上眉间鼻端心处。如是等处住意在骨不令外念。外念诸缘摄之令还。当复观心。若心疲极舍诸外想注念在缘。譬如猕猴被系在柱终日驰走。锁常摄还极乃休息。所缘如柱。念则如锁。心喻猕猴。亦如乳母。常观小儿不令堕落。行者观心亦复如是。渐渐制心令住缘处。若心久住是应禅法。若得禅定即有三相。身悉和悦柔软轻便。白骨流光犹如白珂。心得静住是为净观。是时便得色界中心。是名初学禅法门。若定得胜心。则不如制之令住。是名一心。若能一寸中住。便得遍却。不得但观赤骨人。得此观已。弃赤骨人观白骨人。不令外念。外念诸缘摄之令还。心若清净住于骨观。骨边白光遍身中出。如天清明日光极净。此光既出。以心目观了了见之。因光力故见骨人中相。似诸心心相应法生

灭。如毗琉璃筒中水流。是时心息得乐。淫人欲乐不足喻也。外身观亦复如是。如是一身观。次第转多。乃至阎浮提。复从一阎浮提。还至一寸心得自住。是为不净中净三昧门。复次此身空骨以薄皮覆。有何可乐甚可患也。

禅法要解经卷下

若行者欲求虚空定。当作是念。色是种种众苦具。如鞭杖割截杀害饥寒老病苦等。皆由色故。思惟如是则舍离色得虚空处。问曰。行者今以色为身。云何便得舍离。答曰。诸烦恼是色因缘。又能系色。是烦恼灭故则名离色。复次习行破色虚空观法则得离色。复次如佛所说。比丘观第四禅五阴。如病如痈如疮如刺。无常苦空无我。如此等观则离第四禅五阴。以余阴随色故但言离色。所以者何。色究竟尽故。复次行者观色。分分破裂则无有色。如身有分。头足肩臂等各各异分则无有身。如头眼耳鼻舌口须发骨肉等分分令异。则无有头。如眼者四大四尘身根眼根十事和合白黑等。肉团名为眼。各各分别则无有眼。地等诸分各亦如是。问曰。眼根四大所造。不可定色。云何分别。答曰。四大及四大造。净色和合故名为眼。若除是色则无有眼。又此净色虽不可见。以有对故有分。有分故无眼。复次能见色者。是名为眼。若除四大及四大造色则无眼。若无眼能见色者。耳亦应为眼。若眼是色法。一切色法有处有分故。应可分别。若可分别则为多眼。若言四大所造众微尘为眼者。不应一眼。若都非眼亦无一眼。若言微尘为眼者。是亦不然。何以故。若微尘有色则有十方。不名为微尘。若非色者则不名为眼。复次微尘体定有四分色香味触。是眼非四事。何以故。眼是内入摄。四为外入摄。以是故。不得以诸微尘为眼。如佛说众事和合见色假名为眼。无有定实。耳鼻舌皮肉骨等亦如是破。是为破内身相。外色宫殿财物妻子等。亦皆如是分别破。如佛告罗陀。从今日当破散色坏裂色。令无有色。能如是分别是名离色。复次如佛说。若比丘欲离色。度一切色相。灭一切对相。不念一切异相。入无量虚空处。度一切色相者。是可见色。灭一切对相者。是有对不可见色。不念一切异相者。不可见无对色。复次度一切色相者。青黄赤白红紫等种种色相。灭有对者。声香味触等。不念一切异相者。大小长短方圆远近等。如是离一切色相。得入虚空处。复次行者系心身内虚空。所谓口鼻咽喉眼耳胸腹等。既知色为众恼。空为无患。是故心乐虚空。若心在色摄令在空。心转柔软。令身中虚空渐渐广大。自见色身如藕根孔。习之转利。见身尽空无复有色。外色亦尔。内外虚空同为一空。是时心缘虚空无量无边。便离色想安隐快乐。如鸟在瓶瓶破得出。翱翔虚空无所触碍。是名初无色定。行者如虚空中受想行识。如病如痈如疮如刺。无常苦空无我。更求妙定则离空缘。所以者何。知是心所想虚空欺诳虚妄。先无今有已有还无。既

知其患。是虚空从识而有。谓识为真。但观于识舍于空缘。习于识观时。渐见识相相续而生。如流水灯焰。未来现在过去识。识相续无边无量。问曰。何以故。佛说识处无边无量。答曰。识能远缘故无边。无边法缘故无边。复次先缘虚空无边。若破无边虚空。识应无边。行者心柔软故能令识大乃至无边。是名无边识处。问曰。是识处具有四阴。何以故。但说识处。答曰。一切内法识为其主。诸心数法皆随属识。若说识者则说余事。复次欲界中色阴为主。色界中受阴为主。虚空处识处识阴为主。无所有处想阴为主。非想非非想处行阴为主。复次三法身心心数法。欲界色界以身为主。心随身故。若无身已心力独用。心有二分。一分缘空一分自缘。是故应有二处空处识处。但初破色故虚空受名。破虚空故独识为名。心数法亦有二分。一分想一分行。是故亦应有二处。想无所有处。行非想非非想处。复次缘识故得离虚空处。以是故虽有余阴。但识受名。

行者得识处已。更求妙定观识为患如上说。复次观识如幻虚诳属诸因缘而不自在。有缘则生无缘则灭。识不住情亦不住缘亦不住中间。非有住处非无住处。识相如是。世尊说言。识如幻也。行者如是思惟已。得离识处。复次行者作是念。如五欲虚诳。色亦如是。如色虚诳。虚空亦尔。虚空虚诳识相亦尔。是皆虚诳。而众生惑着即谓诸法。空无所有是安隐处。作是念已即入无所有处。问曰。虚空处无所有处。有何差别。答曰。前者心想虚空为缘。此中心想无所有为缘。是为差别。行者入无所有处已。利根者。觉是中犹有受想行识。厌患如先说。钝根者则不能觉。复次离无所有处因缘有三见。有见无见非有见非无见。有见从欲界乃至识处。无见即是无所有处。非有非无见非想非非想处。是无见应当舍离。何以故。非想非非想虽细尚应舍离。何况无所有处。作是念已离无所有处。问曰。如佛法中亦有空无所有。若是为实。云何言邪见应当舍离。答曰。佛法中为用破着故。说不以为实。无所有处谓为是实。邪见爱着故。是中众生受定果报已。随业因缘复受诸报。以是故应舍。名虽相似其实各异。复次行者作是念。一切想地皆粗可患。如病如痈如疮如箭。无想地则是痴处。今寂灭微妙第一处。所谓非想非无想处。如是观已。则离无所有处想地。即入非有想非无想处。问曰。是中为有想为无想。答曰。是中有想。问曰。若有想者。何以但下七地名为想定耶。答曰。此地中想微细不利。想用不了故不名为想。行者心谓是处非有想非无想。是故佛随其本名。说是名非有想非无想处。钝根者。不觉是中有四阴。便谓涅槃安隐之处生增上慢。寿八万劫已还堕诸趣。是中四阴虽微深妙。利根者则能觉知。觉知已患厌作是念。此亦和合作法。因缘生法虚诳不实。如病如痈如疮如箭。无常苦空无我。亦是后生因缘。应当舍离。以其患故当学四谛。问曰。舍余地时。何以不言学四谛。答曰。前以说如病如痈如疮如箭无常苦空无我。便为略说四谛。但未广说。

复次余地无遮无难。凡夫有漏道亦能过故。而此世间之顶。唯有圣人学无漏道乃能得过。譬如绳系鸟脚。初虽得去绳尽摄还。凡夫人亦如是。虽过余地。魔王不以为惊。若过有顶之地。魔王大惊如绳断鸟去。以是故。离余地时不说四谛。有顶地是三界之要门。欲出要门当学四谛。问曰。云何为四谛。答曰。苦谛集谛灭谛道谛。苦有二种。一者身苦。二者心苦。集亦二种。一者使。二者恼缠。灭亦二种。一者有余涅槃。二者无余涅槃。道亦二种。一者定。二者慧。复次苦谛有二种。一者苦谛。二者苦圣谛。苦谛者恼相故。所谓五受阴名为苦谛。苦圣谛者。以知见故修道。是名苦圣谛。集谛有二种。一者集谛。二者集圣谛。集谛者出生相。所谓爱等诸烦恼名为集谛。集圣谛者。以断故修道。是为集圣谛。灭谛有二种。一者灭谛。二者灭圣谛。灭谛者寂灭相。所谓四沙门果。是名灭谛。灭圣谛者。以证故行道。是为灭圣谛。道谛有二种。一者道谛。二者道圣谛。道谛者出到相。所谓八正道。是名为道谛。道圣谛者。以修故行道。是为道圣谛。复次谛有二种。总相别相。总相苦者。五受阴。别相苦者。广分别色阴受想行识阴。总相集者。能生后身受。别相集者。广分别爱等诸烦恼及有漏业五受阴因缘。总相灭者。能生后身爱尽。别相灭者。广分别八十九种尽。总相道者。八圣道。别相道者。广分别从苦法忍乃至无学道。若不通达四谛者。则轮转五道。往来生死无休息时。以是因缘故。行者应念老病死等一切苦恼皆由有身。譬如一切草木皆从地出。如经中说。十方众生所以有身。皆为受苦故生。譬如毒食。若好若丑皆为杀人。若无身心者。死苦则无所寄。如恶风摧折大树。若无树者则无所坏。如是略说身心受苦之本。如虚空风之本。木是火之本。地是水之本。身是苦之本。复次如地常是坚相。水常为湿相。火常为热相。风常为动相。身心常为苦相。所以者何。以有身故。则老病死饥渴寒热风雨等苦常随逐之。以有心故。忧愁怖畏嗔恼嫉妒等苦常随逐之。若知现在身苦。过去苦亦尔。如现在过去身苦。未来亦尔。譬如见今谷种生谷。比知过去未来亦皆如是。又如现在火热相。比知过去未来火亦热如是。若无身心。前则无苦今亦无苦后亦无苦。当知三世苦痛皆从身心而有。是故应观苦谛。如是心生厌患。是苦因缘。唯从爱等诸烦恼生。非天非时非自然亦非无因缘。若离烦恼则不有生。当知世间皆从爱等烦恼生。如人造事皆欲以为先。以是故诸烦恼是苦因缘。复次由爱水故受身。若无爱水则不受身。如干土不能着壁。以水和之则有所著。复次因诸烦恼是故受身种种不同。如多欲者受多欲形。多嗔恚者受多嗔恚形。多痴者受多痴形。烦恼薄者受薄烦恼形。见今果报异故。知昔因缘各别。来世随烦恼受身差别亦如是。随业受身。若不为嗔恚则不受毒蛇形。一切余形亦如是。以是故当知爱等诸烦恼一切苦因缘。苦因缘尽故则苦尽涅槃。涅槃名离欲。断诸烦恼常不变异。是中无生无老无病无死。无爱别离苦怨憎会苦。常乐不退。行者得涅槃灭度时都无所去。名为寂灭。譬如然灯膏尽则灭不

至诸方。是名灭谛。得涅槃方便道。定分有三种。慧分有二种。戒分有三种。住是戒中修行定慧。所谓于四谛中慧能决了。是名正见。随正见觉法发起。是为正思惟。是名慧分二种。正定正念正精进。是名定分三种。正语正业正命。是名戒分三种。住净戒故。诸烦恼芽不令增长。势力衰薄。如非时种芽不增长。诸烦恼力来。定分能遮。如大山堰水。水不能破坏。譬如咒术能禁毒蛇。虽复有毒不能害人。定分亦如是。慧能拔诸烦恼根本。如夏水暴涨岸上诸树无不漂拔。行此三分八道真直正路。能灭苦因。毕竟安隐常乐无为。若方便初习其门则有十事。一者心专正。种种外事来坏不能移转。如四边风起山不倾动。二者质直。闻师说法不见长短。心无增减随教无疑。譬如入稠林采木直者易出曲者难出。如是三界稠林。直者易出曲者难出。佛法中唯直是用曲者遗弃。三者惭愧。是第一上服最妙庄严。惭愧为钩制诸恶心。有惭有愧真为是人。若无惭愧畜生无异。四者不放逸。一切善法之根本。如世间放逸失诸利事。行者放逸失涅槃利。当知放逸如怨如贼。心常远离。当知不放逸如君父师长。应遵承不舍。五者远离。因此远离成不放逸。若近五欲诸情开发。先常身离聚落。次心远离不念世事。六者少欲。资生之物心不多求。多求故则堕众恼。七者知足。有人虽复少欲。乐着好物则败道心。是故智者趣足而已。八者心不系着。若弟子檀越知识亲里。若问讯迎送多营多事。如是等者毁败道故不应系着。九者不乐世乐。若歌舞伎乐。良时好日选择吉凶。一切世事悉不喜乐。十者忍辱。行者求道时。当忍十事。一蚊虻侵害。二蛇蚖毒螫。三者毒兽。四者骂詈诽谤。五者打掷加害。六者病痛。七饥。八渴。九寒。十热。如是恼事。行者忍之莫令有胜。常胜此事。复次如人识知病相。知病因缘。知除病药。得看病人。随意所须不久当差。行者如是。知实苦相。知苦因缘。知苦尽道。知得善师同学。如是不久得安隐寂灭。问曰。以得非想非非想处入深禅定。唯有上地结使微薄。心已柔软。不应种种因缘种种譬喻观是四谛。似若不信。答曰非但为有顶者说。总为一切有顶之人。但观无色界四阴无常苦空无我。如病如疮如箭入心无常苦空无我。皆是因缘虚诳作法。观涅槃上妙安隐快乐非为作法真实不虚。灭三毒三衰。身心苦灭。常呵四阴及其因缘。则名苦谛集谛。赞叹涅槃及涅槃道。是名尽谛道谛。行者得四禅四无色定。心已柔软。若求五神通。依第四禅则易得。若依初禅二禅三禅虽复可得。求之甚难得亦不固。所以者何。初禅觉观乱定故。二禅喜多故。三禅乐多故。与定相违。四如意分皆是定相。唯第四禅无苦无乐无忧无喜。无出入息。诸圣所住快乐安隐。是故行者当依第四禅修四如意分。所谓欲定行法成就如意。精进定心定思惟定行法成就如意。依是住者无事不得。问曰。云何欲定行法成就如意。答曰。欲名欲于所求之事。定名一心无有增减。行法名信念巧慧喜乐等助成欲定。因欲为主。得定故名为欲定。精进定心定思惟定亦如是。行者观欲莫令有增有减。莫令内多摄外多散。柔软平等调和堪

用。犹如弹琴调其缓急。随作何曲。精进心思惟亦尔。如行者。学飞欲飞是名欲。摄诸散心集助行法。是名精进心。能举身离身心粗重睡掉等。心则轻便。以心轻故能举其身。是名心。筹量欲精进心多少。能举身未能坏内外诸色味。是名思惟。依四如意分。能具足一切功德。何况五通。问曰。五神通何者先生。答曰。随所乐者为先。问曰。若尔者何以变化神通在初。答曰。五神通多为众生。所以者何。如慧解脱阿罗汉。既得阿罗汉作是念言。有众生多钝根者。不信道事轻慢佛法。我得难事漏尽神通。如何不起神通教化众生而令堕罪。又佛大悲利益众生。我为弟子。应以神通助益众生。然诸众生多以现事而得利益。神变感动贵贱大众无不倾伏。余通无有是者。以是故变化神通在初。问曰。天身火大多故身有光明。亦能升虚疾去。鬼神风大多故身则轻疾。无所触碍。龙身水多故心念生水。亦能变动。人身地大多故轻动相少。云何能飞。答曰。以人身地种轻动相少故。求学神通。如天如神何用通为。如地虽重。以水力故地则为动。如是心力故能举其身。譬如猕猴从高坠落而不伤身。人堕则伤。以猕猴心力轻疾强故无损。当知身通如是。心力强故。又如人能浮。虽在深水而不沉没。心方便力故能持其身。以是故当知。人身虽重。心力强故身飞虚空。问曰。如是可信云何当学。答曰。若行者住于第四禅。依四如意分。一心摄念观身。处处虚空如藕根孔。取身轻疾相。习之不已。身与心合。如铁与火合。灭身粗重相。但有轻疾身。与欲精进思惟及助行法合。欲等善行力故。身则随逐如火在铁轻软中用。又复色界四大造色。在此身中与身和合。令身轻便随意能去。如人服药。令心了了身则轻便。譬如色界四大造色明净。在此身故眼则明净。如人学跳习之转工绝于余人。如鸟子学飞渐渐转远。身通如是。初得之时。或一丈二丈。渐能远飞。是变化神通有四种。一者身飞虚空如鸟飞行。二者远能令近。三者此灭彼出。四者犹如意疾。弹指之顷有六十念。一念中间能越无量阿僧祇恒河沙国土。随念即至。用是神通身得自在。一身能为多身。多身能为一身。大能为小小能为大。重若须弥轻如鸿毛。如是等所作如意。复次菩萨得是身通。一念之顷度恒河沙国土。然众生见菩萨到彼。而菩萨不动于本处。于彼说法教化。此亦不废。或有天人着常颠倒。可以神通度者。现烧三千大千国土。而众生见三千大千国土焚烧破坏。而国土无损。有众生心生憍慢。现作手执金刚杵。从金刚中出火。见者怖畏归伏礼敬。有人乐着转轮圣王身。即现转轮圣王而为说法。或现释提桓因。或现魔王。或现声闻辟支佛。或现佛身。随所乐身而为说法。菩萨或复在虚空中结加趺坐。从身四边悉放种种光明而为说法。或时众生乐杂色庄严。即为现三千大千国土七宝庄严幢幡华盖百种伎乐。处中说法。或令三千大千国土为一海水。青莲红华覆盖水上。于上说法。或坐须弥山上。以梵音声说法。普闻诸国。或时众生不见其形。但闻说法之声。或作乾闼婆身。伎乐音声令其心悦。然后说法。或现龙王雷电霹雳。而以说法。如是种种

因缘方便。而现神变开引众生。问曰。是神通变化诸物。云何而不虚妄。答曰。行者先知诸法虚诳如幻如化。譬如调泥随意所作。如福德之人尚能夏有雪冬生华河不流。又如仙人嗔怒令虎狼师子变为石身。何况神通定力而不变物。复次一切物中各有气分。取其分相神力广之。余者隐没。如经说。有比丘神力心得自在。见有大木欲令为地即皆是地。所以者何。木有地分故。若水火风亦如是。若作金银种种宝物。随意悉作。何以故。木有净分故。问曰。物变如是化无本末。其事云何。答曰。有言虚空中四大所造微尘。化心力故令诸微尘合成化人。譬如人死或生天上或生地狱。罪福因缘故。和合微尘为化亦如是等是物变化神通相。若行者欲求天耳。亦以第四禅为本。修四如意分。如上所说。调柔其心。属念大众音声。取种种声相。所闻之声常当想念。若心余缘摄之令还。常当一心修念。即于耳中。得色界四大所造清净之色。是名修习天耳。以是天耳。闻十方无量国土音声。所谓天声人声龙声。阿修罗声。乾闼婆声。梅陀罗声。摩睺勒声。及畜生饿鬼之声。地狱苦痛粗细大小音声等。皆悉听闻。菩萨定心转深。乃闻十方诸佛音声。从佛闻法而不取相。以法为真法为最上。而依深义不依于语。云何深义。所谓知诸法空无相无作。不生邪见。于义亦不得义。不可得中亦无得相是依深义不依语言。复次行者依了义经。不依非了义经。了义经者。若能依义。一切诸经皆是了义。义毕竟空不可说相故。是以诸经皆是了义。若不依义。是人于诸经皆不了义。所以者何。以无深智。随逐音声故。是音声实相亦入深义。俱不可说。是名分别了义经不非了义经。复次行者依智而不依识。何以故。行者知是识相。从因缘和合生。无有自性。无色无对不可见。无知无识虚诳如幻。如是知识相。识即为智。是故依智而不依识。行者虽复生识。若识若智而不生着。知识如相。识即为智相。以是智相为众生说。复次行者依法不依人。何以故。若佛法中实有人者。无有清净得解脱者。而一切法无我无人。但随俗故说有人有我。以是故行者依法不依人。所谓法者诸法之性。法性者无生性。是无生性者毕竟空。是毕竟空者不可说者是。何以故。以语说法。法中无语语中无法。语则是无语相。一切语言非语言相。以是故经说。无示无说是名佛法。行者以天耳闻诸佛法。若人若法不生着见。若分别二相非为佛法。若无二相则是佛法。行者依止天耳力故。闻甚深之法。以教化众生。是名天耳神通。若行者欲得他心智。先自观心。取心生相住相灭相。亦知心垢相净相定相乱相等。复观心所缘垢净近远多少等。自取内外心相已。然缘观众生色。取欲相心。嗔相心。慢相心。悭相心。嫉相心。忧相心。畏相心。语言音声种种所作相心等。作是念。佛如我心。生时住时灭时。彼亦如是。自知心所缘。他亦如是。我心有如是色相语言所作相。他亦如是。常修学心相。如是习已得他心通。是时但缘他心心数法。如明眼者观净水中鱼。有大小好丑悉皆见之虽有水覆。以水净故不以为碍。行者如是。知他心通力故。众生虽身覆心而能见

之。既得心通。或时在大众说法。先知其心。知是众生以何深心行何法。何因缘有何相喜何事。知自心清净故。知众生心亦可清净。如净镜中随所有色若长若短方圆粗细等如本相现不增不减。所以者何。镜清净故。镜虽不分别而显其相。行者亦如是。自心清净故。诸法无一定相。常清净故。众生心心数法皆悉知之。若众中多淫欲者。即知其心。为说离淫欲法。恚痴亦如是。何以故。心实相无染无嗔无痴。若众中求声闻乘者。亦知其心而为说法。虽为说法。知法性亦无有小。求辟支佛道者。亦知其心而为说法。虽为说法。知法性亦无有中。若求大乘者。亦知其心而为说法。虽为说法。知法性亦无有大。行者如是。等随众生心而为说法。亦不分别心相。虽分别三乘说法。而不坏法性。不坏法性故悉知一切众生心所行。虽自用心知他心。于彼此心无逆无顺。亦知一切众生心心相续如水流。如知心性。法性亦如是。以他心智知众生心而为说法。则不害也。是名知他心智神通。

若行者欲知宿命。先自觉知今所经事向所经事。转至昨夜昨日前日。如是一月。从今岁乃至孩童。譬如行道。到所至处思惟忆念所经游处。如是习已。善修定力故。忆念生时处胎时。知某处死此胎生。知是一世二世三世乃至百世千万无量亿世。以宿命智。自知己身及他恒河沙劫所经由事。悉皆念知。以宿命事教化众生。作如是言。我某处如是姓字如是生如是寿命所经苦乐。亦说彼所经之事。行者以宿命力故。知是众生先世罪福因缘。所谓种声闻因缘辟支佛因缘佛因缘。随其因缘而为说法。复次行者宿命智力故。自知从诸佛种善根不回向阿耨多罗三藐三菩提。今当回向阿耨多罗三藐三菩提。行者亦知过去诸法灭时无所去。知未来世诸法生时无所从来。虽知过去世无始。不生无始见。虽观未来世众生灭入涅槃。亦不生边见。行者念宿命时。增益诸善根。及灭无量世罪因缘。何以故。知一切法无新相无故相。得如是智慧已观一切有为法及所经生死苦乐。如梦中所见。以是故于生死中心不生厌。于一切众生而起悲心。知一切法皆是作相。作是念。如我千万亿无量劫往来生死。皆为虚妄非实。一切众生来往生死皆亦如是。若无四大四阴者。是则为实。四大四阴亦毕竟不生。复次行者以宿命智忆念。曾为转轮圣王。所受之乐无常磨灭。释提桓因乐亦无常磨灭。有诸国土清净庄严。及诸菩萨诸佛上妙之色。转于法轮皆悉无常。何况余事。念如是已心厌远离。行者依宿命智入无常空。观一切诸法皆空无常。而众生颠倒故着。为是众生故而生悲心。行是悲心。渐渐得成大悲。得大悲已。十方诸佛念是菩萨赞叹其德。是名宿命神通。

若行者欲求天眼者。初取明光相。所谓灯火明珠日月星宿等。取是明相已。若昼日则闭目。夜则无在念上明相如眼所见。常修习明念。系心在明不令他念。若去摄还心得一处。是时色界四大所造清净

之色在此眼中。是眼名天。以天四大造故。名为天眼。又诸贤圣清净眼故。名为天眼。行者得是天眼已。诸山树木铁围须弥及诸国土。都无障蔽。以无碍眼。能见十方无量阿僧祇诸佛及庄严国土。尔时行者能知一切佛为一佛。又见一佛为一切佛。以法性不坏故。如见佛相。自见身相亦如是。自身相净故。一切法相亦如是。如见佛清净弟子亦尔。无有二相。及十方无量国土众生。若地狱畜生饿鬼人天。除无色者。生死好丑皆悉见之。皆知十方六道众生业因缘及果报。是众生以善业因缘故生天人中。是众生以不善业因缘故生三恶道中。行者于天眼中得智慧力故。虽见众生不生众生想。一切法无众生想故。虽见业及果报相续。亦入一切法无业无果报中。虽天眼见一切色。以智慧力故亦不取色相。是色悉皆空故。复次若障若不障近远上下无不悉见。行者见色界诸天清净微形者。而彼不见。乃至大天亦复不见。如是等种种神通义。如摩诃衍神通义中广说。

阿育王经十卷

阿育王经卷第一

生因缘品第一

佛住王舍城竹林迦兰陀精舍。于彼早起着衣持钵。与比丘众围绕入王舍城乞食。是时空中而说颂曰。

佛身如金山　　行步如象王
面貌甚端严　　犹若于满月
与比丘围绕　　俱行入于城

尔时世尊将欲入城足履门阃。有种种不思议事。盲者得视。聋者能听。哑者能语。跛者能行。牢狱系闭皆得解脱。有怨憎者悉生慈悲。犊子系缚自然解脱其往母所。一切诸兽象马牛等心大欢喜悉皆鸣吼。一切飞鸟鹦鹉舍利俱翅罗孔雀等鸟鸣声相和。诸庄严具镮钏钗珰种种宝物在箧笥中自然出声。甚可爱乐。一切伎乐自然俱作。是时此地自然清净。无诸秽恶沙砾瓦石荆棘毒草。六种震动。东踊西没。西踊东没。南踊北没。北踊南没。中央踊四边没。四边踊中央没。周回旋转现此种种奇特。之事尔时空中复说偈言。

一切大地　　四海为衣　　国城诸山
以为庄严　　世尊蹈地　　六种震动
如海中舶　　为风所吹

时佛入城。以神力故令一切人悉生喜踊。如大海水为风所吹。一切人民而说偈言。

世间可爱乐　　无过佛入国
大地六种动　　沙砾无遗余
诸根不具足　　悉皆得具足
一切众乐器　　自然出妙声
佛光照诸国　　如千日照世
以香水洒地　　及栴檀末香
是时此国城　　庄严中第一

尔时世尊行至大路。于大路中有二小儿。一是何伽罗久履笥(翻最胜姓)儿。一是久履笥(翻胜姓)儿。此二小儿在沙中戏。第一小儿名

阇耶(翻胜)。第二小儿名毗阇耶(翻不胜)。此二小儿见世尊身三十二相。第一小儿以沙为麨捧内佛钵。第二小儿合掌随喜。即说偈言。

自然大慈悲　　圆光庄严身
已远离生死　　我今一心念
以心念佛故　　捧沙以供养

是时阇耶供养已而发愿言。以此善根当令我为一伞地王于佛法中广作供养。佛知其心见其正愿。未来之世有胜妙果。由佛如来为福田故。以慈悲心而受此沙。即便含笑身出诸光。青黄赤白。或从顶出。或膝下出。膝下出光照八地狱。寒者得暖热者清凉。光照其身苦恼皆除。彼诸众生心生疑惑。我已脱苦。为即住此。为余处生。尔时世尊为起善念复作化人。令至其处。彼众生见而生心言。我等今者非异处生。但以此人力故令我脱苦。复于化人更生心念。地狱报业悉皆消灭。从彼命终生人天中有见谛处。从顶出光照四天王乃至阿迦尼吒。于光明中说苦无常空无我法。复说偈言。

当精进出家　　相应于佛法
灭除生死军　　如象破宅舍
若人于佛法　　勤行不放逸
舍一切生死　　得一切苦灭

佛之光明能照三千大千世界。照已还入佛身。若佛欲记过去业报光从背入。若佛欲记未来业报光从前入。若佛欲记地狱生者光从足入。若佛欲记畜生生者光从踝入。若佛欲记饿鬼生者光从脚趾入。若佛欲记人生者光从膝入。若佛欲记铁轮王生光从左掌入。若佛欲记金轮王生光从右掌入。若佛欲记天生光从脐入。若佛欲记声闻菩提光从口入。若佛欲记缘觉菩提光从白毫相处入。若佛欲记菩萨菩提光从肉髻入。光从三千世界还者。先绕佛三匝然后各随所入。今佛含笑身出光明。绕佛三匝从左掌入不无因缘。是时阿难见已合掌。而说偈言。

佛除掉慢等　　灭怨成胜因
不无因而笑　　齿白如珂雪
以智慧能知　　他所乐闻事
以最胜光明　　能令彼疑灭
佛声如雷震　　眼犹如牛王
人天胜福田　　当记施沙报

佛言。阿难。我于今者不无因笑。有因缘故如来应正遍知现此含笑。阿难汝见小儿以手捧沙置钵中不。阿难白佛。唯然已见。世尊又言。此儿者我入涅槃百年后。当生波吒利弗多城王名阿育。为四分转

轮王信乐正法。当广供养舍利起八万四千塔饶益多人。于是如来复说偈言。

我入涅槃后　　当生孔雀姓
名阿育人王　　乐法广名闻
以我舍利塔　　庄严阎浮提
是其功德报　　施沙奉于佛

佛时取沙授与阿难而语之言。汝取牛粪用和此沙涂佛经行地。阿难受教即用涂地。乃至波吒利弗多城。有王名旃那罗笈多(翻月护)。时王有子名频头娑罗(翻适实)。频头娑罗长子名修私摩(翻善结)

是时有詹波城婆罗门生一女。色貌端正国中第一。相师记曰。是女夫当作王女应生二子。第一子作四分转轮王。第二子出家得道。婆罗门闻是语已生大欢喜。欲乐富贵将其女往波吒利弗多国。以一切庄严之具庄严其身。而白频头娑罗王言。我女端正国中第一。与王作妇。王即纳之以置宫内。一切内人皆作是念。此女端正彼国最胜。若王见者必当乐着不爱我等。诸内人等思惟是已。即便令其作剃毛师为王剃毛。又于一时王令剃毛。当剃毛时王便得眠。王眠既觉心生欢喜。即语其言。汝有所须随意所说。即白王言。我愿与王共相娱乐。时王语言。汝是剃毛师我是国王。云何同汝。复白王言。我是婆罗门女非剃毛师。彼婆罗门本欲以我为王夫人。王又问言。谁令汝作剃毛师耶。答言。内人。王又语言。汝今勿复更为此事。即便取之以为夫人。少时有娠十月生子。时王念言。我今无忧。即名此儿为阿输柯(即是阿育翻为无忧)。乃至生第二儿。除心忧故即名此儿为毗多输柯(翻为除忧)。其体粗涩父不爱念。时频头娑罗王欲相诸子谁堪绍继即命外道相师。名宾伽罗跋娑(翻苍犊)语言。和上我欲相诸王子。若我灭后谁堪为王。宾伽罗跋娑答言。大王欲相王子当入金殿。乃至频头娑罗王将至金殿。时阿育母语阿育言。大王今日欲相诸子汝可往彼。阿育答言。王不喜我。云何得往。其母语言。汝今但去。阿育答言今当如命。愿母遣人将食至彼。乃至阿育从波吒利弗多城出。时有大臣。名曰成护。遇见阿育问言。今者欲何处去。阿育答言。今日大王于金殿上欲相诸子。我今往彼。成护即以最胜旧象与阿育乘。阿育乘象至金殿所。至已于诸王中而便坐地。诸王皆有种种饮食金银为器。时阿育母即便遣人办饭与酪。盛以瓦器送与阿育。是时频头娑罗王语相师言。汝当次第相诸王子。于我灭后谁堪为王。相师思惟。若言阿育堪为王者。王不重之必当杀我。思惟是已便白王言我今以因缘相不出其名。王答言好。相师即言。若王子中有好乘者便堪为王。大王复言。汝可更相。相师复言。若胜坐处是堪为王。大王复言。汝可更相。相师复言。有好饮食及以好器则堪为王。时诸王子闻其此言各各

思惟。若有好乘坐处饮食器者我当作王。阿育思惟。今此相师不出其名以相故说。若好乘等堪为王者我乘最胜。又坐大地饭酪第一。我器地造以水为饮。如我所见我当作王。是时相师问讯其母。其母问言。大王灭后谁当作王。答言阿育。复语相师。王或更问堪作王者。汝可远去不须住此。若阿育得王汝当更来。是时相师远至余国。时频头娑罗王所领国名德叉尸罗。欲为反逆不从王化。频头娑罗王语阿育言。汝可集四种兵往至彼国。器仗资物悉不与之。乃至阿育领四兵众从波吒利弗多国出。众人白阿育言。我等今者无有器仗及以资物。云何当能征罚彼国。阿育答言。若有功德应为王者器仗资物自然而出。作此语已。应时地开。器仗资物一时而出。是时阿育领四种兵罚德叉尸罗。时德叉尸罗人民闻阿育来。出半由旬庄严道路。香水洒地奉迎阿育而说言。我等迎王不为斗诤。亦不与彼大王相嫌。但王所遣大臣在我国者为治无道。愿欲废之。是时人民以诸供具供养阿育。迎至国中。如是乃至广说。时阿育王遣使往佉师国。佉师国中有二健儿。白其王言。我等二人力能平山。彼阿育来不足臣事。是时诸天而发声言阿育当为四分转轮王领阎浮提。不可逆也。时频头娑罗王长子修私摩。从苑中还入波吒利弗多城。是时频头娑罗王第一大臣顶上无发。从城内出中路相逢。修私摩戏手拍其头。是时大臣思惟说言。其今以手拍我。若作王时汝以刀害我。宜作方便令其后时不得为王。是时大臣令五百臣离修私摩。又言阿育当为四分转轮王我等应当悉共事之。乃至令德叉尸罗人民反此大王不复臣属。频头娑罗王遣修私摩往征罚之。时修私摩虽复到彼而不能罚。是时阿育自还本国频头娑罗王身遇重病命将欲绝。敕语使人可遣阿育更往德叉尸罗国速令修私摩还。我今欲以国事付之。尔时诸臣以黄姜汁涂阿育身示作病相。复煮落叉(不解翻)汁以钵盛之置在一处唱阿育病。是时频头娑罗王未终之顷。诸大臣等庄严阿育至大王所。白大王言。此是王子大王应当授之王位。若修私摩还我复当以王位与之。是时大王闻是语已心大嗔忿。时阿育言。若我如法得为王者。天当即时与我天冠。作是言已诸天即以天冠着其头上。大王见已倍生嗔恚。遂有热血从其口出即便命终。阿育于是即登王位。登王位已即拜成护为第一臣。是时修私摩闻大王终阿育就位生大嗔恚。即与兵众欲罚阿育。时阿育王于其城中出多兵众守城四门。令二勇猛大力之将领诸兵众守南西二门。复令大臣成护领诸兵众守。城北门时阿育王自领兵众守城东门。大臣成护以诸方便于城东门作诸机关。刻木以为阿育王身及诸军众。掘地作坑与无烟火以物覆之。复以燥土用置其上。时修私摩领诸兵众欲攻北门。成护语言汝莫攻我当攻东门。汝若得杀阿育王者我自降伏。时修私摩便从其语。即回军众往攻东门。见机关人悉皆不动。于是直前即堕火坑自烧而死。修私摩死。已彼有军主。名跋陀罗(翻贤)由他(翻伏)大力勇猛领诸军众其数过千。于佛法中出家修道即得阿罗汉果。时阿育王领理国事有五百大臣于阿育王起轻慢心。阿育王语诸大臣。汝可折取花果

树以护棘刺树。诸臣答言大王不尔。当折取棘刺树以护花果树。阿育王复言不如是。当折取花树护棘刺树。如是至三时诸大臣不受其教。阿育王嗔即自拔刀斩五百臣首。乃至阿育王复于一时将五百婇女入于后园。园中有树名阿输柯树生花叶阿输柯王见而说言。此树与我同名是故欢喜。时阿育王身体粗涩诸女人等不欲近之。王园中眠诸女人等为欲令王不欢喜故。折树花叶乃至令尽。阿育王觉见无花叶而问诸女。树花脱尽谁之所作。诸女答言我等所为。阿育王嗔即以竹箔里诸女人以火烧之。以其恶故时人谓为旃陀阿输柯王(翻可畏)。大臣成护白旃陀阿输柯王。如是所作若打若杀当付余人不应自作。王即募觅能行杀者。是时山中有村村中有人善。织衣业而生一子。其父字之名耆利柯(翻山)。其人可畏能行不仁恒骂父母家中男女悉皆打拍乃至一切众生无不杀害。常以网捕为业以其杀害多故。人复谓之旃陀耆利柯(翻可畏山)。王觅恶人而值遇之。使者语言王今欲以杀害治人。汝能为不。其人答言阎浮提中悉令杀尽我亦能为。使者以其所说还白大王。王即语言将此人来。使者受教往彼语之王令汝来。其答使言且待少时须见父母即白父母。阿育大王欲以一切杀害治人令我为之我今欲去。父母不许其人嗔故便害父母还使人处。使人语言汝来何迟。其人答言父母不听我来。我已害之后至王处。白大王言欲治人者当作牢狱。庄严狱门极令华丽。令见之者无不爱乐。复白王言请王严教有入狱者悉不得出。王言甚善。是时旃陀耆利柯往至鸡寺。寺中有一比丘诵修多罗。修多罗中说地狱事。谓镬汤炉炭刀山剑树等种种苦事。若有人生地狱者随罪治之。乃至广说如五天使修多罗中说地狱事。是时旃陀耆利柯闻此语已。一切随之造地狱具。时舍卫国有一商主共妇入海。至海生儿仍名儿为海。乃至十二年海中往反。遇五百贼害此商主夺其财物唯儿得免。后于佛法出家。次第游行至波吒利弗多国。至已早起着衣持钵入国乞食。以不悉故见地狱门种种庄严。便入其中为欲乞食。入已见诸苦具即便欲出。旃陀耆利柯见而执之语言。汝今受死不得出也。是时比丘心怀怖惧啼泣流泪。旃陀耆利柯语言。汝今何事啼泣犹如小儿。比丘答言我不为惜此身但为值遇解脱难故。出家难得我今已得。释迦难值我已得值。法中真法我犹未得是故忧恼。旃陀耆利柯语比丘言。我已受大王命有入此狱者悉不得出。是时比丘啼泣而言汝当申我一月。答言一月不可听至七日。比丘思惟死近勤修精进至满七日。时有王子共内人语阿育王见而生嗔忿。即令将此二人付狱治罪。旃陀耆利柯即以二人置铁臼中以杵捣之。比丘见已深生怖畏。即说偈言。

大师佛慈悲　　第一仙正说
此色如泡聚　　不实不常住
此身色端严　　灭为何所趣
是故应舍离　　痴人所乐法

此缘我当知　　解脱在此狱
依此当得渡　　三有之海岸

尔时比丘于一夜中。精进思惟断除烦恼。即得阿罗汉果。旃陀耆利柯语比丘言。是夜已过明相已现。受苦时至汝应知之。比丘答言我今不知汝之所说。是夜已过明相已现。唯能自知无明夜过智慧日现。我以智慧日光见一切世间皆无有实。是故我今欲以佛法摄诸世间。语旃陀耆利柯言我今此身随汝意作。是时狱主无慈悲心不见世间。即大嗔忿以此比丘置铁镬中。盛以浓血屎溺杂秽。多与薪火煮此比丘。乃至薪尽身不烂坏。是时狱主见其不异即生嗔忿打骂狱卒。汝今何故不多与火。狱主即便自与薪火而火不燃。既见不燃便看镬中见此比丘坐莲华上结加趺坐。见是事已即往白王。时王闻已与一切人民共往看之。是时比丘即以神力于一念顷从铁镬出身升虚空。譬如鹅王飞腾空中现十八变。时阿育王见此比丘犹如破山临于空中。心生欢喜而说偈言。

汝身同人身　　神力过人力
我不知此事　　汝今为是谁
是故当正说　　应令我知之
若我知此事　　当为汝弟子

尔时比丘心自思惟。此王今能堪受佛语。当广作塔供养舍利。为一切人受法饶益。作是思惟已欲显其功德。而说偈言。

佛灭一切漏　　无比大慈悲
最胜论议师　　我是彼弟子
无尽正法力　　不着一切有
佛人中牛王　　自调复调他
令我今得脱　　三有之牢狱

复次大王如佛所记。我入涅槃百年后。于波吒利弗多城当有王。名阿输柯作四分转轮王。于我舍利广作供养。起八万四千塔。复次大王王所起狱与地狱等。于此狱中杀害无数。王当除之于一切众生施与无畏。大王今应满世尊意。即说偈言。

是故大人王　　于一切众生
当起慈悲心　　施与无怖畏
当满世尊意　　广起舍利塔

尔时阿育王生念佛心。合掌忏悔而说偈言。

我归依佛法　　及世尊弟子
汝今十力子　　当起忍辱心
我所作众恶　　悉忏悔于汝
今当修精进　　深生恭敬心
我庄严此地　　以种种佛塔
其白如珂雪　　如佛之所说

比丘答言善哉。即以神力还其所住。时阿育王欲从狱出。旃陀耆利柯合掌说言。大王。当知我已受命入此狱者皆不得出。时王语言汝今欲杀我耶。答言如是。王言我等谁最前入。旃陀耆利柯答言我最前入。时王语诸狱卒捉旃陀耆利柯置落可屋(不解翻)以火焚之又复令人破坏此狱。于一切众生施与无畏。时王生心欲广造佛塔。庄严四兵往阿阇世王所起塔处名头楼那(翻瓶)至已令人坏塔取佛舍利。如是次第乃至七塔皆取舍利。复往一村名曰罗摩(翻戏)于此村中复有一塔最初起者。复欲破之以取舍利。时有龙王即将阿育入于龙宫。而白王言此塔是我供养王当留之。王即听许是龙王复将阿育至罗摩村。时王思惟此塔第一。是故龙王倍加守护。我于是塔不得舍利。思惟既竟还其本国。时阿育王作八万四千宝函分布舍利遍此函中。复作八万四千瓶及诸幡盖。付与夜叉令于一切大地乃至大海处处起塔。又言国有三种小中大。若国出千万两金者是处应起一王塔。是时德叉尸罗国。出三十六千万两金。彼国人民白阿育王言。王当与我三十六函。王闻是语即便思惟我欲处处广造佛塔。云何此国顿得多耶。时王以善方便语彼人民。今当除汝三十五千万两金。又言若国有多塔。若国有少塔从今已去悉听不复输金与我。乃至阿育王往耶舍大德阿罗汉处说言。我欲于一日一念中起八万四千塔一时俱成。而说偈言。

于先七塔中　　取世尊舍利
我孔雀姓王　　一日中造作
八万四千塔　　光明如白云

乃至阿育王起八万四千塔已守护佛法时诸人民谓为阿育法王。一切世人而说偈言。

大圣孔雀王　　知法大饶益
以塔印世间　　舍恶名于地
得善名法王　　依法得安乐

阿育王经卷第二

见优波笈多因缘品第二

尔时阿育王。起八万四千舍利塔已生大欢喜。与诸大臣共往鸡寺。到已于上座前合掌礼拜而作是言。佛一切见者记我以沙施佛今得是报。更复有人佛所记不。彼时上座比丘名耶舍(翻名闻)答阿育王言亦有。世尊未涅槃时有龙王名阿波罗啰(翻无留)。复有陶师及旃陀罗(翻恶)龙王。佛化是等竟至摩偷罗国。于摩偷罗国告长老阿难言。此摩偷罗国如来涅槃百年之后。当有卖香商主名曰笈多。其后生儿名优波笈多。最胜教化为无相佛。我涅槃后当作佛事。复告阿难汝今见彼远青林不。阿难答言已见。佛言彼有山名优楼漫陀。如来涅槃百年之后。当于彼山起寺。名那哆婆哆最胜坐禅处。于时世尊而说偈言。

教化弟子中　　智慧最第一
世尊之所记　　名优波笈多
大德于此世　　当广作佛事

弥时阿育王复问上座耶舍。优波笈多为生以未。大德耶舍答言已生在优楼漫陀山。除一切烦恼。诸阿罗汉悉随从之摄受世间。故如一切智于天人阿修罗。及诸龙神等而为说法。是时长老优波笈多。为一万八千阿罗汉之所围绕。在那哆婆哆寺。时阿育王为诸大臣。而说偈言。

汝当速庄严　　象马车步兵
我欲往彼国　　优楼漫陀山
为欲见大德　　名优波笈多
勤精进尽漏　　乃至阿罗汉

时诸大臣白阿育王言。王应遣使报彼诸人令优波笈多来至王门。王答诸臣。阿罗汉者不可轻屈我等今应自往礼拜。而说偈言。

处世同如来　　名优波笈多
若不受其教　　其心金刚造

乃至阿育王遣使往优波笈多所白优波笈多言。我欲至大德处。优波笈多闻使语已即便思惟。若阿育王来必多人随从当损此国。思惟已即语使言。我当至彼不须王来王即造船迎优波笈多。处处道路无不修治。至摩偷罗国是时优波笈多将一万八千阿罗汉。为摄受阿育王。故一切入船乃至往波吒利弗多国时阿育王民白大王言。优波笈多为摄受王。故已至此国。大王当知佛法如地。王今修善由之得正渡三有海至无为岸。优波笈多至明清旦当步至王所。王闻欢喜即解璎珞价直千万以赏此人。复令此人击鼓宣令。使波吒利弗多国一切闻知优波笈多明当入国。复令此人说此偈言。

若人乐富乐　　及天解脱因
一切应当见　　彼优波笈多
若人不见佛　　两足中最尊
自然大慈悲　　无漏大师等
彼见当供养　　名优波笈多

乃至阿育王。令一切人民闻此偈言。又复令其严治道路。时王出城至半由旬共诸臣民严持香花。种种伎乐迎优波笈多。时阿育王遥见优波笈多已在岸上。与一万八千阿罗汉。如半月形而自围绕。即便下象步至优波笈多处。时阿育王一足在船一足在岸。以两手捧优波笈多以置船中。五体投地敬礼其足犹如大树摧折堕地。又复以舌舐其两足长跪合掌瞻仰无厌而说偈言。

大地海为衣　　山庄严一伞
除怨得此地　　令我生欢喜
不如于今日　　与大德相见
我今见大德　　倍生于心念
是故我生喜　　谓已见世尊
佛已入涅槃　　大德作佛事
世间为无明　　汝如日月光
以智慧庄严　　犹如大师等
第一教化人　　众生所归依
应当见教化　　我当如说行

尔时大德优波笈多。以右手摩阿育王顶。而说偈言。

王今得自在　　当修不放逸
三宝值遇难　　王应常供养
世尊付法藏　　于王及我等
当守护佛法　　为摄受众生

阿育王答言。如世尊记我今已作。而说偈言。

我今已供养　　世尊舍利像
处处广起塔　　以珍宝庄严
唯不能出家　　修行于梵行

优波笈多言。大王善哉善哉如此之事。是王应作。何以故。

王于身命财　　应当修真实
王若在异世　　不受异世苦

时阿育王以大供养。将优波笈多入城。手捧大德以置高座。优波笈多其身软滑如兜罗绵。阿育王既触其身合掌而言。

大德身软滑　　如绵迦尸等
今我体鹿涩　　而触大德身

时优波笈多复说偈言。

我以胜供养　　供养佛世尊
不及王以沙　　奉施于如来

时阿育王复以偈言。

我先小儿意　　以沙奉世尊
值遇功德田　　是故今为王

时优波笈多。为令阿育生欢喜故。而说偈言。

王值功德田　　而生布施种
是故得此报　　不可思议乐

王闻是已心大欢喜。复说偈言。

昔以沙布施　　世尊大福田
今得无比乐　　四分转轮王
谁闻如此事　　不供养如来

是时阿育王礼优波笈多足白言。大德我欲于佛行住坐处悉皆供养。又欲作相令未来众生知佛如来行住坐卧所在之处。为摄受故即说偈言。

我欲于如来　　行住坐卧处
悉皆修供养　　为离生死苦
又欲作如来　　行住坐卧相
使未来众生　　起见佛因缘

优波笈多答言。大王善哉善哉王今此心最为难及。今欲现王如来世尊四威仪处令王作相。为欲摄受诸众生故。是时阿育王即严四兵。香花伎乐与优波笈多。即往彼处时优波笈多将阿育王至佛生处入岚毗尼林(翻解脱处)举右手指言。阿育王。此是佛生处。而说偈言。

世尊第一处　　生便行七步

净眼观四方　　而作师子吼
是我最后生　　处胎住亦然

时阿育王五体投地。顶礼如来初生之处。合掌说偈。

有人见佛者　　彼具大功德
若闻师子吼　　功德亦如是

优波笈多为阿育王生大信心。而问王言。有天见佛初生行七步。及闻师子吼王欲见耶。王答言大德。我今欲见优波笈多言。如来初生摩耶夫人所攀树枝天在其中。即便以手指示其处。而说偈言。

若有诸天人　　住在此林中
得见世尊生　　复闻师子吼
当现其自身　　为阿育生信

是时天人便现其身。于优波笈多前立合掌说言。

大德令我欲何所作。时优波笈多语阿育王。此天见佛生时。阿育王合掌向天。而说偈言。

汝见佛初生　　百福庄严身
佛面如莲花　　世间所爱乐
复闻师子吼　　依此大林中

是时天人复以偈答。

我已见佛身　　光明如金色
七步行虚空　　二足中最胜
亦闻师子吼　　为天人中尊

时王问言。如来生时有何瑞相。天人答言。我今不能广说妙事。略说少分。即说偈言。

放金色光明　　照于盲世间
人天所爱乐　　及山海地动

乃至阿育王。以十万两金供养如来初生之处。即便起塔复往余处。时优波笈多将阿育王入迦比罗婆修斗仙人住处(翻苍色)。举手示王此处。人以菩萨与白饭王。三十二相可爱之色庄严其身。王见已五体投地向彼作礼。释迦(人姓)跋陀那(翻正当)是天神处。菩萨至彼欲礼天神。是时天神不受其礼。而礼菩萨。时白饭王见是事已即便说

言。我今此儿为天之天。即为立名谓之天天。又言此是相师婆罗门相菩萨处。又言此是仙人记菩萨处。云此儿生已当应作佛。又言此是摩诃波阇波提养菩萨处。又言此是菩萨学书之处。又言此是菩萨乘象车马等种种技术之处。又言此是菩萨究竟诸道满足之处。又言此是菩萨转石轮处。又言此是共六万婇女娱乐之处。又言此是菩萨见老病死生悲心处。又言此是菩萨阎浮树下修诸禅定离欲恶法。有觉有观离生喜乐入初禅处。菩萨坐禅日已过中荫菩萨树其影不移。其余诸树影随日转。时白饭王见如此事五体投地礼菩萨足。又此间有一万天人。随侍菩萨从迦毗罗城中夜而出。又此是菩萨脱宝冠并遣马与车匿还处。而说偈言。

舍宝冠缨络　　并马与车匿
令其还本国　　一身无侍卫
为修精进行　　便入山学道

菩萨于此处。以迦尸衣易猎师袈裟而便出家。此是娑罗伽婆(翻姓)请菩萨处。此处频毗娑罗(翻摸实)王与菩萨半国。是处问郁头蓝弗复说偈言。

此处有仙人　　名郁头蓝弗
闻其法舍去　　人王无余师

此处六年苦行。复说偈言。

六年中苦行　　难行我已行
知苦行非道　　舍仙人所行

此处是菩萨。受难陀难陀波罗二女奉十六转乳糜受已食之复说偈言。

菩萨在此处　　食难陀乳糜
大勇最胜语　　往菩提树间

此处迦梨龙王赞叹菩萨。如偈所说。

龙王名迦梨　　赞叹而说言
以此道当往　　于菩提树间

是时阿育王。礼优波笈多足合掌说言。我欲见龙王其先见如来行如象王。从于此路往菩提树。时优波笈多往迦梨住处。以手指而说偈言。

龙王中最胜　　汝当起现身
汝见菩萨行　　往诣菩提树

是时迦梨龙王即现其身。于优波笈多前合掌说言。大德教我欲何所作。优波笈多语阿育王言。此迦梨龙王。菩萨从此路往菩提树时是其赞叹。时阿育王合掌向迦梨龙王。而说偈言。

汝见佛世尊　　光明如金色
于世间无等　　面如秋满月
十力大功德　　汝当说一分
云何从此行　　佛神力具足

迦梨龙王答言。我今不能广说当略说之王当谛听而说偈言。

菩萨履地时　　六种大震动
及大海诸山　　放光过于日

乃至阿育王于龙王处起塔已便去。时优波笈多将阿育王往菩提树举手指言。大王此处菩萨以慈悲为伴胜魔王军。觉得阿耨多罗三藐三菩提。而说偈言。

满足王于此　　胜种种魔军
得无比醍醐　　无上正遍知

时阿育王以十万金供养菩提树。及起塔已便去。优波笈多复白王言。此是佛受四天王四钵合为一钵处。又此处受二商主提谓波利所奉之食。佛从此处往波罗奈国。时有外道名优波只叹如来处。优波笈多复将阿育王往仙面处举手指言。此是世尊三转十二行法轮处。即说偈言。

是此处三转　　十二行法轮
真实法所造　　为度生死苦

此是一千外道出家之处。又此是佛为频婆娑罗王说法得见谛处。及八万诸天摩伽陀国婆罗门长者无数人等说法得见谛处。此是佛为帝释天王说法及八万诸天得见谛处。此是世尊为母说法夏安居竟与无数诸天从彼来处。乃至广说。优波笈多将阿育王至拘尸那城佛涅槃处。举手示言。大王此是如来所作已办入无余涅槃处。而说偈言。

天人阿修罗　　夜叉龙神等
及一切世间　　教化彼已竟
大慈悲精进　　是故入涅槃

时阿育王闻是语已闷绝躄地。乃至以冷水洒面寻得醒寤。从地而起以十万金。供养如来涅槃之处及起塔已。礼优波笈多足而说言。我是世尊所说大弟子。我欲供养舍利。优波笈多答言。善哉善哉王心极善。是时优波笈多将阿育王入祇洹林。举右手指言。大王此是舍利弗塔自当供养。阿育王问优波笈多言。舍利弗功德智慧其事云何。答言是第二佛为法之将。能随如来而转法轮。佛弟子中智慧第一。一切世间所有智慧。十六分中不及其一。唯除如来。而说偈言。

无等正法轮　　佛为世间转
舍利弗随转　　以利益世间
谁能说其人　　功德智慧海

时阿育王心大欢喜。以十万金供养舍利弗塔。合掌说偈言。

我礼舍利弗　　以恭敬心念
大慧离烦恼　　为世间光明

优波笈多复示阿育王目揵连塔说言。大王此是目揵连塔王当供养。王问言其人功德神力云何。长老答言。佛说其神力弟子之中最为第一。能以足指动天帝释最胜法堂。亦能降伏难陀优波难陀龙王。即说偈言。

目揵连神力　　佛说为第一
能以足指动　　帝释最胜殿
降伏二龙王　　难陀波难陀
神力功德海　　无有能称量

时阿育王以十万金供养目揵连塔。合掌说偈。

最胜之神力　　离生死苦恼
我今以顶礼　　名闻目揵连

优波笈多复指示言。此是摩诃迦葉塔应当供养。阿育王问言其人功德云何。长老答言。于少欲知足乃至八种及头陀苦行。佛说其人最为第一。佛以半座与其令坐。又以自身袈裟覆之。摄受苦人受持法藏。复说偈言。

最胜大福田　　行少欲知足
受持佛法藏　　能摄苦众生
佛与其半座　　及以衣覆身
无有人能说　　其大功德海

时阿育王复以十万金。供养大迦葉塔。合掌说偈。

常在山石窟　　具少欲知足
除诸烦恼怨　　获得解脱果
无比功德力　　是故今顶礼

时优波笈多。复示阿育王薄拘罗塔说言。大王。此是薄拘罗塔应当供养。阿育王问言。其人功德云何。答言。佛弟子中精进无病最为第一。不曾为人说一二句法。时王令人以二十贝子供养其塔。时有大臣问阿育王。等是罗汉。何故余塔皆以金供养。而薄拘罗塔独与二十贝子以为供养。阿育王言。汝当听说。

以智慧为灯　　除于无明闇
住意为舍宅　　少利益世间
是故以贝子　　供养于其塔

是时二十贝子从塔处来着阿育王足。时大臣见深生惊怪而说言。此阿罗汉少欲之力。乃至已入涅槃而不受施。时优波笈多。复将阿育王至阿难塔说言。大王。此阿难塔应当供养。其是如来给事弟子能持佛语。佛说。其人弟子之中多闻第一。而说偈言。

是长老阿难　　诸天人所贵
常护持佛钵　　具足念慧心
多闻为大海　　口说微妙语
方便正觉意　　明了一切法
为诸功德藏　　世尊所赞叹

时阿育王以十万金供养阿难塔。大臣问言。何故于此最胜供养。阿育王答言。当听我说。

佛世尊法身　　清净无与等
其能摄受持　　故我上供养
其然佛法灯　　除诸烦恼闇
其力故法住　　故我上供养
如以牛迹水　　不及于大海
阿难智慧水　　不及佛智海
于修多罗中　　佛与登王位
故我于今日　　设最上供养

时阿育王供养已竟生大欢喜。礼优波笈多足。而说偈言。

我今生人中　　不失善业果
以先功德力　　得作自在王
以不真实法　　获得于真实
世尊舍利塔　　庄严于世间
云何修苦行　　于我所未作

时阿育王礼优波笈多足。还其本国。

阿育王经卷第三

供养菩提树因缘品第三

尔时阿育王。于佛生处得道转法轮入般涅槃。于一一处。各以十万金供养于菩提树。倍生信乐作是思惟。此是世尊得阿耨多罗三藐三菩提处。日日之中最胜珍宝供养此树。是时阿育王第一夫人名微妙落起多(翻光护)生嗔恚心。大王既爱念我。云何以好珍宝与菩提树。即唤旃陀利女(翻下姓)而语言。菩提树是我怨。汝能杀不。答言能。汝当与我金。夫人语言如是。时旃陀利女即便咒树以綖缚之。是菩提树渐渐枯死。有人白王。是菩提树渐渐枯死。而说偈言。

佛坐菩提树　　知一切世间
得一切种智　　此树今日死

时王闻是语已闷绝躄地。诸臣以水洒王。良久乃醒。即便啼泣而说偈言。

我见此树王　　即是见如来
树王若枯死　　我命亦随灭

时彼夫人见王忧恼便白王言。若我不能令菩提树生者。我亦不能令王欢喜。王答言。汝若能令菩提树生者。汝非女人。何以故。佛住此处得阿耨多罗三藐三菩提。是时夫人唤旃陀利女而语言。汝能令树更生。如其先不。答言。若菩提树其根不死能令更生。乃至栴陀利除所缚綖。周匝掘坑日日以罂乳灌之坑中。少日之间树渐还生遂得如本。时人白王。王于今者大生功德。菩提之树今得生故。王闻此言心大欢喜。即便往至菩提树间。瞻菩提树目不能舍。而说偈言。

从于瓶沙王　　及诸余国王
无上二因缘　　悉所不能作
当于菩提树　　灌以香色乳
复当修供养　　圣众五部僧

时阿育王。以千金银琉璃罂盛以香水。复持种种饮食及香花等千罂香水浴菩提树。以种种彩衣而以衣之。王于是时复受八戒。受八戒竟手执香炉而登殿上。请四方僧说言。世尊弟子在四方者。为摄受我故悉应来此。而说偈言。

正行善逝子　　根寂静离欲
应供大福田　　天人所归依
最胜善逝子　　行禅离爱着
阿修罗所依　　当来摄受我
于罽宾国处　　大林及暗林
有诸阿罗汉　　当来摄受我
如来子乐禅　　住阿耨达池
及江山石窟　　当来作慈悲
善言如来子　　住舍利沙殿
无忧慈悲心　　当来摄受我
大勇之神力　　住于香醉山
我请阿罗汉　　当悉来此处

时阿育王说此言已。有三十万比丘和合阿罗汉十万学人二十万。及精进凡夫无数。于众僧中上座一处无有人坐。时阿育王白六通上座耶舍言。第一坐处何故无人。答言。此是第一上座之处。王又白言。除大德外更有上座耶。答言有佛说弟子中有能师子吼此为第一。姓颇罗堕名宾头卢。第一坐处是其所坐。时阿育王闻其此言。身毛为竖如柯昙婆花。又说言。大德有比丘见佛未入涅槃今犹在者不。长老答言有。姓颇罗堕名宾头卢。其人见佛。王又问言。我于今者得见其人不。长老答言。王寻当见其今应来。时王闻已大生欢喜。而说偈言。

我今得大利　　及无比摄受
以得见大德　　名曰宾头卢

时阿育王。合掌仰看空中目不暂舍。时宾头卢。与无数阿罗汉随从围绕如半月形。犹若雁王从空中下。于第一处坐。是时阿育王见颇罗堕宾头卢来。及见十万比丘皆从坐起。又见宾头卢头发皓白额皮眉毛悉垂覆面如。缘觉身。见已五体投地礼宾头卢足如大树倒。舌舐其足长跪合掌瞻仰啼泣。而说偈言。

大地海为衣　　山庄严一伞
除怨得此地　　令我生欢喜
不如于今日　　与大德相见
我今见大德　　倍生于心念

复次大德见世尊不。是时宾头卢以两手举其眉毛视阿育王。便说偈言。

我数见如来　　无等无譬类
有三十二相　　面如秋满月
梵音除烦恼　　入无诤三昧

阿育王复问。大德于何处云何见。长老答言。大王。世尊与五百漏尽阿罗汉随从。最初于王舍城安居。是时在此众中得具足见佛。便说偈言。

无欲无欲从　　摩诃牟尼尊
是时此安居　　我具足见佛
如汝今见我　　如是我见佛

复次大王。世尊又于舍卫国为胜外道故。现种种神力。作无数化佛。相好庄严。次第而上至阿迦腻吒天。我于尔时亦在其中。见佛种种神变。而说偈言。

时有诸外道　　行种种邪道
世尊以神力　　示现降伏之
是时我见佛　　令世间欢喜

复次大王。世尊于三十三天上安居。为母说法竟与诸天众围绕下僧柯奢(翻光明)国。我于尔时在大众中见诸天众。复见比丘尼。名郁波罗(翻青莲华)槃尼柯(翻色)见其化作转轮圣王具足七宝。而说偈言。

上天安居竟　　佛便从彼下
我时在众中　　是故得见佛

复次大王。修摩陀伽(不解翻)孤独女儿。请佛及五百阿罗汉。佛以神力至分陀跋陀国(不解翻)。我以神力举山从虚空中亦至彼国。是时如来诫敕于我。汝不得入涅槃。至我法住。而说偈言。

修摩伽陀请　　佛神力至彼
我以力举山　　随至分陀国
是时佛诫敕　　令我至法住
以是因缘故　　得具足见佛

复次大王。汝先小时。以小儿意。佛入王舍城乞食。我奉佛麨。汝奉佛沙。成护尔时起随喜心。如佛所记。此小儿于我涅槃百年后。

当生波吒利城名阿输柯。为四分转轮主领法王。当广供养舍利起八万四千法王塔。我于是时亦在其中。而说偈言。

王昔为小儿　　合掌以沙施
我亦于是时　　具足见此事

阿育王复问宾头卢。大德何处住。以偈答言。

北方阿耨池　　于香醉山中
我住于彼处　　及诸同学众

阿育王复问宾头卢。大德几人随从。以偈答言。

六万阿罗汉　　围绕随于我
我及诸大众　　悉尽烦恼毒

复次大王何事此疑当速施僧食。众僧食竟当更共语。王答言尔。如大德教。以念佛教我当观菩提树。观菩提竟当与僧食。以种种饮食当以供养。时阿育王语比丘名一切友。我当施僧十万金及一千金银琉璃罂。于大众中当说我名供养五部僧。时阿育王儿名鸠那罗(鸟名不解翻)住王右边。是时王子畏其父故不敢发言。便举二指示唱导比丘。表其修福倍多其父。时大众见鸠那罗一倍作福。悉皆大笑。时王见大众笑。语大臣成护。汝所作非是。故人笑。成护答言。多人欲作功德。若作功德必以一倍是为正当。阿育王答言。我当以三十万金供养众僧。以三千宝罂盛以香水灌菩提树。当以我名在大众说供养五众。乃至鸠那罗复举四指以示比丘。时大王嗔语成护大臣我修功德。谁今与我而欲诤。大不识世法。成护见大王嗔。礼大王足。谁敢与王争作功德。而说偈言。

谁敢与王　　诤修功德　　是拘摩罗
与王诤作

是时阿育转身右边见拘那罗王子。向宾头卢说言。大德。我今唯除七宝库藏。一切大地宫人大臣并以我身及鸠那罗悉施众僧。当以我名在大众说供养五众。复说偈言。

一切宫内　　唯除珍宝　　宫人大臣
悉施众僧　　大众之僧　　为福田处
我及王子　　具足功德

是时阿育王。于宾头卢等大众中布施竟。于菩提树周匝起墙。时阿育王自登墙上。以四千罂盛以香水灌菩提树。其菩提树还生如本。

而说偈言。

已灌菩提树　　菩提树还生
枝叶极茂盛　　功德亦增长

大王灌菩提树竟还生如本。枝叶青软新芽更出。王及大臣一切人民心大欢喜。复次饮食供养众僧。于大众中有一大德名耶舍。语王言。今此大众实可爱重。王今供养勿起异心。时阿育王自手行食。从上座为始尽于一众。于众僧末有二沙弥以麨相扮欢喜丸等共戏相掷。阿育王见笑而思惟。此二沙弥为小儿戏。乃至阿育王复往上座所。次第行食至耶舍所。时大德耶舍复语王言。大王于众僧中不得起不信心。王答言尔。复白上座耶舍言有二沙弥以糗等相戏。耶舍答言。此二沙弥。具心解脱及慧解脱皆阿罗汉。王闻是已心大欢喜。复生心言。我已供养众僧。复觅好衣施二沙弥。时二沙弥即知王意。便现功德之力。一沙弥化作铁器以置其前。一沙弥化作揵陀水等。王见问曰。用此何为。答言大王。我见王心供养僧竟别施我衣我欲染之。时王闻已即便生意。我本在心。未发言说。云何此人已知我心。即以五体投地敬礼其足。向二沙弥而说偈言。

我孔雀大王　　及大臣人民
功德我已作　　一切得大利
精进处生信　　可施我已施

乃至阿育王语二沙弥。我以汝故于一切僧悉施三衣。时阿育王于五众中已作功德。复于一一人悉施三衣。又以四十万金布施众僧。复以无数金银。赎此大地宫人大臣。并以末身及拘那罗。

毗多输柯因缘

是时阿育王于佛法生大信心。起八万四千塔已作五众大会以饮食供养。有三十万阿罗汉学人一倍精进凡夫无数。阿育王倍生信心。时阿育王弟毗多输柯信外道法言。释迦牟尼弟子无有解脱。何以故。常乐乐行畏苦行故。乃至阿育王语其弟言。汝于非处莫起信心。于佛法处当生信心。时阿育王于异时中欲为捕猎。阿育王弟于彼山中见一仙人五热炙身。其于苦道而起实意。往其所礼其足。说言大德住此几时。仙人答言。经十二年。复更问言。汝食何食。答言。常食树木果根。复问。汝衣何衣。答言。结茅为衣。复问。卧处云何。答言。以草铺地。又问。汝因何事而起烦恼。答言。见鹿行欲起我欲心。以欲心火烧于我心。时阿育王弟心便生疑。如此苦行尚起欲心。佛之弟子常修乐行。云何见欲而不起心。既起欲心何得于欲而起厌离。即说偈

言。

仙人往苦林　　食树花果根
服气除秽食　　不能灭欲爱
释迦牟尼子　　食酥酪乳味
于种种衣服　　悉皆不能舍
若伏诸根者　　频陀山能浮

阿育王弟复更说言。释迦弟子诳阿育王令作功德。时阿育王闻其此言。即设方便语大臣言。我弟于外道生信。当以方便令其得入佛法。时大臣答阿育王言。大王云何教我所作。王语大臣。我今欲洗入彼浴室。应脱天冠及衣服等。汝当以我服饰庄严我弟令登王座。臣答言尔。及至阿育王将入浴室脱庄严具。入浴室已。是时大臣语阿育王弟。若无阿育汝当作王。是故今者试着天冠被天衣服及登王座。大臣语已而便与著令登王座。时大臣即白阿育王言。王所敕使臣已作竟。阿育王出观其弟。着天冠及登王座。而语言。我今未灭汝已作王。阿育王嗔即命行杀之人。身着青衣披发执铃。至已礼王白言。今者欲何所作。王语言。我舍此弟汝可杀之。王语已竟。便有多人执诸器仗而围绕之。是时大臣礼阿育王足。而白王言。此是王弟愿王忍辱莫起嗔心。时阿育王答大臣言。我当忍辱。至于七日为我弟故于七日中暂与其国令其作王。种种伎乐及诸婇女以供给之。一切臣民皆往问讯。行杀之人执刀门立。日日白王。今一日已过余六日在。如是乃至六日已过余一日在。至第七日王庄严具天冠衣服还阿育王。大臣诸人将毗多输柯共往问讯阿育大王。时王问言。汝七日为王种种伎乐好闻见不。弟以偈答言。

若人见色　　及闻音声　　食种种味
此能答王

王复语言。我与汝国七日为王。百种伎乐皆恣汝意。无数众人日日问讯咒愿于汝。云何而言。不见不闻不得好味。复以偈答。

我于七日中　　不见不闻声
不嗅不尝味　　亦不觉诸触
我身庄严具　　及诸婇女等
思惟惧死故　　不知如此事
伎女歌舞声　　宫殿及卧具
大地诸珍宝　　初无欢喜心
以见行杀者　　执刀在门立
又闻摇铃声　　令我怀死畏
死撅钉我心　　不知妙五欲

既着畏死病　　不得安隐眠
思惟死将至　　不觉夜已过

是时阿育王语其弟言。毗多输柯汝于一生中思惟死苦。虽得上妙五欲而不生爱。出家比丘于十二入思惟无量生死无常。云何而得起烦恼耶。又复思惟地狱之苦及诸畜生更相残害。饿鬼饥渴众苦所逼。思惟人中四方驰走初无安乐。思惟天上坏败之苦。如是五道身心之苦无有乐处。观此五阴无常苦空无我不实。譬如空村无有居民。如是五阴皆空无我。以无常火烧诸世间。佛诸弟子常作此观。云何而得起烦恼耶。复说偈言。

汝于一日中　　思惟生死畏
而无有欢乐　　不起贪爱心
佛诸弟子等　　日日观生死
云何生欢乐　　而起烦恼心
于饮食衣服　　及以卧具等
思惟解脱法　　而不起着心
观身如怨家　　三有如火宅
思惟何方便　　而得解脱之
深乐解脱法　　不贪于五欲
其心如莲华　　处水而不着

时阿育王。以善方便佛法教化毗多输柯。时毗多输柯合掌向王而说言。大王。我于今者归依如来及以法僧。而说偈言。

我今归依佛　　佛面如莲华
天人所归依　　无漏法及僧

时阿育王。以两手抱其弟颈而语言。我不误汝。为欲令汝信佛法故。是故为汝现此方便。时毗多输柯以种种华香及诸伎乐供养佛塔。以种种饮食供养众僧。复往鸡寺耶舍上座六通罗汉所。至已对耶舍坐为欲闻法。时耶舍以神通力。见其前世已造善业。今于此生是最后身得阿罗汉。为其说法赞叹出家。既得闻法便乐出家。即起合掌白耶舍言。善说法律我得出家受具足不。于佛法中欲修梵行。耶舍答言。善男子。汝可还白阿育王听出家不。时毗多输柯即还阿育王处。至已合掌白言。大王。今当听我出家。我于佛法欲修梵行。复说偈言。

我心乱不住　　犹如象无钩
王意如铁钩　　勿制我出家
王为地中主　　当听我出家
佛作世间光　　今欲修其行

阿育王闻其言。手抱其颈。悲泣落泪而语言。毗多输柯勿作此意。何以故。出家之人形服粗弊饮食假人眠卧树下。汝今制心勿欲出家。毗多输柯答言。大王。我于今者不为嗔故而欲出家。亦不为贪欲。不为贫苦。亦不为脱怨家。但见世间种种诸苦生死相随无有脱处。唯见佛法正路能脱生死终无所畏。是故我今乐欲出家。阿育王闻之更增悲泣。时毗多输柯复说偈言。

生死为悬绳　　有人则恒动
在上必复堕　　和合必分离

时阿育王复语之言。汝当先习乞食。然后乃得出家。时王后园有一大树以草布地令住其下。与一瓦钵令入宫乞食。毗多输柯。即便持钵行入宫内。种种上食而便得之。时阿育王嗔宫内人。汝于今者云何乃与乞食者上食。从今已去当以粗食施之。乃至以麦为饭。经宿臭坏乃可施与。时毗多输柯得而食之不以为恶。阿育王见而语之言。汝今勿食此食。听汝出家。出家之后恒来见我。乃至毗多输柯往至鸡寺。至已思惟。我若于此出家。人物乱我不得修道。当于远处而出家也。便往毗提国于彼出家。思惟精进得阿罗汉果。是时长老毗多输柯得阿罗汉已受解脱乐。复思惟言。昔与王约。出家之后恒来见王。我于今者应满本约。乃至次第行至波吒利弗多国。是时长老毗多输柯早起着衣持钵入国乞食。次第行至阿育王城。语门人言。汝入白王云。毗多输柯今左门外欲见大王。时守门人即入白王。今毗多输柯至欲见大王。时阿育王而语之言。汝可将入令至宫中。毗多输柯即便入宫。阿育王见即从座起。为其作礼如大树倒。起而合掌视之无厌。悲泣而言。

一切诸众生　　当乐于和合
汝今除和合　　而味寂静心
我今知汝心　　以慧无厌足

时阿育大臣名曰善护。见毗多输柯着粪扫衣执持瓦钵。次第乞食粗好俱受心无分别。见已白阿育王言。毗多输柯少欲知足所作已办王当生欢喜心。何以故。

常行乞食　　着粪扫衣　　住于树下
心常在定　　心广无漏　　其体无病
正命自活　　常生欢喜

时阿育王闻是语已心大欢喜。便说偈言。

舍于孔雀姓　　及摩伽陀国

种种诸珍宝　　上妙之五欲
乐于四圣种　　除惰慢烦恼
行于大精进　　名闻显我国
最胜十力法　　而汝能受持

时阿育王以手捧之置好座上。种种饮食自手与之。食竟洗钵置之一处。阿育大王于其前坐听其说法。是时毗多输柯为王说法。而说偈言。

王今得自在　　当修不放逸
三宝甚难值　　王应勤供养

时阿育王。与五百大臣及国人民。以自围绕合掌恭敬送毗多输柯。大臣人民而说偈言。

大兄阿育王　　今恭敬送弟
出家有胜果　　于今为现证

是时长老毗多输柯。欲显其功德身升虚空。一切人民皆见其去。时阿育王与诸大众合掌观之。目不暂舍复说偈言。

无复亲友爱　　如鸟飞虚空
我以贪爱锁　　不能自在去
禅定有胜果　　于身得自在
随意之所行　　一切无挂碍
为欲爱所盲　　不能见此法
汝今以神力　　轻我起欲爱
我本有慧慢　　今汝为最胜
我等着世法　　见圣始知畏
今我等啼泣　　由汝今舍我

时长老毗多输柯。往至边地至已得病。以病重故头皆发疮。时王闻之即遣给事医药疗治。后得小差医师给事悉遣令还。其体所资唯食牛乳。为乞食故往多牛处。复有一国名分那婆陀那(翻正增长)。彼国一切信受外道。复有一人受外道法事裸形神。画作如来礼其神足。有一佛弟子见此事白阿育王。王时闻已语驶将来。阿育王所领。于虚空中半由旬上。一切夜叉悉系属王。地下一由旬一切诸龙悉系属王。是时夜叉闻王语已。于一念顷即将外道弟子并画像来。时阿育王见已生大嗔心。于分那婆陀那国一切外道悉皆杀之。于一日中杀十万八千外道。复有一外道弟子。受外道法事裸形神。画作如来礼其神足。时阿育王复闻是事。即敕余人令取此人及其亲属。置一屋中以火焚之。时

王复敕。若有人能得一尼揵首者。我当与其金钱一枚。是时长老毗多输柯入养牛处一日停住。毗多输柯病来多日头须发爪悉皆长利。衣服弊恶无有光色。时养牛女窃生是念。今此尼揵来入我舍。便语其夫。汝应杀此尼揵取头与阿育王。必当得金。其夫闻已即便拔刀往毗多输柯所欲斩其头。时此长老即自思惟。见其业至无得脱处。即便受死。而将头至阿育王所欲求觅金。王即观之见其头发驳夺。心中生疑。即问其医师及给事人。时医师给事人即白王言。此是毗多输柯头。王闻是已闷绝躄地。以水洒之良久乃起。时有大臣白王。无漏之人不灭此苦。大王当施众生无畏。乃至阿育即随其言。宣令一切不得复杀尼揵。时诸比丘生疑问优波笈多。毗多输柯昔造何业今受此报为人所杀。优波笈多答言。长老当听。过去世时有一猎师多杀群鹿。于大林中有一泉水。时此猎师张施罗网。以其绳罥取置于水边。日日之中多杀诸鹿。是时佛未出世。有一缘觉于水边食。食竟澡洗还树下坐。时彼群鹿闻缘觉香不往水边。时猎师至不见鹿来。即寻其迹往辟支佛所。见已作是念言坐是人故令鹿不来。即便以刀杀辟支佛。长老当知。昔猎师者而今即是毗多输柯。以其日日多杀诸鹿。是故今者多诸病苦。复以昔杀辟支佛故。以此业缘于无数年常在地狱受诸苦报。于五百世在人道中。生生之处常为他杀。今是最后果报虽得罗汉犹为他害。诸比丘复问优波笈多。此人云何复生大姓又得阿罗汉果。优波笈多答言。先于迦葉佛法出家乐行布施。常教檀越种种饮食供养众僧。有一佛发爪塔。以香华幡盖种种伎乐而供养之。以是业报生于大姓。十万年中常修梵行复发正愿。以是业缘得阿罗汉。

阿育王经卷第四

鸠那罗因缘品第四

　　是时阿育王。于一日中起八万四千塔。于是日中王夫人名钵摩婆底(翻有扶容华也)生一男儿。形色端正眼为第一。一切人见无不爱乐。时有内人即白大王王有功德夫人生儿。王闻欢喜而说偈言。

　　我于今日　　大生欢喜　　我孔雀姓
　　名闻一切　　宫人以法　　由之增长

　　故名此儿名达磨(翻法)婆陀那(翻增长)。即抱此儿示阿育王。时王见已欢喜说偈。

　　我儿目端严　　为功德所造
　　光明甚辉曜　　如优波罗花
　　以此功德眼　　庄严于一面

其面貌端正　　譬如秋满月

乃至阿育王。命诸大臣而语之言。汝等尝见此儿眼不。诸臣答言。臣于人中实所未见。于雪山有鸟名鸠那罗。此鸟之眼与其相似。即说偈言。

于雪山顶　　有宝花处　　鸠那罗鸟
而住其上　　此儿二眼　　类彼鸟眼

王便发言。将此鸟来。虚空上半由旬夜叉神闻其语。下一由旬龙闻其语。一念之顷夜叉之神即得鸟来。时阿育王以鸟眼比儿眼。见此二眼无有异相。即以鸟名而以名儿。复说偈言。

大地人王　　以可爱眼　　鸠那罗名
说为儿名　　是故大地　　其名远闻

乃至鸠那罗长大。为其纳妃。妃名千遮那(翻金)摩罗(翻鬘花)。时阿育王将鸠那罗往至鸡寺。寺有上座六通罗汉名耶舍。是时耶舍见鸠那罗。未经几时应当失眼。即白王言。何故不令鸠那罗作其自业。时阿育王语鸠那罗。大德令汝所作。汝当随之。时鸠那罗礼耶舍足。说言。大德。教我所作。耶舍答言。眼非是常汝当思惟。即说偈言。

汝鸠那罗　　常思惟眼　　无常病苦
众患所集　　凡夫颠倒　　由之起过

时鸠那罗于宫中静处独坐。思惟眼等诸入为苦无常。时阿育王第一夫人名微沙落起多。往鸠那罗处见其独坐观其眼故。而起欲心以手抱之。而说偈言。

以大力爱火　　今来烧我心
譬如火烧膝　　汝当遂我意

鸠那罗闻其言。以手掩耳。而说偈言。

汝今于我所　　不应说此言
汝今为我母　　我则为汝子
今此非法爱　　应当舍离之
何故为此事　　开诸恶道门

时微沙落起多不遂意故。心生嗔忿。夫人又说偈言。

爱心住汝处　　而汝无爱心

汝心既有恶　　不久须臾灭

鸠那罗答言。

我今宁当死　　以法而清净
不愿于生中　　而起不净心
若有恶心者　　失人天善法
善法既不全　　依何而得生

微沙落起多恒伺其过而欲杀之。于北有国。名德叉尸罗。拒逆不从阿育王令。时王闻之。意欲自往。大臣白王王。今当令鸠那罗往。不须自去。时阿育王命鸠那罗而语之言。汝往彼国。答王言。尔时阿育王复说偈言。

我于今者　　闻其此言　　虽为是儿
而是我心　　以心念故　　倍加庄严

是时阿育王。即便令人严治道路。老病死等悉令不现。时阿育王与鸠那罗同载一车送之近路。将欲分别。手抱儿颈。见鸠那罗眼啼泣而言。

若有人见　　鸠那罗眼　　心欢喜故
有病皆除

是时有一相师婆罗门。见鸠那罗不久失眼。见阿育王唯观儿眼。不缘余事。见已说偈。

王子眼清净　　王观之欢喜
眼光明庄严　　云何而当失
此国诸人民　　见鸠那罗眼
一切皆欢喜　　犹如天上乐
若见其失眼　　一切当苦恼

乃至鸠那罗次第行至德叉尸罗国。彼国人闻出半由旬严治诸道。处处置水以待来众。时诸人民即便说偈。

德叉尸罗人　　执宝罂盛水
及诸供养具　　迎鸠那罗王

时王至已人民合掌而作是言。我等迎王不为斗诤。亦不与彼大王相嫌。但王所遣大臣在我国者。为治无道。愿欲废之。是时人民以诸供具供养鸠那罗王迎至国中。时阿育王身遇重病。粪从口出。诸不净

汁从毛孔出。一切良医所不能治。时阿育王即语诸臣。召鸠那罗还。我当灌顶授以王位。我于今者。不贪身命。时微沙落起多即便思惟。若鸠那罗得作王者。我必当死。思惟已白阿育王言。我能令王病得除愈。一切医师不须令进。时阿育王即受其语断诸医师。时微沙落起多语诸医师。门外男女病如王者可将其入。时阿毗罗国有一人病。如王不异。时病人妇为觅医师说其病状。医师答言。将此人来我欲见之。当为处药。乃至妇人将此病者送与医师。医师复送与王夫人。时王夫人将此病者置无人处。令破其腹出生熟二藏。于熟藏中有一大虫。虫若上行粪从口出。虫若下行便从下出。若左右行诸不净汁从毛孔出。时王夫人。磨摩梨遮以置虫边。而虫不死。复以毕钵以置虫边。虫亦不死。复以干姜以置虫边。虫亦不死。乃至以大蒜置于虫边。虫便即死。时王夫人以如此事具以白王。王于今者应当食蒜。病即除愈。王答言。我是刹利。不得食蒜。夫人复言。为身命故作药意食之。乃至阿育王遂便食之。虫死病除便利如本。时阿育王清净洗浴语夫人言。汝于今者当何所求。随意与之。夫人白王。愿王七日听我为王。王语夫人。若汝为王必当杀我。夫人又言。过七日已我当还王。时阿育王遂便许之。夫人思惟我欲治鸠那罗今正是时。是时夫人即便假作阿育王书。与德叉尸罗人令取鸠那罗眼。书中说偈。

我今有大力　　威名甚可畏
鸠那罗王子　　于彼为罪过
今敕彼人民　　挑取其二眼
今为此一事　　汝等速为之

时王夫人。作书已竟须齿牙印之。阿育王眠夫人欲印书故便近王边。王即惊觉。夫人白王何故惊怖。王答夫人。我梦不祥。见有鹫鸟欲取鸠那罗眼。是故惊惧。夫人答言。王不须忧。鸠那罗子今甚安隐。第二更梦。王复惊起语夫人言。我今更梦如本不祥。夫人问言。梦复云何。王答言。我见鸠那罗头须发爪悉皆长利而不能言。夫人答言。其今安隐。愿勿忧之。乃至后时阿育王眠。夫人即便以大王齿窃取印之。遣使送与德叉尸罗人。时阿育王又梦。自齿悉皆堕落。至明清旦澡洗已毕。为身命故。召相师来以梦所见具向其说。语言。汝当为我解释梦意。相师答言。若人有此梦者。儿当失眼。不异失儿。而说偈言。

若人梦齿落　　必当失儿眼
儿眼既已失　　不异失于儿

时阿育王。闻其此言即便起立。合掌向四方神。而咒愿言。

今一心归佛　　清净法及僧

世间诸仙人　　于世为最胜
一切诸圣众　　皆护鸠那罗

使者执书至德叉尸罗国。是时彼国人民见此书至。念鸠那罗故共隐此书而不与之。不欲令其起于恶心。彼诸人民复更思惟。阿育大王其甚可畏。心不敬信于其自儿。尚欲取眼。况于我等而不起恶。复说偈言。

今此鸠那罗　　如大仙不异
于一切众生　　皆能作饶益
彼阿育大王　　而不起慈念
况于余众生　　而能不残害

乃至彼人以书与鸠那罗。鸠那罗得书已语诸人言。若能取我眼者。今随汝意。时诸人即唤旃陀罗。汝当挑取鸠那罗眼。旃陀罗合掌说言。我今不能。何以故。

若人于满月　　能除其光明
是人当能除　　汝面明月眼

是时鸠那罗即脱宝冠语旃陀罗言。汝挑我眼。我当与汝。复有一人形貌可憎十八种丑。语鸠那罗言。我能挑眼。时鸠那罗寻忆大德耶舍所说。便说偈言。

合会有离　　是真实说　　思惟此义
知眼无常　　我善知识　　能饶益者
是人说法　　皆苦因缘　　我常思念
一切无常　　是师之教　　深自忆持
我不畏苦　　见法不住　　当依王教
汝取我眼　　我已摄受　　无常真实

是时鸠那罗语丑人言。汝当取我一眼置我手中我欲观之。时此丑人欲取其眼。无数诸人相与嗔骂。而说偈言。

眼清净无垢　　如月在空中
汝今挑此眼　　如拔池莲华

是无数人悲号啼哭。是时丑人即出其眼。置鸠那罗手中。时鸠那罗以手受之向眼说偈。

汝于本时　　能见诸色　　而于今者
何故不见　　本令见者　　生于爱心

今观不实　　但为虚诳　　譬如水沫
空无有实　　汝无有力　　无有自在
若人见此　　则不受苦

是时鸠那罗。思惟一切诸法悉皆无常得须陀洹果。既得果已语丑人言。所余一眼随汝取之。时彼丑人复更挑之置鸠那罗手中。既失肉眼而得慧眼。复说偈言。

我于今者　　舍此肉眼　　慧眼难得
我今已得　　王今舍我　　我非王子
我今得法　　为法王子　　今从自在
苦宫殿堕　　复登自在　　法王宫殿

乃至鸠那罗。知取其眼是微沙落起多。而说偈言。

愿王夫人　　长受富乐　　寿命常存
无有尽灭　　由其方便　　我得所作

是时鸠那罗妇千遮那摩罗。闻鸠那罗失眼。以念夫故至其夫所。入多人处见鸠那罗失眼流血。闷绝躄地。傍人以水洒之令得醒寤。啼泣说偈。

眼光明可爱　　昔见生欢喜
今见其离身　　心生大嗔恼

鸠那罗语其妇言。汝勿啼泣。我自起业。自受此报。复说偈言。

一切世间　　以业受身　　众苦为身
汝应当知　　一切和合　　无不别离
当知此事　　不应啼泣

是时鸠那罗共其妇。从德叉尸罗国还阿育王所。二人生来未曾履地。其身软弱不堪作业。时鸠那罗善于鼓琴。复能歌吹。随其本路乞食济命。渐渐游行至于本国欲入宫门。时守门人不听其前。既不得前而复还出住车马厩。于后夜中鼓琴而歌。歌曰。我眼已失。四谛已见。复说偈言。

若人有智慧　　见十二入等
以智慧为灯　　得解脱生死
三有中之苦　　悉为自心苦
三有中之过　　今应当知之
若欲求胜乐　　当思十二入

时阿育王。闻其歌声心大欢喜。而说偈言。

今此说偈　　及闻鼓琴　　似是我子
鸠那罗声　　若是其至　　何不见我

时阿育王。命一人来我所闻声似鸠那罗。而声清妙复兼悲怨。闻此声故令我心乱。如象失子而闻子声。其心回遑不安其所。汝可往看是鸠那罗不。若是鸠那罗汝可将来。乃至此人受教至车马厩。至已见其无有二眼皮肤曝露不复可识。还白大王。王所令看是孤独盲人。共其妇俱住车马厩非鸠那罗。时阿育王闻其此言懊恼思惟。而说偈言。

如昔所梦见　　鸠那罗失眼
今此盲人者　　鸠那罗不疑
汝可更至彼　　但将此人来
以思惟子故　　其心不安隐

乃至此人受教更至其所。语鸠那罗言。汝是谁儿。何所名姓。鸠那罗复以偈答。

父名阿输柯　　增长姓孔雀
一切诸大地　　悉为其所领
我是彼王子　　名为鸠那罗
姓曰法王佛　　今为法王子

是时使人将鸠那罗及其妇至宫中。时阿育王见鸠那罗风日曝露。以草弊帛杂为衣裳。形容改异不复可识。时阿育王生心疑惑而语之言。汝是鸠那罗不。答言。我是阿育王闻闷绝堕地傍人见王而说偈言。

王见鸠那罗　　有面而无眼
以苦恼烧心　　从床堕于地

傍人以水洒王令其得醒。还至坐处抱鸠那罗置其膝上。复抱其颈啼哭落泪手拂头面。忆其昔容而说偈言。

汝端严眼　　今何所在　　失眼因缘
汝今当说　　汝今无眼　　如空无月
形容改异　　谁之所作　　汝昔容貌
犹如仙人　　谁无慈悲　　坏汝眼目
汝于世间　　谁为怨仇　　我苦恼根
由之而起　　汝身妙色　　谁之所坏

懊恼心火　今烧我身　譬如霹雳
摧折树木　懊恼之雷　以破我心
如此因缘　汝今速说

时鸠那罗以偈答言。

王不闻佛言　果报不可脱
乃至辟支佛　亦所不能免
一切诸凡夫　悉由业所造
善恶之业缘　时至必应受
一切诸众生　自作自受报
我知此缘故　不说坏眼人
此苦我自作　无有他作者
如此眼因缘　不由于人作
一切众生苦　皆亦复如是
悉由业所作　王当知此事

时阿育王。为懊恼火以烧其心。复说偈言。

汝但说其人　我不生嗔心
汝若不说者　我心乱不安

时阿育王。知是微沙落起多所作。唤微沙落起多。而说偈言。

汝今为大恶　云何不陷地
今汝不为法　于我为大过
汝今既为恶　从今舍于汝
犹如行善人　舍不如法利

时阿育王嗔火烧心见微沙落起多。复说偈言。

我于今者　欲出其眼　欲以铁锯
以解其身　以斧破身　以刀割舌
以刀截颈　以火烧身　令饮毒药
以除其命

阿育王说如此事。欲治微沙落起多。鸠那罗闻深生慈心。复说偈言。

微沙落起多　所为诸恶业
大王于今者　不应便杀之
一切诸大力　无过于忍辱

世尊之所说　　其最为第一

时阿育王不受儿语。以微沙落起多置落可屋。以火焚之。又复令杀德叉尸罗人。是时比丘生疑问大德优波笈多。鸠那罗先造何业今受此报。大德答言。长老当听。过去久远。于波罗奈国有一猎师。至雪山中多杀群鹿。又于一时复往雪山时雷电霹雳有五百鹿。以怖畏故。入石窟中。时此猎师见诸群鹿。即便捕之一切皆得。得已复作是念。若皆杀者。肉当臭烂。无如之何。我当挑其两眼使其不死。而不知去。后渐杀之。作是念已。一切挑眼。长老。于意云何。先猎师者鸠那罗是。以其挑鹿眼故于无数年常在地狱。从地狱出生于人中。五百世中常被挑眼。今是最后余残果报。比丘又问。以何因缘生于大姓。得端严眼复得罗汉。答言。诸长老听。过去久远人寿四万岁时。有佛正觉名迦罗鸠村大。出现于世是时如来于一切世间。所应作者皆已作讫。入无余涅槃。时有一王名曰输颇(翻庄严)为佛世尊起四宝塔。时王命过弟不信佛。起塔珍宝悉皆密取。唯土木在。一切人民见塔毁坏懊恼发声。时有长者子。问彼诸人。汝等何事懊恼发声。诸人答言。世尊之塔本有四宝。不谓于今悉皆毁散。是故我见懊恼发声。时长者子即以四宝如本庄严。复令高广有胜于初。又起金像以置塔中。所作已讫。复发愿言。迦罗鸠村大为世间师。愿我后师亦如今日。比丘当知。昔长者子即鸠那罗是。此其修治迦罗鸠村大如来塔故。今得生于大姓之中。以其造作如来像故。今所得身端严第一。以其发愿值善师故。今得释迦牟尼为师及见四谛。

阿育王经卷第五

半庵摩勒施僧因缘品第五

尔时阿育王得坚固信问诸比丘。谁已能于佛法之中最大布施。诸比丘答言。孤独长者已大布施。王复问言。其能几许佛法中施。比丘答言。用百千万金。阿育王闻即便思惟。孤独长者用百千万金。我于今者亦以百千万金以用布施。阿育大王已起八万四千塔。又于初生得道转法轮入涅槃及诸罗汉涅槃之处。各以十万金施。四部大会亦已作讫。又三十万众僧一分阿罗汉二分学人及精进凡夫。于一日中一时施食。又阿育王唯留珍宝。一切大地宫人大臣鸠那罗。及以自身悉施众僧。复以四十万金布施众僧。又以无数之金赎此大地。乃至自身后以九十六千万金布施众僧。时阿育王得病困笃生大忧恼。大臣成护。是其先世随喜施沙知识。闻大王病。便往王所而礼王足。即说偈言。

昔面如莲花　　尘垢不能污
大力诸怨家　　不得见大王

犹如日炎盛　　人所不能视
何故于今者　　悲泣而流泪

阿育王以偈答言。

我今生忧恼　　不为身命财
别离圣众故　　是以我忧恼
世尊诸弟子　　成就诸功德
以种种饮食　　日日常供养
当思惟此事　　是故我流泪

复次成护。我昔欲以百千万金供养三宝。而意未满。我今欲以四十千万金布施满我本心。思惟已便欲遣四十千万金送与鸡寺。是时鸠那罗儿名三波地(翻具足)为太子。大臣语太子言。阿育大王须臾应终。而今欲遣四十千万金送与鸡寺。一切国王以物为力。太子应当勒守物人勿令金出。于是太子即便勒之。阿育王敕不复施行。唯有金器供王食用。王食讫已便令送此金器与彼鸡寺。复断金器听以银器。王食竟已复令送此银器与彼鸡寺。复断银器乃至以铁器供王王食已复令送与鸡寺。复断铁器听用瓦器。时阿育王无复有物。唯半庵罗果在其手。中时阿育王心大悲恼。召诸大臣及以人民一切和合而语之言。谁于今日为此地主。大臣起而作礼合掌说言。唯天为主。更无异人。时阿育王泪落如雨。而说偈言。

今我阿育王　　无复自在力
唯半阿摩勒　　于我得自在
何用是富贵　　如恒河流水
先所领国土　　豪富最第一
今忽贫穷至　　不复得自在
一切诸合会　　皆悉当分离
如来正法言　　无有能知者
我先所敕令　　一切无障挂
犹如心意识　　于缘得自在
我今所教敕　　如水碍于石
一切诸怨贼　　我先悉降伏
王领一切地　　摄一切贫苦
今者无光明　　如云障于月
如阿输迦树　　花叶悉枯落
是我阿输迦　　贫悴亦如是

是时阿育王即呼傍臣。名曰跋陀罗目阿(翻贤面)而语之言。我失自在。汝今于我为最后使。唯此一事汝应当作。此半阿摩勒果送与鸡

寺宣我语曰。阿育王礼众僧足。昔领一切阎浮提地今者唯有半阿摩勒果。是我最后所行布施。愿僧受之。此物虽小。以施众僧福德广大。而说偈言。

我本为人王　　于宫得自在
无常为自相　　不久而磨灭
能为疗治者　　唯有圣福田
今我无医药　　愿今见济度
此半阿摩勒　　是我最后施
小施而福广　　是故应摄受

时此使人。受王敕已。将半阿摩勒果往至鸡寺。于上座前以阿摩勒果供养众僧。合掌说偈。

一切地一伞　　王领无障碍
犹如日光明　　遍照一切处
以自欺诳业　　功德于今尽
譬如日入时　　无复有光明
以恭敬顶礼　　施半阿摩勒
显其福德尽　　今为最后施

是时上座集诸比丘而语之言。汝等今当起怖畏心。如佛所说。见他无常是处可畏。谁能于此不生厌离何以故。

勇猛能布施　　孔雀阿育王
王领于大地　　阎浮提自在
今日果报尽　　唯有阿摩勒
大地诸珍宝　　悉为他所护
今此阿育王　　舍半阿摩勒
诸有凡夫人　　福德力生慢
当为说无常　　令其生厌离

时诸众僧得阿育王半阿摩罗果。碎以为末以置羹中遍行众僧。时阿育王语成护言。谁今为王。成护礼足合掌说言天为地主。更无有人。时阿育王以人扶起遍观四方。向众僧处合掌而言。今留珍宝此外大地乃至大海一切施僧。又说偈言。

水为大地衣　　七宝严地面
持一切众生　　及以诸山等
我今以舍此　　布施诸众僧
于众僧得果　　是故我今施

以此布施福　　不求帝释处
亦不乐梵天　　及诸大地主
唯欲以此福　　愿求心自在
得共圣人法　　人所不能夺

乃至阿育王。以多罗叶。书此偈语。以齿印之。执书合掌向彼僧处而作是言。以此大地一切施僧。说已便终。乃至大臣用五色彩以庄严舆供养王身。供养已便水欲以灌太子顶以授王位。成护语诸臣言。一切大地阿育大王已施众僧。诸臣答言。我等今者当作云何。成护答言。先阿育王作意。我用百千万金施佛法僧。已与九十六千万金。欲更满之。而诸臣不听。王意不满。故以一切大地布施众僧。诸臣即便取四十千万金以赎大地。即以海水灌太子三波地顶。令登王位。三波地儿名毗梨诃钵底(翻太白星)。太白有儿名毗梨沙斯那(翻牛毕)。牛毕有儿名弗沙跋摩(翻尾铠星)。尾铠有儿名弗沙蜜多罗(翻差友)。乃至弗沙蜜多罗得登王位。集诸大臣。以何方便能令我名恒住不失。诸臣答言。大王之姓从阿育王来。是阿育王起八万四千塔乃至佛法未灭。阿育大王名闻亦在。王今应当起八万四千塔。时王答言。阿育大王有大神力人无及者。更有方便得流名不。是时有婆罗门咒愿第一。而是凡夫不信佛法。白王言。有二种因名得常住。一者作恶。二者作善。阿育大王起八万四千塔。天今坏之名则常在。乃至弗沙蜜多罗王。严驾四兵欲坏佛法。往至鸡寺。至已于寺门闻有师子吼。王大怖畏。复还波吒利弗国。如是三反往至鸡寺亦复如是。还于本国集彼众僧而作是言。我于今者欲坏佛法。诸众僧中。于塔及寺各有所护。宜各说之。诸僧皆言。我等护塔。王于是时即杀上座次及诸僧。时有沙柯罗国是其所领。语彼国人。若有能得一比丘首。与其金钱。彼国有寺。名曰法王。时彼寺中有一罗汉。人欲取头而白王言。彼有比丘。今欲取头送与大王。时王闻已自欲取之。是时比丘入灭尽定。以定力故。刀杖火毒不能侵害。既不得杀。复往余处至拘瑟他歌(翻库藏)国。彼国有一夜叉神守护佛牙。是夜叉思惟佛法当灭。我既受戒。不复杀生。我有女儿已利履(亡失反)夜叉本欲求之。以其先常作恶业故而我不许。为护佛法今应与之。复有一大力夜叉常护弗沙蜜多罗王。以其力故人无侵害。是护佛牙神将护王夜叉至于南海。是时已利履夜叉取太山。压弗沙蜜多罗王及其四兵。一时皆死。是故此山名修尼喜多。弗沙蜜多罗王既被杀已。孔雀大姓从此而灭。

阿育王经卷第六

佛记优波笈多因缘品第六

是时佛欲涅槃化阿波罗啰龙王。及瞿波啰旃陀利龙王竟。至摩偷

罗国。于彼国告阿难言。于此摩偷罗国我入涅槃百年后。当有卖香商主名笈多。有儿名优波笈多无相佛。当作佛事教化多人证阿罗汉果。此处石窟。长十八肘。广十二肘。令其弟子人捉一四寸筹投石窟中使满石窟。阿难当知。我后教化弟子优波笈多最为第一。阿难。汝今见彼远青林不。阿难答言。已见世尊。佛言。彼山名优楼漫陀。如来入涅槃百年后。当有舍那婆私比丘于彼山起寺。又说法教化。优波笈多令其出家。于摩偷罗国有长者子兄弟二人。名那哆婆哆。其当于优楼漫陀山为起寺檀越。故名此寺为那哆婆哆。阿难当知。此寺最为第一禅处。阿难惊惋优波笈多饶益多人。佛语阿难。汝今不应惊惋此事。过去久远其生恶道已益多人。又过去世于此优楼漫陀山三边。一边有五百缘觉。一边有五百仙人。一边有五百猕猴。猕猴之中而有一主。是猕猴主往缘觉处。见诸缘觉生欢喜心。取树花果供养缘觉。时诸缘觉结加趺坐。是时猕猴次第作礼。作礼已毕。于僧坐末而自端坐。乃至日日亦复如是。时诸缘觉皆入涅槃。猕猴不知。恒修供养如本不异。见诸缘觉悉不受之。是时猕猴执缘觉衣及以牵脚。缘觉不动。猕猴思惟。是诸缘觉悉皆已死。啼泣懊恼。复至仙人处。是五百仙人皆卧棘刺。是时猕猴复学仙人卧棘刺上。又学仙人卧灰土上。复学仙人五热炙身。炙身去后。是时猕猴以水灭火取灰藏之。所卧棘刺拔取掷去。所卧之灰复取除之。仙人以手攀树自悬。猕猴复拨其手令其堕地。是猕猴四威仪中常教化诸仙。既教化已。于诸仙前端坐修定。语仙人言。汝等一切当如是坐。时五百仙人随其坐禅。是诸仙人无师说法。于三十七助菩提法思惟证得缘觉之道。既得道已。复作是念。我得圣道。由此猕猴。即以香花饮食供养猕猴。乃至猕猴命终时。诸缘觉即以香木用烧其身。佛语阿难。是猕猴者即优波笈多是。优波笈多于恶道中。为多众生作大饶益。我入涅槃百年后。复于优楼漫陀山作大饶益。尔时世尊语阿难言。汝当捉我衣角。时世尊将阿难身升虚空往罽宾国。至已语阿难言。汝见此处多山林不。阿难答言。已见世尊。复告阿难。此罽宾国我入涅槃百年后当有末田地比丘。于此土立罽宾国。乃至佛次第行到拘尸那城。涅槃时至。告长老摩诃迦葉。我今欲入涅槃。汝当聚集法藏令住千年。为摄受众生故。摩诃迦葉白佛言。世尊。如世尊教。我当奉行。乃至佛念天帝释。时天主帝释知佛心已。即至佛所。尔时世尊告帝释言。憍尸迦。汝当护持法藏。帝释白佛言。世尊。我当如是。世尊复念四天王。时四天王知佛心故即至佛所。佛复告四天王。我涅槃后。汝等当护持法藏。乃至未来三贼国王。汝皆应共其护持法藏。四天王白佛言。如是世尊。是时世尊以法藏付摩诃迦葉及天帝释四天王等竟。复往摩偷罗国。如是次第至拘尸那城娑罗双树间。告阿难言。涅槃时至。是娑罗双树北面。汝当安置眠处。我于今日中夜当入无余涅槃。即说偈言。

生死海无底　　波浪洄澓深

老病以为岸　　我今已得渡
欲入无忧国　　弃舍身之筏
更生以为海　　老可畏为水
牟尼为牛王　　渡彼生死海
如人依于筏　　安隐至彼岸

乃至广说。佛入涅槃起八舍利塔。第九罂塔。第十炭塔而说偈言。

八塔高如山　　舍利在其下
次第九罂塔　　第十者炭塔

乃至天主帝释及四天王。一切香花种种伎乐供养舍利。说言。世尊付我等法藏入涅槃。今我等依佛法守护。是时帝释语持梨哆阿啰哆(翻治国)言。汝于东方当护佛法。复语毗留多(翻增长)言。汝于南方当护佛法。复语毗留博叉(翻不好眼)言。汝于西方当护佛法。复语鸠鞞罗(翻不好身)言。汝于北方当护佛法。世尊言。我灭后有三贼王。当来与汝同处。若坏佛法汝当拥护。是时佛入涅槃。无数罗汉亦入涅槃。是时空中悲声说偈。

苦哉佛弟子　　一切皆涅槃
今日此世间　　一切皆虚空

无明为闇覆正法灯。大德罗汉悉皆涅槃。无复守护三藏法者。三藏正法不得久住。是时帝释及四天王。无数诸天一切往至大迦葉所。至已礼迦葉足而说言。世尊付法藏与大德及我等。大德。今当与我共护佛法。一切佛法当共聚集。勿令分散。今此佛法天人摄受住世千年。为摄受一切众生故。乃至迦葉鸣磬。以神通力从口出声。告阎浮提一切令知。有五百阿罗汉住拘尸那伽。是时迦葉语阿□楼驮。长老。见阿罗汉谁今未来。阿□楼驮答言。伽梵波提(翻牛主)今在天上尸利沙(翻树名)殿。其今未来。大德迦葉问诸比丘。今此众中谁为最小。富那罗汉答言。我为最小。摩诃迦葉语言。长老。众僧法教汝能受不。富那答言。能受。迦葉又言。善男子。汝今能受众僧教法。善哉善哉。汝今当往天上尸利沙殿伽梵波提所而语之言。大迦葉及诸众僧唤汝来下。今有众事。汝可速来。而说偈言。

善男子当往　　尸利沙之林
舍此众往彼　　伽梵波提所

乃至富那往至尸利沙殿。语伽梵波提言。迦葉及诸众僧。于阎浮提一切和合。今有僧事汝宜速下。伽梵波提答言。善男子。汝当说佛

及众僧。勿道迦葉及众僧。何以故。佛已涅槃。诸外道等当轻佛法。复次有恶比丘起破僧事。外道当言。佛既涅槃。法亦灭尽。诸比丘等皆无所知。佛昔在世。以智慧光明令诸世间悉亦光明。今既灭度。世间皆闇。我于今者何事至彼。复说偈言。

一切世间空　　无复欢喜处
无如来说法　　阎浮提无事
我今欲住此　　而入于涅槃

汝今还彼以宣我心。伽梵波提礼大迦葉及诸众僧。而说偈言。

一切世间空　　无复欢喜处
无如来说法　　阎浮提无事
我今欲往此　　而入于涅槃

伽梵波提说此语已即入涅槃。是时富那还阎浮提。而说偈言。

大德胜众　　伽梵波提　　礼敬而言
佛已涅槃　　我于今日　　亦入涅槃
如大象灭　　子亦随灭

是时大迦葉即便立制。从今已去众僧和合结集法藏。其事未毕。诸比丘等不得涅槃。即说偈言。

从今日已去　　一切僧和合
未结集法藏　　皆不得涅槃

乃至五百阿罗汉皆和合竟。大迦葉白僧言。此长老阿难恒随如来其今已老。一切众僧当恭敬之。复说偈言。

此长老阿难　　受持佛所说
利根有智慧　　常随如来行
净心解佛法　　应当恭敬之
饶益诸众僧　　十力所赞叹

是时大迦葉语诸比丘。我等若于此地结集法藏。大众云聚必当悲泣妨于法事。我等欲于佛得道处摩伽陀国结集法藏。乃至迦葉及五百罗汉至王舍城。是时长老毗梨时弗多供给阿难。行毗梨时国至已。彼国四众闻佛涅槃心生悲恼。是阿难思惟。四众懊恼。云何说法。长老毗梨时弗思惟。我观和上心。为是圣人。为是凡夫。即见和上犹是学心。未厌欲界见已往阿难处。至已说此偈言。

汝当往树下　　于涅槃作心
瞿昙当坐禅　　不久证涅槃

是时长老阿难。以毗梨时弗教化故。昼日行坐洗五盖心。如是一更乃至五更。明星出时出外洗足。洗竟还寺欲右胁卧。头未至枕。离诸烦恼得罗汉果。往王舍城。乃至迦葉及五百罗汉亦来此城。是时阿阇世鞞提希子闻迦葉及五百罗汉至。庄严道路种种供具迎大迦葉。时阿阇世王以无根心成就故。昔见佛来从高楼堕。佛以神力而接取之。今于象上见大迦葉复欲投下。时大迦葉亦以神力而接取之。是时迦葉语阿阇世王。如来神力不假思惟。声闻神力必须作意。若不作意而汝堕者命则不全。从今以去不应复尔时。王答言。我当如是。时阿阇世王礼迦葉足合掌说言。大德。世尊涅槃我遂不见。若大德作意欲入涅槃当来看我。迦葉答言。如是。复语大王。我等欲于此城结集佛法。时王答言。我从今去至未终灭。当以衣服饮食医药卧具供养众僧。愿诸众僧在竹林中。是时迦葉思惟。此寺广大。诸比丘等妨乱我事。当作是言。如是可说。如是不可说。有石窟处名毕波罗延(树名)。我等当于彼处结集法藏。乃至迦葉共五百罗汉往毕波罗延石窟。至已庄严住处语。诸比丘。于未来世诸比丘等当失正心。我等未中之前当共集优陀那伽陀。中后集一切法。乃至五百阿罗汉次第坐于其坐处铺尼师檀。一切众僧心念。于三藏中先集何藏。大德迦葉言。当先集修多罗。诸众僧复言。谁能诵修多罗。迦葉答言。长老阿难多闻中第一。一切修多罗皆是阿难受持。我等当问阿难集修多罗。是时迦葉语阿难言。汝今当说修多罗。我等大众当共结集。而说偈言。

汝长老阿难　　当知此法藏
是如来所造　　汝力故能住
汝持佛法藏　　如牛负重担
如来持十力　　最胜大勇猛
能令三有灭　　佛法如醍醐
一切持法藏　　皆悉已涅槃
唯今汝一人　　受持佛法藏

是时长老阿难答言。如是。即从坐起于上座前立观一切众僧。而说偈言。

此大吉众僧　　离世尊一人
净心不庄严　　如虚空无月

乃至长老阿难从上座次第作礼。礼已即登高座而便思惟。有修多罗。我亲从佛闻。有修多罗。不亲从佛闻。我于今者悉说如是我闻。乃至大德迦葉语阿难言。长老应说。修多罗在何处说。而说偈言。

大智皆劝请　　佛子汝当说
佛初修多罗　　在于何处说

时阿难答言。婆罗奈国为五比丘初说修多罗。如是我闻一时世尊住婆罗奈国仙面鹿园。佛语诸比丘此苦圣谛。乃至广说。是时长老阿若憍陈如思惟。我此众中闻为我等说修多罗。如是至佛法不断皆是初所闻法。便生懊恼。是时阿难见是事故亦生懊恼。便下高座而在地坐。复说偈言。

三有无有力　　犹如水中月
幻化芭蕉树　　复以智慧力
能知诸世间　　是故舍生死
而入于涅槃　　如大风倒树

时五百阿罗汉皆除床座露地而坐。是时迦葉语诸比丘。阿难所说是何修多罗。乃至五百阿罗汉入三摩提。从三摩提起而说言。如是修多罗。如是修多罗。乃至广说四种修多罗。结集已竟。众僧复言。我今欲集毗尼藏。应当问谁。大德迦葉答言。长老优波离持一切律最为第一。我当问其欲结毗尼。是时迦葉语优波离。长老汝当说毗尼。我欲结集。答言。如是。佛于何处说波罗夷。优波离答言。于毗时国。为何人说。为须提那迦兰陀子。如是广说。乃至第二法藏已竟。摩诃迦葉复思惟。我等自说智母。是时迦葉语诸比丘。云何说智母。谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉八正道四辩无诤智愿智悉皆结集。法身制说寂静见等是说智母。乃至大德迦葉已结集法藏。而说偈言。

已结经法竟　　为世间饶益
佛十力所说　　是事不可量
世间无明闇　　法灯能除之

是时长老阿难思惟。佛世尊涅槃时。有犯小罪教令除灭。我今当白众僧。即于上座前合掌而言。我亲闻受佛说。从今有犯小戒悉令放舍不复假治。若众僧同。今便共舍。既无细罪。诸众僧等则安乐住。是时大德迦葉语阿难言。汝问世尊。何者是细戒应舍。何者非细戒不应舍。于五篇中。为是第五。为是第四。阿难答言。我实不问。何以故。于时佛边诸大比丘悉皆不问。我既最小心无惭愧。是故不问。复次为佛涅槃。我时懊恼。是故不问。时大迦葉语阿难言。汝有罪过犯突吉罗。如来临欲涅槃从汝索水。而汝以浊水上佛。阿难答言。我既最小心无惭愧。是时柯掘他(不解翻)江有五百乘车而从江过。车去未久我便取水。是故水浊。迦葉又言。如来须水。汝何故不以钵向天。天自降水。何为取此浊水上佛。是故汝今得突吉罗。复次世尊有新袈裟。色黄如金。汝何故以足蹋之。阿难答言。非我无惭愧。是时我处

更无异人。是故足蹋。迦葉又言。汝何故不执衣向天。天当来捉。是故汝今犯突吉罗。

复次佛时语汝。若人能修四如意足。能住寿一劫若减一劫。令汝知之。而佛如来常成就四如意足。汝何故不请佛住世一劫若减一劫。阿难答言。大德迦葉。不无惭愧。时魔王迷惑我心。是故不能请如来住。迦葉语言。此亦得突吉罗罪。复次汝何故以如来阴藏相示诸女人。阿难答言。大德。我非无惭愧。以阴藏相示诸女人。时诸女人多诸爱欲。若见如来阴藏之相。便厌女身愿求男身。是故示之。迦葉语言。汝得突吉罗罪。汝应当忏悔。是时迦葉语诸比丘。我等今当说七灭诤法及诸细罪。诸比丘中或言众学法是小。或言四法是小。或言九十事是小。或言三十事是小。或言乃至二不定是小。或言若留四重及十三僧残。余一切舍。外道当说。沙门瞿昙其法斑驳。若佛在世法则和合。佛灭度后法亦散灭。佛涅槃后。诸弟子等各随其意。欲受便受。欲舍便舍。佛说此言。若有比丘不一心受者。当正心受戒。若已受戒不得舍之。依佛所说悉皆受持。若比丘如说受持。善法增长无复退转。是故依佛说一切诸戒悉皆受持。

阿育王经卷第七

佛弟子五人传授法藏因缘品第七

世尊付法藏与摩诃迦葉(翻大龟)入涅槃。摩诃迦葉付阿难(翻欢喜)入涅槃。阿难付末田地(翻中)入涅槃。末田地付舍那婆私(翻纻衣)入涅槃。舍那婆私付优波笈多(翻大护)入涅槃。优波笈多付絺征柯(翻女)优波笈多在摩偷罗国教化弟子。有成阿罗汉者。辄令投一四寸筹于石室中。室广十二肘长十八肘。自作誓言。筹若满室当入涅槃。筹既满已乃入涅槃。以法付嘱弟子絺征柯。絺征柯是满室筹中最后弟子。优波笈多语絺征柯言。昔佛以法藏付嘱迦葉。迦葉以付嘱阿难。阿难以付嘱末田地。末田地以付嘱和尚。我今以此法藏付嘱于汝。付嘱既竟。却后七日而入涅槃。天人展转相告满阎浮提。阿罗汉十万人和合共来供养。学人及优婆塞优婆夷不可称数。乃至涅槃时至。身腾虚空行住坐卧身上出水身下出火。现十八变。诸天世人莫不欢喜。然后以筹而自阇维。尔时一千罗汉同入涅槃。乃至絺征柯受护法藏。

迦葉因缘

长老摩诃迦葉涅槃因缘。尔时梯毗梨迦葉。修多罗毗尼阿毗昙一切皆诵。以愿智令知三藏。受身证灭尽三昧。得总持四辩与五百阿罗汉结集法藏。佛所说法次第付嘱与诸胜人。处处流布常视读诵勿令遗

失。于一切众而为饶益。常自思惟。我年已大老死无常。作此思惟。依佛所说依力已受。善友受经法子已生。以现佛恩少报佛恩。谁能一切悉报佛恩。一切同学于法和合。多时持身以摄世间。多时担身已大疲极。以臭身疲极。涅槃时至。复说偈曰。

已结修多罗　　以修治道路
世尊之法语　　处处广宣说

复说偈言。

无惭愧已除　　已摄有惭愧
已作自饶益　　我涅槃时至

是时摩诃迦叶往至阿难处。语长老阿难言。世尊付我法藏。付已而入涅槃。我今欲涅槃。以法藏付汝。汝当受持。尔时王舍城当有商主儿生。以舍那衣覆。是故名舍那婆私。舍那婆私入大海。后归于世尊法。当修供养。汝当教化令其出家。汝当以佛法藏以传与之。尔时摩诃迦叶以佛法藏付长老阿难。付法藏竟。作是思惟。是我世尊大慈悲。难作已作。教化周遍。无边功德以造此身。世尊舍利处处供养。我应入涅槃。汝自当知是我可作无有别事。复说偈言。

是我世尊　　摩诃慈悲　　世尊舍利
我已供养　　菩提三昧　　之所出生
难作已作　　最后供养

摩诃迦叶以神力往四支征(音知荷反生处成道处转法轮处涅槃处)。以第一恭敬礼拜供养。八舍利塔亦复如是。复入于龙宫以修供养。譬如师子王入于池湖。无有怖畏深大不动清净无垢。于彼佛牙供养已竟。譬如龙王出于虚空。一瞬眼顷至忉利天宫。时帝释及诸天欢喜供养。供养既竟。意欲从彼而入涅槃。是时帝释见此事相。语迦葉言。念于净行常住山中。以何意故。而来至此。此处孤独无有归依。是时梯毗利摩诃迦葉语帝释言。憍尸迦。我乐看佛牙及佛天冠摩尼宝珠钵多罗等。是我最后。应为供养。复说偈言。

为说苦尽　　是故我来　　为看佛相
是故我来

帝释及诸天。闻迦葉语一切懊恼。恭敬彼故。而以两手。捧持佛牙以授迦葉。迦葉顶受目不暂瞬。以漫陀罗华(翻圆华)薄拘罗华(翻曲华)牛头栴檀周流那(翻末香)以此供养。摩诃迦葉语帝释及一千诸天。汝当修不放逸。是时迦葉于须弥山顶忽然不现还王舍城。尔时长老迦

叶以佛法藏付嘱阿难。是时阿难日日随从迦叶后行。阿难语迦叶言。莫入涅槃。是时迦叶告阿难言。我今与汝各随所入。尔时阿难早起着衣持钵入城乞食。是阿难以三可爱和合。一者名可爱。二者闻可爱。三者色可爱。彼人见色不厌。闻说法不厌。迦叶亦早起着衣持钵入城乞食。迦叶思惟。我本有约。入涅槃时当往见阿阇世王。是时迦叶入王宫内语看门人。我今住此。欲见大王。汝可入宫白王令知。门人答言。王今正眠。须王眠觉当为启闻。迦叶语言。汝可觉王。门人答言。王不可觉。觉必大嗔。嗔必治我。长老迦叶语门人言。王若觉时。汝当白王。迦叶今来欲入涅槃。故须见王。是时迦叶入城乞食。乞食竟入鸡足山。破山三分。于山中铺草布地。即自思惟。而语身言。如来昔以粪扫之衣覆蔽于汝。至于弥勒法藏应住。复说偈言。

我以神通力　　当持于此身
以粪扫衣覆　　至弥勒佛出
以此故弥勒　　教化诸弟子

尔时迦叶起三三昧。一者如入涅槃竟。被粪扫衣。以三山覆身。如子入母腹而不失坏。乃至弥勒法藏应住。二者若阿阇世王来山应开。迦叶思惟。若阿阇世王不见我身当吐热血死。三者若阿难来山当开。是时从三昧起舍命入涅槃。入涅槃竟。地六种震动。帝释等无数天人以天诸花供养迦叶身。三山还合以覆其身。帝释及诸天远离故生懊恼。即说偈言。

我等今日　　远离迦叶　　心生懊恼
不能自胜　　毕钵窟天　　众难法生
摩伽他人　　生贫孤独　　一切世间
无有归依
今此迦叶　　第二佛灭　　正法山堕
正法船动　　正法树落　　正法海涌
魔王欢喜　　摄受法乱

作如是语已忽然不现。时阿难入王舍城未出。迦叶入涅槃。长老阿难王舍城乞食竟。思惟无常乃至。阿阇世王眠中梦见其母姓灭。惊此梦故怖畏起觉。门人白王。迦叶向来欲见王当入涅槃。王闻其言。闷乱堕地。傍人以水起王。王得少醒往竹林中。礼阿难足。礼已复起懊恼啼哭说言。我今闻长老摩诃迦叶入涅槃。阿难答言。大精进已入涅槃。尔时阿阇世王语阿难言。看迦叶身我欲供养。阿难将王至鸡足山上。是时阿难见诸罗刹护迦叶身。阿阇世王亦如是见又见天花覆迦叶身。见已举手拍头以一切身接足作礼。如象触树倒。礼已便欲觅薪以阇维之。是时阿难语言。大王。今何所作。王答言。我欲烧迦叶身。阿难答言。莫烧莫烧。此身神力所持。乃至正觉弥勒佛九十六千

万弟子围绕来至此处。取迦葉身现诸弟子。时弥勒说言。此迦葉是释迦牟尼弟子。少欲知足最为第一。又结集释迦牟尼法藏。复说偈曰。

此仙比丘姓迦葉　　释迦牟尼大弟子
最胜善见益世间　　是其受持彼法藏

是时弥勒弟子生念。彼时人身小。释迦牟尼身。为如是。为当大。是时弥勒佛见其弟子而语言。摩诃迦葉身粪扫僧伽梨。是释迦牟尼世尊僧伽梨衣。彼弟子闻已忧愁。故九十六千万弟子当得证阿罗汉果。复得受持戒行功德。复次于山顶应起塔。阿阇世王还其城内。是时三山还合更覆其身。阿阇世王即于山上更复起塔。以种种香花供养。

阿难因缘

尔时长老迦葉入涅槃。时阿阇世王礼阿难足说言。长老佛入涅槃我不见。长老摩诃迦葉入涅槃亦不见。若长老欲入涅槃。愿来见我。阿难答言。如是。乃至舍那婆私商主从海而还。舍那婆私以其宝物。安置室内。往竹林中。是时长老阿难于讲堂门立。尔时舍那婆私往阿难所。到已礼足于一处坐。舍那婆私语阿难言。长老当知。我从海中安隐得还。今欲于佛等一切众僧。作五年功德大会。今佛何处。阿难答言。世尊已入涅槃。舍那婆私闻已闷乱躄地。傍人以水起之。少时得醒。仍说言。长老舍利弗何处入涅槃。如是摩诃目健连摩诃迦葉等何处入涅槃。问已复言。长老我欲作五年功德大会。阿难言。随汝意作。乃至广设。作大会已。阿难语言。汝已于世尊法藏作五年功德竟。今日当作以法摄受。舍那婆私答言。长老。云何教我。是时阿难语舍那婆私言。汝当于佛法藏出家。舍那婆私答言。如是。长老阿难为其出家受具足戒。乃至究竟第四羯磨。舍那婆私复受大戒。受我当至死着舍那衣。长老阿难受持八万四千法门。乃至佛所说。诸罗汉所说。舍那婆私悉能受持。具足三明通达三藏。尔时长老阿难住于竹林。是时有一比丘诵斯伽陀(翻不等偈)

若人百年生　　不见水白鹭
若人一日生　　能见水白鹭
是人有智慧　　名胜彼百年

是时阿难将其游行。闻其所说而语言。汝诵此偈非佛所说。当言。若百年生。不见生灭。若一日生。能见生灭。是人有智。胜彼百年。复次二人谤佛。一者不信嗔恚故谤。二者虽信不如法受持修多罗义。亦名谤佛。如人无足无口此人无用。揆底(不解翻)阿票多(翻无患

子)。此二人不能善受修多罗义亦如是。复说偈言。

痴人不聪慧　　其为无可用
聪慧不受法　　具慧则为毒
正智闻可说　　则得解脱果

是时彼诵偈比丘还其师所。说阿难言。世尊所说。若百年生不见生灭。若一日生能见生灭。胜彼百年。彼师语弟子言。阿难已老其念无力。复说偈言。

若人老至　　失其念力　　智慧身力
一切皆老

复语弟子。依汝所诵。莫从彼语。乃至阿难复往其所闻说本偈。长老阿难语言。我已语汝。此非佛说。彼答阿难。我师说言。阿难已老其念无力。阿难思惟。欲往其师所为说此义。复观其心受我语不。即见其心不受此义。复更思惟。有余比丘能为说不。亦不见人能为其说。阿难念言。若佛在世我当白佛及舍利弗目揵连迦葉等。今佛等悉入涅槃。我今亦欲随入涅槃。以佛力故法住千年。复说偈言。

如彼诸仙人　　当皆已过去
我今与彼等　　无有差别相
今我自思惟　　犹如鸟随风
彼已入涅槃　　能除诸垢结
于世间为灯　　为除无明闇
除彼大精进　　无量律仪者
今唯我一人　　如林余一树

是时阿难付嘱舍那婆私。复说世尊付法藏摩诃伽叶竟入涅槃。摩诃迦葉付嘱我竟入涅槃。今我欲入涅槃。此佛法藏应当受持守护。于摩偷罗国有山名优流漫陀(翻大醍醐)。摩偷罗国有长者生二子。一名那哆(翻无)。二名婆哆(翻军)。是佛所记。于彼山中应当起寺。复有摩偷罗国卖香商主名笈多。笈多当生儿名优波笈多。汝当教化令其出家。其是世尊所记无相佛。我涅槃百年后当作佛事。是时舍那婆私答言。如是。长老阿难已付法藏于舍那婆私竟。早起着衣持钵入王舍城乞食。阿难思惟我有约。入涅槃时。当往见阿阇世王。是时阿难即入王宫语看门人。我今住此欲见大王。汝可入宫白王令知。门人答言。王今正眠。须王眠觉当为启闻。阿难语言。汝可觉王。门人答言。王不可觉。觉必大嗔。嗔必治我。长老阿难语门人言。王若觉时。汝当白王。阿难今者欲入涅槃。故来见王。是时阿难入城乞食。乞食竟即自思惟。若我于此入涅槃。阿阇世王不以我身分与毗舍离人。毗舍离

人于阿阇世王必当相嗔。若我于毗舍离国入涅槃。毗舍离人必不以我身分与阿阇世王。阿阇世王于毗舍离人必复相嗔。是故我于恒河中入涅槃。是时长老阿难往恒河处。阿阇世王于眠中梦见伞柄折而伞不堕。惊此梦故怖畏起觉。门人白王。阿难向来欲见大王。当入涅槃。王闻其言闷乱堕地。傍人以水起王。是时王得少醒即自思惟。长老阿难欲于何处当入涅槃。是时有林中天。语阿阇世王言。长老阿难佛法生子守护法藏。其以作心令三有灭以寂静意。往毗舍离国为涅槃故。是时阿阇世王集四种兵。象马车步。往恒河岸。毗舍离国复有天人说偈语毗舍离人言。

此仙阿难陀　　以除无明闇
于世间多人　　等起慈悲心
入毗舍离国　　为欲入涅槃

是时毗舍离人离车毗(不解翻)。复集四种兵。象马车步。往恒河岸。是时阿难上船往恒河中。阿阇世王来逮阿难合掌说偈。

佛子入涅槃　　于三世间等
佛面如莲花　　今已入涅槃
汝是我等归　　不应舍离我

是时毗舍离人。礼阿难足合掌说言。汝于此处人天所念。而今欲灭。瞿昙于此世间最胜自在眼如莲花。为饶益孤独故应当摄世间。长老阿难作是思惟。若我入摩伽陀国离车毗人当懊恼。若我入毗舍梨国时摩伽陀王复当懊恼。我于今日当思所宜。既已知时。即说偈曰。

以半功德法　　与摩伽陀王
复以半功德　　与离车毗众
如是此二人　　当正修供养

长老阿难于涅槃时大地六种震动。尔时于雪山有一仙人五通具足。共五百弟子。彼仙思惟何故地动。其见阿难欲入涅槃。乃至共五百弟子往阿难所。到已礼足合掌说言。我于长老当得佛所说法及出家具足修净梵行。长老阿难生念。我一切弟子应当来。生此念时五百弟子阿罗汉一切来集。长老阿难即以神力转此大地。乃至仙人及五百弟子出家受具足。于第一羯磨仙人及五百弟子得须陀洹果。于第二羯磨得斯陀含果。于第三羯磨得阿那含果。于第四羯磨除一切烦恼得阿罗汉果。仙人及弟子于恒河中出家。是故名末田地。是时末田地作所作已礼阿难足说此言。如世尊最后与须跋陀出家须跋陀前入涅槃。我不乐见和上涅槃。和上亦当听我前入涅槃。长老阿难语末田地言。世尊付摩诃迦葉法藏入涅槃。摩诃迦葉付我入涅槃。我今欲涅槃。此法藏

汝应受持。佛已说罽宾国第一坐禅寺。我入涅槃百年后当有比丘名末田地。是其应持法藏入罽宾国。是故汝应将法藏入彼国。末田地答言尔。长老阿难付法藏与末田地竟。现神通力作十八变。于虚空中行住坐卧。入火三昧。入三昧竟。从其身中出种种色青黄赤白。或身上出火身下出水。或身上出水身下出火。是时阿难其身端正。譬如名山出清流水及种种花。阿难思惟。欲分此身半与摩伽陀王。半与离车毗众。是时以神通力遂檀越心。以智慧金刚破其身山。半与摩伽陀国。半与毗舍离众。乃至阿难入涅槃。阿阇世王与诸天人供养半身。毗舍离人复供养半身。有二塔。一在王舍城。一在毗舍离。

末田地因缘

是时长老阿难入涅槃。末田地思惟。我和上教我将佛法藏入罽宾国。时末田地往罽宾国坐于绳床。更复思惟。此罽宾国龙王所领。若不伏之不来我界。应入如是三昧。以三昧力。令罽宾国六种震动。乃至龙王不能自安。于是龙王。至末田地所。时末田地入慈三昧。龙王兴风吹袈裟角不能令动。复起雷雨。末田地神力变其雷雨。皆成天花优钵罗拘牟头分陀利花等悉皆堕地。乃至复以种种器仗欲害末田地。复以神力变其器仗亦成天花。复以大山压末田地。复变大山而成天花。即时空中而说偈曰。

大风吹动　不移衣角　雷雨器仗
变为天花　譬如雪山　日光所照
悉皆镕消　无有遗余　入慈三昧
火不能烧　器仗毒害　不近其身

于是龙王惊恐往末田地所说言。圣人教我何作。末田地言。此处与我。龙王答言。不可得也。末田地言。此处佛所记。当起最胜坐禅处名罽宾国。龙王复言。此是佛所记耶。末田地答言。如是。龙王复言。欲得大小地耶。末田地言。欲得如床处。龙王言。如是我与。是时末田地以神通力广其坐处。如究涂卢那筏砢(不解翻)覆此大地。龙王复言。几人相随。末田地言。有五百阿罗汉。龙王复言。若五百阿罗汉少一人者当夺住处。是时末田地自思惟。乃至法藏当有五百阿罗汉不。其见不减乃至过数。答龙王言。如是。长老复言。若有受施应有檀越。我欲将白衣入罽宾国。龙王答言。如是。是时末田地。将众多白衣入罽宾国立聚落城邑。诸白衣语末田地言。我今于此云何自活。时末田地以神通力。将诸白衣入揵陀摩陀那(翻香醉山)山。至已诸白衣掘取官久摩(翻郁金香)还罽宾种。是时香醉山中诸龙王嗔。末田地教化降伏。诸龙王问末田地。世尊法藏住当几时。末田地答言。经一千年诸龙王作约。至佛法住听住彼国。末田地答言。如是。时末

田地取郁金香至罽宾国种。乃至世尊法藏住。是时末田地广布法藏。现种种神力与诸檀越。共学佛法令其解悟。然后涅槃。如水灭火。以牛头旃檀种种香木阇维其身。收其舍利为之起塔。

舍那婆私因缘

尔时长老阿难入涅槃。时舍那婆私往摩偷罗国。于中路有寺名贫陀婆那(翻丛林)。舍那婆私住寺一宿。寺有二老比丘。论议说偈。

无犯第一戒　　择法第一闻
是比丘谓是　　舍那婆私说

时舍那婆私语二比丘。汝所说义非我所说。正法和合是我所说。长老先过去世于波罗捺国有一商主。与五百估客欲入大海。于其中路见辟支佛病。商主留诸估客看辟支佛。以医所说药商主亲自料理。时辟支佛病得小差。尔时商主取舍那衣。衣本粗涩。更浣染治令自其软滑。浴辟支佛以衣施之。白言。世尊。此衣粗涩。世尊浴竟愿纳受之。辟支佛答言。善男子。我老。随舍那婆私出家。以此衣覆我身得圣法。今着此衣至入涅槃。商主白言。莫入涅槃。乃至我入海还当以衣服饮食卧具医药供养世尊。至未入涅槃。我今入海不得住此。辟支佛言。我今不得不入涅槃。汝已大作功德。当生欢喜。时辟支佛即为商主现十八变。现神变已即入涅槃。商主供养其身作此誓愿。我于此比丘修诸功德。以此善根如其所得我当得之。时商主者我身是也。是故我今值最胜师令我得道。我着舍那婆私衣。于世尊法藏出家。以舍那婆私覆身得道。以舍那婆私覆身入涅槃。我常着舍那婆私。于白衣处亦着此衣。是故我名舍那婆私。我受具足第四羯磨竟复受大受。乃至未入涅槃恒着舍那婆私。是故复名舍那婆私。是时长老舍那婆私次第行至摩偷罗国。往优流漫陀山坐于绳床。优流漫陀山有二龙王兄弟。与五百诸龙相随。舍那婆私思惟。我不伏之不得教化。即以神力动山。二龙王嗔往舍那婆私处。起疾风雨及以出火。舍那婆私入慈三昧能令风雨及火不近其身。变其水火悉为天花。谓优钵罗花拘牟头分陀利花等悉皆堕地。复起雷电亦以神力变其雷电皆成天花。复以种种器仗欲掷舍那婆私。亦以神力变为天花。复以大山欲压舍那婆私。亦变大山而为天花。即时空中而说偈曰。

暴风疾雨　　不能为害　　雷电器仗
变为天花　　譬如雪山　　日光所照
悉皆镕消　　无有遗余　　入慈三昧
火不能烧　　器仗毒害　　不近其身

于是二龙王往舍那婆私处白言。圣人教我何作。舍那婆私答言。我欲于此山中起寺。汝当听我。龙王答言。不可得也。长老言。世尊已记。我入涅槃百年后。于大醍醐山寂静最胜处当起寺。名那哆婆哆。龙王复言。世尊已记耶。长老答言。如是。龙王言。若世尊已记我听。是时长老思惟观察。那哆婆哆寺檀越为生已未。见其已生。时舍那婆私早起着衣持钵入偷罗国乞食。乞食已往那哆婆哆檀越处。至已语檀越言。善男子。汝当与我金钱。我欲于醍醐山起寺。那哆婆哆兄弟二人语舍那婆私。我不能也。长老语言。佛已记汝二人于大醍醐山当起寺。二人答言。若佛所记我当起寺。乃至二人于山起寺。服饰等物悉皆具足。故名此寺为那哆婆哆。

阿育王经卷第八

佛弟子五人传授法藏因缘品第七之二

优波笈多因缘

尔时舍那婆私于大醍醐山起寺已。即便思惟。卖香商主名笈多。生已未生。见其已生。其儿名优波笈多。世尊所记无相佛。我入涅槃百年后能作佛事。生已未生。见其未生。舍那婆私以方便力。教化卖香商主令其精进。时舍那婆私一日多将弟子入其家。别日与一弟子入其家。复于一日独入其家。笈多当作佛事。见舍那婆私独来其家。问言。圣人何故独无弟子随从。长老语言。我是老人。何得有人随从于我。若有人乐精进出家则有随从。笈多语言。我乐在家受五欲乐不能出家。若我生儿当随长老。长老言。如是如是。恒作此愿。勿令退失。乃至笈多生儿。名阿波笈多(翻不正护)。至其长大。舍那婆私往至笈多所语言。汝先有愿。若我生儿。当与长老。今儿已生。此儿有德汝当听其随我出家。笈多言。我今唯有一儿。若第二儿生当与长老。时舍那婆私思惟。此儿是优波笈多不。见其非是。语笈多言。如是。乃至第二儿生名陀那笈多(翻宝护)。至其长大。舍那婆私往笈多处语言。汝先愿第二儿生当与我。今儿已生。汝当听其随我出家。笈多答言。长老勿嗔。我有二儿共治家业。一令觅物。一令守护。若第三儿生。当与长老。舍那婆私复更思惟。此是优波笈多不。见其非是。语笈多言。如是。乃至第三儿生。端正好色甚可爱乐。过人之色不及天色。是故名为优波笈多。是儿长大。其父留之以法治生多获其利。时舍那婆私往笈多处语言。善男子。汝先愿第三儿生当以与我。今儿已生。汝当听其随我出家。笈多答言。我当作誓令其治生。若长若退不得出家。不长不退乃听出家。是时魔王令摩偷罗国一切人众悉

买其物令其得利。乃至舍那婆私往笈多所。时优波笈多正在卖香。长老语言。汝心心法生。云何为善。云何为恶。优波笈多答言。我今不知心心法。云何为善。云何为恶。长老语言。若心心法与贪嗔痴相应。是名为恶。与不贪不嗔不痴相应。是名为善。乃至长老复于异时更往优波笈多所语言。善男子。汝云何心心法生。为善为恶。答言。我今不知心心法。云何为善。云何为恶。长老言。汝今欲知心心法为善恶者。若能受道除心心法恶。我当作事。时长老以黑白土为丸而语之言。若汝黑心起取黑丸。若白心起取白丸。当作不净观。如所说念佛应当思惟。是时优波笈多欲善作心心法而取多黑丸。乃至不得一白丸。复更思惟取二分黑丸一分白丸。复更思惟取。半黑丸半白丸。复更思惟取。二分白丸。一分黑丸。复更思惟乃至一切白心起悉取白丸。是时摩偷罗国有淫女。名婆娑婆达多(翻天主与)。其有一婢。往优波笈多处买香。多得香还。其主问言。汝于何处得此多香。将不于估客偷此香来。婢答言。有估客名优波笈多。形色具足言语微妙。以法卖物。其主闻已。于优波笈多起淫欲心。复令其婢至优波笈多处。汝当语彼云。我欲与汝共相娱乐。乃至其婢白优波笈多。优波笈多言。汝可答彼。我今相见。未是其时。婢还白其主。其主云。彼不能以五百银钱与我。是故不来。复令婢往而语之言。我不须钱。但须汝来共相娱乐。其婢复往优波笈多所说其此言。优波笈多犹答言。我今相见。未是其时。乃至别有长者子。往婆娑婆达多所。复有一商主。从北天竺来。将五百匹马及种种物至摩偷罗国。至已问摩偷罗国人。此国何处有第一端正女人。国人答言。有女人第一端正。名婆娑婆达多。商主又言。我今欲以五百银钱及种种宝物往至其处。是时淫女贪其物故。杀长者子取其身骸置不净处。与后商主共相娱乐。是长者子亲善知识于不净处觅得身骸往白国王。国王语言。汝可取彼婆娑婆达多。截其手脚及以耳鼻散置野外。乃至如王教令截其手脚散置野外。是时优波笈多。闻婆娑婆达多手脚被截散在野外。即便思惟。我于本时不乐见之共受五欲。今时欲见观其手脚及其耳鼻。复说偈曰。

昔以最胜衣　　及种种宝饰
如是等众具　　庄严于其身
若人乐解脱　　欲厌离于世
是时不当见　　宝饰庄严身
今时应往观　　无慢无欢喜
其色还本相　　视之生厌离

尔时优波笈多。将一小儿捉伞随从行至野外。是时其婢忆念其恩住其身边。驱逐乌鸟不令侵啄。乃至其婢语之。先数遣唤优波笈多。其人今来起欲心耶。其主闻之。即便说言。我好形容。今已毁坏。实为大苦。于此地上为血所污举身皆赤。我身如是。云何见之而起欲

心。语其婢言。我手脚耳鼻集之一处无令得见。乃至其婢集在一处以衣覆之。是时优波笈多至已。对婆娑婆达多立而观之。婆娑婆达多见优波笈多语言。圣善至。昔时我身堪受五欲。于时遣使而言非时今手脚被截在血泥。何故而来。复说偈言。

前时之身　　犹如莲花　　大价宝衣
以为庄严　　而无功德　　故不见汝

我今如此。汝何故来。即身离庄严离欢喜。血为涂香见之惊惋。优波笈多答言。我今非是起欲心来。为见贪欲想及不净想。是故我来。复说偈曰。

以诸宝衣　　及种种花　　庄严汝身
见者心乱　　一切众人　　有欲见者
以无物故　　而不得见　　今汝此身
散在诸处　　一切众人　　无不见者
色还本相　　离于庄严　　臭处如是
尸骸共住　　身薄皮覆　　以血灌之
薄皮覆之　　以肉泥之　　千脉缠缚
处处周遍　　此身如是　　云何起爱
复说姊妹　　外可爱色　　世间人见
起于欲心　　若知其内　　即得解脱
贵贱尊卑　　皆有臭尸　　愚者见之
起于净见　　智者见之　　起不净见
此身臭秽　　是不净处　　以种种香
用以熏身　　此身可恶　　垢腻脓血
种种衣服　　以自庄严　　身不净箧
以水净之　　愚夫罪人　　爱着此身
若有人闻　　佛说善法　　随从受持
厌离五欲　　乐解脱心　　入寂静林
依道为筏　　渡有彼岸

婆娑婆达多闻其言深畏生死。闻佛功德变其意乐于涅槃。即便说偈答优波笈多。

如是如是　　如汝所说　　汝实智慧
有大慈悲　　今当更说　　如来妙法

乃至优波笈多。次第说法。所谓四谛。优波笈多更观其身。观其身竟得厌欲界。以自说法故通达四谛得那含果。婆娑婆达多得须陀洹果。是时婆娑婆达多语优波笈多言。善哉善哉。摩诃萨埵。以汝力故

覆三恶道大苦恼处。开发天堂涅槃之道。复次如来应等正觉及以法僧我今归依。复说偈言。

我往归依佛　　两足第一尊
佛眼若青莲　　天人中可贵
清净离欲法　　无上应真僧

乃至优波笈多。以说法故。令其欢喜还归本处。去已未久。婆娑婆达多即便命终生于天上。是时诸天为摩偷罗国人说其生天。诸人闻已供养其身。是时长老舍那婆私。往笈多所语言。汝当听优波笈多随我出家。笈多答言。我先有约。令其治生不利不锐。乃听出家。乃至长老舍那婆私。以神通力令其治生不利不锐。是时优波笈多即自思惟。称量算计不利不锐。舍那婆私更至笈多所而语言。汝此儿是佛所记。我入涅槃百年后当作佛事。汝当听其随我出家。乃至笈多听其出家。是时长老舍那婆私将优波笈多往那哆婆哆寺。与其出家受具足戒。至第四羯磨除一切结得阿罗汉果。是时舍那婆私语优波笈多言。善男子。如佛所记。我入涅槃百年后。有比丘名优波笈多无相佛当作佛事。如是再说。佛弟子中教化第一。善男子。汝当作佛法饶益。优波笈多答言。如是。舍那婆私教其说法。摩偷罗国一切人民闻有比丘名优波笈多无相佛当说法。无量千人皆欲往听。乃至长老优波笈多入三昧思惟。见佛说法处四众围绕如半月形。复更思惟。世尊说法次第云何。即见次第。谓欲味欲过欲出及四信等。如是次第乃至涅槃。优波笈多亦如是说法。是时魔王于大众中雨于真珠以乱人心。众人乱故无有一人能见四谛。优波笈多见众心乱。即自念言。谁作此事以乱众心。即见知是魔王所作。至第二日倍多人来。优波笈多更次第说四谛真法。是时魔王复更雨金以乱众心。无有一人能见四谛。优波笈多见众心乱。即自念言。谁作此事以乱众心。即见知是魔王所作。至第三日复倍多人来。优波笈多复更说法。是时魔王更杂雨珠金及作天伎乐。是时众人未得离欲。见色闻声其心变动。不复听法。是时魔王即以花鬘系优波笈多项。乃至优波笈多思惟。谁作此事。即知是魔王所作。优波笈多生意。此魔王于世尊法藏常作乱事。何故世尊不教化之。即自思惟。是我可化。佛记于我为无相佛。教化人摄受故。乃至思惟。今欲化之是其时不。即见魔王受化时至。是时长老优波笈多取三死尸。一者死蛇。二者死狗。三者死人。以神通力变三死尸以作花鬘往魔王处。魔王见优波笈多生大欢喜。优波笈多已受我化。即便以身欲受花鬘。优波笈多自手缚之。即以死蛇系其顶上。死狗死人系其颈下。优波笈多语魔王言。如汝先以非法之花以辱于我。如是我今还以死尸系缚于汝。汝今已与佛子和合。若有神力可以现我。譬如大风能动海水以为波浪。而不能动摩罗耶山(翻离垢山)。是时魔王欲脱死尸。用力极多而不能脱。譬如蚋子不能移山。魔王嗔忿上升虚空。而

说偈言。

若我自不能　　从颈脱死尸
有余天能脱　　其力则大我

长老优波笈多复以偈言。

汝往归依梵　　及日月帝释
入火及大海　　不燥烂不脱
我以此死尸　　系着于汝颈
神力之所作　　无有能脱者

尔时魔王往摩醯首罗及帝释等三十三天四天王。为脱死尸而不得。脱复往大梵天处。大梵语言。善男子。十力弟子神力所作。谁能脱之。如大海岸水不能破。复说偈曰。

如莲花丝　　缚于雪山　　有能称举
此不为难　　神通之力　　死尸系身
我今不能　　为汝脱之　　若我诸天
所有之力　　不及如来　　弟子之力
譬如余光　　不及火光　　如此火光
不及日光

魔王语言。云何教我所作。我于今者当归依谁。大梵语言。汝今速往归依优波笈多。如人于此地堕即于是地得起。汝今从其神力堕。还从其神力起。是时魔王方知佛子神力为大。即便思惟复说偈言。

若梵王归依　　佛弟子法藏
谁复能思量　　如来之神力
如来之神力　　实能降伏我
但以慈悲故　　是故不降伏

我今已知佛力不复广说。复说偈言。

今我已知　　世尊慈悲　　心离烦恼
譬如金山　　我无明故　　处处乱佛
处处作恶　　而不降伏

尔时欲界主魔王无逃避处离优波笈多而思惟。即舍慢心往优波笈多处。礼其足说言长老我从菩提树间乃至今日。于世尊所起种种恶无量无数。复于娑罗国婆罗门舍。佛往彼处令不得食。是我所作。我所作恶佛亦不嗔我。或时化作龙蛇恶鬼种种可畏以怖。世尊亦不嗔我。

长老今日无有慈悲。令一切世间天人阿修罗皆见怪笑令我羞愧。优波笈多言。汝无智慧不能思惟。欲以如来慈悲功德比于比丘。譬如芥子比须弥山。无异萤火等彼日光。取一掬水同于大海。如是沙门慈悲不得比十力慈悲佛。以是因缘。汝所作罪佛忍受之。魔王言。佛断一切惑。除一切疑。有大忍辱。我以烦恼恶故常欲恼佛。世尊以慈悲覆护于我。以是故。佛不伏我。长老当说。优波笈多答言。善男子。汝今当听。汝于佛多作众恶种不善法。除于如来生信敬心无以除灭。是故佛见当来久远不伏于汝。复说偈言。

汝心少敬重　　如来则发起
从小增长大　　当得涅槃果
汝所作众罪　　今但略说之
当以念慧水　　洗除烦恼垢

尔时魔王念佛举身毛竖。如歌昙婆花(不解翻)。复说偈言。

我多种种　　苦恼世尊　　世尊不嗔
我愿相应　　如儿罪过　　父不责之

尔时魔王多时思惟佛恩。以念佛故令其心冷礼长老之足而说偈言。

长老今日　　已摄受我　　能令于我
恭敬世尊　　今以死尸　　系缚我颈
以为庄严　　唯愿大仙　　以慈悲力
为我脱之

长老优波笈多言。若能有约当为脱之。魔王问言。云何为约。优波笈多言。汝从今去莫恼比丘。魔王答言如是如是。复当云何教我所作。长老答言。世尊法藏当广流布。是我所作。是时魔王惊而复说。教我所作。长老答言。汝今当知如来。入涅槃百年后我时出家。世尊法身我已得见。世尊色身我所未见。汝今为我所摄受故。如来色身汝当现我。我于今者更无所乐。唯乐见佛身。魔王偈答。

当共作约　　若见我作　　如来身色
不得见礼　　此是一切　　智恭敬故
长老礼我　　我当自灭　　令无有力
担圣人礼　　如伊兰芽　　不能胜持
象牙所担　　故先共约

长老优波笈多答言。如是。我不礼汝。魔王复言。小待须臾。乃

至我入林中犹如往昔有一长者名曰首罗。我于尔时欲乱彼故化作佛身。金色晃曜圆光一寻犹如日光。如是色身不可思议。我今故作令人见者悉生信乐。是时长老优波笈多答言。如是。即便为除三种死尸。为欲见于如来色身故。是时魔王即入林中化作佛身。作佛身竟从林而出。譬如女人入屏帐里。种种庄严。庄严既竟然后乃出。如来色相无有譬喻。令人见者无不欢喜。譬如采画有种种色。尔时魔王以变化色庄严林竟。又复作舍利弗以置右边。作目揵连以置左边。复作阿难持钵在后。摩诃迦葉阿□楼驮须菩提等。一千二百五十诸大声闻。围绕化佛如半月形。作是化已。往至优波笈多所。优波笈多见佛身色生欢喜心。即从坐起观佛色身目不暂舍。即说偈言。

无常无慈悲　　破坏如来色
如来无常故　　灭色入涅槃

优波笈多缘念佛故心不能舍。我今见此化身见真佛无异。一心合掌略以偈赞。

面胜于莲花　　眼胜优波罗
色胜众花林　　亦胜于真金
可爱过于月　　光明过于日
智深过于海　　不动过须弥
行胜师子王　　眼瞬胜牛王

复次欢喜满心大声而说偈言。

以心清净业　　今得此妙果
以自业所造　　不由他所作
无量无数劫　　修净身口业
具足行六度　　庄严不障身
见者皆欢喜　　怨家亦生爱
我今见如来　　云何不欢喜

是时优波笈多。思惟念佛故不觉是魔。以一切身礼魔王足。譬如大树根折躄地。尔时魔王惊而说言。长老今者不应乖约。长老答言。云何为约。魔王言。先共作约。若我作佛不应作礼。云何于今而见礼耶。长老从地起。小声答言。我非不知如来涅槃如水灭火。但见如来其色微妙。是故作礼不礼汝也。魔王问言。汝一切身分顶礼我足。云何而言不礼我耶。优波笈多言。我不礼汝。亦不乖约。汝今当听。譬如以土为佛。若礼敬者。但作佛想不作土想。我今见汝。但作佛想不作魔想。尔时魔王即舍佛形。供养优波笈多还归本处。克后四日魔王即自打钟。令一切人悉皆闻知。若欲生天及得涅槃。皆应往优波笈多

所咨受正法。若有人未见佛者。当往观优波笈多。于是魔王说偈言。

若人欲富贵　　不乐于贫穷
若乐天上乐　　及大涅槃乐
悉当听受法　　思惟其义趣
若人未曾见　　最胜两足尊
大师有慈悲　　自然得圣法
悉皆应当往　　优波笈多所
此人为世间　　而作于明灯

尔时此声遍满摩偷罗国。优波笈多降伏魔王已。摩偷罗国诸婆罗门等。一切人民皆往优波笈多所。时优波笈多坐师子座为众说法。心无所畏犹如师子。即说偈言。

若人无有智　　不登师子座
如苟登高座　　深生大怖畏
如师子无畏　　摧伏外道论
若能如是者　　堪登师子座

是时优波笈多。初所说法已次第说。所谓四谛。是时无数人有得阿那含果斯陀含果须陀洹果。乃至一万八千人出家思惟坐禅精进修道得阿罗汉果。于大醍醐山有石窟。长十八肘广十二肘。是时诸弟子已作所作竟。长老优波笈多语诸弟子。诸弟子中我已教化证阿罗汉果。得阿罗汉者取四寸筹置石窟中。乃至一日中有万八千阿罗汉。取筹置石窟中。是时乃至海边大地广闻名声。知摩偷罗国有优波笈多。教化第一佛之所记。

舍那婆私得道因缘

尔时舍那婆私与优波笈多出家竟。优波笈多教化降伏魔王已。为摄受众生故。舍那婆私思惟摄受正法已竟。我今欲向罽宾国受三昧乐世尊所记。罽宾国是第一坐禅处。是时舍那婆私即往彼处。入于石窟受三昧乐。有清净凉风以吹其身。即得阿罗汉果受解脱乐。而说偈言。

着舍那婆衣　　触五种三昧
于最胜山中　　端坐入禅定
令风中出声　　遍告罽宾国
是舍那婆私　　今已得道乐
以清净自誓　　得无漏解脱
今舍那婆私　　自说如是偈

阿育王经卷第九

优波笈多弟子因缘品第八之一虎子因缘

是时优波笈多。住摩偷罗国大醍醐山那哆婆哆寺。去寺不远有一虎。生子不能觅食。饥饿困苦即便命终。优波笈多以精进慈悲与虎子食。优波笈多有五百弟子。未得道果。白其师。云何乃与难众生食。其师答言。善男子。为解脱因故。彼弟子闻心生疑怪。难处众生。云何而得解脱因缘。彼诸虎子寿命短促将欲近死。优波笈多语虎子言。一切行无常。一切法无我。涅槃寂静。汝于我所当生信心。于畜生道应生厌离。时彼虎子于长老所。心生信敬。生信敬已。即便命终。于摩偷罗国生于人中。乃至七岁优波笈多教化令其出家。于七年中得罗汉果。以神通力采种种花供养优波笈多。是时优波笈多与诸弟子而自围绕。罗汉弟子从空中来即住其前。彼未得道五百弟子白其师言。此我同学其年尚少。云何已得神通功德。时师答言。此是先虎子。汝先所问云何与此众生食者。为见我闻法故今得此果。时优波笈多即为五百弟子说法。于是五百弟子深生惭愧。断除烦恼得阿罗汉果。

牛味因缘

南天竺国有一男子。于佛法中出家。常畏生死而不得涅槃。生心念言。谁能说法教化于我。若有人能说法教我。当得涅槃。其闻摩偷罗国世尊所记教化最胜弟子名优波笈多。闻已往摩偷罗国至优波笈多处。到已礼足合掌白言。长老。佛已涅槃。长老。今者应作佛事为我说法。是时优波笈多见其后身畏生死苦。复见其身从远处来羸瘦疲极。语言。善男子。消息汝身其本所食唯食乳酪。摩偷罗国有种种饮食而无乳酪。优波笈多教其从别路行。彼路中遇见众多女人。持乳酪浆酥等欲从他国入此国。彼诸女人即问长老。何故羸瘦。答言。姊妹我生南天竺恒食乳酪。此摩偷罗国有种种饮食无有乳酪。是故羸瘦。时彼女人于数日中。人人各与乳酪酥等令其身壮。时优波笈多为其说法。彼勤精进即得阿罗汉果。优波笈多语言。汝取一筹着石窟中。即便受教。

南天竺人因缘

南天竺国有一人。淫他妇恒往他家。其母不听而语之言。若人为此恶行则无恶不作。其人生嗔即害其母。害已往至他国。至彼国已不得具足五欲。以不得故深生忧恼。即于佛法出家。通达三藏成就多闻。与诸弟子围绕。共至摩偷罗国那哆婆哆寺优波笈多处。是时优波

笈多思惟观之。见其害母以罪重故不能见谛不得道果。虽复远来不相慰问。时彼比丘心怀羞愧从此远去。优波笈多五百弟子未得道者。见是事故。于其师所不生欢喜。作是思惟。和上少智见老比丘其心闇钝而为说法。今此比丘聪明智慧善通三藏。眷属随从而不为说。是时优波笈多见弟子意于其起嗔。又见其心应为和上舍那婆私教化降伏。是时舍那婆私住罽宾国。观优波笈多其今教化作佛事不。即见其五百弟子心生嗔恼不敬其师。见已思惟。优波笈多何故不教化之。又复深观。见其非是优波笈多之所能化应是我化。时舍那婆私以神通力往至彼寺。优波笈多游行出外。舍那婆私即入其寺。须发皆长其衣粗弊。优波笈多诸弟子等见已说言。无知老人从何所来入我师寺。前聪明比丘通达三藏和上尚不为其说法。汝今老钝岂当为说。是时舍那婆私入寺已。于优波笈多眠处坐。优波笈多弟子见已而嗔以手曳之。而不能动犹如须弥。即欲骂之而声不出。乃至白优波笈多言。有一贫老比丘。入和上寺坐和上床。优波笈多答弟子言。除我和上无有能坐我床。是时优波笈多还寺已。以最胜恭敬供养和上舍那婆私。自取小床于师边坐。乃至优波笈多弟子思惟。若此比丘是和上师。然其智慧犹不及我和上。时舍那婆私见其意即便思惟。云何方便为彼除慢。见已自举右臂手出牛乳告优波笈多。善男子。此三昧云何。优波笈多答和上言。我今不识此三昧名。和上语言。名龙频呻三昧。第二时复更出乳。复问言。此三昧云何。优波笈多答言。我今不识此三昧名。和上语言。此名青和合觉支三昧。乃至广说诸三昧。优波笈多语和上言。是我智慧境界。和上则说。非我境界则不说之。乃至舍那婆私语优波笈多。善男子。是三昧佛智受持。辟支佛不闻其名。是三昧辟支佛智慧受持。舍利弗不闻其名。是三昧舍利弗智受持。目揵连不闻其名。是三昧目揵连智受持。摩诃迦葉不闻其名。是三昧我和上智受持。我不闻名。舍那婆私又言。善男子。我涅槃时。此三昧法一切皆失。又世尊本生有七万七千名。亦复皆失。一万阿毗昙法亦复皆失。是时优波笈多诸弟子闻此懊恼。即便思惟。此比丘智慧胜我和上。即灭憍慢。舍那婆私教化说法。彼诸弟子悉得阿罗汉果。

尔时长老舍那婆私语优波笈多。善男子。世尊付法藏与摩诃迦葉入涅槃。摩诃迦葉付和上入涅槃。和上付我入涅槃。我今付汝当入涅槃。此法藏汝当守护。于此摩偷罗国有人当生名郗征柯。其当出家此法藏当付之。乃至长老舍那婆私付优波笈多法藏竟。以神通力身升虚空。现四威仪入火三昧。入三昧竟有种种花。青黄赤白。从其身出。身上出水身下出火。身上出火身下出水。其身端严譬如有山一边出水一边出火。舍那婆私以种种神力。令诸比丘及诸檀越心得开解。作是化已即入涅槃。如水灭火。是时优波笈多及一万八千阿罗汉弟子。供养其身为作塔庙。

北天竺人因缘

是时优波笈多。住摩偷罗国那哆婆哆寺。北天竺有一善男子。于世尊法中出家。多闻智慧通达三藏。说法美妙在在至处。一切诸人请其说法。即为诸人三种说法。常自思惟。谁能为我说法令我得道。其闻摩偷罗国有比丘。名优波笈多无相佛。教化第一佛之所记。闻已往彼国至那哆婆哆寺。到优波笈多所说言。世尊已涅槃长老今作佛事。为我说法即说偈言。

佛有大慈悲　　已入于涅槃
汝今作佛事　　世间痴盲冥
汝作智慧光　　如日明照世
世间无余师　　唯汝以为师
化弟子最胜　　长老应化我

是时优波笈多思惟观其心。见其最后身深畏生死。何故前身而不得圣法。即见其缘。未具足故。优波笈多为其作缘令得具足。又见其心乐欲坐禅不欲说法。优波笈多语言。善男子。若汝能受我教。我当为说。彼答言。我当如是。优波笈多言。汝今当说三种法。彼又问。云何修多罗我应当说。优波笈多言。于多闻五功德。一者阴方便。二者界方便。三者入方便。四者因缘方便。五者说法化人下待他教。我已教汝说三种法。乃至次第说法。说法竟得阿罗汉果。乃至取筹投石窟中。

提婆落起多(翻天护)因缘

是时天护商主住陆求那(不解翻)国常乐布施于佛生信。欲往入海而作师子吼。若我从海安隐得还。我当于佛法中作五年大会。乃至一切诸天闻其语而受持之。其国一切无不闻知。说言。天护商主作师子吼。我从海还。当于佛法作五年大会。是时有一阿罗汉比丘尼住彼国思惟观察。天护从海安隐还不。即见其人安隐得还。复见其还已于佛法中作五年大会。又见会时几僧和合。即见其数一万八千皆阿罗汉。学人倍多凡夫无数。于彼众中谁为上座。即见上座名阿娑陀(星名)。复观阿娑陀上座。为是阿罗汉。为是阿那含。为是斯陀含。为是须陀洹。即见上座是凡夫人。又观其人。为精进为懈怠。见其精进。即便思惟欲往问之。为欲自益。为欲益他。见其自作利益。乃至罗汉比丘尼。至彼僧伽蓝。至已次第从上座礼而说言。大德汝不端严。上座心自思惟。云何以我为不端严。即自观身见须发长。即唤年少比丘剃除须发。乃至剃竟。比丘尼复更思惟。此大德解我语不。即见大德不解语意。复至僧伽蓝次第礼拜说言。大德汝不端严。上座思惟。我已剃

须发竟。云何犹不端严。复更观身见其衣服粗弊。唤年少弟子更浣染之。染治既竟着已端坐。比丘尼复更思惟。大德解我语不。即见大德不解其意。乃至三过罗汉比丘尼复至僧伽蓝。次第礼拜说言。大德不端严。乃至大德生嗔。我已剃须发及浣染衣竟。云何谓我不端严耶。比丘尼白大德言。云何以此为佛法庄严。若得四果此为佛法庄严。复次大德闻商主天护作师子吼。我从海中安隐得还。当于佛法作五年大会不。大德答言闻。复问。大德知彼会时众僧数不。答言。不知。比丘尼自说会时僧数有一万八千阿罗汉学人复倍凡夫无数。大德。是凡夫为第一上座。在罗汉众中先受供养。是庄严不。大德闻此语啼泣懊恼。比丘尼言。何故啼泣。答言。姊妹。我今已老。无可堪任。比丘尼而说偈言。

如来法可见　　无有于时节
欲得于解脱　　一切时与果

复次大德当往那哆婆哆寺。彼有比丘名优波笈多。佛之所记。我弟子中教化第一。是时长老比丘。次第往至摩偷罗国那哆婆哆寺。优波笈多见长老来。即出迎之。语言。大德。洗足消息。比丘答言。我未洗足。欲见优波笈多。时优波笈多弟子语言。大德。此即是优波笈多来迎大德。比丘闻已。心生欢喜。即便洗足。优波笈多即教化之。为觅檀越洗浴饮食种种供养。语维那言。今有得二解脱比丘入坐禅处。乃至一万八千阿罗汉悉入禅处。是时比丘入第一禅座处坐而便睡眠。时维那取灯以置其前而复弹指。比丘觉寤便欲捉灯。时优波笈多入火三昧。如是一万八千阿罗汉悉入火三昧。比丘见已心生欢喜。而说偈言。

一切诸比丘　　跏趺坐于地
譬若于盘龙　　光明如灯树

乃至优波笈多教化说法。是时比丘精进思惟得阿罗汉果。已作所作还其本国。阿罗汉比丘尼见比丘已至。往僧伽蓝礼拜说言。今日大德庄严。比丘答言。姊妹。以汝力故。乃至商主天护安隐海还作五年大会。是时会中一万八千阿罗汉和合学人一倍。精进凡夫无数。大德上座为天护咒愿。多跋多柯提跋多柯翳婆跋多柯鸡跋耽婆鼻妛底。乃至五年功德究竟。亦如是咒愿。商主天护问上座。世尊种种说法上座所说。多跋多柯提拔多柯翳婆跋多柯鸡跋耽婆鼻妛底。而无有异。上座答言。善男子。我思惟汝功德咒愿。于过去世九十一劫我等为商主。经营大舶入海取宝。令满此舶还阎浮提。是时海中遇大风吹舶令堕沙海。我等为毗婆尸佛正觉。聚沙为塔。以珍宝物供养此塔。是时诸天示我道路。我等即复装束大舶。天人语言。七日有大水来。当将汝舶入阎浮提。乃至七日有大水来。将我大舶入阎浮提。以我作此沙

塔因缘。经九十一劫不堕恶道。以是因缘我今得阿罗汉果。汝今能供养一万八千阿罗汉学人一倍精进凡夫无数。于三宝所已作供养。是故我说咒愿。多跋多柯(翻从彼时)提跋多柯(是时)鹭婆跋多柯(从此时)鸡跋耽(是时)婆鼻娑底(生)复次善男子。生死苦无穷。汝当于佛法出家。乃至天护出家得阿罗汉果。

我见婆罗门因缘

优波笈多。住摩偷罗国那哆婆哆寺。摩偷罗国有一婆罗门。常起我见。问佛弟子言。有人可造生死不。佛弟子答言。婆罗门当往那哆婆哆寺。彼有比丘名优波笈多。常说法无我。时婆罗门往彼寺。优波笈多为四众说法。优波笈多见婆罗门说无我偈。

世间无有我　　亦复无我所
无人无寿命　　唯有生死心

是时婆罗门。闻说无我法我见即断。于优波笈多所出家。优波笈多为其说法。婆罗门精进思惟即得阿罗汉果。婆罗门已作所作。乃至取筹置石室中。

睡眠因缘

优波笈多。住摩偷罗国那哆婆哆寺。有一善男子。依优波笈多出家。常好睡眠。优波笈多说法亦复睡眠时。优波笈多教其往禅处。至已树下跏趺而坐。犹故睡眠。乃至优波笈多以神通力。于其四边化作深坑。深一千肘。以惊怖之是时比丘见此深坑即便惊觉。时优波笈多复化作路令其得行。是时比丘随路而出往优波笈多处。优波笈多复令其往。至彼住处。比丘答言。和上彼有深坑深一千肘。优波笈多言。此深坑小。生死深坑最为广大。所谓生老病死忧悲苦恼。若人不知四谛则堕其中。是时比丘复往彼树下跏趺而坐。其心思惟恐有深坑不复睡眠。以怖畏故思惟精进。除诸烦恼得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

给事人因缘

优波笈多住摩偷罗国那哆婆哆寺。有一善男子。东国人。于佛法中出家能为给事。所至寺处。诸比丘等令其作给事。诸比丘言。若有檀越至汝处者。汝当教化令其作功德。乃至给事教化疲极。思惟言。谁能为我说法教化。闻摩偷罗国有比丘名优波笈多。佛所记。教化弟子中最为第一。即往其处。至已礼足合掌说言。大德。佛已涅槃。大

德。今作佛事。为我说法时优波笈多思惟见其最后身能畏生死。复思惟言。何故不得圣道。见其因缘未足。云何方便令其满足。若更为给事因缘当足。复见疲极不作给事。优波笈多言。善男子。若随我教当为说法。答言。如是。优波笈多言。汝当于众僧更作给事。答言。大德。我于摩偷罗国人。不知谁精进谁不精进。大德语言。汝能早起入国不。答言。能入。比丘又问。此寺众僧其数有几。大德答言。有一万八千阿罗汉。学人一倍。精进凡夫无数。是时彼比丘即为一切众僧而作给事。令一切僧专修道业。时给事比丘早起着衣持钵入摩偷罗国。是时有一长者。从摩偷罗国出逢此比丘。所未曾见而今见之。见已礼足。礼已问言。大德。从远近来。比丘答言。从东国来。长者问言。为何事来。比丘答言。我来至优波笈多处。为欲闻法。而优波笈多令我为僧给事。我今不知摩偷罗国人谁精进谁不精进。长者语言。汝今不须思惟是事。我当代汝给事。众僧一切饮食衣服医药我悉给与。乃至比丘与长者共取饮食等供养众僧。三月安居。时比丘思惟所作功德得阿罗汉果。乃至取筹置石窟中。

工巧因缘

　　尔时东国有一善男子。于佛法中出家。善能工巧。在所至处。一切众僧。令其造作寺舍屋宇。日日不息生大疲极。即自念言。我欲坐禅思惟。佛先已说一切比丘应坐禅修道不得放逸。即自生心。谁能为我说法教化。闻摩偷罗国有比丘名优波笈多。佛之所记。教化弟子中最为第一。即往其处礼拜合掌。说言。大德。佛已涅槃。大德。今作佛事。为我说法。时优波笈多见其最后身畏生死。复思惟言。何故不得圣道。见因缘未足。云何方便令其满足。见其更为工巧因缘当足。复见其疲极不能作工巧。优波笈多言。善男子。若随我教当为说法。答言。如是。优波笈多言。若地未起寺者。汝当于彼起寺。佛已说此言。若有地未起寺处。若人于彼能起寺者。当得梵功德。答言。大德。我于摩偷罗国不知谁精进谁不精进。大德语言。善男子。汝能早起着衣持钵入国不。答言。如是。乃至早起持钵入国。是时有一长者。从摩偷罗国出逢此比丘。所未曾见而今见之。见已礼足。问言。大德。从远近来。比丘答言。从东国来。长者问言。为何事来。比丘答言。我来至优波笈多处。为欲闻法。而优波笈多语我。若有地未起寺处。汝当起寺。我今不知摩偷罗国谁精进谁不精进。长者言。大德。今不须思惟是事。我当为比丘种种办具。是时比丘与长者有未起寺处欲为起寺。共长者捉绳量度。绳未至地即于其中思惟所作功德。除一切烦恼。即得阿罗汉果。乃至取筹投石室中。

饮食因缘

　　尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家。为贪食故不得圣道。时优波笈多言。我明当与汝食。至明日以一器盛满糜。一是空器。屏置其前而语言。汝当取食。令此器空。又语言。使此糜冷稍稍食之。此比丘以贪食故。而多欲食。又以口吹令冷。如是一过二过。白和上言。我已冷竟。优波笈多复言。汝虽能令乳糜冷。而汝心有欲爱火热。汝复令冷汝贪欲热。以不净观为水除此心热。若爱饮食当如服药。时此比丘食此糜竟。即便吐出满于空器。优波笈多言。汝当食之。比丘白和上。此吐不净。云何可食。优波笈多复语言。汝今当观一切法不净犹如涕吐。时优波笈多即为说法。闻法竟精进思惟得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

少欲知足因缘

　　时南天竺有一善男子。于佛法中出家。少欲知足不乐荣华。不以苏油摩身。不汤水浴。不食苏油。常畏生死。为四大无力故不得圣道。即生心念。谁能为我说法。闻摩偷罗国有比丘名优波笈多。佛之所记。教化弟子中最为第一。即往其处合掌礼敬。说言。大德。佛已涅槃。大德。今作佛事。为我说法。时优波笈多见其最后身畏生死。复思惟言。何故不得圣道。即便见其四大无力故常乐粗恶不愿荣华。时优波笈多语言。善男子。当随我教。我当为说。答言。如是优波笈多为其教化。令诸檀越设种种饮食洗浴众僧。又语年少比丘。汝当为此比丘洗浴。时年少比丘以苏油摩其身。以汤水洗浴。食时至。以种种美食与之。是比丘食竟。数日之中身有气力。是时优波笈多为其说法。是比丘精进思惟即得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

罗刹因缘

　　摩偷罗国有一男子。启其父母求欲出家。往优波笈多处。至已礼足。白言。大德。我得佛法中出家作比丘受具足不。我欲于世尊法中修行梵行。优波笈多见其于身为爱所缚。语言。善来。我当与汝出家。其人闻已礼长老足欲还其家。即于中路作是思惟。我若至家或有留难不得出家。于其路中有一神庙便在中宿。优波笈多即以神力作二罗刹。一持死尸入于庙中。一则空往。既入庙已。共诤死尸。一言。我得此尸。一人言。我得此尸。于是二罗刹互共相诤。既不自决而问此人。谁将此尸来入庙耶。此人思惟。若我实言彼空来者。必当杀我。若不实语将尸来者复应杀我。乃可受死。不应妄语。即语鬼言。是彼将来。时空来鬼即牵其臂而欲食之。将尸鬼者助其牵掣令得免脱。又牵其脚而欲食之。将尸鬼者复助牵掣令得免脱。如此良久遂至日出。经二日后往优波笈多处。至已为其出家。精进修道即得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

阿育王经卷第十

优波笈多弟子因缘第八之二树因缘

南天竺国有一善男子。于佛法出家。而于其身为爱所缚。以苏油摩身。又用汤水以浴其身。以种种饮食供养其身。以其于身爱所缚故不得圣道。即便思惟。谁能为我说法。闻摩偷罗国有一比丘名优波笈多。佛之所记。教化弟子中最为第一乃至往摩偷罗国优波笈多处。至已礼足而说言。大德。佛已涅槃。大德。应作佛事。为我说法。时优波笈多见其最后身为爱所缚。又语言。善男子。能受我教。当为汝说。答言。如是。时优波笈多将其入山。于山中以神通力化作大树语言。汝当上此大树。是时比丘即便上树。又于树下化作大坑深广一千肘。又语比丘。汝当次第放二脚。比丘受教即便放脚。又复语言。令放一手。亦便受教。又语言。复放一手。比丘答言。若复放手便堕坑死。优波笈多言。我先共约。一切受教。汝今云何不受我言。是时比丘身爱即灭放手而堕不见树坑。是时优波笈多即为说法。精进思惟得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

悭因缘

摩偷罗国有善男子。于优波笈多处出家而大悭。以其悭故不得圣道。优波笈多语言。汝当布施。汝今出家已得第一物。不须复觅余物。又复以法得他供养。乃至得饮食入钵中者应当布施。若不能广施。随所得食当分施比坐二人。至一日二日。以有悭故犹不肯与。时比坐二人皆阿罗汉。至满三日多得饮食方分二人。尔时优波笈多教化说法。即便思惟得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

鬼因缘

尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家。多喜睡眠。优波笈多为其说法。将至林中。在一树下坐禅。而复睡眠。时优波笈多为令其畏。化作一鬼而有七头。当其前手捉树枝身悬空中。比丘见已即便惊觉生大怖畏。即从坐起还其本处。优波笈多令还坐禅处。时彼比丘白言和上彼林中有一鬼七头。当我前手捉树枝悬在空中。此甚可畏。优波笈多言。比丘。此鬼不足畏。睡眠之心是最可畏。若比丘为鬼所杀不入生死。若为睡眠所杀则生死无穷。比丘即还坐禅之处复见此鬼。畏此鬼故不敢睡眠。是时比丘精进思惟得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

虫食因缘

尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家。优波笈多为其说法。是时比丘精进思惟。意但为得须陀洹果。不放逸故脱恶道怖。七生天上七生人中。受人天乐当入涅槃。时优波笈多见其意。共入摩偷罗国次第乞食。至旃陀罗舍。有旃陀罗子得须陀洹果。身有恶病。一切身体为虫所食。口气臭秽。优波笈多语弟子言。汝观此小儿。须陀洹受如此苦。而说偈言。

生旃陀罗姓　　乐着于三有
恶虫食其体　　为爱自在故
入于三有苦　　汝当见佛子
此人已得道　　能覆三恶道
以其放逸故　　生旃陀罗姓
汝莫作此意　　当观三有苦
为脱三有苦　　我当为汝说
汝当作精进　　为于解脱故
生死无有实　　犹如芭蕉林

比丘问言。此人以何业缘得须陀洹而受此苦。优波笈多答言。是其先于释迦牟尼法中出家。众僧坐禅其为维那。是时僧中有一罗汉。有此恶病搔刮作声。维那语言。虫食汝体耶。而作此声。即牵臂出而语之言。汝入旃陀罗室。是时阿罗汉语维那言。善男子。汝当精进莫住生死受苦。是维那即忏悔之。忏悔竟得须陀洹果。便自念言。我已得须陀洹果。不复精进。昔维那者是今小儿。以骂罗汉及牵其出令入旃陀罗处。今得此报。是时比丘闻此事深生怖畏。勤修精进即得阿罗汉果。时优波笈多复化旃陀罗子。旃陀罗子即厌欲界得阿那含果。即便命终生五净居。乃至取筹置石室中。

骨想因缘

摩偷罗国有一善男子。于优波笈多出家。优波笈多为其说不净观等。以不净观折伏烦恼令不得起。其意谓言。已作所作。不复精进。优波笈多言。善男子。汝当精进。勿作放逸。答言。我已作所作得阿罗汉。优波笈多言。善男子。汝见乾陀罗国(翻地持)治下名为凿石有酤酒女人不。此女人自言得道。如汝不异。烦恼未断而自言断。是增上慢。汝今观此女人为得道不。比丘答言。我未能见。欲向彼国。师即听之。是时比丘至乾陀罗国治下。有寺名为土石。即入彼寺消息。早起着衣持钵入聚落乞食。是时酤酒女人取食欲与。而比丘见此女故淫欲变心。便自取钵中麨酪与此女人。女人见之亦淫欲变心而露齿

笑。是比丘未触其身。又未共语。已变其心。时比丘见其笑露齿。即又得不净观。乃至观其身一切皆作白骨。作是观已得阿罗汉果。作所作竟。而说偈言。

痴人无知　见外好色　便生贪着
有智慧人　见内恶色　即得解脱
若无明者　为色所缚　若明智者
于色解脱　从今此身　莫舍不净
又于此身　莫更庄严　以实观身
即得解脱

尔时比丘还摩偷罗国优波笈多处。优波笈多问言汝见此女人不。答言。依法见。乃至取筹置石室中。

贪因缘

尔时摩偷罗国有一长者。初甚巨富后渐渐贫。唯有五百银钱。生心念言。欲于佛法出家修道。若我出家之后。须汤药衣服当用买之。乃至往优波笈多所出家。日日令给使人守护银钱。时优波笈多言。善男子。出家之法应少欲知足。汝何用是五百银钱为。当以此物供养众僧。比丘答言。此是我汤药三衣直。优波笈多令其入房化作一千银钱而语言。此是汤药三衣直。当以与汝。是比丘闻已。即舍其五百银钱施与众僧。优波笈多为其说法。是时比丘精进思惟得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

箭刷因缘

尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家修道。时优波笈多为其说法。是比丘精进思惟得须陀洹果。即生心念。我恶道已覆。应作已作。优波笈多言。善男子。汝当精进。莫作放逸。比丘答言。我已得须陀洹果。恶道已覆。不复放逸。我当七生天上七生人中受人天乐然后涅槃。时优波笈多。为欲令其生怖畏故。早起着衣持钵共入摩偷罗国。次第乞食到旃陀罗舍。有旃陀罗子得须陀洹。身有恶疮。医师语言。汝当取箭刷刷疮令其血出。我当傅药。其人闻已。日日常以箭刷刷身。优波笈多见已示其弟子语言。善男子。汝见须陀洹受此苦不。比丘答言。和上何业所造。优波笈多言。此人于释迦牟尼正觉法中出家。有一比丘作维那监视坐禅。于众僧中有一阿罗汉入禅处坐禅。身有疮疥即便搔刮。是维那语言。大德。汝何不取箭刷刷身而令作声。又牵其手出坐禅处语言。汝当往旃陀罗舍莫乱众僧。时阿罗汉答言。善男子。汝当精进。莫作放逸受生死苦。是时维那闻是语已。

便向大德忏悔。忏悔竟即得须陀洹果。是比丘即生心念。我恶道已覆。不复精进。优波笈多语弟子言。先坐禅维那即此旃陀罗子。以其先世语阿罗汉汝何不取箭刷刷身。是故今日得此果报用箭刷刷身。先世又语大德汝往旃陀罗家是故今生旃陀罗姓。时优波笈多弟子闻此语已心生怖畏。精进思惟即得阿罗汉果。优波笈多复为旃陀罗子说法。旃陀罗子厌离欲界得阿那含果。即便命终生五净居。乃至取筹置石室中。

亲情因缘

尔时摩偷罗国有一长者。生一儿一岁便死。复生一长者家二岁便死。更生一长者家三岁便死。如是四处五处六处七处。于第七处生至年七岁。时有劫抄。将是小儿入于山中。时优波笈多思惟见此众生最后为摄受故。往至山中结跏趺坐。化作四种兵。象马车步。彼劫畏故往优波笈多所。优波笈多即摄神通为其说法。彼劫闻法见四真谛。于佛法中出家修道。即以小儿与优波笈多。时优波笈多令其出家说法教化。小儿精进思惟得阿罗汉果。既得果已即自思惟。见其父母生大苦恼。还父母处。说言。父母莫生苦恼。是时父母见其儿还生大欢喜。罗汉小儿即为父母说法。乃至令得须陀洹果。复往第六父母处白言。父母。莫生忧恼。我是汝子。汝先所生。汝所长养。至六岁而死。父母闻之心大欢喜。即为父母说法得须陀洹果。如是第五第四第三第二乃至第一父母。悉为说法教化得须陀洹果。乃至取筹置石室中。

江因缘

尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家。优波笈多为其说法。精进修行即得世间四禅。得初禅定生须陀洹想。得第二禅生斯陀含想。得第三禅生阿那含想。得第四禅生阿罗汉想。不复精进。优波笈多言。善男子。汝当精进。莫作放逸。弟子答言。我所作已办得阿罗汉果。时优波笈多方便教化言。善男子。汝可往中天竺国。比丘便往。优波笈多于其中路化作五百贾客共游山中。复化作五百劫贼来杀贾客。比丘见劫欲来杀之生大怖畏。即自思惟我非罗汉。若是罗汉不应怖畏。我当是阿那含。于贾客中有一长者女失伴无侣。女人见比丘即礼其足。便语比丘。圣人今者愿将我去。比丘语言。世尊有制。不得独与一女人同路行。汝今去我如师子见远以随我行。优波笈多复化作大江。是比丘入水欲渡江而在水下。女人亦渡江而在水上。比丘见此女人在江中将欲没。即便思惟。世尊已听。若见女人水中欲死牵出无罪。思惟竟。即便牵出。牵出之后便起欲心。而复思惟。我非是阿那含。阿那含者无有欲心。我应是斯陀含须陀洹。乃至将女人上岸。便作思惟。我于今者欲舍一切戒与此女人为居。时优波笈多即摄神通

在其前立语言。善男子。汝是阿罗汉耶。是时比丘即向优波笈多忏悔。优波笈多为其说法。比丘精进思惟即得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

觉因缘

　　尔时摩偷罗国有一长者儿。典领家业未经几时。而白父母。听我出家。乃至优波笈多与其出家。即为说法。令入山坐禅。比丘受教即入山中。在一树下结跏趺坐。是比丘未出家时有妇端正。及其坐禅思惟其妇。时优波笈多化作其妇以住其前。比丘见已而语之言。汝何故来。女人答言。汝唤我来。比丘语言。我在此坐。未曾出言。云何唤汝。女人答言。汝以觉观唤我。非是发言。时彼女人即说偈言。

　　惭愧有二种　　谓口及与心
　　于此二种中　　心惭愧为最
　　若无有心觉　　则无口言说

　　乃至优波笈多。还摄神力复其本身。在其前住而说偈言。

　　若汝不乐　　观彼女人　　若不欲见
　　则不思惟　　若汝舍欲　　不应当乐
　　譬如人吐　　不复欲食

　　优波笈多更为说法。精进思惟得阿罗汉果。便说偈言。

　　和上见实　　已教化我　　我敬彼故
　　即得圣道

　　乃至取筹置石室中。

放牛因缘

　　尔时优波笈多欲往中天竺国。于其中路有五百放牛人。时五百放牛人见优波笈多便到其所。优波笈多即为说法。既闻法已得见四谛。便以牛施优波笈多。即于其所出家修道。优波笈多为其说法。皆得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

化人因缘

　　尔时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家修道。优波笈多为

其说法既闻法已得世间四禅。于初禅定生须陀洹果想。于二禅定生斯陀含果想。于三禅定生阿那含果想。于四禅定生阿罗汉果想。言我已作所作便生懈怠。不复精进。优波笈多言。汝当精进莫作放逸。比丘答言。我已作所作乃至得阿罗汉果。优波笈多教其入山坐禅。复化作比丘。共其坐禅令其咨受。时化比丘教其禅法。又问言。谁为汝出家。和上是谁。比丘答言。优波笈多是我和上。为我出家。化比丘言。汝大功德。得优波笈多无相佛为汝作师。复问。汝读诵何经。为修多罗毗尼摩得勒伽(翻律本)。于佛法有所得不。比丘答言。我得须陀洹果。乃至阿罗汉果。化人又问。汝以何道得。比丘答言。以世道得。化人言。汝所得者是世谛道。汝未得圣法。比丘闻已深生忧恼。便往优波笈多所。白和上言。我故是凡夫。和上当为我说法。优波笈多即为说法。彼比丘精进思惟即得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

不乐住处因缘

　　尔时摩偷罗国有一长者子。典领家事未经几时心念欲出家。白其父母。听我出家修道。父母答言。我无有儿。唯有汝耳。我今未死。云何舍我出家。是儿闻父母言心生忧恼。乃至六日不食。是时父母听其出家。而语言。汝出家已当数看我。答言如是。即便往至优波笈多所出家。出家竟念言。昔与父母有约。出家之后当数看父母。白和上言。往父母处。是其先妻。为其懊恼不复严饰。比丘见之语言。我当舍戒还家。又往优波笈多处。至已礼足说言。和上一心我欲舍戒还我本处。优波笈多言。善男子。汝莫作此思惟。且待少时。我欲知汝意。令汝意满后可舍戒。复令其往摩偷罗国。化其妇死四人担之从彼国出。是时比丘还看父母。而于中路见死尸出。问担尸者。此是何人。彼人答言。有一长者儿某甲新出家。是其妇。为其懊恼而死。我今移之置尸陀林。比丘闻之便随其去欲见其身。优波笈多化此死尸多出虫血。比丘见已入不净观。思惟精进得阿罗汉果。已作所作往优波笈多处顶礼其足。优波笈多言。汝见妇不。答言。依法而见。乃至取筹置石室中。

锡杖因缘

　　是时摩偷罗国有一善男子。于优波笈多所出家。时优波笈多为其说法。闻法已得世间四禅。比丘念言。我所作已作不复精进。优波笈多言。善男子。汝当精进莫作放逸。答言和上。我已作所作得阿罗汉果。时和上令其执锡杖早起着衣持钵。往众僧前然后入国。是时有五百优婆塞。皆持饮食随其后行。比丘见已知他重之。谓言己是胜功德人便起我慢。复更思惟。我非罗汉。阿罗汉者。无有我我所慢。乃至往和上处。白和上言。我未得圣道。当为说法。优波笈多即为说法。

比丘思惟即得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

善见因缘

尔时罽宾国有一比丘名善见。得世间四禅。龙王所贵。时罽宾国炎旱无雨。一切大众请此比丘欲令降雨。优波笈多思惟。欲化善见。今正是时。优波笈多方便教化。令十二年无雨。外道见相。语大众言。过十二年乃当有雨。大众闻此言而生忧恼。往优波笈多处请令降雨。优波笈多言。我不当请雨。罽宾国有一比丘名善见。汝可求之。时摩偷罗国大众。遣使至善见所请其求雨。善见得四禅神通。以神通力往摩偷罗国。乃至大众请其求雨。是时善见即为降雨满阎浮提地。阎浮提人患此大水。大众心谓。善见比丘降此大雨。胜优波笈多。是时善见多人随从出摩偷罗国。优波笈多少人随从入摩偷罗国。时善见比丘见其自身随从者多。见优波笈多随从者少。便生慢心。复思惟言。我非罗汉。阿罗汉者无有慢心。即往优波笈多所。至已礼足而白言。佛已涅槃。大德今作佛事。为我说法。优波笈多言。佛所说戒汝不正守护。自谓胜我而生憍慢。佛处处说听比丘请雨。乃至优波笈多为其说法。比丘闻法思惟精进得阿罗汉果。乃至取筹置石室中。

寺封因缘

尔时优波笈多。于摩偷罗国起寺非壹乃至百数。时摩偷罗国王名真多柯。无有信心恼乱众僧及给事檀越。时无量众僧及给事檀越。往至优波笈多所。说如是事。优波笈多思惟。若我遣使白阿育王。恐阿育王嗔必当害之。我当自往。时优波笈多以神通力如瞬眼顷。于那哆婆哆寺忽然不现。即到波多利弗多(翻重花子树)城鸡寺。时阿育王闻优波笈多来。修治国界香花伎乐种种庄严。与诸大臣及国人民。悉皆往迎优波笈多。至已礼足恭敬合掌说言。大德。何故来此。答言。故来王处。王复问言。有何事故。大德答言。大王已弘广佛法。于摩偷罗国起寺非一乃至百数。彼国王真多柯王领彼国。无有信心恼乱佛法。王当令其守护佛法。时阿育王即敕大臣名曰成护。汝可使人急杀彼王。优波笈多即白王言。莫杀彼王。王当教敕。从今以去莫复恼乱佛法。时阿育王自手作书。以牙印之授罗刹手。罗刹奉书。一念之顷即至彼国。时真多柯王顶受读诵。既读诵竟击鼓宣令一切国人。从今以往不得恼乱佛法。时阿育王问优波笈多。彼何等寺为偷劫所乱。优波笈多答言。那哆婆哆寺。时阿育王自手作书以牙印之。与优波笈多。以一国封供给此寺。时阿育王设种种供养。优波笈多受供养竟。即于鸡寺忽然不见。还那哆婆哆寺。

郗征柯因缘

尔时优波笈多思惟。郗征柯为生已未。见其未生。从此日日往其父母处。一日与多比丘往其家。一日与二比丘往其家。复别日独往。是时长者见优波笈多独来其舍问言。圣人何故无有弟子随从。长老答言。我无弟子。长者白言。我乐在家不乐出家。若我生儿当与大德为弟子。是时长者生儿未久而便命终。第二儿生又复命终。乃至第三儿生名郗征柯。即与优波笈多。令其出家。优波笈多为其出家与受具足。于第一羯磨。得须陀洹果。乃至第四羯磨。得阿罗汉果。时优波笈多思惟。我应化者悉已化竟。此石室长十八肘广十二肘。四寸筹已满。我今当入涅槃。是时优波笈多作是念已。便以法藏付郗征柯。说言。善男子。世尊法藏付摩诃迦葉入般涅槃。摩诃迦葉法藏付阿难入涅槃。阿难以法藏付末田地入涅槃。末田地以法藏付和上入涅槃。和上以法藏付我。我今欲入涅槃。此法藏汝当守护。乃至却后七日优波笈多当入涅槃。时诸天人遍告一切阎浮提人令知。有十万阿罗汉和合学人。及精进凡夫。比丘白衣等无量无数。优波笈多涅槃时至。以神通力身升虚空。现种种神变。行住坐卧入火三昧。入三昧有种种色。青黄赤白从其身出。身上出水身下出火。身下出水身上出火。乃至以种种神力。令诸同学及诸人天生大欢喜心得开解。即入涅槃如水灭火。即以此筹阇维其身。乃至起塔种种供养。优波笈多入涅槃时。复有一千罗汉。舍命入涅槃。乃至郗征柯守护法藏竟复入涅槃。优波笈多因缘竟。

正法常住　多时不灭　塔持舍利
亦如是住　是人持法　爱乐无穷
常住不灭　亦复如是

从阿育王因缘。乃至优波笈多入涅槃。外国凡三千一百偈。偈三十二字。

弟子二十八人。

阿育王譬喻经一卷

阿育王譬喻经

昔有大国王。字名阿育。统领诸国莫不臣属。大王聪明智慧无量。教问诸臣。天下颇有不属我者不。诸臣对曰。天下尽属大王。无不弭伏。中有一智臣对曰。王界内不属王者。海中有龙王不属大王。初不遣信亦无贡献。是以知不属大王。王可试之。千乘万骑。捶钟鸣鼓。旌旗护怜前后到海边。龙王静然不出。王便呼言。汝在我界内。所由不出。亦寂然不对王。王便问智臣。何由使龙王得出。智臣对曰。可使出耳。龙王福德甚大。以是不肯归服。大王若不信臣语者。等称二斤金铸作二像。一作王像。一作龙王像。复取秤之。龙王像重。大王像轻。是以知龙王福德多。大王福德少。王心甚解。欢喜无量。告天下侍养孤老。周穷济乏。所在郡县兴立天尊祠。及置天尊舍利供养众。三年之中复取龙像王像秤之。龙像便轻。王像便重。智臣白王。龙可伏矣。便设卤簿如前后复到海边。龙王化作年少婆罗门。于王前长跪问讯起居。贡献海中所有珍宝奇好宝。自称臣妾。率土之民无不欢喜。别在经文。以示后世人。天下多力无过福德。人护经法如母护子。岂不可思之。

昔天尊在世时。将诸弟子教化群生见地有一纸。弟子阿难辄便取之。天尊告阿难放地。阿难即便放地。手便大香。小复前行见飘风吹草在地。阿难复取。天尊语阿难放地。手便臭。阿难未解。须臾前到精舍当问此意。阿难白世尊。何缘捉纸而手香。捉草令手臭。天尊语阿难。纸本从香地来。香着纸。是以使汝手香。草从臭地来故。是以使汝手臭。与贤相近如香着纸。与恶人相近如臭着草。是以经言近贤成智。近愚益惑。损我者三。益我者三。此之谓不可不慎。

昔天尊将诸弟子至江边。天尊语弟子。取如拳许石。掷着水中为浮为没。弟子对曰。石没在水底。天尊言。无有缘故。复次有一石辟方三尺。着于水上经便渡河石亦不湿云何得尔。诸弟子未解佥然怪之。诸弟子长跪白佛言。何缘如此。天尊言。有善缘故耳。何者为缘船。是天尊借为喻。与善师相值者。得免众苦。与恶师相值者。则习恶事不离众祸。示语后世之人。不可不慎。

昔有穷寒孤独老公。无以自业。遇市得一斧。是众宝之英。而不识之。持行斫杖卖之。以供微命用斧欲尽。见外国治生大贾客。名曰萨薄。见斧识之。便问老公。卖此斧不。老公言。我仰此斧斫杖生活不卖也。萨薄复言。与公绢百匹何以不卖。公谓调己。亦不应和。萨

薄复言。何以不见应和。与公二百匹。公便怅然不乐。萨薄复言。嫌少当益。公何以不乐。与公五百匹。公便大啼哭言。我不恨绢少。我愚痴此斧长尺半斫地已尽。余有五寸犹得五百匹。是以为恨耳。萨薄复言。勿复遗恨。今与公千匹。即便破券持去。此斧众宝之英耳。萨博不问多少以斧着上。薪火烧之尽成贵宝。天尊借以为喻。以受人身六情完具聪智辩达。当就明师以求度世之道。神通可及。而俗着不别真伪者。耕犁因放时世取驱。至于老死复当受罪。喻如老公用宝斧尽。岂不误哉。昔陇上一鸟字为鹦鹉。展转及得在东太山。诸禽兽飞鸟莫不敬爱。以其在远来故。比作亲友甚相爱乐。春月野火所烧便行入水。飞在火上抖擞毛羽之水。救亲友难。往返非一。悲鸣大吁鹦鹉之水岂能灭火。至诚感天为之降雨。火即时得灭。天尊经借以为喻。贤者以道士远到研精行道。减割身口侵妻子分供养众僧。虽无神通感动。亦以至诚烧香求灭。挟诸礼起获福无量。喻如天雨众灾悉灭。

昔有大长者财富无量。窖谷千斛后出之不见谷。见一小儿可年三岁亦不知语。长者亦不知字名何物。举门前大道边。陌上行人尚有识者。舍东有一车来。乘驾黄牛人着黄衣从人皆黄。过见小儿便言。谷贼何以坐此。是儿五谷之神。语长者持锹。斧来。我语君一盆金处。适始行过者是金神。顺陌西去得道南回。行二百步。道西当有朽故树。其下有盆有十斛金。君往掘取可以还君谷直。长者即随小儿教得此治家足成大富。佛经借以为喻。供养众僧广设檀会交有所费。喻以失谷。道士讲经说义教人远恶就善。后获福无量乃可至道。喻如得金盆。示语后世人。福德不可不作。后悔无及。

昔有国丰盛安乐无所渴乏。便语大臣。遣一可使之臣。至于他国市吾所无者市来。即遣一人往至他国益将珍宝遍市肆观看无有余物。尽是我国中所有耳。最后见一贤者空坐肆上。便问之言。不见君有所卖。何以空坐。答言在此卖智慧耳。问曰。君智何像卖索几许。答言。吾智慧直五百两金。前称尔金吾当与汝说之耳。远人便自念。我国中无卖智慧与人。便秤五百两金与其人。即与说智慧之言。二十字言。长虑谛思惟。不当卒行怒。今日虽不用。会当有用时。于是受诵令利各自还家。臣买得智慧之言即便还国道径其家。夜入明月妇床前有两履。疑有异人便生恶念。其妇卒得疾病母往宿。视长者故说智慧之言未休。其母惊觉儿尔来归耶。儿便走出户呼贱贱。母问其言。云何汝行为得何物。何以呼贱。儿言我母以妇万两金犹不与人。正顾五百两金岂非贱耶。天尊经借以为喻。谚语一言之助。胜千金之益。此之谓也。

昔天尊在洹水边。广说经法。时天龙鬼神帝王人民飞鸟走兽皆来听法。时有放牛老公柱杖而听。不觉杖下有虾蟆。虾蟆听经意美。亦

不觉背上有杖。遂久虾蟆命终。其神即生天上。用天眼观其本。从何道中来乃见故身在虾蟆中。来天华散其故身上。示语后世人。虾蟆中听经意美得生天上。况于贤者至心听经。岂不巍巍乎。

昔有兄弟二人。弟行追明师作沙门。遂得罗汉道。数数来语兄。可勤作福德。兄言。我今匆务且须后耳。数数非一。兄后命终。弟以道眼观兄神生何道。看天道人道其中不见其神。复观地狱饿鬼道中复不见。乃在畜生道中。见兄神作大牛。时贾客驾牛治生。道恶趺泥中不能自起。贾客以杖打之。犹复舒咽不起。弟见兄如此。迳来在牛前。语兄言。今日匆务何如本时。牛便羞惭感绝而死。道人即去。众贾人等便共议言。道人何故来咒杀我牛。便追逐道人。将还问其意状。道人如事为说牛是我兄。不随我语以致此罪。道人便掷钵虚空。飞随其后。众贾人知是圣人。乃更自责。为牛烧香作福。其福得生天上。

昔有贤者。居舍卫国东南三十里。家门奉法供养道人。家公好喜杀猪卖肉。道人渐渐知之。未及呵诫。老公遂便命终。在恒水中受鬼神形。有自铁轮锋刃如霜雪。随流刺之。苦痛不可言。后日道人渡恒水在正与鬼神相值。其鬼便出半身在水上。捉船顾言。捉道人着水中。不者尽杀船上人。时有一贤者便问鬼神。何以故索是道人。鬼神言。我在世间时供养道人。道人心知我杀猪卖肉。而不呵诫我。是以杀道人耳。贤者便言。君坐杀猪乃致此罪。今复欲杀道人。罪岂不多乎。鬼神思惟实如贤者之言。便放令去。道人得去还语其家子孙。为作追福。神即得免苦。示语后世人。道人受供养不可不教诫。

昔有人在道上行。见道有一死人。鬼神以杖鞭之。行人问言。此人已死何故鞭之。鬼神言。是我故身。在生之日不孝父母。事君不忠。不敬三尊。不随师父之教。令我堕罪苦痛难言。悉我故身故来鞭耳。稍稍前行复见一死人。天神来下散华于死人尸上。以手摩莎之。行人问言。观君似是天。何故摩莎是死尸。答曰。是我故身生时之日孝顺父母。忠信事君。奉敬三尊。承受师父之教。令我神得生天。皆是故身之恩。是以来报之耳。行人一日见此二变。便还家奉持五戒修行十善。孝顺父母忠信事君。示语后世人。罪福追人久而不置。不可不慎。

昔有道人。在山中学道。人遣沙弥出舍卫。日日责一斗米兼课一偈。市中有一坐肆贤者。见沙弥并语而行。问沙弥言。周行走索何以并语而行。沙弥答言。我师在山中学道。日责我米一斗兼课一偈。是以并行诵一偈耳。贤者复问。若不输米日可谙几偈。言可谙十偈。贤者便言。勿复分行。吾自代沙弥输米。沙弥欢喜即得静坐学问。贤者为沙弥输米九斛米。然后试沙弥经皆自通利。贤者后生世间为天尊作

弟子。字名阿难。天尊有十二部经典。聪明之福报不可谓问一知十。示语后世人。福德随身如影随形。随人所种各获其福。不可不为。

昔有屠儿有千头牛养令肥好。日杀一牛卖肉。以杀五百牛。余有五百头。方共跳腾諠戏共相抵触。天尊时入国。见牛如此愍而舍去。语诸弟子。此牛愚痴。伴侣欲尽方共戏諠。人亦如是。一日过去。人命转减不可不思惟勤求度世之道。

三慧经一卷

三慧经

佛常欲得三人。一者信。二者问。三者行。或有人但信不喜已作。为信不欲行为。喜有三亡。一者不布施。二者不行戒。三者不定意。

当灭思想乃得道。要在不念已。灭思想色亦灭。识亦灭心有所念。是为四所有对。是为想当有想当无想。不离想当离想不出想。还就当有想者谓道想。当无想者谓无色想。不离想者谓不离经行想。当离想者当离生死想。不出想谓无道想。不出十二门。还就者谓人生死。便不得脱。

身譬如地。善意如禾。恶意如草。不去草秽禾实不成。人不去恶意亦不得道。人有嗔恚是为地生蒺[艹/梨]。善意如电来即明去便复冥。邪念如云覆日时不见。已恶意起不见道。

学者有苦。不学者无有苦。学者有苦譬如人种。当先犁去草秽。便多得收。是为先苦。不学者无有苦者。譬如地不犁续自生蒺[艹/梨]诸恶物。是为不学无有苦。

行道第一可禁苦。第二可禁乐。三者不可禁苦。四者不可禁乐。能乐得乐便行道。能苦得苦便行道。

有人行道得苦便畏生死。能行道如是。不可与乐。

有人得乐能行道。意不苦如是。不可与苦。

有人得乐能行道。得苦亦能行道。如是可与乐不可与苦。

有人得苦不能行道。得乐亦不能行道。如是当与苦不可与乐。

都有四求。一者用身故求。二者用愿故求。三者用痴故求。四者用行故求。人欲保身长寿是为身求。欲得豪贵妻子珍宝是为愿求。祠祀镇压欲从得福是为痴求。所行非法欲家安隐得道是为行求。

人有三不可保。一者喜意。二者财宝。三者人命。身亦可念亦不可念。计身诸恶露是为可念。意堕五乐是不可念。

善亦可念亦不可念。谓得道意是可念。不可念者。谓以得道意当

转增上恶。亦可念亦不可念。有过自悔是可念。意起堕恶是不可念。舍正念邪是为惑。不别是非是为疑。恶有二事。一为本。二为利。所作行是为本。受行福是为利。除是便得道。

贪护谓已得复贪。念色为贪上。为非一意灭故。护贪为得道。贪护为堕生死。已得复护故为贪护。

乐食者谓欢喜。饱念食者谓念三十七品经。便饱识食者谓乐法。已随痛痒为栽。求后复念为识求。

一切世俗事皆属身。一切名字皆属意。一切不犯皆属戒。除是无所有为道。一法复坏道行谓不精进。一法坏人谓悭贪。

外恶因缘来向人不受为忍。自身作恶不出为辱己。过去莫复念未来亦莫待。

今见在当断。非人所有莫得忧。一切有意皆为结。

有善意亦忘。有恶意亦忘。复用三因缘故。一者不习念。二者不数念。三者不着意倒。是三事不复忘。

从有可得无。有不可得有。是谓三十七品经意。生死意生死无有数。所以觉者。种忘故。本意欲坐行道。十日不能竟。十日前世福薄故。多福者。欲十日坐行便得。身不欲行用劣瘦极故。意不欲行不念死败苦空故。智慧有四相。一者闻善语便不转。二者已听便受着意。三者已意当思惟念。四者意已思惟念。复重问欲知其意倒是少慧。

有五百人行道。得定意恐复失之。因取人令杀。人报言。杀道人。令我得重罪。道人言。如人有怨家欲杀之。不是身为是我怨家。汝为我杀佛。言当杀意勿杀身。

有道人得定意。时野火烧之衣不然。人见之谓是鬼便斫之。刀折不入。用心一故不烧。柔软故不入。

有道人得定意。弟子呼之饭不觉因前牵臂臂申丈余。弟子大恐因取结之。意结不可复取解之。师禅觉苦臂痛。问弟子白如是。师言。汝不解者误折我臂。人得定意柔软如绵。在母腹中亦尔。

有三因缘觉人无所知。一者问不如对。二者不能问。三者不能语。

取要要经譬喻说人逢大水但当取珍宝去。喻人在世间但当取善意

去。

不所念不得道。何以故。不念道因缘。有道因缘能得道。谓六波罗蜜。安般守意三十七品经。是为道因缘。

有五因缘可信。一者信佛二者信法三者信戒四者信经五者信善知识。信是五事得道。语有四法。一者直语二者分别语三者问语四者止语。直语者。有黠人堕道得因缘。直说分别语者。为所以所受不谛。当分别本末重语说。问语者。人自意为是。堕因缘问之即自知。止语者。佛所不说亦不说。

有四因缘问。一者一切问二者分别问三者问问四者止问。一切世间非常苦空。行道得安隐已说。是为应语。是为一切问。若人求问眼事。莫持耳往报。是为分别问。若人持白物来言是黑物。因持黑物问之。见为何等是为问问。若人来问道何类。因报寒何等类。若问意何等类。因报风何等类。若问无为何等类。因报空何等类。是止问。

有四颠倒。一者非常人意以为常。二者以苦人谓乐。三者万物皆空人谓为实。四者非身贪以为有身。人堕颠倒如是。非常计常以苦为乐。以空为实非身以作身。人如是意便得道。

人意堕四颠倒故。计是为我身。谛挍计身中无所有。已无所有便堕空已。堕空便为无身已。无身便堕无为。

人有四痴常着四颠倒。一者万物非常自以为常。二者天下皆苦人持作乐。三者天下空人以为有。四者身非身不可保人以为身。五者月始生时拜。六者十五日盛明时反踞视之。七者女小时从人抱。八者女大不可得见。有四贵亦有四贱。一者道贵人贱。二者珍宝贵人贱。三者官位贵人贱。四者黠贵痴贱。

阿难言。人得善知识为得佛半。佛言。人得善知识为得佛道。善知识难得。何谓为道德。信为道。制身口意为德。人当有三知识。一者富家二者事贵三者大尊者。以布施是为富家。以持戒为事贵者。守意念道为是事大尊者。有内治生外治生。索钱财诸珍宝是为外治生。守意念道是为内治生。人不能自伏意反欲伏他人意。能自伏意他人意悉可伏。

有内力有外力。有内色有外色。有内识有外识。能制恶意是为内力。能有所作举重嗔恚是为外力。痛痒思想生死识是为内色。地水火风空是为外色。意念为内识。眼见为外识。

有四事大难。一者与得道人共会大难。谓十二贤者。二者闻经入心难。谓在八难处。三者如本观难。谓堕四颠倒。四者如法行难。谓不能持戒。

有五事求道大难。一者年老。二者疾病。三者县官。四者盗贼。五者饥渴。是为五事求道大难。

有五事难。一者值佛世难。二者闻经难。三者得善师难。四者得善人难。五者得作人难。

有五难。一者贫能布施难。二者豪贵能忍辱者难。三者有事对吏不欺者难。四者与端正女人同床意不乱者难。五者制人命不得伤害者难。

有七难。一者受经能问难。二者闻经解意难。三者与多智人对语能自解难。四者自教复能教人者难。五者自安隐亦令人安隐难。六者己自定意亦令人定意难。七者常不离法至得佛道难。

有十八事。人于世间甚大难。一者值佛世难。二者正使值佛成就得为人难。三者正使成得为人在中国生难。四者正使在中国种姓家难。五者正使在种姓家四支六情完具难。六者正使四支六情完具有财产难。七者正使得财产得善知识难。八者正使得善知识智慧难。九者正使智慧谨慎心难。十者正使谨慎心能布施难。十一正使能布施欲得贤善有德人难。十二者正使得贤善有德人往至其所难。十三者正使往至其所得宜适难。十四者正使得宜适听问难。十五者正使受听问说忠政难。十六者正使忠政解智慧难。十七者正使得解智慧能受深经难。十八者正使能解深经复重难。是为十八事。人于世间大难。

有八处人佛无那何。一者哑人。二者聋人。三者地狱中人。四者饿鬼中人。五者畜生中人。六者边地不知法义。七者长生二十八天上。八者受不精进行。是为八处人。佛无那何。有五百人自说言我善。佛言。汝当善当随我后。人言诺。佛便行入火中。五百人皆止住无敢随者。言善人至难得。

有人问佛。佛教人作善何等益。佛言。天下人恼。我故教之耳。

人复言。人有心当恣之。佛言。坐天下人恣心故。我止住百劫乃得佛道。

道有七事。一者意喜布施不欲余。二者但欲闻。三者但信。四者但持戒。五者但欲行。六者欲学慧。七者但欲脱去。

佛在世时得脱。转后世但学慧。复转后世但欲行。复转后世但持戒。复转后世但信。复转后世但欲闻。复转后世但欲布施。不但布施当复闻。不但闻当复信。不但信当复持戒。不但持戒当复行。不但行当复慧。不但慧当复脱去。是七事当并行。

有五丛残。一者上世人长寿。今世人短寿。二者上世人端正桃华色。今世人丑恶。三者上世人多得道。今世人不能得。四者上世人博达通知经要。今世人不能通知。五者上世人安隐。今世人多疾瘦。是为五丛残世。

有长寿者道人。大富财产无数好作布施。有人言。卿作布施大多。道人报言。我从佛闻。人在世间往来生死。其日不可数。今我所有布施。尚不能日用一钱。何以为多。佛说人得一切天下珍宝。不如闻佛一言。何以故。徒多财产。不能离世间故。

山中揭鸟尾有长毛。毛有所著便不敢复去。爱之恐拔罣为猎者所得。身坐分散而为一毛故。人散意念恩爱财产不得脱苦。用贪淫故。人治生譬如蜂作蜜。采取众华勤苦积日。已成人便攻取持去。亦不得自食适自疲极。人东走西走求是作是。合聚财宝勤苦不可言。已命尽。他人得其财。身及得重罪。受苦不可量。人在世间譬乘泥船渡河。当浮渡船且坏。人身如泥船不可久。当疾行道。

金有四试。一者烧二者磨三者锻四者炼。譬喻人亦有四试。一者娆二者共从事三者色四为制不止。

欲得人相。有四因缘。一者与共居。二者共居当久。三者当共语言。四者共事可以知之。

有四因缘知为道人。一者闻恶乱意即时转念。二者不说人恶。三者自不堕论议。四者能自护。如是知为道人自护。

今世四因缘乃受福。一者有处二者有时三者业四者师。人有所止得安隐如意是为处。如人年三十当富。十五时求不可得。至三十乃得。是为时。若人宜贾白珠亦余物。从得利是为业。遭得明人分别说经。心即开解是为师。有兄弟三人。各自谓。高健无辈。共更持夜。二兄居前卧。小弟便独坐。有一虫名为不吉。来啮其髀。弟便以手指之。虫便长大复捶益大。其人嗔恚取虫蹙踏自致疲极。虫益大不止。其人便止休。一夜已竟。便呼仲兄起虫复啮之。兄复如小弟与共斗。虫更长大至屋。如是疲极复止休。二夜竟。便呼大兄起坐。虫复啮之。大兄便持手指摩娑。虫复起。兄生意以[央/瓦]覆之须臾极。虫便出[央/瓦]去。至明日二弟极不能复起。兄知二弟与虫共斗。便问。何

以不起。二弟惭不敢语。兄言。与虫共斗极耶。弟言然。兄语弟言。后傥有不吉虫来。但以[央/瓦]覆之。不当指也。譬喻如痴人得对便嗔恚从得罪。如弟与虫斗自致疲极。黠人见对来便避之是得福。譬如[央/瓦]覆不吉虫。

昔有道人。为国王说经。王言。佛在世多人得道。今同说佛经人不得道。佛为持道法去耶。道人言。譬天下极美不过葡萄酒。饮一升便可醉。持一升水浇一升酒中。饮之不能复醉。佛在世时说经。知人意态譬如人饮一升酒便得醉。今我辈不知是。佛说经知人意态。应病与药故人多得道。

有国王饭诸比丘。天来指示王。是人得阿罗汉。是人菩萨。是人得道迹。是人不持戒。王悉觉知。持心正等无有异意。诸天代其欢喜。有国王与人共争高价浴佛。王辄举高价不止。人言。今我悉持所有财物妻子自身。为奴婢以浴佛。王便不得。

阿育王作八万塔。临命欲绝时。菩萨阿罗汉有五百人。共守护更为说经。不使诸夫人得近与相见。欲令王上天故。

有小国王常起往伐。大国王思惟言。亡身得恶皆从贪爱。故我不如以国与之。大国王舍国去作白衣在他国。久后归故国。有人白言。王便敕左右往捕取杀之。临当死时呼其子嘱一言。慎勿忘也。汝勿念怨家要当慈心。

有国王治行不平。侵枉人民受取非法。天为雨不时节。有女人言天雨不时节。王治行不平正故。王以闻知。便呼女人令请雨。以三器着地。女人愿令雨堕中央器中。复令从一头起则如其愿。王问何因缘得是。女人白言我至诚故。佛言有地乃有万物。人有至诚乃有道。有国王出行。见一女人端正无比。王意欲杀其夫取是女人。旁臣言不当杀当享之。王国序其夫。以金指环与之语言。忘环者杀汝。王私呼妇令盗取环。以后王呼问其夫环所在。夫求不知处。便敕臣杀之。令美饮食。夫恐不敢食。人言卿当死何不食。夫适欲啖鱼。因于鱼腹中得环。是至诚所至。

有道人贫穷。举十万用治生。便先持三万布施。持余钱行贾。途中为贼所抄。王便以珍宝物丐与之。有大囊小囊。余人各取大囊去。道人自念言。我钱少不宜取大囊。便取小囊去。其中悉有白珠。卖得六千万。用至诚不贪故得是珍宝。

昔有国王征国中诸盲人。令于象厩中观象。中有持象足者。中有持象鼻者。中有持象耳者。中有持象尾者。去后共相问。象何等类。

持象足者言象大如柱。持象鼻者言象如绳索。持象耳者言象如簸箕。持象尾者言象如大杖皆共诤之。盲人各自信其意。譬如人各见少所经不了其法。自谓大解亦如是。

有国王于城外大作伎乐戏。举国中人民皆出行观。城中有一家。其父有疾不能行步。家室共扶将令行。言出城便止。树下不能自致。语家中言汝自行观来。还乃持我归。时天帝释化作一道人过其边。便呼病人汝随我去。我能令汝病愈。人闻之大喜。便起随行。释将上天至宫。见金银好物甚众多欲从求之。人言勿得可求丐瓶。病人因前到释所言。我欲去愿持此瓶丐我。释即与之语病人言。中有物在汝所愿。病人持归室家相对探之。转得心中所愿。金银珍宝恣意皆得。大会宗亲诸家内外。共相娱乐醉饱。已后因取瓶跳之。我受汝恩令我富饶。跳踢不止便堕地破之。所求不复得。

世间有黠人多无数。未有如弥勒者。弥勒尚复行学不厌何况余乎。佛已得道坐行安般守意。佛言我从无数世以来。与不厌乃得佛。后世人学当那得佛道。

已持戒不复作恶。有不信意故复犯戒。便堕地狱阎王问之。便对言我不作恶。阎王复问汝不作恶何为是中。

有尊者为贼人所折辱。有人言何以不杀之。尊者言我人客未具故。人复言我为卿出人客。尊者言不也。我兵今自具如是。二十余岁杀贼人被病死。人复言卿不杀之今反自死。尊者言我兵马以具。何故痴人当入地狱。是为兵马具。

问曰何等为能知一万事毕。报曰一者谓无意无念万事自毕。意有百念万事皆失。

有道人夜行前。未得道人随其后。后人有疑悔。前人举手五指头出火。复以钥开户。后人乃觉悟知为道人。

说经有六衰。有人言七衰。屋舍衰独非衰耶。佛谓人言我复饶汝一衰。痴为大衰。何以故。人说身事反说屋舍是为痴。

有人堕海中。有人教食水尽可得步出。人言我已饮后水复来。世俗如是前后相趣不可极。

人欲相见有四缘。一者其人端正故。二者宿命相爱。三者名闻。四者欲闻深经。安为知是隐为自藏。自藏者不见恶态。

世间凡有千八道。佛一切已知。前世皆已学。从是不得道故索

知。

问人语时。声先生耶。意先生乎。报意先生。何以意觉声。声不能觉意故。

有人持珠度海。失亡其珠。人便持木斗。[打-丁＋氣]水弃岸上。海神言汝当何时尽是水。人言生死弃之不置。海神知其意大出珠还之。

阿毗昙五法行经一卷

阿毗昙五法行经

苦法黠可苦法黠。习法黠可习法黠。尽法黠可尽法黠。道法黠可道法黠。苦法者。谓形体万物皆当衰老死亡。是为苦。痴人谓可常保持。是为乐黠。可知是为苦。便不复向生死。是为苦法黠。可。

习法者。谓习欲习得习淫习怒习痴习好习美。黠可者如是为习。从习得尽便不欲。是为习法黠。可尽法者。谓人物会当消散灭尽。便得亦不喜。失亦不忧。是为尽法黠。可道法者。行道得道。作善上天。作恶入恶。道黠可者知去恶就善。是为道法黠。可黠者。觉可者。知。

本不知是为苦。苦为一意知为苦。是为二意。习为一意知为习。是为二意。尽为一意知为尽。是为二意。道为一意知为道。是为二意。此八意在外。

非常苦空非身。本习生因缘尽。止如意要道处受观。

尽。苦空非身何缘得尽。尽从苦来。从苦得尽。因尽便得空。得空便知非我身。是四意为随苦谛。

何等为苦。一切在生死皆为苦。会欲亦不欲会欲。谓人诸所欲得亦不欲。谓人意诸所不欲。是皆为苦。贪从习出。随非常意求灭苦从习得。

何等为法。谓因缘作是得是是为法。当为识已识为却意当为断。从四谛中苦谛。习谛为证有。道见苦知从习起。见习知苦见尽谛知非常。

何等为可。谓喜道不忘道。常求道以道为可。何等为黠。常问道为黠。已问能受能行是为黠。习亦如是。尽灭亦如是。道亦如是。

苦为罪法为行结。黠为三十七品经。可为行行者为行道。如是为习。如是为尽。如是为道。皆为增上。

第一为苦。何等为苦。一切恶不可意为苦。已识苦不欲者。便行道不离为可。苦生有本。苦为何等。本从万物。万物无有亦不尽。已不尽人亦不忧。已不忧人亦无有苦。

第二为习。何等为习。意随爱为习。断爱无有习。持何等行为断爱。万物皆从因缘生。断因缘不复生。当那得断因缘。持意念道。已持意念道。意不得两念。便在道是。为习。

第三为尽。苦法为万物。以败便得忧。已得忧便老。已老便得病瘦死。是名为外尽苦法。何以故。为外尽苦法。为自罪未除。何以故。为自罪未除。为生死未灭。何以故。生死未灭为非一意。何以故。非一意为不堕禅弃故。何以故。不堕禅弃不受行如佛语。是名为外尽。内尽为何等。意堕守。已堕守余意不得生。已余意不得生便灭结。已灭结便罪尽。已罪尽便尽无有。是名为内尽。

第四为道。何等为道。苦可意道名为八种。何等为八种。如是安般守意说八行意。不堕生死但有堕道。已堕道便断上头三事。何等三事。苦习尽。已断苦习尽便定。已定所向便得道。何等为得道。已苦灭不复生是为得。有五法行。何等五。一者色。二者意。三者所念。四者别离意行。五者无为。

色为何等。所色一切在四行。亦从四行所。四行为何等。地种水种火种风种。亦从四行因。所色为何等。眼根耳根鼻根舌根身根。色声香味细滑。亦一处不更。

意为何等。所意心识。是为何等。六识身。六识为何等。眼识耳识鼻识舌识身识心识。

所念法为何等。若所念法意共俱。是为何等。痛想行痒念欲。是意定黠。信进计念贪不贪善本恶本不分别本。一切结缚便劳。从起所黠所见所要亦所有。如是法意共俱。是名为意所念法。

别离意行为何等。所别离意不共。是为何等。得不思想政尽政不思想念想。下辈苦得处得种得。入生老止非常名字绝具如应。亦余如是法分别意行。是名分别意行。

无为何等。空灭未离灭不须受。

地种为何等坚者。水种何等湿者。火种何等热者。风种何等起者。眼根何等。眼识相着可色。耳根何等。耳识相着可色。鼻根何等。鼻识相着可色。舌根何等。舌识相着可色。身根何等。身根相着可色。色为何等。若色端正不端正等色。俱中央色想。像上头一识更。眼识色更为心识更。是色两识。更知何等。两眼识心识。声为何等。从受行出声。亦不从受行出声。从受行本声。亦不从受行本受声。若上头一识更知耳识已。更心识便知是声。两识更知耳识心识。

香为何等。若根香若茎香若花香若实香。香香臭香等香所香。是名为香。若上头一识。一识更知鼻识已。更心识便如是香。两识更知鼻识心识。味为何等。若酢味甜味盐味苦味碱味辛味涩味。亦所啖觉味。若上头一识知舌识。舌识已更心识便知是味。两识更知舌识心识。细滑更为何等。若滑若粗若轻若重若寒若热若饥若渴。为上头一识知身识身。识已更心识便知。是一处乐为两识更知身识心识。心识一处不更。色为何等。若色法识想着。是为何等。若身善者不善者不更。若常一识知心识。

眼识为何等。眼相依色因知。耳识为何等。故耳根相依声因知。鼻为何等。鼻根相依香因知。舌识为何等。舌根相依味因知。身识为何等。身根相依乐着因知。心识为何等。心根相依法因知。痛为何等。为乐是亦为三辈少多无有量。想为何等。所对行为何等。所作是亦为三辈。善恶不分别福殃度。愿乐为何等。三会是亦为三辈。善乐恶乐亦不善亦不恶乐意念。何等为意念。是亦为三辈。善恶不分别。欲为何等。欲作是何等。意可意为何等。念思惟何等。为一意。黠为何等。为观法。信为何等。可意。进为何等。观念。计为何等。所念使求增望念愿。愿是名为计。分别念为何等。所观观随不绝相随。是名为念。计念为何等。异意大为计。意微为念。计念是为异。贪为何等。不随善法不信至诚不行不应行。是名为贪。不贪为何等。随善法信至诚行应行。是名为不贪。善本何等。有三善本。无有贪善本。无有嗔恚善本。无有愚痴善本。是名为善本。不善本为何等。不善本有三。贪为不善本。嗔恚为不善本。愚痴为不善本。是名为不善本。不分别本为何等有五不分别。爱不分别。憍慢不分别。痴不分别。疑不分别。行是名为不分别本。

结为何等。有九结。一为持念结。二为憎结。三为憍慢结。四为痴结。五为邪结。六为失愿结。七为疑结。八为嫉结。九为悭结。

持念结为何等。三界中贪。增结为何等。为人间不可息。憍慢结为何等。憍慢结名为七辈。何等七。一为憍慢。二为憍。三为自慢。四为自计慢。五为欺慢。六为不如慢。七为邪慢。憍慢为何等。不如者我为胜如者等。从是憍慢自计意起。意识合意。是名为憍慢。慢为何等辈中胜胜中等。从是所慢亦自计自计胜者胜。是名为自慢。亦说者憍慢慢当为一切合会。是名为自慢。自计慢为何等。为五阴自身是我身计自念。从是慢慢自知意生意起合意。是名为自计慢。欺慢为何等。未得计得未知计知未尽计尽。从是憍慢自计意观意起合意。是名欺慢。不如慢为何等远不如自计少不如。若豪若业。若业若何。若罪若病不及十倍百倍。自计如是为不如。从是憍慢自计自见意生意起合念。自为是名为不如慢。邪慢为何等。不贤者自计贤者。从是有憍慢

自念自计。意生意起合念。是名为邪慢。是为七慢。慢名为憍慢结。

痴结为何等。三界中所有痴。是名为痴结。

邪结为何等。邪结有三辈名为邪结。一为身邪。二为边邪。三为邪邪。身邪为何等。是身是我身。是名为身邪。边邪为何等。一者断灭。二者常在。是名为边邪。邪邪为何等。邪邪为诤本坏福。是为三邪。

失愿结为何等。失本不受功挍恩。是名失愿结。是两失名为失愿结。盗结为何等。两盗名盗结。一为受盗。二为戒盗。受盗为何等。为五阴念尊大最无有极。从是所欲所意。所可所用。是名为盗结。盗戒为何等。从是净从是离从是解从是要出用。是故所人所意所可所愿。是名为盗戒。是两盗名为盗结。

疑结为何等。为疑四谛。是名为疑结。嫉结为何等。乱意为嫉结。

悭结为何等。不能制意。是名为悭结。故一切结。

缚者为何等。所结者名为缚故说缚。

使者为何等。使者为七。何等为七。一为欲使。二为不可使。三为欲世间使。四为憍慢使。五为痴使。六为邪使。七为疑使。

欲使为何等。欲使名为五使。何等为五者欲。从苦见断欲。着欲从习见断欲。着欲从尽见断欲。着欲从道见断欲。着欲从思惟见断欲。是名为五使。名为欲使。

不可使名为何等。五使名为不可使。何等为五。从苦见不可断。从习见不可断。从尽见不可断。从道见不可断。从思惟见不可断。是五使名为不可使。世间欲可使为何等。十使名为世间可欲使。何等为十。着色见苦断欲。着色见习断欲。着色见尽断欲。着色见行道断欲。从色因着思惟断欲。从无有色因着见苦。断欲。从无有色因着见习断欲。从无有色因着见尽断欲。从无有色因着见道断欲。从无有色因着思惟断欲。是十使名为欲世间使。憍慢使为何等。憍慢使有十五。何等为十五。着欲见苦憍慢断。着欲见习憍慢断。着欲见尽憍慢断。着欲见道憍慢断。着欲思惟见憍慢断着色见苦憍慢断。着色见习憍慢断。着色见尽憍慢断。着色见道憍慢断。着色思惟憍慢断。着无有色见苦憍慢断。着无有色见习憍慢断。着无有色见尽憍慢断。着无有色见道憍慢断。着无有色思惟憍慢断。是十五使名为憍慢使。

痴使为何等。十五使名为痴使。何等为十五。着欲见苦痴断。着欲见习痴断。着欲见尽痴断。着欲见道痴断。着欲思惟痴断。着色见苦痴断。着色见习痴断。着色见尽痴断。着色见道痴断。着色思惟痴断。着无有色见苦痴断。着无有色见习痴断。着无有色见尽痴断。着无有色见道痴断。着无有色思惟痴断。是十五使名为痴使。

邪使为何等。三十六使为邪使。何等为三十六。十二使着欲。十二使着色。十二使着无有色。是名为三十六使。十二使着欲为何等。着欲见苦断身邪。着欲见苦断要邪。着欲见苦断邪邪。着欲见习断邪邪。着欲见尽断邪邪。着欲见道断邪邪。着欲见苦断见盗。着欲见习断见盗。着欲见尽断见盗。着欲见道断见盗。着欲见苦断戒盗。着欲见道断戒盗。是名为十二使着欲使。

十二使着色为何等。着色见苦断身邪。着色见苦断要邪。着色见苦断邪邪。着色见习断邪邪。着色见尽断邪邪。着色见道断邪邪。着色见苦断见盗。着色见习断见盗。着色见尽断见盗。着色见道断见盗。着色见苦断戒盗。着色见道断戒盗。是名为十二使。着色使。

十二使。着无有色为何等。着无有色见苦断身邪。着无有色见苦断要邪。着无有色见苦断邪邪。着无有色见习断邪邪。着无有色见习断邪邪。着无有色见道断邪邪。着无有色见苦断见盗。着无有色见习断见盗。着无有色见尽断见盗。着无有色见道断见盗。着无有色见苦断戒盗。着无有色见道断戒盗。是名为十二使着无有色使。是为三十六使。名为三十六邪使。

疑使为何等。十二使名为疑使。何等十二。着欲见苦断疑。着欲见习断疑。着欲见尽断疑。着欲见道断疑。着色见苦断疑。着色见习断疑。着色见尽断疑。着色见道断疑。着无有色见苦断疑。着无有色见习断疑。着无有色见尽断疑。着无有色见道断疑。是名为十二疑。使是为尘是为尘脑。有时尘无有脑者。除尘所余乱意念法。是为脑非尘。从起为八。一为睡。二为瞑。三为乐。四为疑。五为猗。六为恣态。七为不愧。八为不惭。是故说从起八。

所黠为何等。十黠。何等为十。一为法黠。二为比黠。三为知人心黠。四为巧黠。五为苦黠。六为习黠。七为灭黠。八为道黠。九为尽黠。十为无为黠。

法黠为何等。在生死欲所无有结黠。在生死欲本所无有结黠在。生死欲灭无有结黠。在生死欲坏道行无有结黠。亦在法黠亦在法地所无有结黠。是名为法黠。

比黠为何等。在色无有色行无有结黠。在色无有色本无有结黠。在色无有色行灭无有结黠。在色无有色行断为道无有结黠。亦在比黠亦在比地无有结黠。是名为比黠。

知人心黠为何等。所黠行所黠福所黠合。已得不舍。常在前常念不忘。为人故为他众故恩行。是故意念知。是名为知人心黠。

巧黠为何等。世间所行黠。是名巧黠。苦黠为何等。受五阴非常苦空非身念所无有结黠。是名为苦黠。

习黠为何等。世间本亦本集生因缘思念无有结黠。是名为习黠。

灭黠为何等。灭灭为黠。最要念不结黠。是名为灭黠。

道黠为何等。道为道如应受观者。欲出念无有结黠。是名为道黠。

尽黠为何等。已识苦已舍习尽已有证。道已行从是黠见知意得应。是名为尽黠。

无为黠为何等。苦已更不复更。习已毕不复毕。尽已有证不复用证。道已行不复行。从是所黠所见所知所意得。是名为无为黠。故说所黠。

所有见为何等。所有黠见为见。有时见非黠。为何等。八更者可。八更者可为何等。苦法黠可苦譬黠可。习法黠可习譬黠可。尽法黠可尽譬黠可。道法黠可道譬黠可。故说所见。若得是为黠。不有时得。非黠八更可如上说。故说所更。

德为何等。得法为德。无有思想思惟为何等。天上一处名为一切净。在有无有欲前。有思想出所意念法灭不随。是名为不思想思惟。灭思惟为何等。二十六天上名为不欲。中得道者。上头行要出所意念法灭倒。是名为灭思惟不思想为何等。无有思想人化生天上。上头意亦堕天上时意除是中间。乃从是若意念法灭倒。是名为不思想。

念根为何等。三界中命会为何等。人同居得。处为何等。同郡县。种得为何等。为五阴。入得为何等。所内外得入。是名为入得。生为何等。得阴。老为何等。阴熟。止行何等。宿命行来望。非常为何等。已生复亡。名字为何等。知分别。绝为何等。字为具。政用为何等。字会。

空为何等。虚空无所有无所著无所色。是名为空。尽尚未离为何

等。已尽不复更不复着。尽为何等。度世无为。是名为五法五行行说具。

宾头卢突罗阇为优陀延王说法经

欲乐味甚少。忧苦患甚多。是以智者。应修方便。速离众欲。勤行净行。我昔曾闻。千福王子。名优陀延。绍父王位。住拘舍弥城。其城殊妙。宽博严净。晃烂宫观。映饰绮丽。窗牖通疏。交络珠网。楼观千万。庄挍此城。街巷相当。阡陌齐整。市肆充盈。多诸珍宝。其城周匝。有好林苑。树木翠蔚。花果茂盛。泉流清洁。生众莲华。青黄赤白。文色相映。鸿雁鸳鸯。孔雀鹦鹉。迦陵频伽。命命之鸟。其声相和。犹如乐音。壮丽之盛。如奇罗娑山王。崇岩峻岳。而自庄严。又像帝释所居喜见之城。优陀延王。形貌端正。威相具足。聪明黠慧。武勇绝伦。才伎兼备。靡所不知。善能咒象。令诸山象。咸来赴集。又能控御。皆令调顺。又善弹琴。和雅中节。宫商相应。鸟兽率舞。合众香丸。用降怨敌。香气所及。尽来归顺。善能刻画。曲得相貌。其所图像。真形无异。六十二艺。悉皆备具。衣服饮食。不尚丰奢。矜穷敬老。存恤民庶。正法治国。日夕忘倦。礼仪法律。一依古典。如昔哲王。什奢之等。国富民殷。库藏盈溢。福德之人。集生其国。受王风化。咸皆修善。博通经学。明解诸论。世间典籍。无不综练。勇健雄武。如罗摩延阿纯之等。由王先身辟支佛所种诸善根。获报如是。王之威德。邻国畏伏。道化光被。声闻天下。时辅相子。名宾头卢突罗阇。姿容丰美。世所希有。聪明智慧。博闻广识。仁慈泛爱。志存济苦。劝化国民。尽修十善。信乐三宝。出家学道。得具足果。游行教化。还拘舍弥城。欲度亲党。遍行乞食。乞食已讫。于林树下。结跏趺坐。思惟入定。时有一人。识宾头卢。来白王言。昔辅相子。宾头卢者。今近在此林中树下。王闻欢喜。心怀敬仰。便敕严驾。将诸宫人眷属仆从。诣尊者所。问讯既竟。命王就坐。王即思惟。所有疑事。今当问之。而作是言。宾头卢。今我与尔。少小知旧。汝之祖先。世为辅相。聪明智达。常为国师。今既相造欲问疑事。非相恼触。为我说不。尊者答言。恣尔所问。我当为王分别解说。王以偈问曰。

一切世人　　贪着五欲　　纵情放逸
以自娱乐　　如汝今者　　独处空闲
舍离恩爱　　有何荣乐

尊者答言。我观因缘。皆悉无常。是故出家。以割情爱。乐于林薮。犹如野鹿。专心勤修。永断烦恼。以智慧斧。破爱树枝。心无恋着。毒果消灭。诸结驶流生死瀑河。我已得渡。更无忧患。譬如飞鸟

得免罗网。陵虚远逝。名曰解脱。王闻斯语。语宾头卢。今我势力。能伏诸国。威德晖赫。有如盛日。首戴天冠。璎珞盛服。婇女侍卫。如天帝释。汝今独处。颇羡我不。尊者答言。我无羡心。王复问言。何故于我而不愿羡。尊者答言。我于今日欲泥已干。诸有结缚。今已解脱。乃至帝释诸妙天女。尚不生羡。况汝人间鄙秽者乎。谁有智者得离魔缚。渡生死岸。得净慧眼。坏无明闇。而羡王耶。何有明眼。羡于盲者。何有强健而羡病患。何有无罪而羡狱囚。何有巨富羡于贫穷。何有高贵而羡奴仆。何有智者羡于愚痴。何有勇健羡于儜弱。王闻是已。心怀懊恼。而作是言。汝作方喻。一何苦剧我宁困劣乃如是乎。尊者答言。王无慧眼。烦恼所病。四取驶流之所漂没。失于勇健。不能精勤。如斯婴愚。不识真谛。沉沦苦海。是王之分。于五欲中。生希有想。如此之想。实违净行。王复问言。有何等过。而言违失。尊者答言。此五欲者。众苦之本。害于众生。所有善根。如雹害苗。螫恼众生。甚于毒蛇。亦如炽火。能烧功德亦如野马。诳惑凡夫。亦如幻化。迷乱惑者。欲诈亲善。过于怨家。欲如老牛没溺污泥。欲如大网缠裹三界。欲如剑道难可履践。欲能系闭杀害众生。一切过患。皆从欲起。如往古时。有婆须天。由欲因缘。为婆利阿修罗之所系缚。掷沸汤中。婆勒天坏阿修罗城墎。殄灭其民。恼触苦婆罗王种八纯提王及彼百子。悉皆诛灭。鼻多罗阿修罗。害于千眼罗摩。害十头罗刹。及数千亿罗刹之众。罗漫害因陀罗且翼叉王。摩罗支王。灭多摩罗质种族。迦帝毗王为阎摩尼婆罗门所杀。毗那悉那害提头赖吒眷属班细五子。杀十八亿人。弼匿安毒多罗蹭伽王种。俱罗王种。弥絺罗檀特伽王种。是等人王。皆为欲故。更相残灭。即说偈言。

王位虽尊严　　代谢不暂停
轻疾如电光　　须臾归磨灭
王位极富逸　　愚者情爱乐
衰灭死时至　　苦剧过下贱
王者居高位　　名闻满四方
端正甚可爱　　种种自严身
譬如临死者　　着花鬘璎珞
余命未几时　　王位亦如是
王者譬如乌　　常怀诸恐怖
行住及坐卧　　乃至一切时
于其亲疏中　　恒有疑惧心
臣民宫妃后　　象马及珍宝
国土诸所有　　一切是王物
诸王舍命时　　皆弃无随者
人王及天王　　阿修罗王等

威力逼人民　　斧钺相残害
不识无常苦　　横增贪嫉恼
譬如妙华林　　金蛇睡在中
愚人谓珍宝　　盛里赍归家
蛇觉纵毒火　　焚烧其屋宅
王位如华林　　灾患如金蛇
愚人以为贵　　智者所不乐
譬如以揣肉　　置四衢道头
狐狼乌鹫等　　竞来诤食之
王位亦如是　　众共诤取之
鸟兽以嘴爪　　抓[國*瓜]共斗诤
王者以刀矛　　相害诤荣位
亦如彼鸟兽　　愚痴等无异
我宁食灰土　　草菜以自存
此身如痈疮　　会归当溃烂
云何为此故　　造作众恶业
如食钦婆果　　香味悉具足
及其果消时　　身体尽烂坏
王位如彼果　　失灭生苦恼
譬如有方土　　灾疫行疾病
有智诸胜人　　宜应速远离
若不远离者　　如逆风执炬
不舍必自烧　　如渴饮碱水
无有饱足时　　如十头罗刹
城郭及眷属　　为欲因缘故
灭坏无有余　　又如寄越王
兄弟有百人　　为欲因缘故
亦皆尽败灭　　日种槃赵王
及提头赖吒　　如是诸王等
尽为欲所灭

当知国土犹如罗网。亦如罥弶。如深淤泥。亦如洄波。又如海浪。如林被烧。亦如危岸。犹如地狱。何有智者。当乐贪着。如是大苦。何有智者。当生乐想。如是大王。呜呼怪哉。被欺乃尔。被诳乃尔犹如空拳诳于小儿。速疾不停。犹如幻化。五欲欺诳。亦复如是。犹如猿猴在高山顶见云弥布以为坚实。谓为是地便以身投堕百丈岩。丧其身命。一切碎灭。亦如野干见甄叔迦树。其果似肉。见落地时。便往欲食。知其非肉。更复生念。今此非肉。彼树上者。必当是肉。遂便守之。为其所困五欲诳王。亦复如是。亦如商估以伪珠诳人。五欲诳王。亦复如是。又如婴愚嗜味贪欢喜丸。人以泥团。而来诳之。

谓为真实。走逐疲苦。乃得泥团。如热时焰诳渴愚夫。犹如众人前竖于幻橛。能使时众见种种事。若拔幻橛。色像即灭。犹如画匠及机关师。如狗吠井自见形影。怒眼竖毛。谓井底影欲共己斗。横生嗔忿。投井而死。大王。宜善观察。何有五欲而得常者何有王位而得久停。尊豪威势。无得住者。何有国界而不迁坏。何有珍宝而不散失。何有欲乐常恒不变。苦之封授必受衰灭。何有合会而不别离。一切五欲。体性实苦。皆从妄想而生于乐。何有诸行不似芭蕉揵闼婆城。大王云何。处生老病死衰祸恐怖逼迫之中。云何能为国土少乐生爱乐想。如林中鹿。四边火起。如鸟在笼。如鱼处网。如龟吞钩。如师子毒箭入心。如龙处咒场。如人在屋中四边火起。如处危朽华堂速疾崩坠。如好华池有水罗刹噏食于人。重说偈言。

生老病死患　　于中未解脱
无明爱毒箭　　犹未得拔出
人帝汝云何　　而生乐着想
如象处林中　　四边大火起
处此急难处　　云何有欢喜
大王应当知　　荣位须臾间
智者深观察　　不应于此事
而生希有想　　汝何故错解
实是爱奴仆　　而生高贵想
舍上妙财宝　　而生大富想
不善解方便　　横生智慧想
为众烦恼患　　横生无病想
未脱生死胎　　横生无畏想
处十二刺林　　横生无刺想
欲贼劫诸根　　横生无贼想

大王而此身者必归败坏。尊豪荣贵。必有衰灭。财宝库藏。必有散失。大王。如佛言曰。荣位如梦。恩爱暂有。汝于五欲。生于希有难遭之想。贤德于此。岂得名为能善观察。何以故。荣位恩爱。必有别离。如众飞鸟夜栖一树。晨则四散。又如客舍夕则聚宾。明各异路。亦如乘船。异人同载。既至岸已。各自殊道。亦如驶流漂集众木。须臾之间。随流分散。犹如浮云。须臾散灭。作音乐处。男女聚集作乐已后。各自散去。宫人婇女端正美妙。无常理会。会归舍弃。譬如华树蜂集其上。花凋落尽。诸蜂远离。如花池枯涸牸象不入。如大池水鹄乐游居。及其干竭更不复近。福尽之家。荣利不近。如密云聚集。电光暂现。如风吹云。电光不现。彼不舍汝。汝必舍之。如似夏尽孔雀毛羽悉皆自落。如寒既至鸿鹄远池。如阿输伽树花叶盛时。人所爱乐及其枯悴。无有花叶。人不顾视。犹如花幢。贵者爱敬。华

萎缕绝而便弃之。即说偈言。

无常不坚固　　如芭蕉水沫
亦如浮云散　　天王尊胜位
危脆亦如是　　人帝应当知
贪利极速驶　　如水澍深谷
嗜欲极轻疾　　动转如掉索
愚痴染为欲　　不觉致堕落

尊者言。大王。我今为王略说譬喻。诸有生死。着味过患。王至心听。昔日有人。行在旷路。逢大恶象。为象所逐。狂惧走突。无所依怙见一丘井。即寻树根。入井中藏。有白黑鼠。牙啮树根。此井四边。有四毒蛇。欲螫其人。而此井下。有大毒龙。傍畏四蛇。下畏毒龙。所攀之树。其根动摇。树上有蜜三渧。堕其口中。于时动树[打-丁＋棠]坏蜂窠。众蜂散飞。唼螫其人。有野火起。复来烧树。大王当知。彼人苦恼。不可称计。王愁忧厌恶而言。彼人得味甚少。苦患甚多。其所味者。如牛迹水。其所苦患犹如大海。味如芥子。苦如须弥。味如萤火。苦如日月。如藕根孔比于太虚。亦如蚊子比金翅鸟。其味苦恼多少如是。尊者言。大王。旷野者。喻于生死。彼男子者。喻于凡夫。象喻无常。丘井喻于人身。树根喻人命。白黑鼠者。喻昼夜。啮树根者。喻念念灭。四毒蛇喻四大。蜜者喻五欲。众蜂喻恶觉观。野火烧者喻老。下毒龙者喻死。是故当知。欲味甚少。苦患甚多。生老病死。于一切人。皆得自在。世间之人。身心劳苦。无归依处。众苦所逼。轻疾如电。是可忧愁。不应爱着。大王。今我语王。言虽粗恶。实是利益。王闻是语。衣毛皆竖。悲喜交集。涕泣流泪。即起合掌。五体投地。白尊者言。我之婴愚。无有智慧。我之下贱。作斯狂言。如是狂言。听我忏悔。尊者言。我于今者。以忍出家。无不忍受。我心清净。犹如秋月净无云翳。王今忏悔。愿使大王犹如天帝得见道迹。王大欢喜。与诸眷属。作礼还宫。

请宾头卢经

天竺国有优婆塞国王长者。若设一切会。常请宾头卢颇罗堕誓阿罗汉宾头卢者字也。颇罗堕誓者姓也。其人为树提长者现神足故。佛摈之不听涅槃。敕令为末法四部众作福田。请时于静处烧香礼拜。向天竺摩梨山。至心称名言。大德宾头卢颇罗堕誓。受佛教敕。为末法人作福田。愿受我请。于此处食。若新作屋舍。亦应请之言。愿受我请。于此舍床敷止宿。若普请众僧澡浴时。亦应请之言。愿受我请。于此洗浴。及未明前具香汤净水澡豆杨枝。香油调和冷暖。如人浴法。开户请入。然后闭户。如人浴讫顷。众僧乃入。凡会食澡浴。要须一切请僧至心求解脱。不疑不昧。信心清净。然后可屈。近世有一长者闻说宾头卢阿罗汉受佛教敕为末法人作福田。即如法施设大会。至心请宾头卢。氍氀下遍布华。欲以验之。大众食讫。发氍氀华皆萎。懊恼自责。不知过所从来。更复精竭。审问经师。重设大会。如前华亦复皆萎。复更倾竭尽家财产。复作大会。犹亦如前。懊恼自责。更请百余法师。求请所失。忏谢罪过。如向上座一人年老。四布悔其愆咎。上座告之。汝三会请我。我皆受请。汝自使奴门中见遮。以我年老衣服弊坏。谓是被摈。赖提沙门不肯见前。我以汝请欲强入。汝奴以杖打我。头破额右角疮。是第二会亦来。复不见前。我又欲强入。复打我头额中疮。是第三会亦来。如前被打。头额左角疮。是皆汝自为之。何所懊惋。言已不现。长者乃知是宾头卢。自尔以来。诸人设福皆不敢复遮门。若得宾头卢。其坐华即不萎。若新立房舍床榻。欲请宾头卢时。皆当香汤洒地。燃香油灯。新床新褥奋绵敷之。以白练覆绵上。初夜如法请之。还闭房户。慎勿轻慢窥看。皆各至心信其必来。精诚感彻。无不至也。来则褥上现有卧处。浴室亦现用汤水处。受大会请时。或在上坐。或在中坐。或在下坐。现作随处僧形。人求其异终不可得。去后见坐处华不萎乃知之矣。

大勇菩萨分别业报略经一卷

大勇菩萨分别业报略经

最胜无上尊　知见悉具足
是故稽首礼　及法应真僧
我今撰安住　知见具足说
五趣所缘起　由净不净业
普为诸世间　开示契经义
随智力所及　分别业果报
佛以法自觉　诸天咸劝请
即至波罗奈　演畅真谛义
谓苦及苦因　苦集究竟灭
八正悉具足　尽苦清净道
无上人中尊　说苦业果报
从是转相生　烦恼及诸业
种种相烦恼　无量诸业行
次第略分别　随顺大仙说
契经所显示　不违诸法相
真实决定义　慧者当受持
非自在所作　果报非无因
亦非自性起　亦不从时生
自在天无因　自性及与时
以果有胜劣　当知彼非因
无知生烦恼　从是起诸业
因业开众趣　今当说差别
造诸不善业　随业入恶道
彼诸罪众生　阎王慈哀说
生老病死苦　王法所拘执
汝见彼天使　何不生胜觉
惠施清净戒　能调身口意
汝为何所求　而不发上愿
不幸遇恶友　唯闻非法事
增我贪恚痴　何由起净业
汝曾不修善　但作诸恶行
不觉罪报至　今来入地狱
尔时诸狱卒　即执罪众生
驱向地狱门　恐怖身毛竖
等活若黑绳　众合二叫呼

无择大地狱　烧热及大热
土海及粪池　锋利剑叶林
刀道剑枝树　灰河铁镬狱
造诸恶业者　生此泥黎中
今当说彼业　苦报差别相
等活死复生　经历亿千劫
今闻结怨憎　互相伤害故
陷人以非道　两舌离亲友
谗谤及妄语　死堕黑绳狱
屠捕及余杀　死入众合狱
诸山所磨切　身碎血髓流
为政无慈恻　峻法多因缘
广设诸方便　种种加楚毒
亦入众合狱　随业受苦报
轮转崩山芒　铁石所磨捣
随贪恚痴怖　听讼违枉直
亦入众合狱　铁轮断其身
自恃强力势　崄暴陵孤弱
亦入众合狱　黑象竞来践
逼迫多人众　令彼大呼泣
死堕叫呼狱　举身常洞燃
斗秤欺诳人　心恶而口善
言行无诚实　入大叫呼狱
呼哉大呼狱　见者身毛竖
于中受剧苦　寄付不还故
非法言是法　见法言非法
邪见无因果　悔傲谤贤圣
如是诸人等　死入无择狱
父母贤善人　沙门婆罗门
犯忤令忧恼　死入热地狱
父母贤善人　沙门婆罗门
恶心加苦痛　死入大热狱
出家修净行　亏犯律仪戒
展转相形毁　死入热土狱
越禁舍正命　邪谄营秽生
死入热粪池　毒虫贯骨髓
田猎焚林泽　烧害陆众生
死入火剑狱　烧剥断支节
诱取诸众生　诈亲害其命
乌鸱群饿狗　竞来食其肉

毁坏正法桥　　导人非法行
死经利刀道　　截足断肌骨
长身百足虫　　貌像端正女
缠身唼髓脑　　由彼邪淫故
于他妇女身　　摩触深染着
驱上剑枝树　　往还贯身体
种种设方便　　杀诸水虫类
死入沸灰河　　举身悉糜烂
吞食热铁丸　　融铜灌其口
铁钉钉其身　　盗窃他财故
增上十不善　　神逝入地狱
次罪堕畜生　　余则入饿鬼
恚憎不善行　　心常乐恶法
见他苦随喜　　死作阎罗卒
已说诸业行　　重者入地狱
今当说畜生　　饿鬼业果报
身三口四过　　及意三不善
此业若非增　　死堕畜生趣
多欲生鹅鸽　　孔雀鸳鸯鸟
愚痴业所生　　蛆蚁飞蛾等
无智好打缚　　报生象马中
或复作牛羊　　獐鹿诸野兽
嗔恨作蚖蛇　　蜂蝎毒虫类
憍慢自矜高　　恶心密怀害
报生合罗婆(八脚兽)
及作虎师子　　虚傲疏嶮报
猪狗驴狐狼　　悭吝不惠施
疾忌多憎恶　　轻躁心不住
死堕猿猴中　　强颜少羞耻
无节多言说　　随业获果报
后受乌鸟身　　邪贪无厌足
两舌离亲友　　后受猫狸身
或作熊罴身　　修行大布施
急性多嗔怒　　不依正忆念
后作大力龙　　能修大布施
高心陵蔑人　　由斯业行生
大力金翅鸟　　劫盗贤善人
饮食诸肴膳　　堕富单那鬼
食粪及死尸　　欺怖愚尪劣
疾病诸贫乞　　后作富提鬼

常食诸胎网　　鞷蹙鄙陋行
悭惜多贪求　　死作贱饿鬼
形体甚黑瘦　　悭贪不布施
或施还自毁　　死堕食吐鬼
唯膳脓涕唾　　自不修福慧
毁他行布施　　悭惜甘粗涩
乐习鄙秽行　　居伏窦下流
恒食诸不净　　常希他人物
有财不食用　　宁弃不行施
死堕嗔饿鬼　　好发他阴私
害人取财物　　余罪堕饿鬼
常食人精气　　粗言触恼人
好发他阴私　　刚强难调伏
生焰口饿鬼　　炽然他斗讼
积财常恐尽　　无慈性刚强
后作食虫鬼　　常啖诸蛾蚁
举身皆火然　　抑止他人施
有财不肯舍　　生作巨身鬼
腹大咽如针　　不施不自食
积聚为子孙　　以此业缘故
后生轻饿鬼　　子孙为修福
因是得信食　　若为聚落主
逼取他财施　　死作鸠槃茶
饮食常随意　　若多杀众生
以肉为施惠　　余罪作罗刹
常得众美食　　微恚少忧戚
常作修布施　　香华自严身
好作诸伎乐　　后作乾闼婆
为天执乐神　　为利而行施
多嗔好两舌　　后作毗舍阇
其身甚丑陋　　鬔发而赤眼
利爪长牙齿　　逼他取财物
而以广行施　　性乐心轻躁
生为负多鬼　　多嗔性难满
好乐修布施　　嗜酒喜歌舞
后生作地神　　舆乘献父母
给施亲善人　　禀性多悭吝
生作游空神　　宅舍乘饮食
以此修惠施　　生作虚空神
常与宫殿俱　　我已略分别

畜生饿鬼趣　　今当次第说
善道人天果　　修种种净行
后生善趣中　　随业受果报
今当如实说　　天人阿修罗
欲求长寿者　　不害生为本
慧者应当知　　慈愍不害生
乐修诸功德　　坚固不倾动
所生离诸难　　于诸群生类
不捶打系缚　　由斯不恼业
所生常无病　　未曾修布施
亦不盗他财　　所生常短乏
多求而少获　　能广行布施
而复夺他物　　所生常得财
随得寻复失　　常不盗他物
时复行少施　　方便获财利
所得恒不失　　常不盗他物
兼复广行施　　所生辄大富
得财常不失　　决定修斋戒
所生遇正法　　众见悉爱乐
名闻普流布　　身心常安乐
易满知止足　　夷泰无忧恼
质直修正行　　欲报所生恩
信心修福业　　随其所生处
常得父余财　　若以饮食施
长寿好色力　　辩慧多财宝
无病心安乐　　施衣得惭愧
神仪高胜尊　　人相悉具足
睹者莫不欣　　其身常安隐
心适恒喜欢
施屋得舍宅　　宫殿极严丽
宝藏悉盈满　　众具随所欲
若施井浴池　　及与净水浆
生生无渴乏　　所欲常随意
桥船济未渡　　履屣施徒跣
常得象马车　　是则人中天
若以园林施　　常获胜妙果
一切所依荫　　心安无热恼
众人所爱乐　　眷属悉具足
若人施医药　　后生得无病
长寿常安乐　　具足色力财

无量百千世　　不经疫疾劫
终遇法医王　　永拔生死根
造厕除众秽　　后无便利患
身心常清净　　见者莫不欢
缘是离诸垢　　究竟获大安
若为生天上　　或复求名闻
酬恩及望报　　恐怖故行施
获果不清净　　所受多粗涩
祖先建立施　　子孙续不绝
所生蒙遗庆　　无量余财宝
常叹施功德　　有财而不舍
所生恒贫匮　　欲施无财物
常叹布施德　　愍念常周恤
所生得大富　　不乐修福业
常乐修智慧　　而不行布施
所生常聪哲　　贫窭无财产
唯乐行布施　　而不修智慧
所生得大财　　愚闇无知见
施慧二俱修　　所生具财智
二俱不修者　　长夜处贫闇
布施无正信　　后得饶财物
所受悉粗涩　　其心常乐着
深信行施惠　　生得上财宝
所受皆庄严　　其心常爱乐
善知良福田　　恭敬欢喜施
所生眷属和　　俱受安乐报
心常轻布施　　慢意供福田
后生多财物　　虽得不能用
凡品无异闻　　众所不敬慕
心不轻布施　　恭敬修福慧
生得殊胜财　　亲族悉宗敬
随所应惠施　　其心常欢喜
生得如意财　　以道而受用
乘理获财物　　智慧修布施
财宝自然至　　所得皆不失
时施无留难　　明解修福惠
少求多所获　　常得应时物
若人修净行　　远离他所爱
生得贤良妻　　容德悉具足
慧者常远离　　非处非时行

心安身无过　　具足丈夫法
清净修梵行　　贤圣所称赞
受身常鲜洁　　令闻远流布
众人所瞻仰　　诸天咸供养
若人于此世　　远酒离迷乱
强志不忘误　　义辩得无异
若人不妄语　　至诚不虚欺
受身悉具足　　不染恶名称
若人不两舌　　方便善和诤
生为人中尊　　眷属常不坏
若人不恶口　　美言悦众听
恒闻清净音　　宣扬胜妙法
若人于此世　　远离无义语
诚实及应时　　知量饶益说
后生言常正　　闻者乐信行
若不贪他物　　未曾起求想
所生心安乐　　常得天胜财
若不起嗔恚　　打缚恼逼心
常好修慈忍　　后生升梵天
若人于今世　　深信具正见
有无真实说　　习近善知识
后生天中天　　慧光踰日月
如上所宣说　　无量清净业
随行各受生　　世间种种报
若欲求大利　　名称生天乐
无常求坚固　　当勤修德本
作净不净业　　庄严种种果
若生人道中　　杂受黑白报
童子及盛壮　　中年衰老时
斯各随本缘　　迭受苦乐报
诸业作已增　　是则次第受
虽作不增长　　久乃获果报
若人施不恒　　中间致贫匮
若常修惠施　　富乐无穷已
若人多嗔恚　　后生恒丑陋
慈忍无忿怒　　受身常端正
若人不修慧　　所生痴闇冥
好智习多闻　　明哲遇贤圣
若能伏憍慢　　转身生胜族
愚惑自矜高　　常生卑贱中

谄谀致身曲　　讹言形矬陋
见圣心不喜
所生常愚惷　　喑哑不能言
目盲无所见　　尊长师善友
慈心安慰说　　厌舍不听受
所生当聋聩　　洗浴诸有德
供养妙香花　　斯人所受生
身相悉端严　　肌体极柔软
净如炼真金　　污所不应污
邪行犯非处　　害形毁众生
由斯受阉身　　若人于今世
爱欲心炽然　　身口及诸根
尽习妇人法　　后常受女身
多欲不聪慧　　若人施灯烛
演说清净道　　迷者示正路
等爱视众生　　后得清净眼
明彻无障碍　　子爱视众生
哀愍诸贫病　　所生多子孙
如月在众星　　慈母乳婴儿
奉斋修净行　　怀妊他所爱
一切悉不犯　　由斯净业故
生得多婇女　　围绕自娱乐
犹如天帝释　　爱敬礼父母
恭肃诸所尊　　后生常高贵
身体极柔软　　若人于今世
坚固持律行　　后得不动财
犹如雪山王　　若人于今世
常不越仪法　　若彼求不求
等施令满足　　后生得妙相
师子方颊车　　具足无尽财
如海珍宝渚　　身口意清净
兼复行布施　　于他无嫉心
己财不守护　　由斯业行报
后生郁单越
若人慕名闻　　及求生天乐
依凭善师学　　身口意清净
所有诸财物　　爱乐加守护
由斯业缘故　　后生四王家
若人于今世　　志强不随人
所行多幻伪　　亦修诸善法

乐观他斗讼　　兼行好布施
由斯业缘故　　后作阿修罗
孝顺净供养　　父母诸尊长
忍辱少嗔恨　　不乐观斗讼
由斯业缘故　　后生忉利天
若人自不斗　　亦不观他诤
精勤修善法　　得作夜摩天
于身善观察　　好学集多闻
专精思惟义　　乐修净功德
由斯业缘故　　后生兜率天
修习胜布施　　乐诵诸经典
方便行善法　　自力不由他
殷勤精进故　　后生化乐天
修行胜布施　　善摄护诸根
精勤不退转　　欣乐他功德
由斯业缘故　　后生他化天
舍离炽然欲　　修习四梵行
离生欣乐俱　　转身生梵宫
又离觉观心　　亦度离生喜
定生喜乐俱　　上生光音天
离定生喜乐　　一向与乐俱
舍念三摩提　　生彼遍净天
悉已度苦乐　　不苦不乐俱
舍及清净念　　得生广果天
觉知离想过　　及厌五种有
深爱着无想　　生彼无想天
世俗及无漏　　修习诸熏禅
熏禅正受力　　生五净居天
修习软中品　　无烦无热天
修习上三品　　次生三净天
如是次第上　　乃至色究竟
依色无常想　　超修无量空
次观无量识　　舍至无所有
又离无所有　　乃至非非想
我已说生死　　有有果报等
于彼业果报　　慧者当观察
应修清净业　　离苦疾受乐
已说诸生死　　种种业差别
非自在天生　　亦非自然有
非时非无因　　唯从烦恼起

观彼有无常　　慧者不染着
出离诸系缚　　永到安隐处

坐禅三昧法门经二卷

坐禅三昧法门经卷上

导师说难遇　闻者喜亦难
大人所乐听　小人所恶闻
众生可愍伤　坠老死崄路
野人恩爱奴　处畏痴不惧
世界若大小　法无有常者
一切不久留　暂现如电光
是身属老死　众病之所归
薄皮覆不净　愚惑为所欺
汝常为老贼　吞灭盛壮色
如华鬘枯朽　毁败无所直
顶生王功德　共释天王坐
报利福弘多　今日悉安在
此王天人中　欲乐具为最
死时极苦痛　以此可悟意
诸欲初软乐　后皆成大苦
亦如怨初善　灭族祸在后
是身为秽器　九孔常流恶
亦如那利疮　绝治于医药
骨车力甚少　筋脉缠识转
汝以为妙乘　忍着无羞耻
死人所聚处　委弃满塚间
生时所保惜　死则皆弃捐
常当念如是　一心观莫乱
破痴倒黑瞑　执炬以明观
若舍四念止　心无恶不造
如象逸无钩　终不顺调道
今日营此业　明日造彼事
乐着不观苦　不觉死贼至
匆匆为己务　他事亦不闲
死贼不待时　至则无脱缘
如鹿渴赴泉　已饮方向水
猎师无慈惠　不听饮竟杀
痴人亦如是　勤修诸事务
死至不待时　谁当为汝护
人心期富贵　五欲情未满

诸大国王辈　无得免此患
仙人持咒箭　亦不免死生
无常大象蹈　蚁蛭与地同
且置一切人　诸佛正真觉
越度生死流　亦复不常在
以是故当知　汝所可爱乐
悉应早舍离　一心求涅槃
后舍身死时　谁当证知我
复得遇法宝　及以不遇者
久久佛日出　破大无明暝
以放诸光明　示人道非道
我从何所来　从何处而生
何处得解脱　此疑谁当明
佛圣一切智　久违乃出世
一心莫放逸　能破汝疑结
彼不乐实利　好着弊恶心
汝为众生长　当求实法相
谁能知死时　所趣从何道
譬如风中灯　不知灭时节
至道法不难　大圣指事说
说智及智处　此二不假外
汝若不放逸　一心常行道
不久得涅槃　第一常乐处
利智亲善人　尽心敬佛法
厌秽不净身　离苦得解脱
闲静修寂志　结跏坐林间
捡心不放逸　悟意觉诸缘
若不厌有中　安睡不自悟
不念世非常　可畏而不惧
烦恼深无底　生死海无边
度苦舡未办　安得乐睡眠
是以当觉悟　莫以睡覆心
于四供养中　知量知止足
大怖俱未免　当宜勤精进
一切苦至时　悔恨无所及
衲衣树下坐　如所应得食
勿为贪味故　而自致毁败
食过知味处　美恶都无异
爱好生忧苦　是以莫造爱
行业世界中　美恶无不更

一切已具受　　当以是自抑
若在畜兽中　　啮草为具味
地狱吞铁丸　　燃热剧进铁
若在薜荔中　　脓吐火粪屎
涕唾诸不净　　以此为上味
若在天宫殿　　七宝宫观中
天食苏陀味　　天女以娱心
人中务贵处　　七馔备众味
一切曾所更　　今复何以爱
往返世界中　　厌更苦乐事
虽未得涅槃　　当勤求此利

学禅之人初至师所。师应问言。汝持戒净不。非重罪恶邪不。若言五众戒净无重罪恶邪。次教道法。若言破戒。应重问言。汝破何戒。若言重戒。师言如人被截耳鼻不须照镜。汝且还去。精勤诵经劝化作福。可种后世道法因缘。此生永弃。譬如枯树虽加溉灌不生华叶及其果实。若破余戒。是时应教如法忏悔。若已清净。师若得天眼他心智。即为随病说趣道之法。若未得通应当观相。或复问之。三毒之中何者偏重。淫欲多耶。嗔恚多耶。愚痴多耶。云何观相。若多淫相为人轻便。多畜妻妾多语多信。颜色和悦言语便易。少于嗔恨亦少愁忧。多能技术好闻多识。爱著文颂善能谈论。能察人情多诸畏怖。心在房室好着薄衣渴欲女色爱着卧具服饰香华。心多柔软能有怜愍。美于言语好修福业。意乐生天处众无难。别人好丑信任妇女。欲火炽盛心多悔变。喜自庄饰好观彩画。悭惜己物侥幸他财。好结亲友不喜独处。乐着所止随逐流俗。乍惊乍惧志如猕猴。所见浅近作事无虑。轻志所为趣得适意。喜啼喜哭。身体细软不堪寒苦。易阻易悦不能忍事。少得大喜少失大忧。自发伏匿。身温汗臭薄肤细发。多皱多白剪爪治须。白齿趣行喜洁净衣。学不专一好游林苑。多情多求意着常见。附近有德先意问讯。喜用他语强颜耐辱。闻事速解所为事业。分别好丑愍伤苦厄。自大好胜不受侵陵。喜行施惠接引善人。得美饮食与人共之。不存近细志在远大。眼着色欲事不究竟。无有远虑知世方俗观察颜色逆探人心。美言辩慧结友不固。头发稀疏少于睡眠。坐卧行立不失容仪。所有财物能速救急。寻后悔惜受义疾得。寻复喜忘惜于举动。难自改变难得离欲。作罪轻微。如是种种是淫欲相。嗔恚人相。多于忧恼。卒暴怀忿身口粗[麸-夫＋黄]能忍众苦触事不可。多愁少欢能作大恶无怜愍心喜为斗讼。颜貌毁悴皱眉眄睐。难语难悦难事难可。其心如疮而宣人阙。义论强梁不可折伏。难可倾动难亲难沮。含毒难吐受诵不失。多能多巧心不懒堕。造事疾速持望不语。意深难知受恩能报。有能聚众自伏事人。不可沮败能究竟事。难可干乱少所畏难。譬如师子不可屈伏。一向不回直造直进。忆念不忘多虑思惟诵

习忆持。能多施与小利不回。为师利根离欲独处少于淫欲。心常怀胜爱着断见。眼常恶视真实言语说事分了。少于亲友为事坚着。坚忆不忘多于筋力。肩胸姝大广额齐发。心坚难伏疾得难忘。能自离欲喜作重罪。如是种种是嗔恚相。愚痴人相。多疑多悔懒堕无见。自满难屈憍慢难受可信不信非信而信。不知恭敬处处信向。多师轻躁无羞搪突。作事无虑反教浑戾。不择亲友不自修饰。好师异道不别善恶。难受易忘钝根懈怠。诃谤行施心无怜愍破坏法桥触事不了。嗔目不视无有智巧。多求悕望多疑少信。憎恶好人破罪福报。不别善言不能解过。不受诲喻亲离憎怨。不知礼节喜作恶口。须发爪长齿衣多垢。为人驱役畏处不畏。乐处而忧忧处而喜。悲处反笑笑处反悲。牵而后随能忍苦事。不别诸味难得离欲。为罪深重。如是种种是愚痴相。

若多淫欲人不净法门治。若多嗔恚人慈心法门治。若多愚痴人思惟观因缘法门治。若多思觉人念息法门治。若多等分人念佛法门治。诸如是等种种病。种种法门治。

第一治贪欲法门

淫欲多人习不净观。从足至发不净充满。发毛爪齿薄皮厚皮血肉筋脉骨髓肝肺心脾肾胃大肠小肠屎尿洟唾汗泪垢坋脓脑胞胆水微肤脂肪脑膜。身中如是种种不净。复次不净渐者。观青瘀膖胀破烂血流涂漫臭脓啖食不尽骨散烧焦。是谓不净观。复次多淫人有七种爱。或着好色。或着端正。或着仪容。或着音声。或着细滑。或着众生。或都爱着。若着好色当习青瘀观法。黄赤不净色等亦复如是。若着端正。当习膖胀身散观法。若着仪容。当观新死血流涂骨观法。若着音声。当习咽塞命断观法。若着细滑。当习骨见及干枯病观法若爱众生。当习六种观。若都爱着。一切遍观。或时作种种更作异观是名不净观。问曰。若身不净如臭腐尸者。何从生着。若着净身。臭腐烂身亦当应着。若不着臭身净身亦应不着。二身等故。若求二实净俱不。可得。人心狂惑为颠倒所覆。非净计净。若倒心破便得实相法观。便知不净虚诳不真。复次死尸。无火无命无识无有诸根。人谛知之心不生着。以身有暖有命有识诸根完具心倒惑着。复次心着色时谓以为净。爱着心息即知不净。若是实净应当常净。而今不然。如狗食粪谓之为净。以人观之甚为不净。是身内外无一净处。若着身外。身外薄皮举身取之才得如奈是亦不净。何况身内三十六物。复次推身因缘种种不净。父母精血不净合成。既得为身常出不净。衣服床褥亦臭不净。何况死处。以是当知。生死内外都是不净(此下经本至二门初)

复次观亦有三品。或初习行。或已习行或久习行。若初习行当教言。作破皮想。除却不净当观赤骨人。繋意观行不令外念。外念诸缘摄念令还。若已习行当教言。想却皮肉。尽观头骨不令外念。外念诸

缘摄念令还。若久习行当教言。身中一寸心却皮肉。系意五处。顶额眉间鼻端心处。如是五处住意观骨不令外念。外念诸缘摄念令还。常念观心心出制持。若心疲极住念所缘舍外守住。譬如猕猴被系在柱极乃住息。所缘如柱。念如绳锁。心喻猕猴。亦如乳母。常观婴儿不令堕落。行者观心亦复如是。渐渐制心令住缘处。若心久住是应禅法。若得禅定即有三相。身体和悦柔软轻便。白骨流光犹如白珂。心得静住。是为观净。是时便得色界中心。是名初学禅法得色界心。心应禅法即是色界法。心得此法身在欲界。四大极大柔软快乐。色泽净洁光润和悦。谓悦乐。二者向者骨观白骨相中光明遍照净白色。三者心住一处是名净观。除肉观骨故名净观。如上三相皆自知之。他所不见。上三品者初习行先未发意。已习行三四身修。久习行百年身学。

第二治嗔恚法门

若嗔恚偏多。当学三种慈心法门。或初习行。或已习行。或久习行。若初习行者当教言。慈及亲爱。云何亲及愿与亲乐。行者若得种种身心快乐。寒时得衣热时得凉。饥渴得饮食。贫贱得富贵。行极时得止息。如是种种乐愿亲爱。得系心在慈不令异念。异念诸缘摄之令还。若已习行当教言。慈及中人。云何及中人而与乐。行者若得种种身心快乐。愿中人。得系心在慈不令异念。异念诸缘摄之令还。若久习行当教言。慈及怨憎。云何及彼而与其乐。行者若得种种身心快乐。愿怨憎得。得与亲同。同得一心。心大清净。亲中怨等广及世界。无量众生皆令得乐。周遍十方靡不同等大心清净。见十方众生皆如自见。在心目前了了见之受得快乐。是时即得慈心三昧。问曰。亲爱中人愿令得乐。怨憎恶人云何怜愍复愿与乐。答曰。应与彼乐。所以者何。其人更有种种好清净法因。我今云何岂可以一怨故而没其善。复次思惟。是人过去世时或是我亲善。岂以今嗔更生怨恶。我当忍彼是我善利。又念行法仁德含弘慈力无量此不可失。复思惟言。若无怨憎何因生忍。生忍由怨怨则我之亲善。复次嗔报最重众恶中上无有过是。以嗔加物其毒难制。虽欲烧他实是自害。复自念言。外被法服内习忍行。是谓沙门岂可恶声纵此变色憋心。复次五受阴者。众苦林薮受恶之的。苦恼恶来何由可免。如刺刺身苦刺无量。众怨甚多不可得除。当自守护着忍革屣。如佛言曰。

以嗔报嗔　　嗔还着之　　嗔恚不报
能破大军　　能不嗔恚　　是大人法
小人嗔恚　　难动如山　　嗔为重毒
多所残害　　不得害彼　　自害乃灭
嗔为大瞑　　有目无睹　　嗔为尘垢
染污净心　　如是嗔恚　　当急除灭

毒蛇在室　　不除害人　　如是种种
嗔毒无量　　常习慈心　　除灭嗔恚
是为慈三昧门
第三治愚痴法门

若愚痴偏多。当学三种思惟法门。或初习行。或已习行。或久习行。若初习行当教言。生缘老死无明缘行。如是思惟不令外念。外念诸缘摄之令还。若已习行当教言。行缘识识缘名色。名色缘六入六入缘触触缘受受缘爱。爱缘取取缘有。如是思惟不令外念。外念诸缘摄之令还。若久习行当教言。无明缘行行缘识。识缘名色名色缘六入。六入缘触触缘受。受缘爱爱缘取。取缘有有缘生。生缘老死。如是思惟不令外念。外念诸缘摄之令还。问曰。一切智人是有明。一切余人是无明。是中云何无明。答曰。无明名一切不知。此中无明能造后世有。有者无无者有弃诸善取诸恶。破实相着虚妄。如无明相品中说。

不明白益法　　不知道德业
而作结使因　　如火钻燧生
恶法而心着　　远弃于善法
夺众生明贼　　去来明亦劫
常乐我净想　　计于五阴中
苦习尽道法　　亦复不能知
种种恼险道　　盲人入中行
烦恼故业集　　业故苦流回
不应取而取　　应取而反弃
驰闇逐非道　　蹶株而躃地
有目而无慧　　其喻亦如是
是因缘灭故　　智明如日出

如是略说。无明乃至老死亦如是。问曰。佛法中因缘甚深。云何痴多人能观因缘。答曰。二种痴人。一如牛羊。二种种邪见。痴惑闇蔽邪见痴人。佛为此说当观因缘以习三昧。

第四治思觉法门

若思觉偏多。当习阿那般那三昧法门。有三种学人或初习行。或已习行。或久习行。若初习行当教言。一心念数入息出息。若长若短数一至十。若已习行当教言。数一至十随息入出。念与息俱止心一处。若久习行当教言。数随止观转观清净。阿那般那三昧六种门十六分。云何为数一心念入息。入息至竟数一。出息至竟数二。若未竟而数为非数。若数二至九而误更从一数起。譬如算人一一为一二二为四三三为九。问曰。何以故数。答曰。无常观易得故。亦断诸思觉故。

得一心故。身心生灭无常相似相续难见。入息出息生灭无常易知易见故。复次心系在数。断诸思诸觉。思觉者。欲思觉。恚思觉。恼思觉。亲里思觉。国土思觉。不死思觉。欲求净心入正道者。先当除却三种粗思觉。次除三种细思觉。除六觉已。当得一切清净法。譬如采金人先除粗石砂。然后除细石砂。次第得细金砂。问曰。云何为粗病。云何为细病。答曰。欲嗔恼觉是三名粗病。亲里国土及不死觉是三名细病。除此觉已。得一切清净法。问曰。未得道者结使未断。六思觉强从心生乱。云何能除。答曰。心厌世间。正观能遮而未能拔。后得无漏道。能拔结使根本。何谓正观。

见多欲人求欲苦　　得之守护是亦苦
失之忧恼亦大苦　　心得欲时无满苦
欲无常空忧恼因　　众共有此当觉弃
譬如毒蛇入人室　　不急除之害必至
不定不实不贵重　　种种欲求颠倒乐
如六神通阿罗汉　　教诲欲觉弟子言
汝不破戒戒清净　　不共女人同室宿
欲结毒蛇满心室　　缠绵爱喜不相离
既知身戒不可毁　　汝心常共欲火宿
汝是出家求道人　　何缘纵心乃如是
父母生养长育汝　　宗亲恩爱共成就
咸皆涕泣恋惜汝　　汝能舍离不顾念
而心常在欲觉中　　共欲嬉戏无厌心
常乐欲火共一处　　欢喜爱乐不暂离

如是种种呵欲觉。如是种种正观除欲觉。问曰。云何灭嗔恚觉。答曰。

从胎中来生常苦　　是中众生莫嗔恼
若念嗔恼慈悲灭　　慈悲嗔恼不相比
汝念慈悲嗔恼灭　　譬如明闇不同处
若持净戒念嗔恚　　是人自毁破法利
譬如诸象入水浴　　复以泥土涂坌身
一切常有老病死　　种种鞭笞百千苦
云何善人念众生　　而复加益以嗔恼
若起嗔恚欲害彼　　未及前人先自烧
是故常念行慈悲　　嗔恼恶念内不生
若人常念行善法　　是心常习佛所念
是故不应念不善　　常念善法欢乐心
今世得乐后亦然　　得道常乐是涅槃

若心积聚不善觉　　自失己利并害他
是谓不善彼我失　　他有净心亦复没
譬如阿兰若道人　　举手哭言贼劫我

有人问言。谁劫汝。答言。财贼我不畏。我不聚财求世利。谁有财贼能侵我。我集善根诸法宝。觉观贼来破我利。财贼可避。多藏处。劫善贼来无处避。如是种种呵嗔恚。如是种种正观除嗔恚觉。

问曰。云何除恼觉。

答曰众生百千种　　诸病更互恒来恼
死贼捕伺常欲杀　　无量众苦自沉没
云何善人复加恼　　谗谤谋害无慈仁
未及伤彼被殃身　　俗人起恼是可恕
此事世法恶业因　　亦不自言我修善
求清净道出家人　　而生嗔恚怀嫉心
清冷云中放毒火　　当知此恶罪极深
阿兰若人兴嫉妒　　有阿罗汉他心智
教诫苦责汝何愚　　嫉妒自破功德本
若求供养当自集　　诸功德本庄严身
若不持戒禅多闻　　虚假染衣坏法身
实是乞儿弊恶人　　云何求供养利身
饥渴寒热百千苦　　众生常困此诸恼
身心苦厄无穷尽　　云何善人加诸恼
譬如病疮以针刺　　亦如狱囚考未决
苦厄缠身众恼集　　云何慈悲更令剧

如是种种呵恼觉。如是种种正观除恼觉。

问曰。云何除亲里觉。

答曰。应如是念。世界生死中自业缘牵。何者是亲何者非亲。但以愚痴故横生着心计为我亲。过去世非亲为亲。未来世非亲为亲。今世是亲过去非亲。譬如鸟栖暮集一树晨飞各随缘去。家属亲里亦复如是。生世界中各各自异心。缘会故亲缘散故疏。无有定实因缘果报。共相亲近。譬如干沙缘手团握。缘捉故合缘放故散。父母养子老当得报。子蒙怀抱养育故应报。若顺其意则亲。若逆其意是贼。有亲不能益而反害。有非亲无损而大益。人以因缘故而生爱。爱因缘故而更断。譬如画师作妇女像还自爱着。此亦如是。自生染着染着于外。过去世中汝有亲里。今世于汝复何所作。汝亦不能益过去亲。过去亲不益汝。两不相益。空念之为是亲非亲。世界中不定无边。如阿罗汉教

新出家恋亲弟子言。如恶人吐食更欲还啖。汝亦如是。汝已得出家。何以还欲爱着。是剃发染衣是解脱相。汝着亲里不得解脱还为爱所系。三界无常流转不定。若亲非亲。虽今亲里久久则灭。如是十方众生回转。亲里无定是非我亲。人欲死时无心无识。直视不转闭气命绝如堕闇坑。是时亲里家属安在。若初生时先世非亲今强和合作亲。若当死时复非亲。如是思惟不当着亲。如人儿死。一时三处父母俱时啼哭。诳天上父母妻子。人中亦为诳。龙中父母亦为诳。如是种种正观除亲里觉。

问曰。云何除国土觉。答曰。行者若念是国土丰乐安隐多诸好人。恒为国土觉绳所牵。将去罪处觉心如是。若有智人不应念着。何以故。国土种种过罪所烧时节转故。亦有饥饿身疲极故。一切国土无常安者。复次老病死苦无国不有。从是间身苦去得彼处身苦。一切国土去无不苦。假有国土安隐丰乐。而有结恼心生苦患。是非好国土。能除杂恶国土能薄结使令心不恼。是谓好国土。一切众生有二种苦。身苦心苦常有苦恼。无有国土无此二恼。复次有国土大寒。有国土大热。有国土饥饿。有国土多病。有国土多贼。有国土王法不理。如是种种国土之恶心不应着。如是正观除国土觉。

问曰。云何除不死觉。答曰。应教行者。若好家生。若种族子才技力势胜人。一切莫念。何以故。一切死时不观老少贵贱才技力势。是身是一切忧恼诸因缘。因自见少多寿若得安隐。是为痴人。何以故。是谓忧恼因依是四大。四大造色如四毒蛇。共不相应。谁得安隐者。出息期入是不可信。复次人睡时欲期必觉。是事难信。受胎至老死事恒来。求死时节言常不死。云何可信。譬如杀贼拔刀注箭常求杀人无怜愍心。人生世间死力最大。一切无胜死力强者。若过去世第一妙人无能脱此死者。现在亦无大智人能胜死者。亦非软语求。非巧言诳可得避脱。亦非持戒精进能却此死。以是故当知。人常危脆不可怙恃。莫信计常我寿久活。是诸死贼常将人去。不付老竟然后当杀。如阿罗汉教诸觉所恼弟子言。汝何以不知厌世入道。何以作此觉。有人未生便死。有生时死者。有乳餔时。有断乳时。有小儿时。有盛壮时。有老时。一切时中间死法界。譬如树华华时便堕。有果时堕。有未熟时堕。是故当知。勤力精进求安隐道。大力贼共住不可信。此贼如虎巧覆藏身。如是死贼常求杀人。世界所有空如水泡。云何当言待时入道。何谁能证言汝必老可得行道。譬如崄岸大树上有大风下有大水崩其根土。谁当信此树得久住者。人命亦如是。少时不可信。父如谷子。母如好田。先世因缘罪福如雨泽。众生如谷。生死如收刈。种种诸天子人王智德。如天王佐天斗破诸阿须伦军。种种受乐极高大明。还没在黑闇。以是故莫信命活言。我今日当作此。明后当作是。如是正观种种除不死觉。如是先除粗思觉。却后除细思觉。心清净生

得正道。一切结使尽。从是得安隐处。是谓出家果。心得自在。三业第一清净不复受胎。读种种经多闻。是时得报果。如是得时。不空破魔王军。便得第一勇猛名称。世界中烦恼将去。是不名健。能破烦恼贼灭三毒火凉乐清净。涅槃林中安隐高枕。种种禅定根力七觉清风四起。顾念众生没三毒海。德妙力如是。乃名为健。如是等散心。当念阿那般那学六种法断诸思觉。以是故念数息。

问曰。若余不净念佛四等观中。亦得断思觉。何以故。独数息。答曰。余观法宽难失故。数息法急易转故。譬如放牛。以牛难失故守之少事。如放猕猴易失故守之多事。此亦如是。数息心数不得少时他念。少时他念则失数。以是故初断思觉应数息。已得数法当行随法断诸思觉。入息至竟当随莫数一。出息至竟当随莫数二。譬如负债人债主随逐初不舍离。如是思惟。是入息是还出更有异。出息是还入更有异。是时知入息异出息异。何以故。出息暖入息冷。问曰。入出息是一息。何以故。出息还更入故。譬如含水水暖吐水水冷。冷者还暖暖者还冷故。答曰。不尔。内心动故有息出。出已即灭。鼻口引外则有息入。入故息灭。亦无将出亦无将入。复次少壮老人。少者入息长。壮者入出息等。老者出息长。是故非一息。复次脐边风发相似相续。息出至口鼻边。出已便灭。譬如[蕚-夕＋枼]囊中风开时即灭。若以口鼻因缘引之则风入。是从新因缘边生。譬如扇众缘合故则有风。是时知入出息因缘而有虚诳不真生灭无常。如是思惟。出息从口鼻因缘引之。而有入息因缘心动令生。而惑者不知以为我息。息者是风。与外风无异。地水火空亦复如是。是五大因缘合故生识。识亦如是非我有也。五阴十二入十八持亦复如是。如是知之逐息入息出。是以名随。已得随法当行止法。止法者数随心极住意风门念入出息。问曰。何以故止。答曰。断诸思觉故。心不散故。数随息时心不定心多剧故止则心闲少事故心住一处故念息出入。譬如守门人门边住。观人入出。止心亦尔。知息出时。从脐心胸咽至口鼻。息入时从口鼻咽胸心至脐。如是系心一处。是名为止。复次心止法中住观。入息时五阴生灭异。出息时五阴生灭异。如是心乱便除却。一心思惟令观增长。是名为观法。舍风门住离粗观法。离粗观法知息无常。此名转观。观五阴无常。亦念入息出息生灭无常。见初头息无所从来。次观后息亦无迹处。因缘合故有。因缘散故无。是名转观法。除灭五盖及诸烦恼。虽先得止观烦恼不净心杂今此净法心独得清净。复次前观异学相似行道念息入出。今无漏道相似行善有漏道。是谓清净。复次初观身念止分。渐渐一切身念止。次行痛心念止。是中非清净无漏道远故今法念止中。观十六行念入出息。得暖法顶法忍法世间第一法苦法忍乃至无学尽智。是名清净。是十六分中初入息分。六种安那般那行。出息分亦如是。一心念息入出若长若短。譬如人怖走上山若担负重若上气。如是比是息短。若人极时得安息欢喜。又如得利从狱中出。如是为息

长。一切息随二处。若长若短处。是故言息长息短。是中亦行安那般那六事。念诸息遍身。亦念息出入。悉观身中诸出息入息。觉知遍至身中乃至足指遍诸毛孔如水入沙。息出觉知从足至发遍诸毛孔亦如水入沙。譬如[萝-夕＋桼]囊入出皆满。口鼻风入出亦尔。观身周遍见风行处。如藕根孔亦如鱼网。复心非独口鼻观息入出。一切毛孔及九孔中。亦见息入息出。是故知息遍诸身除诸身行。亦念入出息。初学息时。若身懈怠睡眠体重悉除弃之。身轻柔软随禅定心受喜。亦念息入出。除懈怠睡眠心重。得心轻柔软。随禅定心受喜。复次入息念止中竟。次行痛念止已得身念止。实今更得痛念止实受喜。复次已知身实相。今欲知心心数法实相。是故受喜。亦念息入出爱乐。亦念息入出是喜增长。名为乐。复次初心中生悦是名喜。后遍身喜是名乐。复次初禅二禅中乐痛名喜。三禅中乐痛名受乐受诸心行。亦念息入出。诸心生灭法。心染法心不染法。心散法心摄法。心正法心邪法。如是等诸心相名为心行。心作喜时亦念息入出先受喜。自生不故作念心故作喜。问曰。何以故故作喜。答曰。欲治二种心。或散心或摄心。如是作心得出烦恼。是故念法心作喜。复次若心不悦劝勉令喜。心作摄时亦念息入出。设心不定强伏令定。如经中说。心定是道心散非道。心作解脱时亦念息入出。若意不解强伏令解。譬如羊入苍耳。苍耳着身。人为渐渐出之。心作解脱诸烦恼结亦复如是。是名心念止作解脱。观无常亦念息入出。观诸法无常生灭空无吾我。生时诸法空生。灭时诸法空灭。是中无男无女无人无作无受。是名随无常观。观有为法出散亦念息入出无常。是名出散。诸有为法现世中出。从过去因缘和合故集。因缘坏故散。如是随观是名出散观。观离欲结。亦念息入出。心离诸结。是法第一。是名随离欲观。观尽亦念息入出。诸结使苦在在处尽。是处安隐。是名随尽观。观弃舍亦念息入出。诸染爱烦恼身心五阴诸有为法弃舍。是第一安隐。如是观是名随法意止观。是名十六分。

第五治等分法门

第五法门治等分行。及重罪人求索佛。如是人等当教一心念佛三昧。念佛三昧有三种人或初习行。或已习行。或久习行。若初习行人。将至佛像所。或教令自往谛观佛像相好。相相明了。一心取持还至静处。心眼观佛像。令意不转系念在像不令他念。他念摄之令常在像。若心不住。师当教言。汝当责心。由汝受罪不可称计。无际生死种种苦恼无不更受。若在地狱。吞饮洋铜食烧铁丸。若在畜生。食粪啖草。若在饿鬼受饥饿苦。若在人中贫穷困厄。若在天上失欲忧恼。常随汝故令我受此种种身恼心恼无量苦恼。今当制汝。汝当随我。我今系汝一处。我终不复为汝所困更受苦毒也。汝常困我。我今要当以事困汝。如是不已心不散乱。是时便得心眼见佛像相光明。如眼所见

无有异也。如是心住。是名初习行者思惟。是时当更念言。是谁像相。则是过去释迦牟尼佛像相。如我今见佛形像。像亦不来我亦不往。如是心想见过去佛。初降神时震动天地。有三十二相大人相。一者足下安平立。二者足下千辐轮。三者指长好。四者足跟广。五者手足指合缦网。六者足趺高平好。七者伊尼延鹿[跳-兆＋專]。八者平住手过膝。九者阴马藏相。十者尼俱卢陀身。十一者一一孔一一毛生。十二者毛生上向而右旋。十三者身色胜上金。十四者身光面一丈。十五者皮薄好。十六者七处满。十七者两腋下平好。十八者上身如师子。十九者身大好端直。二十者肩圆好。二十一者四十齿。二十二者齿白齐密等而根深。二十三者四牙白而大。二十四者颊方如师子。二十五者味中得上味。二十六者舌大广长而薄。二十七者梵音深远。二十八者迦兰频伽声。二十九者眼绀青色。三十者眼睫如牛王。三十一者顶发肉骨成。三十二者眉间白毛长好右旋。复次八十种小相。一者无见顶。二者鼻直高好孔不现。三者眉如初生月绀琉璃色。四者耳好。五者身如那罗延。六者骨际如钩锁。七者身一时回如象王。八者行时足去地四寸而印文现。九者爪如赤铜色薄而润泽。十者膝圆好。十一者身净洁。十二者身柔软。十三者身不曲。十四者指长圆纤十五者指纹如画杂色庄严。十六者脉深不现。十七者踝深不现。十八者身润光泽。十九者身自持不委陀。二十者身满足(三月受胎二月生)。二十一者容仪备足。二十二者住处安(如牛王立不动)。二十三者威振一切。二十四者一切乐观。二十五者面不长。二十六者正容貌不挠色。二十七者唇如频婆果色。二十八者面圆满。二十九者响声深。三十者脐圆深不出。三十一者毛处处右旋。三十二者手足满。三十三者手足如意(旧言内外握者是)。三十四者手足文明直。三十五者手文长。三十六者手文不断。三十七者一切恶心众生见者皆得和悦色。三十八者面广姝。三十九者面如月。四十者众生见者不怖不惧。四十一者毛孔出香风。四十二者口出香气众生遇者乐法七日。四十三者仪容如师子。四十四者进止如象王。四十五者行法如鹅王。四十六者头如磨陀罗果(此果不圆不长)。四十七者声分满足(声有六十种分佛皆具足)。四十八者牙利。四十九者(无汉名故不得出也)。五十者舌大而赤。五十一者舌薄。五十二者毛纯红色色净洁。五十三者广长眼。五十四者孔门满(九孔门相具足满)。五十五者手足赤白如莲华色。五十六者腹不见不出。五十七者不凸腹。五十八者不动身。五十九者身重。六十者大身。六十一者身长。六十二者手足满净。六十三者四边遍大光光明自照而行。六十四者等视众生。六十五者不着教化不贪弟子。六十六者随众声满不减不过。六十七者随众音声而为说法。六十八者语言无碍。六十九者次第相续说法。七十者一切众生目不能谛视相知尽。七十一者视无厌足。七十二者发长好。七十三者发好。七十四者发不乱。七十五者发不破。七十六者发柔软。七十七者发青毗琉璃色。七十八者发绞上。七十九者发不稀。八十者胸有德字手足有吉字。光明

彻照无量世界。初生行七步发口演要言。出家勤苦行菩提树下降伏魔军。后夜初明成等正觉。光相分明远照十方靡不周遍诸天空中弦歌供养散华雨香。一切众生咸敬无量。独步三界还顾转身如象王回。观视道树初转法轮。天人得悟以道自证得至涅槃。佛身如是感发无量。专心念佛不令外念。外念诸缘摄之令还。如是不乱。是时便得见一佛二佛乃至十方无量世界诸佛色身。以心想故皆得见之。既得见佛又闻说法言。或自请问。佛为说法解诸疑网。既得佛念。当复念佛功德法身。无量大慧。无崖底智。不可计德。多陀阿伽度(多陀秦言如阿伽度言解亦言实语又言诸余圣人安隐道来佛如是来复次更不来后有中也)阿犁(鲁迷反)呵(阿犁秦言贼呵言杀佛以忍辱为铠精进为坚牢禅定为弓智慧为箭杀憍慢等贼故名杀贼)三藐(无灼反)三佛陀(三藐秦言真实三佛陀言一切觉觉苦因习涅槃因道正解见四实不可转了尽无余故言真实觉一切)鞞伽(除夜反)遮罗那(鞞伽秦言明遮罗那言善行明三明也行清净之行以之独成无师大觉故言明善行也)三般那(秦言满成)宿伽陀(秦言善解亦名善自得又言善说无患)路伽惫(皮拜反路加秦言智智者知世因知尽道故名世智世智知世也)阿耨多罗(秦言无上善法圣智示导一切大德无量梵魔众圣莫有及者何况能过佛尊德大故言无上)富楼沙昙藐(富楼沙秦言大丈夫昙藐言可言可化丈夫调御师佛以大慈大悲大智故有时软美语有时苦切语或以亲教以此调御令不失道故名佛为可化丈夫调御师法也)舍(赊音)多(都饿反)提婆魔□舍喃(奴甘反秦言天人师尽能解脱一切人烦恼常住不退上法)佛婆伽婆(过去未来现在行不行知行尽不尽一切诸法菩提树下一切了了知故名佛婆伽婆言有大名声复次婆名女根婆名吐永弃女根故女根吐也)

尔时复念二佛神德三四五佛乃至无量尽虚空界皆悉如是。复还见一佛。能见一佛作十方佛。能见十方佛作一佛。能令一色作金银水精毗琉璃色。随人意乐悉令见之。尔时惟观二事。虚空佛身及佛功德。更无异念。心得自在意不驰散。是时得成念佛三昧。若心驰散念在五尘。若在六觉者。当自勖勉克励其心强制伏之。如是思惟人身难得佛法难遇。故曰众明日为最。诸智佛为最。所以者何。佛兴大悲常为一切故。头目髓脑救济众生。何可放心不专念佛而孤负重恩。若佛不出世。则无人道天道涅槃之道。若人香华供养。以骨肉血髓起塔供养。未若行人以法供养得至涅槃。虽然犹负佛恩。设当念佛空无所获。犹应勤心专念不忘以报佛恩。何况念佛得诸三昧智慧成佛。而不专念。是故行者。常当专心令意不散。既得见佛请质所疑。是名念佛三昧除灭等分及余重罪。

坐禅三昧法门经卷下

尔时行者虽得一心定力未成。犹为欲界烦恼所乱。当作方便进学

初禅呵弃爱欲。云何呵弃。观欲界过欲为不净种种不善。当念初禅安隐快乐。观欲云何。知欲无常功德怨家。如幻如化空无所得。念之未得痴心已乱。何况已得淫欲缠覆。天上乐处犹不常安。何况人中。人心着欲无有厌足。如火得薪如海吞流。如顶生王虽雨七宝王四天下。帝释分座犹不如足。如那睺沙。姓也。转金轮王为欲所逼堕蟒蛇中。又如仙人食果衣草隐居深山被发求道。犹复不免欲贼所坏。欲乐甚少怨毒甚多。着欲之人恶友相近善人疏远欲为毒酒愚惑醉死。欲为欺诳走使愚人。疲苦万端不得自在。唯有离欲身心安隐快乐无极。欲无所得如狗咬枯骨。求欲勤劳极苦乃得。得之甚难失之甚易。如假借须臾势不得久。如梦所见恍惚即灭。欲之为患。求之既苦得之亦苦。多得多苦。如火得薪多益多炽。欲如搏肉众鸟竞逐。以要言之。如蛾赴火如鱼吞钩。如鹿逐声如渴饮碱水。一切众生为欲致患无苦不至。是故当知。欲为毒害。当求初禅灭断欲火。行者一心精勤信乐。令心增进意不散乱。观欲心厌除结恼尽。得初禅定离欲盛火得清凉定。如热得荫如贫得富。是时便得初禅喜觉。思惟禅中种种功德。观分别好丑便得一心。

问曰。修行禅人得一心相。云何可知。答曰。面色悦泽徐行靖正不失一心目不着色。神德定力不贪名利击破憍慢其性柔软不怀毒害无复悭嫉。直信心净论议不诤。身无欺诳易可与语。柔软惭愧心常在法。勤修精进持戒完具。诵经正忆念随法行。意常喜悦嗔处不嗔四供养中不净不受。净施则受知量止足。寤起轻利能行二施忍辱除邪。论议不自满言语鲜少。谦恪恭敬上中下座。善师善知识常亲近随顺。饮食知节不着欲味。乐独静处若苦若乐心忍不动。无怨无竞不喜斗讼。如是等种种相得知一心相。此觉观二事乱禅定心。如水澄静波荡则浊。行者如是内已一心觉观所恼。如极得息如睡得安。是时次第无觉无观生清净定。内净喜乐得入二禅。心静默然本所不得。今得此喜。是时心观以喜为患。如上觉观行无喜法。乃离喜地得贤圣所说乐。一心谛知念护得入三禅。已弃喜故谛知忆念乐护。圣人言乐护。余人难舍乐中第一。过此以往无复乐也。是故一切圣人。于一切净地中。说慈为第一乐。乐则是患。所以者何。第一禅中心不动转。以无事故有动则有转。有转则有苦。是故三禅以乐为患。复以善妙舍此苦乐。先弃忧喜除苦乐意。护念清净得入第四禅。不苦不乐护清净念一心。是故佛言。护最清净第一名第四禅。以第三禅乐动故名之为苦。是故四禅除灭苦乐名不动处。渐观空处破内外色想。灭有对想。不念种种色想。观无量空处。常观色过。念空处定上妙功德。习念是法逮得空处。念无量识处观空处过。念无量识处功德。习念是法逮得识处。念无所有处观识处过。念无所有处功德。习念是法便得无所有处。念非有想非无想处。若一切想其患甚多。若病若疮若无想是愚痴处。是故非有想非无想。是第一安隐善处。观无所有处过。念非有想非无想功

德。习念是法便得非有想非无想处。或有行者。先从初地乃至上地。复于上地习行慈心。先自得乐破嗔恚毒。次及十方无量众生。是时便得慈心三昧。悲心怜愍众生之苦。能破众恼。广及无量众生。是时便得悲心三昧。能破不悦。令无量众生皆得喜悦。是时便得喜心三昧。能破苦乐。直观十方无量众生。是时便得护心三昧。二禅亦复如是。三禅四禅除喜。次学五通。身能飞行变化自在。行者一心欲定精进定一心定慧定。一心观身常作轻想欲成飞行。若大若小(以欲定过为大以欲定灭为小)。此二俱患精进翘勤。常能一心思惟轻观。如能浮人心力强故而不沉没。亦如猿猴从高上堕。心力强故身无痛患。此亦如是。欲力精进力一心力慧力令其广大。而身更小便能运身。

复次观身空界。常习此观。欲力精进力一心力慧力极为广大。便能举身。如大风力致重达远。此亦如是。初当自试。离地一尺二尺。渐至一丈还来本处。如鸟子学飞小儿学行。思惟自审知心力大必能至远。学观四大。除却地大但观三大。心念不散便得自在。身无挂碍如鸟飞行。当复学习。远作近想是故近灭远出。复能变化诸物。如观木地种除却余种。此木便变为地。所以者何。木有地种分故。水火风空金银宝物悉皆如是。何以故。木有诸种分故。是初神通根本。四禅有十四变化心。初禅二果。一者初禅。二者欲界。二禅三果。一者二禅。二者初禅。三者欲界。三禅四果。一者三禅。二者二禅。三者初禅。四者欲界。四禅五果。一者四禅。二者三禅。三者二禅。四者初禅。五者欲界。余通如摩诃衍论中说。世尊弟子习学五法门志求涅槃。有二种人。或好定多以快乐故。或好智多畏苦患故。定多者先学禅法后学涅槃。智多者直趣涅槃。直趣涅槃者未断烦恼亦未得禅。专心不散直求涅槃越爱等诸烦恼。是名涅槃。身实无常苦不净无我。以身颠倒故常乐我净。以是故事事爱着其身。是则底下众生。行者欲破颠倒故。当习四念止观。观身种种多诸苦患。从因缘生故无常种种恼故苦。身有三十六物故不净。以不得自在故无我。习如是观。观内身观外身观内外身。习如是观。是谓身念止。身实相如是。何故于此而起颠倒爱着此身。谛思惟念身边乐痛。以爱乐痛故着此身。当观乐痛实不可得。云何不得因衣食故致乐。乐过则苦生。非实乐故。如患疮苦以药涂治痛止为乐。以大苦故谓小苦为乐。非实乐也。复次以故苦为苦。新苦为乐。如担重易肩而以新重为乐。非实常乐也。如火性热无暂冷时。若是实乐不应有不乐。或曰。外事是乐因缘不必是乐。或时乐因或时苦因。若使心法与爱相应尔时是乐。与恚相应尔时是苦。与痴相应不苦不乐。以此推之。可知有乐无乐。答曰。无也。淫欲不应是乐。何以故。若淫欲在内。不应外求女色。外求女色当知淫苦。若淫是乐不应时时弃。若弃不应是乐。于大苦中以小苦为乐也。如人应死全命受鞭。以是为乐。欲心炽盛以欲为乐。老时厌欲知欲非乐。若实乐相不应生厌。如是种种因缘欲乐相实不可得。乐失则苦。佛

言。乐痛应观苦。苦痛应观乐。如箭在体。不苦不乐应观生灭无常。是谓痛念止。当知心受苦乐受不苦不乐。云何心。是心无常从因缘生故。生灭不住相似生故。但颠倒故谓是为一。本无今有已有还无。是故无常。观知心空云何为空。从因缘生有眼有色可见忆念。欲见如是等和合眼识生。如日爱珠。有日有珠。有干草牛屎众缘和合于是火生。一一推求火不可得。缘合有火。眼识亦尔。不住眼中亦非色中住。不两中间住。无有住处亦复不无。是故佛言。如幻如化现在心观过去心。或苦或乐或不苦不乐。心各各异各各灭。有欲心无欲心亦如是。各各异各各灭。观内心观外心观内外心亦如是。是名心念止。复次观心为属谁。观想思惟念欲等诸心相应法不相应法。谛观其主主不可得。何以故。从因缘生故无常。无常故苦。苦故不自在。不自在故无主。无主故空。前别观身痛心法不可得。今更总观四念止中主不可得。离此处求亦不可得。若常不可得。无常亦不可得。若常应当常苦常乐亦不应忘。若常有神者。无杀恼罪亦无涅槃。若身是神。无常身灭神亦应灭。亦无后世亦无罪福。如是遍观无主。诸法皆空不自在。因缘合故生。因缘坏故灭。如是缘合法是名法念止。若行者得法念止。厌世间空老病死法都无少许常乐我净。我于此空法复何所求。应当入涅槃最善法中住。建精进力得深舍摩陀故(深舍摩陀者住心一处名也此土无是名)。是时得深舍摩陀。住第四法念止中。观诸法相皆苦无乐。无乐是实余者妄语。苦因爱等诸烦恼及业。是非天非时非尘等种种妄语中生。是烦恼及业出生此苦。是苦入涅槃时一切灭尽。非色无色界及世界始世界始(外道谓一切有法之初色为世界始外道谓涅槃也以此有始能化作万物即名造化也)等种种妄语能灭此苦。正见等八直是涅槃道。非余外道苦行种种空持戒空禅定空智慧。何以故。佛法中戒定慧三法合行能入涅槃。譬如人立平地持好弓箭能射杀怨贼。三法合行亦如是。戒为平地。禅定为快弓。智慧为利箭。三事备足能杀烦恼贼。以是故外道辈不得涅槃。行者是时作四法缘观缘如射博。观苦四种。因缘生故无常。身心恼故苦。无一可得故空。无作无受故无我。观习四种。烦恼有漏业和合故集。相似果生故因。是中得一切行故生。非相似果相续故缘。观尽四种。一切烦恼覆故闭。除烦恼火故灭一切法中第一故妙。世间过去故出。观道四种。能到涅槃故道。不颠倒故正。一切圣人去处故迹。得脱世愁恼故离。如是观者得无漏相似法。名为暖法。云何名暖。常勤精进故名暖法。诸烦恼薪无漏智火。烧火欲出初相名为暖法。譬如钻火初钻烟出。是名暖。是为涅槃道初相。佛弟子中有二种人。一者多好一心求禅定。是人有漏道。二者多除爱着好实智慧。是人直趣涅槃入暖法中。有暖相者深得一心。实法镜到无漏界边(镜中像似面界边非中故以为喻)。行者是时大得安隐。自念。我定当得涅槃。见此道故。如人穿井得至湿泥。知当得水不久。如人击贼贼已退散。自知得胜意中安隐。如人怖死。人欲知活不。当先试之以杖打身。若隐胗脉起者。知是有暖必可得活。亦如听

法人思惟喜悦心着是时心热。行者如是有暖法故名为有暖。亦名能得涅槃分善根。是善根法有十六行四谛缘。六地中一智慧一切无漏法基。野人能行安隐(于无漏疏故名为野人案梵本尔先言凡夫人非)。是名有暖法。增进转上更名顶法。如乳变为酪。是人观法实相。我当得苦脱。心爱是法是为真法能除种种苦患及老病死。是时思惟此法谁说。是佛世尊。从是得佛宝中信心清净大欢喜悦。若无此法一切烦恼谁当能遮。我当云何得实智慧少许明。从是得法宝中信心清净大欢喜悦。若我不得佛弟子辈好伴。云何当得实智慧少许明。从是得僧宝中信心清净大欢喜悦。是三宝中得一心清净合实智慧。是顶善根。亦名顶法。亦名能得涅槃分善根。如波罗延经中说。

佛宝法僧宝　　谁有少信净
是名顶善根　　汝曹一心持

云何为少信。于佛菩萨辟支佛阿罗汉边为少。于野人边为多。复次此可破可失是故名少。如法句说。

芭蕉生实死　　竹生实亦然
骡有子则死　　小人得养死
破失非利故　　小人得名誉
白净分失尽　　乃至顶法堕

复次未断诸结使。未得无漏无量慧心。以是故名少。复次勤精进一心入涅槃道中。更了了观五阴四谛十六行。是时心不缩不悔不退。爱乐入忍是名忍善根。忍何等。随四谛行是名为忍。是善根三种上中下三时。云何名忍。观五阴无常苦空无我。心忍不退是名忍。复次观诸世间尽苦空无有乐。是苦因习爱等诸烦恼。是习智缘尽是名上法更无有上。八直道能令行人得至涅槃更无有上。如是信心不悔不疑忍是名忍。是中更有忍。种种结使种种烦恼疑悔。来入心中不能令破。譬如石山种种风水不能漂动。是故名忍。是事得名真好野人。如佛说法句中。

世界正见上　　谁有得多者
乃至千万岁　　终不堕恶道

是世间正见是名为忍善根。是人多增进一心极厌世界行。欲了了四谛相作证趣涅槃。如是一心中是名世间第一法。一时住四行无常苦空无我。观一谛苦法忍共缘故。何以故观欲界五受阴无常苦空无我。是中心忍入慧。亦是相应心心数法。是名苦法忍。身业口业及心不相应诸行。现在未来世一切无漏法初门。是名苦法忍(法无漏法忍信受也)。次第生苦法智苦法忍断结使苦法智作证。譬如一人刈一人束。

亦如利刀斫竹得风即偃。忍智功夫故。是事得办欲界系见苦断十结得得尔时异等智得无漏智未得无漏慧得是时成就一智(等智未来成就)。第二心中成就法智苦智等智。过第三心第四心。成就四智苦智法智比智等智。习尽道法智中。一一智增。离欲人知他心智成就增。苦比忍苦比智断十八结。是四心苦谛能得。习法忍习法智断欲界系七结。习比忍习比智断色无色界系十三结。尽法忍尽法智断欲界系七结。尽比忍尽比智断色。无色界系十二结。道法忍道法智断欲界系八结。道比忍道比智断色无色界系十四结。道比智是名须陀般那(下子上子)。实知诸法相。是十六心能十五心中利根名随法行。钝根名随信行。是二人未离欲。名初果向先未断结得十六心。名须陀般那。若先断六品结得十六心。名息忌陀伽迷(秦言一来)。若先断九品结得十六心。名阿那迦迷(秦言不来)。先未离欲断八十八结故。名须陀般那。复次无漏果善根得。得故名须陀般那。利根名见得。钝根名信爱。思惟结未断。余残七世生。若思惟结三种断。名家家三世生。圣道八分三十七品名流流向涅槃。随是流行故名须陀般那。是为佛初功德子恶道得脱。三结断三毒薄。名息忌陀伽迷。复次欲界结九种(上上上中上下中上中中中下下上下中下下)。见谛断思惟断。若凡夫人。先以有漏道断欲界系六种结入见谛道。十六心中得名息忌陀伽迷。若八种断入见谛道。第十六心中一种名息忌陀伽迷果向呵那伽迷。若佛弟子得须陀般那。单断三结欲得息忌陀伽迷。是思惟断欲界系九种结六种断。是名息忌陀伽迷八种断。是名一种息忌陀伽迷果向阿那伽迷。若凡夫人先断欲界系九种结入见谛道。第十六心中名阿那伽迷。若得息忌陀伽迷进。断三种思惟结。第九解脱道名阿那伽迷。阿那伽迷有九种。今世必入涅槃阿那伽迷。中阴入涅槃阿那伽迷。生已入涅槃阿那伽迷。勤求入涅槃阿那伽迷。不勤求入涅槃阿那伽迷。上行入涅槃阿那伽迷。至阿迦尼吒入涅槃阿那伽迷。到无色定入涅槃阿那伽迷。身证阿那伽迷。行向阿罗汉阿那伽迷。色无色界九种结。以第九无碍道金刚三昧破一切结。第九解脱道尽智修一切善根。是名阿罗汉果。是阿罗汉有九种。退法不退法死法守法住法必知法不坏法慧脱共脱濡智濡进。行五种法退是名退法。利智利进行五种法不退。是名不退法。濡智濡进利厌思惟自杀身。是名死法。濡智大进自护身。是名守法。中智中进不增不减处中而住。是名住法。少利智勤精进能得不坏心解脱。是名必知法。利智大进初得不坏心解脱。是名不坏法。不能入诸禅未到地中诸漏尽。是名慧解脱。得诸禅亦得灭禅诸漏尽。是名共解脱。有阿罗汉。一切有为法常厌满足。更不求功德。待时入涅槃。有阿罗汉。求四禅四无色定四等心。八解脱八胜处十一切入九次第六神通。愿智阿兰若那三昧(秦言无诤阿兰若言无事或言空寂旧言须菩提常行空寂行非也自是无诤行耳无诤者将护众生不令起诤于我耳起诤如舍利弗目连夜入陶屋中宿致拘迦离起诤者是也)。超越三昧熏禅三解脱门及放舍(放舍者三脱门空无愿无相空无愿无相即十二门念反著者

也)。更作利智勤精进。入如是诸禅功德。是名得不退法不坏法。若佛不出世无佛法无弟子时。是时离欲人辟支佛出。辟支佛有三种。上中下下者本得须陀般那若息忌陀伽迷。是须陀般那于第七世生人中。是时无佛法不得作弟子。复不应八世生。是时作辟支佛。若息忌陀伽迷二世生。是时无佛法不得作弟子。复不应三世生。是时作辟支佛。有人愿作辟支佛。种辟支佛善根时。无佛法善根熟。尔时厌世出家得道名辟支佛。是名中辟支佛。有人求佛道。智力进力少以因缘退(如舍利弗是也)。是时佛不出世无佛法亦无弟子。而善根行熟作辟支佛。有相好若少若多。厌世出家得道是名上辟支佛。于诸法中智慧浅入名阿罗汉。中入名辟支佛。深入名佛。如遥见树不能分别枝。小近能分别枝。不能分别华叶。到树下尽能分别知树枝叶华实。声闻能知一切诸行无常一切诸法无主唯涅槃善安隐。声闻能如是观。不能分别深入深知辟支佛少能分别。亦不能深入深知。佛知诸法分别究畅。深入深知也。如波罗奈国王。夏暑热时处高楼上坐七宝床。令青衣磨牛头栴檀香涂身。青衣臂多着钏。摩王身时钏声满耳。王甚患之。教次第令脱。钏少声微。唯独一钏寂然无声。王时悟曰。国家臣民宫人婇女。多事多恼亦复如是。即时离欲独处思惟得辟支佛。须发自落着自然衣。从楼阁去。以己神足力出家入山。如是因缘中品辟支佛也。

若行者求佛道。入禅先当系心专念十方三世诸佛生身。莫念地水火风山树草木。天地之中有形之类及诸余法一切莫念。但念诸佛生身处在虚空。譬如大海清水中央金山王须弥。如夜闇中然大火如大施祠中七宝幢。佛身如是。有三十二相八十种好。常出无量清净光明于虚空相青色中。常念佛身相如是。行者便得十方三世诸佛悉在心目前一切悉见三昧。若心余处缘还摄令住念在佛身。是时便见东方三百千万千万亿种无量诸佛。如是南方西方北方四维上下。随所念方见一切佛。如人夜观星宿。百千无量种星宿悉见。菩萨得是三昧。除无量劫厚罪令薄。薄者令灭。得是三昧已。当念佛种种无量功德一切智一切解一切见一切德。得大慈大悲自在。自初出无明[鷇-禾＋卵]四无畏五眼十力十八不共法。能除无量苦救老死畏。与常乐涅槃。佛有如是等种种无量功德。作是念已自发愿言。我何时当得佛身佛功德巍巍如是。复作大誓。过去一切福。现在一切福。尽持求佛道不用余报。复作是念。一切众生甚可怜愍。诸佛身功德巍巍如是。众生云何更求余业而不求佛。譬如贵家盲子堕大深坑饥穷困苦食粪食泥。父甚愍之。为求方便。拯之于深坑。食之以上馔。行者念言。佛二种身功德甘露如是。而诸众生堕生死深坑食诸不净。以大悲心我当拯济一切众生。令得佛道度生死岸。以佛种种功德法味悉令饱满。一切佛法愿悉得之。闻诵持问观行得果为作阶梯。立大要誓被三愿铠。外破魔众内击结贼。直入不回。如是三愿。比无量诸愿愿皆住之。为度众生得佛道故。如是念如是愿。是为菩萨念佛三昧。

行菩萨道者于三毒中若淫欲偏多。先自观身。骨肉皮肤筋脉流血。肝肺肠胃屎尿涕唾。三十六物九想不净。专心内观不令外念。外念诸缘摄之令还。如人执烛入杂谷仓。种种分别豆麦黍粟无不识知。复次观身六分。坚为地分。湿为水分。热为火分。动为风分。孔为空分。知为识分。亦如屠牛分为六分。身首四支各自异处。身有九孔常流不净革囊盛屎。常作是观不令外念。外念诸缘摄之令还。若得一心。意生厌患求离此身。欲令速灭早入涅槃。是时当发大慈大悲。以大功德拔济众生兴前三愿。以诸众生不知不净起诸罪垢。我当拔置于甘露地。复次欲界众生乐着不净如狗食粪。我当度脱至清净道。复次我当学求诸法实相。不有常不无常。非净非不净。我当云何着此不净。观不净智从因缘生。如我法者当求实相。云何厌患身中不净而取涅槃。当如大象度驶流水穷尽源底。得实法相灭入涅槃。岂可如猕猴诸兔畏怖驶流趣自度身。我今当学如菩萨法。行不净观除却淫欲。广化众生令离欲患。不为不净观所厌没。复次既观不净则厌生死。当观净门系心三处。鼻端眉间额上。当于是中开一寸皮净除血肉。系心白骨不令外念。外念诸缘摄之令还。着三缘中恒与心斗。如二人相扑。行者若胜心。则不如制之令住。是名一心。若以厌患起大悲心愍念众生。为此空骨远离涅槃入三恶道。我当勤力作诸功德教化众生令解身相空。骨以皮覆实聚不净。为众生故。徐当分别此诸法相。有少净想心生爱着。不净想多心生厌患。有出法相故生实法。诸法实相中无净无不净。亦无闭亦无出观诸法等。不可坏不可动。是名诸法实相(出遇罗汉法也)。行菩萨道者。若嗔恚偏多当行慈心。念东方众生。慈心清净无怨无恚广大无量。见诸众生悉在目前。南西北方四维上下亦复如是。制心行慈不令外念。外念异缘摄之令还。持心目观一切众生。悉见了了皆在目前。若得一心当发愿言。我以涅槃实清净法。度脱众生使得实乐。行慈三昧心如此者。是菩萨道。住慈三昧以观诸法实相。清净不坏不动。愿令众生得此法利。以此三昧慈念东方一切众生使得佛乐。十方亦尔。心不转乱。是谓菩萨慈三昧门。

问曰。何不一时总念十方众生。答曰。先念一方一心易得。然后次第周遍诸方。问曰。人有怨家恒欲相害。云何行慈欲令彼乐。答曰。慈是心法出生于心。先从所亲。所亲转增乃及怨家。如火烧薪盛能然湿。问曰。或时众生遭种种苦。或在人中或地狱中。菩萨虽慈彼那得乐。答曰。先从乐人取其乐相。令彼苦人得如彼乐。如败军将怖惧失胆。视彼敌人皆谓勇士。问曰。行慈三昧有何善利。答曰。行者自念。出家离俗应行慈心。又思惟言。食人信施宜行利益如佛所言。须臾行慈是随佛教。则为入道不空受施。复次身着染服心应不染。慈三昧力能令不染。复次我心行慈于破法世。我有法人非法众中。我有法人如法无恼。慈定力故。菩萨行道趣甘露门。种种热恼慈凉冷乐。如佛所言。人热极时入清凉池乐。复次被大慈铠遮烦恼箭。慈为法药

消怨结毒。烦恼烧心慈能除灭。慈为法梯登解脱台。慈为法船渡生死海。贫善法财慈为上宝。行趣涅槃慈为道粮。慈为骏足度入涅槃。慈为猛将越三恶道。能行慈者消伏众恶。诸天善神常随拥护。问曰。若当行人得慈三昧。云何不失而复增益。答曰学戒清净善信倚乐。学诸禅定一心智慧。乐处闲静常不放逸。少欲知足行顺慈教。节身少食减损睡眠。初夜后夜思惟不废。省烦言语默然守静。坐卧行住知时消息。不令失度致疲苦极。调和寒温不令恼乱。是谓益慈。复次以佛道乐涅槃之乐与一切人。是名大慈。行者思惟。现在未来大人行慈利益一切。我亦被蒙是我良祐。我当行慈毕报施恩。复更念言。大德慈心愍念一切以此为乐。我亦当尔。念彼众生令得佛乐涅槃之乐。是为报恩。复次慈力能令一切心得快乐。身离热恼得清凉乐。持行慈福念安一切以报其恩。复次慈有善利。断嗔恚法开名称门。施主良田生梵天因。住离欲处除却怨对及斗诤根。诸佛称扬智人爱敬。能持净戒生智慧明。能闻法利。功德醍醐决定好人。出家猛力消灭诸恶。骂辱不善慈报能伏。结集悦乐生精进法。富贵根因办智慧府。诚信库藏诸善法门。致称誉法敬畏根本佛正真道。若人持恶向还自受其殃。五种恶语。非时语非实语。非利语。非慈语。非软语。是五恶语不能倾动。一切毒害亦不能伤。譬如小火不能热大海(此下应出优填王持五百发箭)。如毗罗经中优填王阿婆陀那说。有二夫人。一名无比。二名舍迷婆帝。无比诽谤舍迷婆帝。舍迷婆帝有五百直人。王以五百箭欲一一射杀之。舍迷婆帝语诸直人。在我后立。是时舍迷婆帝入慈三昧。王挽弓射之。箭堕足下。第二箭还向王脚下。王大惊怖。复欲放箭。舍迷婆帝语王言。止止。夫妇之义是故相语。若放此箭当直破汝心。王时恐畏投弓舍射。问言。汝有何术。答言。我无异术。我是佛弟子入慈三昧故也。是慈三昧略说有三种缘生缘法缘无缘。诸未得道是名生缘。阿罗汉辟支佛是名法缘。诸佛世尊是名无缘。是故略说慈三昧门。

行菩萨道者。于三毒中若愚痴偏多。当观十二分破二种痴。内破身痴外破众生痴。思惟念言。我及众生俱在厄难。常生常老常病常死常灭常出。众生可怜不知出道从何得脱。一心思惟。生老病死从因缘生。当复思惟何因缘生。一心思惟。生因缘有。有因缘取。取因缘爱。爱因缘受。受因缘触。触因缘六入。六入因缘名色。名色因缘识。识因缘行。行因缘无明。如是复思惟。当何因缘灭生老死。一心思惟。生灭故老死灭。有灭故生灭。取灭故有灭。爱灭故取灭。受灭故爱灭。触灭故受灭。六入灭故触灭。名色灭故六入灭。识灭故名色灭。行灭故识灭。痴灭故行灭。此中十二分云何。无明分不知前不知后不知前后。不知内不知外不知内外。不知佛不知法不知僧不知苦不知习不知尽不知道。不知业不知果不知业果。不知因不知缘不知因缘。不知罪不知福不知罪福。不知善不知不善不知善不善。不知有罪

法不知无罪法。不知应近法不知应远法。不知有漏法不知无漏法。不知世间法。不知出世间法。不知过去法不知未来法不知现在法。不知黑法不知白法。不知分别因缘法。不知六触法。不知实证法。如是种种不知不慧不见闇黑无明。是名无明。无明缘行。云何名行。行有三种。身行口行意行。云何身行。入息出息是身行法。所以者何。是法属身故名身行。云何口行有觉有观。是作觉观已然后口语。若无觉观则无言说。是谓口行。云何意行(痛名世界人所著三种痛痛应为受受则随界受苦乐上界所无故宜言受想出家所患也)。痛想是意法。系属意故。是名意行。复次欲界系行色界系行无色界系行。复次善行不善行不动行。云何善行。欲界一切善行。亦色界三地。云何不善行。诸不善法。云何不动行。第四禅有漏善行及无色定善有漏行。是名行。行因缘识。云何名识。六种识界。眼识乃至意识。是名六识。识因缘名色。云何为名。无色四分痛想行识。是谓名。云何为色。一切色四大及造色。是谓色。云何四大。地水火风。云何地。坚重相者地。濡湿相者水。热相者火。轻动相者风。余色可见。有对无对是名造色。名色和合是谓名色。名色因缘六入。云何六入。内六入。眼内入乃至意内入。是名六入。六入因缘触。云何触。六种触界。眼触乃至意触。云何眼触。眼缘色生眼识。三法和合是名眼触。乃至意触亦如是。触因缘受。云何受。三种受。乐受苦受不苦不乐受。云何乐受。爱使。云何苦受。恚使。云何不苦不乐受。痴使。复次乐受生乐住乐灭苦。苦受生苦住苦灭乐。不苦不乐受不知苦不知乐。受因缘爱。云何爱。眼触色生爱。乃至意触法生爱。爱因缘取。云何取。欲取见取戒取我语取。取因缘有。云何有。三种有。欲有色有无色有。下从阿鼻大泥梨上至他化自在天。是名欲有。及其能生业。云何色有。从下梵世上至阿迦尼吒天。是名色有。云何无色有。从虚空乃至非有想非无想处。是名无色有。有因缘生。云何生。种种众生处处生出。有受阴得持得入得命。是名生。生因缘老死。云何老。齿落发白多皱。根熟根破气噎。身偻拄杖行步。阴身朽故。是名老。云何死。一切众生处处退落堕灭。断死失寿命尽。是名死。先老后死故名老死。是中十二因缘。一切世间非无因缘边。非天边非人边非种种等邪缘边出。菩萨观十二因缘。系心不动不令外念。外念诸缘摄之令还。观十二分生三世中。前生今生后生。菩萨若得心住。当观十二分空无有主。痴不知我作行。行不知我从痴有。但无明缘故行生。如草木种从子芽出。子亦不知我生芽。芽亦不知从子出。乃至老死亦复如是。是十二分中一一观知无主无我。如外草木无主。但从倒见计有吾我。问曰。若无吾我无主无作。云何去来言说死此生彼。答曰。虽无吾我。六情作因六尘作缘中生六识。三事和合故触法生念知诸业。由是去来言说从是有生死。譬如日爱珠因日干牛屎和合方便故火出。五阴亦尔。因此五阴生。后世五阴出。非此五阴至后世。亦不离此五阴得后世五阴。五阴但从因缘出譬如谷子中芽出。是子非芽亦非余芽边生。非异非一。

得后世身亦尔。譬如树未有茎节枝叶华实。得时节因缘华叶具足。善恶行报亦复如是。种子坏故非常非一。芽茎叶等生故不断不异。死生相续亦复如是。行者谓法无常苦空无我自生自灭。知因爱等有。知因灭是尽。知尽是道。以四种智知十二分是正见道。众生为缚着所诳。如人有无价宝珠。不别其真为他欺诳。是时菩萨发大悲心。我当作佛以正真法化彼众生令见正道。问曰。如摩诃衍般若波罗蜜中言。诸法不生不灭空无所有。一相无相是名正见。云何言无常等观名为正见。答曰。若摩诃衍中说诸法空无相。云何言无常苦空等不实。若言不生不灭空是实相者。不应言无相。汝言前后不相应。复次佛说四颠倒。无常中常颠倒亦有道理。一切有为无常。何以故因缘生故。无常因无常缘。所生果云何常。先无而今有已有便无。一切众生皆见无常。内有老病死。外见万物凋落。云何言无常不实。问曰。我不言有常为实无常为不实。我言有常无常俱是不实。何以故。佛言。空中有常无常二事不可得。若着此二事是俱颠倒。答曰。汝言不与法相应。何以故。言无法云何复言二俱颠倒。一切空无所有是为实不颠倒。若我破有常着无常。我法应破而不实我。有常颠倒破故观无常。何以故。无常力能破有常。如毒能破余毒。如药除病。药亦俱去。当知药妙能除病故。若药不去后药为病。此亦如是。若无常法着应当破不实故。我不受无常法云何破。佛言。苦是四真谛中言实苦。谁能使乐。苦因是实因。谁能令非因。苦尽是实尽。谁能令不尽。尽道是实道。谁能令非道。如日或可令冷。月或可令热。风可令不动。是四真谛终不可动转。汝于摩诃衍中不能了但着言声。摩诃衍中诸法实相。实相不可破无有作者。若可破可作此非摩诃衍。如月初生。一日二日其生时甚微细。有明眼人能见指示不见者。此不见人但视其指而迷于月。明者语言。痴人何以但视我指。指为月缘指非彼月。汝亦如是。言音非实相。但假言表实理。汝更着言声闇于实相。行若得如是正知见。观十二分和合为因果二分。果时十二分为苦谛。因时十二分为习谛。因灭是尽谛。见因果尽是道谛。四种观果无常苦空无我。四种观因集因缘生。问曰。果有四种但名苦谛。余者无谛名也。答曰。若言无常谛复疑。苦谛亦疑。无我谛亦疑。一种难处。复次若言无常谛无咎。空非我谛亦无咎。若无常苦空无我谛。于说为重故。是故于四说一。问曰。苦有何异相。于三中独得名。答曰。苦是一切众生所厌患。众生所怖畏。无常不尔。或有人为苦所逼。思得无常。无有欲得苦者。问曰。有人欲得捉刀自杀针炙苦药入贼。如是种种非求苦也。答曰。非为欲得苦欲存大乐。畏苦故取死。苦为第一患乐为第一利。以是故离实苦得快乐。是故佛以果分独名苦谛。非无常空无我谛。是于四谛中了了实智慧不疑不悔。是名正见。思惟是事种种增益故。是名正觉。除邪命摄四种邪语。离余四种邪语摄四种正语。除邪命摄身三种业除余三种邪业名正业。离余种种邪命。是名正命。如是观时精进。是正方便。是事念不散。是名正念。是事思惟不动是名正定。正觉如王七

事随从。是名道谛。是事一心实信不动。是名信根。一心精勤求道。是名精进根。一心念不忘失。是名念根。心住一处亦不驰散。是名定根。思惟分别无常等觉。是名慧根。是名增长得力。是名五力。问曰。八正道中皆说慧念定等。根力中何以重说。答曰。随入行时初得小利。是时名为根。是五事增长得力。是时得名为力。初入无漏见谛道中。是功德名八正道。入思惟道时名七觉意。初入道中观念身痛心法常一心念。是名四念止。如是得善法味四种精勤。是名四正勤。如是欲精进定慧初门。勤精进求如意自在。是名四神足。虽名四念止四正勤四神足五根等。皆摄随行时初后少多行地缘各各得名。譬如四大各各有四大。但多得名。若地种多水火风少处名为地大。水火风亦如是。如是三十七品中各各有诸品。如四念止中有四正勤四神足五根五力七觉八道等。如是观十二分四谛行四念止四正勤四神足五根五力七觉意八正道。其心安乐。复以此法度脱众生。一心誓愿精进求佛。是时心中思惟观念。我了了观知此道不应取证。有二事力故未入涅槃。一者大悲不舍众生。二者深知诸法实相。诸心心数法从因缘生。我今云何随此不实。当自思惟欲入深观十二因缘知因缘是何法。复更思惟。是四种缘。因缘。次第缘。缘缘。增上缘。五因为因缘。除过去现在阿罗汉最后心。余过去现在心心数法。是次第缘。缘缘增上缘缘一切法。复自思惟。言若法先因缘中有。则不应言是法因缘生。若无亦不应言因缘中生。生有半无亦不应因缘生。云何有因缘。若法未生。若过去心心数法失。云何能作次第缘。若佛法中妙法无缘。涅槃云何为缘缘若诸法实无性。有法不可得。若因缘果生因此有彼。是说则不然。若因缘中各各别。若和合一处是果不可得。云何因缘边出果。因缘中无果故。若因缘中先无果而出者。何以不非因缘边出果。二俱无故。果属因缘因缘边出。是因缘不自在属余因缘。是果属余因缘云何不自在。因缘能生果。是故果不从因缘有。亦不从非因缘有。则为非果。果无故缘与非缘亦无也。

问曰。佛言十二因缘无明缘诸行。汝云何言无因果。答曰。先以被答不应更难。若难者更当答。佛言眼因色缘痴边生邪忆念痴是无明。是中无明何所依住。若依眼邪若色中若识邪。不应依眼住。若依眼住。不应待色常应痴。若依色住。不应待眼是则外痴何豫我事。若依识住。识无色无对无触无分无处。无明亦尔云何可住。是故无明非内非外非两中间。不从前世来亦不住后世。非东西南北四维上下来。无有实法。无明性尔了无明性。则变为明。一一推之痴不可得。云何无明缘行。如虚空不生不灭不有不尽本性清净。无明亦如是。不生不灭不有不尽本性清净。乃至生缘老死亦尔。菩萨如是观十二因缘。知众生虚诳系在苦患易度耳。诸法若有实相难可得度。思惟如是则破愚痴。若菩萨心多思觉。常念阿那波那。入时出时数一乃至十。一一心不令驰散。菩萨从此门得一心除五盖欲行。菩萨见道应行三种忍。法

生忍柔顺法忍无生忍。云何生忍。一切众生或骂或打或杀。种种恶事心不动转不嗔不恚。不唯忍之而更慈悲。此诸众生求诸好事愿一切得。心不舍放。是时渐得解诸法实相。如气熏着。譬如慈母爱其赤子乳哺养育。种种不净不以为恶。倍加怜念欲令得乐。行者如是。一切众生作种种恶。净不净行心不增恶不退不转。复次十方无量众生。我一人应当悉度使得佛道。心忍不退不悔不却。不懈不厌不畏不难。是生忍中一心系念。三种思惟不令外念。外念诸缘摄之令还。是名生忍。云何柔顺法忍。菩萨既得生忍功德无量。知是功德福报无常。是时厌无常自求常福。亦为众生求常住法。一切诸法色无色法。可见不可见法。有对无对法。有漏无漏有为无为上中下法。求其实相。实相云何非有常非无常。非乐非不乐。非空非不空。非有神非无神。何以故非有常。因缘生故。先无今有。故已有还无故。是故非有常。云何非无常。业报不失故。受外尘故。因缘增长故。非无常。云何非乐。新苦中生乐想故。一切无常性故。缘欲生故。是故非乐。云何非不乐。乐有受故。欲染生故。求乐不惜身故。是非不乐。云何非空。内外入各各受了了故。有罪福报故。一切众生信故。是故非空。云何非不空。和合等实故。分别求不可得故。心力转故。是故非不空。云何非有神。不自在故。第七识界不可得故。神相不可得故。是故非有神。云何非无神。有后世故。得解脱故。各各我心生不计余处故。是故非无神。如是不生不灭。不不生不不灭。非有非无。不受不着。言说悉灭心行处断。如涅槃性。是法实相。于此法中信心清净无滞无碍。软知软信软进。是谓柔顺法忍。云何无生法忍。如上实相法中智慧信进增长根利。是名无生法忍。譬如声闻法中暖法顶法智慧信精进增长得忍法。忍者忍涅槃忍无漏法故名为忍。新得新见故名为忍。法忍亦如是。时解脱阿罗汉不得无生智。增进广利转成不时解脱得无生智。无生法忍亦如是。未得菩萨果得无生法忍。得菩萨真行果是名菩萨道果。是时得般舟三昧。于众生中得大悲。入般若波罗蜜门。尔时诸佛便受其号。堕生佛界中。为诸佛所念。一切重罪薄。薄者灭。三恶道断。常生天上人中。名不退转到不动处。末后肉身尽入法身中。能作种种变化。度脱一切众生。具足六度供养诸佛。净佛国土教化众生。立十地中功德成满。次第得阿耨多罗三藐三菩提。为菩萨禅法中初门。

行者定心求道时　　常当观察时方便
若不得时无方便　　是应为失不为利
如犊未生[(壳-一)/牛]牛乳　　乳不可得非时故
若犊生已[(壳-一)/牛]牛角　　乳不可得无智故
如钻湿木求出火　　火不可得非时故
若折干木以求火　　火不可得无智故
得处知时量己行　　观心方便力多少

宜应精进及不宜　　道相宜时及不宜
若心调动不应勇　　如是勇过不得定
譬如多薪炽大火　　大风来吹不肯灭
若能以定自调心　　如是动息心得定
譬如大火大风吹　　大水来浇无不灭
若人心软复懈怠　　如是厌没不应行
譬如少薪无焰火　　不得风吹便自灭
若有精进勇猛心　　如是转健得道疾
譬如小火多益薪　　风吹转炽无灭时
若行放舍止调缩　　设复发舍失护法
譬如病人宜将养　　若复放舍无得活
若有舍想正等心　　宜时勤行得道疾
譬如有人乘调象　　如意至凑无蹶碍
若多淫欲爱乱心　　是时不应行慈等
淫人行慈益痴闷　　如人冷病服冷药
淫人心乱观不净　　谛观不净心得定
行法如是相应故　　如人冷病服热药
若多嗔恚忿乱心　　是时不应观不净
嗔人观恶增恚心　　如人热病服热药
若人嗔怒行慈心　　行慈不舍嗔心灭
行法如是相应故　　如人热病服冷药
若多愚痴心闇浅　　不净行慈悲行法
二行增痴无益故　　如人风病服麨药
人心痴闇观因缘　　分别谛观痴心灭
法行如是相应故　　如人病风服腻药
譬如金师排扇炭　　用功非时失[蔓-夕＋棐]法
匆匆急[蔓-夕＋棐]不知时　　或时水浇或放舍
金融急[蔓-夕＋棐]则消过　　未融便止则不消
非时水浇金则生　　非时放置则不熟
精进摄心及放舍　　应当观察行道法
非时方便失法利　　若非法利为非利
譬如药师三种病　　冷热风病除灭故
应病与药佛如是　　淫怒痴病随药灭

佛所行赞经五卷

佛所行赞经卷第一

生品第一

甘蔗之苗裔　释迦无胜王

净财德纯备　故名曰净饭

群生乐瞻仰　犹如初生月

王如天帝释　夫人犹舍脂

执志安如地　心净若莲花

假譬名摩耶　其实无伦比

于彼象天后　降神而处胎

母悉离忧患　不生幻伪心

厌恶彼諠俗　乐处空闲林

蓝毗尼胜园　流泉花果茂

寂静顺禅思　启王请游彼

王知其志愿　而生奇特想

敕内外眷属　俱诣彼园林

尔时摩耶后　自知产时至

偃寝安胜床　百千婇女侍

时四月八日　清和气调适

斋戒修净德　菩萨右胁生

大悲救世间　不令母苦恼

优留王股生　畀偷王手生

曼陀王顶生　伽叉王腋生

菩萨亦如是　诞从右胁生

渐渐从胎出　光明普照耀

如从虚空堕　不由于生门

修德无量劫　自知生不死

安谛不倾动　明显妙端严

晃然后胎现　犹如日初升

观察极明耀　而不害眼根

纵视而不耀　如观空中月

自身光照耀　如日夺灯明

菩萨真金身　普照亦如是

正真心不乱　安庠行七步

足下安平趾　炳彻犹七星

兽王师子步　　观察于四方
通达真实义　　堪能如是说
此生为佛生　　则为后边生
我唯此一生　　当度于一切
应时虚空中　　净水双流下
一温一清凉　　灌顶令身乐
安处宝宫殿　　卧于琉璃床
天王金华手　　奉持床四足
诸天于空中　　执持宝盖侍
承威神赞叹　　劝发成佛道
诸龙王欢喜　　渴仰殊胜法
曾奉过去佛　　今得值菩萨
散曼陀罗花　　专心乐供养
如来出兴世　　净居天欢喜
已除爱欲欢　　为法而欣悦
众生没苦海　　令得解脱故
须弥宝山王　　坚持此大地
菩萨出兴世　　功德风所飘
普皆大震动　　如风鼓浪舟
栴檀细末香　　众宝莲花藏
风吹随空流　　缤纷而乱坠
天衣从空下　　触身生妙乐
日月如常度　　光耀倍增明
世界诸火光　　无薪自炎炽
净水清凉井　　前后自然生
中宫婇女众　　怪叹未曾有
竞赴而饮浴　　皆起安乐想
无量部多天　　乐法悉云集
于蓝毗尼园　　遍满林树间
奇特众妙花　　非时而敷荣
凶暴众生类　　一时生慈心
世间诸疾病　　不疗自然除
乱鸣诸禽兽　　恬默寂无声
万川皆停流　　浊水悉澄清
空中无云翳　　天鼓自然鸣
一切诸世间　　悉得安隐乐
犹如荒难国　　忽得贤明主
菩萨所以生　　为济世众苦
唯彼魔天王　　震动大忧恼
父王见生子　　奇特未曾有

素性虽安重　　惊骇改常容
二息交胸起　　一喜复一惧
夫人见其子　　不由常道生
女人性怯弱　　[怡-台＋求]惕怀冰炭
不别吉凶相　　反更生忧怖
长宿诸母人　　互乱祈神明
各请常所事　　愿令太子安
时彼林中有　　知相婆罗门
威仪具多闻　　才辩高名称
见相心欢喜　　踊跃未曾有
知王心惊怖　　白王以真实
人生于世间　　唯求殊胜子
王今如满月　　应生大欢喜
今生奇特子　　必光显宗族
安心自欣庆　　莫生余疑虑
灵祥集家国　　从今转休盛
所生殊胜子　　必为世间救
惟此上士身　　金色妙光明
如是殊胜相　　必成等正觉
若习乐世间　　必作转轮王
普为大地主　　勇猛正法治
王领四天下　　统御一切王
犹如世光明　　日光为最胜
若处于山林　　专心求解脱
成就实智慧　　普照于世间
譬如须弥山　　普为诸山王
众宝金为最　　众流海为最
诸宿月为最　　诸明日为最
如来处世间　　两足中为最
净目修且广　　上下瞬长睫
瞪瞩绀青色　　明焕半月形
此相云何非　　平等殊胜目
时王告二生　　若如汝所说
如此奇特相　　以何因缘故
不应于先王　　乃现于我世
婆罗门白王　　不应如是说
多闻与智慧　　名称及事业
如是四事者　　不应顾先后
物性之所生　　各从因缘起
今当说诸譬　　王今且谛听

毗求央耆罗　　此二仙人族
经历久远世　　各生殊异子
毗利诃钵低　　及与儵迦罗
能造帝王论　　不从先族来
萨罗萨仙人　　经论久断绝
而生婆罗婆　　续复明经论
现在知见生　　不必由先胄
毗耶娑仙人　　多造诸经论
末后胤跋弥　　广集偈章句
阿低利仙人　　不解医方论
后生阿低离　　善能治百病
二生驹尸仙　　不闲外道论
后伽提那王　　悉解外道法
甘蔗王始族　　不能制海潮
至娑伽罗王　　生育千王子
能制大海潮　　使不越常限
阇那驹仙人　　无师得禅道
凡得名称者　　皆生于自力
或先胜后劣　　或先劣后胜
帝王诸神仙　　不必承本族
是故诸世间　　不应顾先后
大王今如是　　应生欢喜心
以心欢喜故　　永离于疑惑
王闻仙人说　　欢喜增供养
我今生胜子　　当绍转轮位
我年已朽迈　　出家修梵行
无令圣王子　　舍世游山林
时近处园中　　有苦行仙人
名曰阿私陀　　善解于相法
来诣王宫门　　王谓梵天应
苦行乐正法　　此二相俱现
梵行相具足　　时王大欢喜
即请入宫内　　恭敬设供养
将入内宫中　　唯乐见王子
虽有婇女众　　如在空闲林
安处正法座　　加敬尊奉事
如安低牒王　　奉事波尸吒
时王白仙人　　我今得大利
劳屈大仙人　　辱来摄受我
诸有所应为　　唯愿时教敕

如是劝请已　　仙人大欢喜
善哉常胜王　　众德悉皆备
爱乐来求者　　惠施崇正法
仁智殊胜族　　谦恭善随顺
宿殖众妙因　　胜果现于今
汝当听我说　　今者来因缘
我从日道来　　闻空中天说
言王生太子　　当成正觉道
并见先瑞相　　今故来到此
欲观释迦王　　建立正法幢
王闻仙人说　　决定离疑网
命持太子出　　以示于仙人
仙人观太子　　足下千辐轮
手足网缦指　　眉间白毫跱
马藏隐密相　　容色炎光明
见生未曾想　　流泪长叹息
王见仙人泣　　念子心战栗
气结盈心胸　　惊悸不自安
不觉从坐起　　稽首仙人足
而白仙人言　　此子生奇特
容貌极端严　　天人殆不异
汝言人中上　　何故生忧悲
将非短寿子　　生我忧悲乎
久渴得甘露　　而反复失耶
将非失财宝　　丧家亡国乎
若有胜子存　　国嗣有所寄
我死时心悦　　安乐生他世
犹如人两目　　一眠而一觉
莫如秋霜花　　虽敷而无实
人于亲族中　　爱深无过子
宜时为记说　　令我得苏息
仙人知父王　　心怀大忧惧
即告言大王　　王今勿恐怖
前已语大王　　慎勿自生疑
今相犹如前　　不应怀异想
自惟我年暮　　悲慨泣叹耳
今我临终时　　此子应世生
为尽生故生　　斯人难得遇
当舍圣王位　　不着五欲境
精勤修苦行　　开觉得真实

常为诸群生　　灭除痴冥障
于世永炽燃　　智慧日光明
众生没苦海　　众病为聚沫
衰老为巨浪　　死为海洪涛
乘轻智慧舟　　渡此众流难
智慧溯流水　　净戒为傍岸
三昧清凉池　　正受众奇鸟
如此甚深广　　正法之大河
渴爱诸群生　　饮之以苏息
染着五欲境　　众苦所驱迫
迷生死旷野　　莫知所归趣
菩萨出世间　　为通解脱道
世间贪欲火　　境界薪炽然
兴发大悲云　　法雨雨令灭
痴闇门重扇　　贪欲为关钥
闭塞诸群生　　出要解脱门
金刚智慧镊　　拔恩爱逆钻
愚痴网自缠　　穷苦无所依
法王出世间　　能解众生缚
王莫以此子　　自生忧悲患
当忧彼众生　　着欲违正法
我今老死坏　　远离圣功德
虽得诸禅定　　而不获其利
于此菩萨所　　竟不闻正法
身坏命终后　　必生三难天
王及诸眷属　　闻彼仙人说
知其自忧叹　　恐怖悉以除
生此奇特子　　我心得大安
出家舍世荣　　修习仙人道
遂不绍国位　　复令我不悦
尔时彼仙人　　向王真实说
必如王所虑　　当成正觉道
于王眷属中　　安慰众心已
自以己神力　　腾虚而远逝
尔时白净王　　见子奇特相
又闻阿私陀　　决定真实说
于子心敬重　　珍护兼常念
大赦于天下　　牢狱悉解脱
世人生子法　　随宜取舍事
依诸经方论　　一切悉皆为

生子满十日　　安隐心已泰
普祠诸天神　　广施于有道
沙门婆罗门　　咒愿祈吉福
嚫施诸群臣　　及国中贫乏
村城婇女众　　牛马象财钱
各随彼所须　　一切皆给与
卜择选良时　　迁子还本宫
二饭白净牙　　七宝庄严舆
杂色珠绞络　　明焰极光泽
夫人抱太子　　周匝礼天神
然后升宝舆　　婇女众随侍
王与诸臣民　　一切俱导从
犹如天帝释　　诸天众围绕
如摩醯首罗　　忽生六面子
设种种众具　　供给及请福
今王生太子　　设众具亦然
毗沙门天王　　生那罗鸠婆
一切诸天众　　皆悉大欢喜
王今生太子　　迦毗罗卫国
一切诸人民　　欢喜亦如是

处宫品第二

时白净王家　　以生圣子故
亲族名子弟　　群臣悉忠良
象马宝车舆　　国财七宝器
日日转增胜　　随应而集生
无量诸伏藏　　自然从地出
清净雪山中　　凶狂群白象
不呼自然至　　不御自调伏
种种杂色马　　形体极端严
朱髦纤长尾　　超腾骏若飞
又野之所生　　应时自然至
纯色调善牛　　肥壮形端正
平步淳香乳　　应时悉云集
怨憎者心平　　中平益淳厚
素笃增亲密　　乱逆悉消除
微风随时雨　　雷霆不震裂
种殖不待时　　收实倍丰积
五谷鲜香美　　轻软易消化

诸有怀孕者　　身安体和适
除受四圣种　　诸余世间人
资生各自如　　无有他求想
无慢无悭嫉　　亦无恚害心
一切诸士女　　玄同劫诸人
天庙诸寺舍　　园林井泉池
一切如天物　　应时自然生
合境无饥饿　　刀兵疾疫息
国中诸人民　　亲族相爱敬
法爱相娱乐　　不生染污欲
以义求财物　　无有贪利心
为法行惠施　　无求反报想
修习四梵行　　灭除恚害心
过去摩□王　　生日光太子
举国蒙吉祥　　众恶一时息
今王生太子　　其德亦复尔
以备众德义　　名悉达罗他
时摩耶夫人　　见其所生子
端正如天童　　众美悉备足
过喜不自胜　　命终生天上
大爱瞿昙弥　　见太子天童
德貌世奇挺　　既生母命终
爱育如其子　　子敬亦如母
犹日月火光　　从微照渐广
太子长日新　　德貌亦复尔
无价栴檀香　　阎浮檀名宝
护身神仙药　　瓔珞庄严身
附庸诸邻国　　闻王生太子
奉献诸珍异　　牛羊鹿马车
宝器庄严具　　助悦太子心
虽有诸严饰　　婴童玩好物
太子性安重　　形少而心宿
心栖高胜境　　不染于荣华
修学诸术艺　　一闻超师匠
父王见聪达　　深虑踰世表
广访名豪族　　风教礼义门
容姿端正女　　名耶轮陀罗
应嫂太子妃　　诱导留其心
太子志高远　　德盛貌清明
犹梵天长子　　舍那鸠摩罗

贤妃美容貌　　窈窕淑妙姿
瑰艳若天后　　同处日夜欢
为立清净宫　　宏丽极庄严
高峙在虚空　　迢遰若秋云
温凉四时适　　随时择善居
妓女众围绕　　奏合天乐音
勿邻秽声色
令生厌世想　　如天犍挞婆
自然宝宫殿　　乐女奏天音
声色耀心目　　菩萨处高宫
音乐亦如是　　父王为太子
静居修纯德　　仁慈正法化
亲贤远恶友　　心不染恩爱
于欲起毒想　　摄情捡诸根
灭除轻躁意　　和颜善听讼
慈教厌众心　　宣化诸外道
断诸谋逆术　　教学济世方
万民得安乐　　如令我子安
万民亦如是　　事火奉诸神
叉手饮月光　　恒水沐浴身
法水澡其心　　祈福非存己
唯子及万民　　爱言非无义
义言非不爱　　爱言非不实
实言非不爱　　以有惭愧故
不能如实说　　于爱不爱事
不依贪恚想　　志存于寂默
平正止诤讼　　不以祠天会
胜于断事福　　见彼多求众
丰施过其望　　心无战争想
以德降怨敌　　调一而护七
离七防制五　　得三觉了三
知二舍于二　　求情得其罪
应死垂仁恕　　不加粗恶言
软语而教敕　　务施以财物
指授资生路　　受学神仙道
灭除怨恚心　　名德普流闻
世间永消亡　　主匠修明德
率土皆承习　　如人心安静
四体诸根从
时白净太子　　贤妃耶输陀

年并渐长大　　孕生罗睺罗
白净王自念　　太子已生子
历世相继嗣　　正化无终极
太子既生子　　爱子与我同
不复虑出家　　但当力修善
我今心大安　　无异生天乐
犹若劫初时　　仙王所住道
爱行清净业　　祠祀不害生
炽然修胜业　　王胜梵行胜
宗族财宝胜　　勇健伎艺胜
明显照世间　　如日千光耀
所以为王者　　将为显其子
显子为宗族　　荣族以名闻
名高得生天　　生天为乐已
已乐智慧增　　悟道弘正法
先胜名闻所　　受行众妙道
唯愿令太子　　爱子不舍家
一切诸国王　　生子年尚小
不令王国土　　虑其心放逸
纵情着世乐　　不能绍王种
今王生太子　　随心恣五欲
唯愿乐世荣　　不欲令学道
过去菩萨王　　其道虽深固
要习世荣乐　　生子继宗嗣
然后入山林　　修行寂默道

厌患品第三

外有诸园林　　流泉清凉池
众杂华果树　　行列垂玄荫
异类诸奇鸟　　奋飞戏其中
水陆四种花　　炎色流妙香
伎女因奏乐　　弦歌告太子
太子闻音乐　　叹美彼园林
内怀甚踊悦　　思乐出游观
犹如系狂象　　常慕闲旷野
父王闻太子　　乐出彼园游
即敕诸群臣　　严饰备羽仪
平治正王路　　并除诸丑秽
老病形残类　　羸劣贫穷苦

无令少乐子　　见起厌恶心
庄严悉备已　　启请求拜辞
王见太子至　　摩头瞻颜色
悲喜情交结　　口许而心留
众宝轩饰车　　结驷骏平流
贤良善术艺　　年少美姿容
妙净鲜花服　　同车为执御
街巷散众华　　宝缦蔽路傍
垣树列道侧　　宝器以庄严
缯盖诸幢幡　　缤纷随风扬
观者挟长路　　侧身目连光
瞪瞩而不瞬　　如并青莲花
臣民悉扈从　　如星随宿王
异口同声叹　　称庆世希有
贵贱及贫富　　长幼及中年
悉皆恭敬礼　　唯愿令吉祥
郭邑及田里　　闻太子当出
尊卑不待辞　　寤寐不相告
六畜不遑收　　钱财不及敛
门户不容闭　　奔驰走路傍
楼阁堤塘树　　窗牖衢巷间
侧身竞容目　　瞪瞩观无厌
高观谓投地　　步者谓乘虚
意专不自觉　　形神若双飞
虔虔恭形观　　不生放逸心
圆体佣支节　　色若莲花敷
今出处园林　　愿成圣法仙
太子见修涂　　庄严从人众
服乘鲜光泽　　欣然心欢悦
国人瞻太子　　严仪胜羽从
亦如诸天众　　见天太子生
时净居天王　　忽然在道侧
变形衰老相　　劝生厌离心
太子见老人　　惊怪问御者
此是何等人　　头白而背偻
目冥身战摇　　任杖而羸步
为是身卒变　　为受性自尔
御者心踌躇　　不敢以实答
净居加神力　　令其表真言
色变气虚微　　多忧少欢乐

喜忘诸根羸　是名衰老相
此本为婴儿　长养于母乳
及童子嬉游　端正恣五欲
年逝形枯朽　今为老所坏
太子长叹息　而问御者言
但彼独衰老　吾等亦当然
御者又答言　尊亦有此分
时移形自变　必至无所疑
少壮无不老　举世知而求
菩萨久修习　清净智慧业
广殖诸德本　愿果华于今
闻说衰老苦　战栗身毛竖
雷霆霹雳声　群兽怖奔走
菩萨亦如是　震怖长嘘息
系心于老苦　颔头而瞪瞩
念此衰老苦　世人何爱乐
老相之所坏　触类无所择
虽有壮色力　无一不迁变
目前见证相　如何不厌离
菩萨谓御者　宜速回车还
念念衰老至　园林何足欢
受命即风驰　飞轮旋本宫
心存朽暮境　如归空墟间
触事不留情　所居无暂安
王闻子不悦　劝令重出游
即敕诸群臣　庄严复胜前
天复化病人　守命在路傍
身瘦而腹大　呼吸长喘息
手脚挛枯燥　悲泣而呻吟
太子问御者　此复何等人
对曰是病者　四大俱错乱
羸劣无所堪　转侧恃仰人
太子闻所说　即生哀愍心
问唯此人病　余亦当复尔
对曰此世间　一切俱亦然
有身必有患　愚痴乐朝欢
太子闻其说　即生大恐怖
身心悉战动　譬如扬波月
处斯大苦器　云何能自安
呜呼世间人　愚惑痴闇障

病贼至无期　　而生喜乐心
于是回车还　　愁忧念病苦
如人被打害　　卷身待杖至
静息于闲宫　　专求反世乐
王复闻子还　　敕问何因缘
对曰见病人　　王怖犹失身
深责治路者　　心结口不言
复增伎女众　　音乐倍胜前
以此悦视听　　乐俗不厌家
昼夜进声色　　其心未始欢
王自出游历　　更求胜妙园
简择诸婇女　　美艳极恣颜
谄黠能奉事　　容媚能惑人
增修王御道　　防制诸不净
并敕善御者　　瞻察择路行
时彼净居天　　复化为死人
四人共持舆　　现于菩萨前
余人悉不觉　　菩萨御者见
问此何等舆　　幡花杂庄严
从者悉忧戚　　散发号哭随
天神教御者　　对曰为死人
诸根坏命断　　心散念识离
神逝形干燥　　挺直如枯木
亲戚诸朋友　　恩爱素缠绵
今悉不喜见　　远弃空塚间
太子闻死声　　悲痛心交结
问唯此人死　　天下亦俱然
对曰普皆尔　　夫始必有终
长幼及中年　　有身莫不坏
太子心惊怛　　身垂车轼前
息殆绝而叹　　世人一何误
公见身磨灭　　犹尚放逸生
心非枯木石　　曾不虑无常
即敕回车还　　非复游戏时
命绝死无期　　如何纵心游
御者奉王敕　　畏怖不敢旋
正御疾驱驰　　径往至彼园
林流满清净　　嘉木悉敷荣
灵禽杂奇兽　　飞走欣和鸣
光耀悦耳目　　犹天难陀园

离欲品第四

太子入园林　众女来奉迎
并生希遇想　竞媚进幽诚
各尽伎姿态　供侍随所宜
或有执手足　或遍摩其身
或复对言笑　或现忧戚容
规以悦太子　令生爱乐心
众女见太子　光颜状天身
不假诸饰好　素体踰庄严
一切皆瞻仰　谓月天子来
种种设方便　不动菩萨心
更互相顾视　抱愧寂无言
有婆罗门子　名曰优陀夷
谓诸婇女言　汝等悉端正
聪明多技术　色力亦不常
兼解诸世间　隐秘随欲方
容色世希有　状如王女形
天见舍妃后　神仙为之倾
如何人王子　不能感其情
今此王太子　持心虽坚固
清净德纯备　不胜女人力
古昔孙陀利　能坏大仙人
令习于爱欲　以足蹈其顶
长苦行瞿昙　亦为天后坏
胜渠仙人子　习欲随沿流
毗尸婆梵仙　修道十千岁
深着于天后　一日顿破坏
如彼诸美女　力胜诸梵行
况汝等技术　不能感王子
当更勤方便　勿令绝王嗣
女人性虽贱　尊荣随胜天
何不尽其术　令彼生染心
尔时婇女众　庆闻优陀说
增其踊悦心　如鞭策良马
往到太子前　各进种种术
歌舞或言笑　扬眉露白齿
美目相眄睐　轻衣现素身
妖摇而徐步　诈亲渐习近
情欲实其心　兼奉大王旨

慢形媟隐陋　　忘其惭愧情
太子心坚固　　傲然不改容
犹如大龙象　　群象众园绕
不能乱其心　　处众若闲居
犹如天帝释　　诸天女围绕
太子在园林　　围绕亦如是
或为整衣服　　或为洗手足
或以香涂身　　或以华严饰
或为贯璎珞　　或有扶抱身
或为安枕席　　或倾身密语
或世俗调戏　　或说众欲事
或作诸欲形　　规以动其心
菩萨心清净　　坚固难可转
闻诸婇女说　　不忧亦不喜
倍生厌思惟　　叹此为奇怪
始知诸女人　　欲心盛如是
不知少壮色　　俄顷老死坏
哀哉此大惑　　愚痴覆其心
当思老病死　　昼夜勤勖励
锋刃临其颈　　如何犹嬉笑
见他老病死　　不知自观察
是则泥木人　　当有何心虑
如空野双树　　华叶俱茂盛
一已被斩伐　　第二不知怖
此等诸人辈　　无心亦如是
尔时优陀夷　　来至太子所
见宴默禅思　　心无五欲想
即白太子言　　大王先见敕
为子作良友　　今当奉诚言
朋友有三种　　能除不饶益
成人饶益事　　遭难不遗弃
我既名善友　　弃舍丈夫义
言不尽所怀　　何名为三益
今故说真言　　以表我丹诚
年在于盛时　　容色得充备
不重于女人　　斯非胜人体
正使无实心　　宜应方便纳
当生软下心　　随顺取其意
爱欲增憍慢　　无过于女人
且今心虽背　　法应方便随

顺女心为乐　　顺为庄严具
若人离于顺　　如树无花果
何故应随顺　　摄受其事故
已得难得境　　勿起轻易想
欲为最第一　　天犹不能忘
帝释尚私通　　瞿昙仙人妻
阿伽陀仙人　　长夜修苦行
为以求天后　　而遂愿不果
婆罗堕仙人　　及与月天子
婆罗舍仙人　　与迦宾阇罗
如是比众多　　悉为女人坏
况今自境界　　而不能娱乐
宿世殖德本　　得此妙众具
世间皆乐着　　而心反不珍
尔时王太子　　闻友优陀夷
甜辞利口辩　　善说世间相
答言优陀夷　　感汝诚心说
我今当语汝　　且复留心听
不薄妙境界　　亦知世人乐
但见无常相　　故生患累心
若此法常存　　无老病死苦
我亦应受乐　　终无厌离心
若令诸女色　　至竟无衰变
爱欲虽为过　　犹可留人情
人有老病死　　彼应自不乐
何况于他人　　而生染着心
非常五欲境　　自身俱亦然
而生爱乐心　　此则同禽兽
汝所引诸仙　　习着五欲者
彼即可厌患　　习欲故磨灭
又称彼胜士　　乐着五欲境
亦复同磨灭　　当知彼非胜
若言假方便　　随顺习近者
习则真染着　　何名为方便
虚诳伪随顺　　是事我不为
真实随顺者　　是则为非法
此心难裁抑　　随事即生着
着则不见过　　如何方便随
处顺而心乖　　此理我不见
如是老病死　　大苦之积聚

令我坠其中　　此非知识说
呜呼优陀夷　　真为大肝胆
生老病死患　　此苦甚可畏
眼见悉朽坏　　而犹乐追逐
今我至儜劣　　其心亦狭小
思惟老病死　　卒至不预期
昼夜忘睡眠　　何由习五欲
老病死炽然　　决定至无疑
犹不知忧戚　　真为木石心
太子为优陀　　种种巧方便
说欲为深患　　不觉至日暮
时诸婇女众　　伎乐庄严具
一切悉无用　　惭愧还入城
太子见园林　　庄严悉休废
伎女尽还归　　其处尽虚寂
倍增非常想　　俯仰还本宫
父王闻太子　　心绝于五欲
极生大忧苦　　如利刺贯心
即召诸群臣　　问欲设何方
咸言非五欲　　所能留其心

出城品第五

王复增种种　　胜妙五欲具
昼夜以娱乐　　冀悦太子心
太子深厌离　　了无爱乐情
但思生死苦　　如被箭师子
王使诸大臣　　贵族名子弟
年少胜姿颜　　聪慧执礼仪
昼夜同游止　　以取太子心
如是未几时　　启王复出游
服乘骏足马　　众宝具庄严
与诸贵族子　　围绕俱出城
譬如四种华　　日照悉开敷
太子耀神景　　羽从悉蒙光
出城游园林　　修路广且平
树木花果茂　　心乐遂忘归
路傍见耕人　　垦壤杀诸虫
其心生悲恻　　痛踰刺贯心
又见彼农夫　　勤苦形枯悴

蓬发而流汗　尘土坌其身
耕牛亦疲困　吐舌而急喘
太子性慈悲　极生怜愍心
慨然兴长叹　降身委地坐
观察此众苦　思惟生灭法
呜呼诸世间　愚痴莫能觉
安慰诸人众　各令随处坐
自荫阎浮树　端坐正思惟
观察诸生死　起灭无常变
心定安不动　五欲廓云消
有觉亦有观　入初无漏禅
离欲生喜乐　正受三摩提
世间甚辛苦　老病死所坏
终身受大苦　而不自觉知
厌他老病死　此则为大患
我今求胜法　不应同世间
自婴老病死　而反恶他人
如是真实观　少壮色力寿
新新不暂停　终归磨灭法
不喜亦不忧　不疑亦不乱
不眠不着欲　不坏不嫌彼
寂静离诸盖　慧光转增明
尔时净居天　化为比丘形
来诣太子所　太子敬起迎
问言汝何人　答言是沙门
畏厌老病死　出家求解脱
众生老病死　变坏无暂停
故我求常乐　无灭亦无生
怨亲平等心　不务于财色
所安唯山林　空寂无所营
尘想既已息　萧条倚空闲
精粗无所择　乞求以支身
即于太子前　轻举腾虚逝
太子心欢喜　惟念过去佛
建立此威仪　遗像见于今
端坐正思惟　即得正法念
当作何方便　遂心长出家
敛情抑诸根　徐起还入城
眷属悉随从　谓止不远逝
内密兴愍念　方欲超世表

形虽随路归　　心实留山林
犹如系狂象　　常念游旷野
太子时入城　　士女挟路迎
老者愿为子　　少愿为夫妻
或愿为兄弟　　诸亲内眷属
若当从所愿　　诸集悕望断
太子心欢喜　　忽闻断集声
若当从所愿　　斯愿要当成
深思断集乐　　增长涅槃心
身如金山峰　　佣臂如象手
其音若春雷　　绀眼譬牛王
无尽法为心　　面如满月光
师子王游步　　徐入于本宫
犹如帝释子　　心敬形亦恭
往诣父王所　　稽首问和安
并启生死畏　　哀请求出家
一切诸世间　　合会要别离
是故愿出家　　欲求真解脱
父王闻出家　　心即大战惧
犹如大狂象　　动摇小树枝
前执太子手　　流泪而告言
且止此所说　　未是依法时
少壮心动摇　　行法多生过
奇特五欲境　　心尚未厌离
出家修苦行　　未能决定心
空闲旷野中　　其心未寂灭
汝心虽乐法　　未若我是时
汝应领国事　　令我先出家
弃父绝宗嗣　　此则为非法
当息出家心　　受习世间法
安乐善名闻　　然后可出家
太子恭逊辞　　复启于父王
惟为保四事　　当息出家心
保子命常存　　无病不衰老
众具不损减　　奉命停出家
父王告太子　　汝勿说此言
如此四事者　　谁能保令无
汝求此四愿　　正为人所笑
且停出家心　　服习于五欲
太子复启王　　四愿不可保

应听子出家　　愿不为留难
子在被烧舍　　如何不听出
分析为常理　　孰能不听求
脱当自磨灭　　不如以法离
若不以法离　　死至孰能持
父王知子心　　决定不可转
但当尽力留　　何须复多言
更增诸婇女　　上妙五欲乐
昼夜苦防卫　　要不令出家
国中诸群臣　　来诣太子所
广引诸礼律　　劝令顺王命
太子见父王　　悲感泣流泪
且还本宫中　　端坐默思惟
宫中诸婇女　　亲近围绕侍
伺候瞻颜色　　瞩目不暂瞬
犹若秋林鹿　　端视彼猎师
太子正容貌　　犹若真金山
伎女共瞻察　　听教候音颜
敬畏察其心　　犹彼林中鹿
渐已至日暮
太子处幽夜　　光明甚辉耀
如日照须弥　　坐于七宝座
薰以妙栴檀　　婇女众围绕
奏犍挞婆音　　如毗沙门子
众妙天乐声　　太子心所念
第一远离乐　　虽作众妙音
亦不在其怀　　时净居天子
知太子时至　　决定应出家
忽然化来下　　厌诸伎女众
悉皆令睡眠　　容仪不敛摄
委纵露丑形　　惛睡互低仰
乐器乱纵横　　傍倚或反侧
或复似投深　　缨络如曳锁
衣裳绞缚身　　抱琴而偃地
犹若受苦人　　黄绿衣流散
如摧迦尼华　　纵体倚壁眠
状若悬角弓　　或手攀窗牖
如似绞死尸　　频呻长欠呿
魇呼涕流涎　　蓬头露丑形
见若颠狂人　　华鬘垂覆面

或以面掩地　　或举身战掉
犹若独摇鸟　　委身更相枕
手足互相加　　或颦蹙皱眉
或合眼开口　　种种身散乱
狼籍犹横尸　　时太子端坐
观察诸婇女　　先皆极端严
言笑心谄黠　　妖艳巧姿媚
而今悉丑秽　　女人性如是
云何可亲近　　沐浴假缘饰
诳惑男子心　　我今已觉了
决定出无疑

尔时净居天　　来下为开门
太子时徐起　　出诸婇女间
踟蹰于内阁　　而告车匿言
吾今心渴仰　　欲饮甘露泉
被马速牵来　　欲至不死乡
自知心决定　　坚固誓庄严
婇女本端正　　今悉见丑形
门户先关闭　　今已悉自开
观此诸瑞相　　第一义之筌
车匿内思惟　　应奉太子教
脱令父王知　　复应深罪责
诸天加神力　　不觉牵马来
平乘骏良马　　众宝镂乘具
高翠长髦尾　　局背短毛耳
鹿腹鹅王颈　　额广圆瓠鼻
龙咽膔臆方　　具足驎骥相
太子抚马颈　　摩身而告言
父王常乘汝　　临敌辄胜怨
吾今欲相依　　远涉甘露津
战斗多众旅　　荣乐多伴游
商人求珍宝　　乐从者亦众
遭苦良友难　　求法必寡朋
堪此二友者　　终获于吉安
吾今欲出游　　为度苦众生
汝今欲自利　　兼济诸群萌
宜当竭其力　　长驱勿疲惓
劝已徐跨马　　理辔倏晨征
人状日殿流　　马如白云浮

束身不奋迅　屏气不喷鸣
四神来捧足　潜密寂无声
重门固关钥　天神令自开
敬重无过父　爱深莫踰子
内外诸眷属　恩爱亦缠绵
遗情无遗念　飘然超出城
清净莲花目　从淤泥中生
顾瞻父王宫　而说告离篇
不度生老死　永无游此缘
一切诸天众　虚空龙鬼神
随喜称善哉　唯此真谛言
诸天龙神众　庆得难得心
各以自力光　引导助其明
人马心俱锐　奔逝若流星
东方犹未晓　已进三由旬

佛所行赞经卷第二

车匿还品第六

须臾夜已过　众生眼光出
顾见林树间　跋伽仙人处
林流极清旷　禽兽亲附人
太子见心喜　形劳自然息
此则为祥瑞　必获未曾利
又见彼仙人　是所应供养
并自护其仪　灭除高慢迹
下马手摩头　汝今已度我
慈目视车匿　犹清凉水洗
骏足驰若飞　汝常系马后
感汝深敬勤　精勤无懈惓
余事不足计　唯取汝真心
心敬形堪勤　此二今始见
人有心至诚　身力无所堪
力堪心不至　汝今二俱备
捐弃世荣利　进步随我来
何人不向利　无利亲戚离
汝今空随我　不求现世报
夫人生育子　为以绍宗嗣
所以奉敬王　为以报恩养

一切皆求利　　汝独背利游
至言不烦多　　今当略告汝
汝事我已毕　　今且乘马还
自我长夜来　　所求处今得
即脱宝璎珞　　以授于车匿
具持是赐汝　　以慰汝忧悲
宝冠顶摩尼　　光明照其身
即脱置掌中　　如日曜须弥
车匿持此珠　　还归父王所
持珠礼王足　　以表我虔心
为我启请王　　愿舍爱恋情
为脱生老死　　故入苦行林
亦不求生天　　非无仰恋心
亦不怀结恨　　唯欲舍忧悲
长夜集恩爱　　要当有别离
以有当离故　　故求解脱因
若得解脱者　　永无离亲期
为断忧出家　　勿为子生忧
五欲为忧根　　应忧着欲者
乃祖诸胜王　　坚固志不移
今我袭余财　　唯法舍非宜
夫人命终时　　财产悉遗子
子多贪俗利　　而我乐法财
若言年少壮　　非是游学时
当知求正法　　无时非为时
无常无定期　　死怨常随伺
是故我今日　　决定求法时
如上诸所启　　汝悉为我宣
唯愿今父王　　不复我顾恋
若以形毁我　　令王割爱者
汝慎勿惜言　　使王念不绝
车匿奉教敕　　悲塞情惛迷
合掌而胡跪　　还答太子言
如敕具宣言　　恐更增忧悲
忧悲增转深　　如象溺深泥
决定恩爱乖　　有心孰不哀
金石尚摧碎　　何况溺哀情
太子长深宫　　少乐身细软
投身刺棘林　　苦行安可堪
初命我索马　　下情甚不安

天神见驱逼　　命我速庄严
何意令太子　　决定舍深宫
迦毗罗卫国　　合境生悲痛
父王年已老　　念子爱亦深
决定舍出家　　此则非所应
邪见无父母　　此则无复论
瞿昙弥长养　　乳哺形枯干
慈爱难可忘　　莫作背恩人
婴儿功德母　　胜族能奉事
得胜而复弃　　此则非胜人
耶输陀胜子　　嗣国掌正法
厥年尚幼少　　是亦不应舍
已违舍父王　　及宗亲眷属
勿复遗弃我　　要不离尊足
我心怀汤火　　不堪独还国
今于空野中　　弃捐太子归
则同须曼提　　弃舍于罗摩
今若独还宫　　白王当何言
合宫同见责　　复以何辞答
太子向告我　　随方便形毁
牟尼功德所　　云何而虚说
我深惭愧故　　舌亦不能言
设使有所说　　天下谁复信
若言月光热　　世间有信者
脱有信太子　　所行非法行
太子心柔软　　常慈悲一切
深爱而弃舍　　此则违宿心
愿可思还宫　　以慰我愚诚
太子闻车匿　　悲切苦谏言
心安转坚固　　而复告之曰
汝今为我故　　而生别离苦
当舍此悲念　　且自慰其心
众生各异趣　　乖离理自常
纵令我今日　　不舍诸亲族
死至形神乖　　当复云何留
慈母怀妊我　　深爱常抱苦
生已即命终　　竟不蒙子养
存亡各异路　　今为何处求
旷野茂高树　　众鸟群聚栖
暮集晨必散　　世间离亦然

浮云兴高山　　四集盈虚空
俄而复消散　　人理亦复然
世间本自乖　　暂会恩爱缠
如梦中聚散　　不应计我亲
譬如春生树　　渐长柯叶茂
秋霜遂零落　　同体尚分离
况人暂合会　　亲戚岂常俱
汝且息忧苦　　顺我教而归
归意犹存我　　且归后更还
迦毗罗卫人　　闻我心决定
顾遗念我者　　汝当宣我言
越度生死海　　然后当来还
情愿若不果　　身灭山林间
白马闻太子　　发斯真实言
屈膝而舐足　　长息泪流连
轮掌网鞔手　　顺摩白马顶
汝莫生忧悲　　我今忏谢汝
良马之勤劳　　其功今已毕
恶道苦长息　　妙果现于今
众宝庄严剑　　车匿常执随
太子拔利剑　　如龙曜光明
宝冠笼玄发　　合剃置空中
上升凝虚境　　飘若鸾鸟翔
忉利诸天下　　执发还天宫
常欲奉事足　　况今得顶发
尽心加供养　　至于正法尽
太子时自念　　庄严具悉除
唯有素缯衣　　犹非出家仪
时净居天子　　知太子心念
化为猎师像　　持弓佩利箭
身被袈裟衣　　径至太子前
太子念此衣　　染色清净服
仙人上标饰　　猎者非所应
即呼猎师前　　软语而告曰
汝于此衣服　　贪爱似不深
以我身上服　　与汝相贸易
猎师白太子　　非不惜此衣
用谋诸群鹿　　诱之令见趣
苟是汝所须　　今当与交易
猎者既贸衣　　还自复天身

太子及车匿　　见生奇特想
此必无事衣　　定非世人服
内心大欢喜　　于衣倍增敬
即与车匿别　　被着袈裟衣
犹若青绛云　　围绕日月轮
安详而谛步　　入于仙人窟
车匿自随瞩　　渐隐不复见
太子舍父王　　眷属及我身
爱着袈裟衣　　入于苦行林
举首仰呼天　　迷闷而躃地
起抱白马颈　　望绝随路归
徘徊屡反顾　　形往心反驰
或沉思失魂　　或俯仰垂身
或倒而复起　　悲泣随路还

入苦行林品第七

太子遣车匿　　将入仙人处
端严身光曜　　普照苦行林
具足一切义　　随义而之彼
譬如师子王　　入于群兽中
俗容悉已舍　　唯见道真形
彼诸学仙士　　忽睹未曾见
懔然心惊喜　　合掌端目瞩
男女随执事　　即视不改仪
如天观帝释　　瞪视目不瞬
诸仙不移足　　瞪视亦复然
任重手执作　　瞻敬不释事
如牛在辕轭　　形来而心依
俱学神仙者　　咸说未曾见
孔雀等众鸟　　乱声而翔鸣
持鹿戒梵志　　随鹿游山林
粗性鹿睒[目*易]　　见太子端视
随鹿诸梵志　　端视亦复然
甘蔗灯重明　　犹如初日光
能感群乳牛　　增出甜香乳
彼诸梵志等　　惊喜传相告
为八婆薮天　　为二阿湿波
为第六魔王　　为梵迦夷天
为日月天子　　而来下此耶

要是所应敬　　奔竞来供养
太子亦谦下　　敬辞以问讯
菩萨遍观察　　林中诸梵志
种种修福业　　悉求生天乐
问长宿梵志　　所行真实道
今我初至此　　未知行何法
随事而请问　　愿为我解说
尔时彼二生　　具以诸苦行
及与苦行果　　次第随事答
非聚落所出　　清净水生物
或食根茎叶　　或复食华果
种种各异道　　服食亦不同
或习于鸟生　　两足钳取食
有随鹿食草　　吸风蟒陀仙
木石舂不食　　两齿啮为痕
或乞食施人　　取残而自食
或常水沐头　　或复奉事火
水居习鱼仙　　如是等种种
梵志修苦行　　寿终得生天
以因苦行故　　当得安乐果
两足尊贤士　　闻此诸苦行
不见真实义　　内心不欣悦
思惟哀念彼　　心口自相告
哀哉大苦行　　唯求人天报
轮回向生死　　苦多而果少
违亲舍胜境　　决定求天乐
虽免于小苦　　终为大苦缚
自枯槁其形　　修行诸苦行
而求于受生　　增长五欲因
不观生死故　　以苦而求苦
一切众生类　　心常畏于死
精勤求受生　　生已会当死
虽复畏于苦　　而长没苦海
此生极疲劳　　将生复不息
任苦求现乐　　求生天亦劳
求乐心下劣　　俱堕于非义
方于极鄙劣　　精勤则为胜
未若修智慧　　两舍永无为
苦身是法者　　安乐为非法
行法而后乐　　因法果非法

身所行起灭　　皆由心意力
若离心意者　　此身如枯木
是故当调心　　心调形自正
食净为福者　　禽兽贫穷子
常食于果叶　　斯等应有福
若言善心起　　苦行为福因
彼诸安乐行　　何不善心起
乐非善心起　　善亦非苦因
若彼诸外道　　以水为净者
乐水居众生　　恶业能常净
彼本功德仙　　所可住止处
功德仙住故　　普世之所重
应尊彼功德　　不应重其处
如是广说法　　遂至日云暮
见有事火者　　或钻或吹然
或有酥油洒　　或举声咒愿
如是竟日夜　　观察彼所行
不见真实义　　则便欲舍去
时彼诸梵志　　悉来请留住
眷仰菩萨德　　无不勤劝请
汝从非法处　　来至正法林
而复欲弃舍　　是故劝请留
诸长宿梵志　　蓬发服草衣
追随菩萨后　　愿请小留神
菩萨见诸老　　随逐身疲劳
止住一树下　　安慰遣令还
梵志诸长幼　　围绕合掌请
汝忽来至此　　园林妙充满
而今弃舍去　　遂成丘旷野
如人爱寿命　　不欲舍其身
我等亦如是　　唯愿小留住
此处诸梵志　　王仙及天仙
皆依于此处　　又邻雪山侧
增长人苦行　　其处莫过此
众多诸学士　　由此路生天
求福学仙者　　皆从此已北
摄受于正法　　慧者不游南
若汝见我等　　懈怠不精进
行诸不净法　　而不乐住者
我等悉应去　　汝可留止此

此诸梵志等　常求苦行伴
汝为苦行长　云何相弃舍
若能止住此　奉事如帝释
亦如天奉事　毗梨诃钵低
菩萨向梵志　说己心所期
我修正方便　唯欲灭诸有
汝等心质直　行法亦寂默
亲念于来宾　我心实爱乐
美说感人怀　闻者皆沐浴
闻汝等所说　增我乐法情
汝等悉归我　以为法良朋
而今弃舍汝　其心甚怅然
先违本亲属　今与汝等乖
合会别离苦　其苦等无异
非我心不乐　亦不见他过
但汝等苦行　悉求生天乐
我求灭三有　形背而心乖
汝等所行法　自习先师业
我为灭诸集　以求无集法
是故于此林　永无久停理
尔时诸梵志　闻菩萨所说
真实有义言　辞辩理高胜
其心大欢喜　倍深加宗敬
时有一梵志　常卧尘土中
萦发衣树皮　黄眼修高鼻
而白菩萨言　志固智慧明
决定了生过　善知离生安
祠祀祈天神　及种种苦行
悉求生天乐　未离贪欲境
能与贪欲争　志求真解脱
此则为丈夫　决定正觉士
斯处不足留　当至频陀山
彼有大牟尼　名曰阿罗蓝
唯彼得究竟　第一增胜眼
汝当往诣彼　得闻真实道
能使心悦者　必当行其法
我观汝志乐　恐亦非所安
当复舍彼游　更求余多闻
隆鼻广长目　丹唇素利齿
薄肤面光泽　朱舌长软薄

如是众妙相　　悉饮尔炎水
当度不测深　　世间无有比
耆旧诸仙人　　不得者当得
菩萨领其言　　与诸仙人别
彼诸仙人众　　右绕各辞还

合宫忧悲品第八

车匿牵马还　　望绝心悲塞
随路号泣行　　不能自开割
先与太子俱　　一宿之径路
今舍太子还　　生夺天荫故
徘徊心顾恋　　八日乃至城
良马素体骏　　奋迅有威相
踯躅顾瞻仰　　不睹太子形
流泪四体垂　　憔悴失光泽
旋转恸悲鸣　　日夜忘水草
遗失救世主　　还归迦毗罗
国土悉廓然　　如入空聚落
如日隐须弥　　举世悉曛冥
泉池不澄清　　华果不荣茂
巷路诸士女　　忧戚失欢容
车匿与白马　　怅怏行不前
问事不能答　　迟迟若尸行
众见车匿还　　不见释王子
举声大号泣　　如弃罗摩还
有人来路傍　　倾身问车匿
王子世所爱　　举国人之命
汝辄盗将去　　今为何所在
车匿抑悲心　　而答众人言
我眷恋追逐　　不舍于王子
王子捐弃我　　并舍俗威仪
剃头被法服　　遂入苦行林
众人闻出家　　惊起奇特想
呜咽而啼泣　　涕泪交流下
各各相告语　　我等作何计
众人咸议言　　悉当追随去
如人命根坏　　身死形神离
王子是我命　　失命我岂生
此邑成丘林　　彼林城郭邑

此城失威德　　如杀毗梨多
城内诸士女　　虚传王子还
奔驰出路上　　唯见马空归
莫知其存亡　　悲泣种种声
车匿步牵马　　歔欷垂泪还
失太子忧悲　　加增怖惧心
如战士破敌　　执怨送王前
入门泪雨下　　满目无所见
仰天大啼哭　　白马亦悲鸣
宫中杂鸟兽　　内厩诸群马
闻白马悲鸣　　长鸣而应之
谓呼太子还　　不见而绝声
后宫诸婇女　　闻马鸟兽鸣
乱发面萎黄　　形瘦唇口干
弊衣不浣濯　　垢秽不浴身
悉舍庄严具　　毁悴不鲜明
举体无光耀　　犹如细小星
衣裳坏褴褛　　状如被贼形
见车匿白马　　涕泣绝望归
感结而号啕　　犹如新丧亲
狂乱而搔扰　　如牛失其道
大爱瞿昙弥　　闻太子不还
竦身自投地　　四体悉伤坏
犹如狂风摧　　金色芭蕉树
又闻子出家　　长叹增悲感
右旋细软发　　一孔一发生
黑净鲜光泽　　平住而洒地
何意合天冠　　剃着草土中
佣臂师子步　　修广牛王目
身光黄金炎　　方臆梵音声
持是上妙相　　入于苦行林
世间何薄福　　失斯圣地主
妙网柔软足　　清净莲花色
土石刺棘林　　云何而可蹈
生长于深宫　　温衣细软服
沐浴以香汤　　末香以涂身
今则置风露　　寒暑安可堪
华族大丈夫　　标挺胜多闻
德备名称高　　常施无所求
云何忽一朝　　乞食以活身

清净宝床卧　　奏乐以觉惛
岂能山树间　　草土以籍身
念子心悲痛　　闷绝而躄地
侍人扶令起　　为拭其目泪
其余诸夫人　　忧苦四体垂
内感心惨结　　不动如画人
时耶输陀罗　　深责车匿言
生亡我所钦　　今为在何所
人马三共行　　今唯二来归
我心极惶怖　　战栗不自安
终是不正人　　不昵非善友
不吉纵强暴　　应笑用啼为
将去而啼还　　反覆不相应
爱念自在伴　　随欲恣心作
故使圣王子　　一去不复归
汝今应大喜　　作恶已果成
宁近智慧怨　　不习愚痴友
假名为良朋　　内实怀怨结
今此胜王家　　一旦悉破坏
此诸贵夫人　　忧悴毁形好
涕泣气息绝　　雨泪横流下
夫主尚在世　　依止如雪山
安意如大地　　忧悲殆至死
况此窗牖中　　悲泣长叫者
生亡其所天　　是苦何可堪
告马汝无义　　夺人心所重
犹如闇冥中　　怨贼劫珍宝
乘汝战斗时　　刀刃锋利箭
一切悉能堪　　今有何不忍
一族之殊胜　　强夺我心去
汝是弊恶虫　　造诸不正业
今日大呜呼　　声满于王宫
先劫我所念　　尔时何以哑
若尔时有声　　举宫悉应觉
尔时若觉者　　不生今苦恼
车匿闻苦言　　饮气而息结
收泪合掌答　　愿听我自陈
莫嫌责白马　　亦莫恚于我
我等悉无过　　天神之所为
我极畏王法　　天神所驱逼

速牵马与之　　俱去疾如飞
厌气令无声　　足亦不触地
城门自然开　　虚空自然明
斯皆天神力　　岂是我所为
耶输陀闻说　　心生奇特想
天神之所为　　非是斯等咎
嫌责心消除　　炽然大苦息
躃地称怨叹　　双输鸟分乖
我今失依怙　　同法行生离
乐法舍同行　　何处更求法
古昔诸先胜　　大快见王等
斯皆夫妻俱　　学道游林野
而今舍于我　　为求何等法
梵志祠祀典　　夫妻必同行
同行法为因　　终则同受报
汝何独法悭　　弃我而只游
或见我嫉恶　　更求无嫉者
或当嫌薄我　　更求净天女
为何胜德色　　修习于苦行
以我薄命故　　夫妻生别离
罗睺罗何故　　不蒙于膝下
呜呼不吉士　　貌柔而心刚
胜族盛光荣　　怨憎犹宗仰
又子生未孩　　而能永弃舍
我亦无心肠　　夫弃游山林
不能自泯没　　此则木石人
言已心迷乱　　或哭或狂言
或瞪视沉思　　哽咽不自胜
惙惙气殆尽　　卧于尘土中
诸余婇女众　　见生悲痛心
犹如盛莲花　　风雹摧令萎
父王失太子　　昼夜心悲恋
斋戒求天神　　愿令子速还
发愿祈请已　　出于天祠门
闻诸啼哭声　　惊怖心迷乱
如天大雷震　　群象乱奔驰
见车匿白马　　广问知出家
举身投于地　　如崩帝释幢
诸臣徐扶起　　以法劝令安
久而心小醒　　而告白马言

我数乘汝战　每念汝有功
今者憎恶汝　倍于爱念时
所念功德子　汝辄运令去
掷着山林中　犹自空来归
汝速持我往　不尔往将还
不为此二者　我命将不存
更无余方治　唯待子为药
如珊阇梵志　为子死杀身
我失行法子　自杀令无身
魔□众生主　亦当为子忧
况复我常人　失子能自安
古昔阿阇王　爱子游山林
感思而命终　即时得生天
吾今不能死　长夜住忧苦
合宫念吾子　虚渴如饿鬼
如人渴探水　欲饮而夺之
守渴而命终　必生饿鬼趣
今我至虚渴　得子水复失
及我未命终　速语我子处
勿令我渴死　堕于饿鬼中
我素志力强　难动如大地
失子心躁乱　如昔十车王
王师多闻士　大臣智聪达
二人劝谏王　不缓亦不切
愿自宽情念　勿以忧自伤
古昔诸胜王　弃国如散花
子今行学道　何足苦忧悲
当忆阿私记　理数自应然
天乐转轮圣　萧然不累清
岂曰世界王　能移金王心
今当使我等　推求到其所
方便苦谏诤　以表我丹诚
要望降其志　以慰王忧悲
王喜即答言　唯汝等速行
如舍君陀鸟　为子空中旋
我今念太子　便悁心亦然
二人既受命　王与诸眷属
其心小清凉　气宣餐饮通

推求太子品第九

王正以忧悲　感切师大臣
如鞭策良马　驰驶若迅流
身疲不辞劳　迳诣苦行林
舍俗五仪饰　善摄诸情根
入梵志精庐　敬礼彼诸仙
诸仙请就座　说法安慰之
即白仙人言　意有所咨问
净称净饮王　甘蔗名胜胄
我等为师臣　法教典要事
王如天帝释　子如阇延多
为度老病死　出家或投此
我等为彼来　惟尊应当知
答言有此人　长臂大人相
择我等所行　随顺生死法
往诣阿罗蓝　以求胜解脱
既得定实已　遵崇王速命
不敢计疲劳　寻路而驰进
见太子处林　悉舍俗仪饰
真体犹光耀　如日出乌云
国奉天神师　执正法大臣
舍除俗威仪　下乘而步进
犹王婆摩叠　仙人婆私吒
往诣山林中　见王子罗摩
各随其本仪　恭敬礼问讯
犹如儵迦罗　及与央耆罗
尽心加恭敬　奉事天帝释
王子亦随敬　王师及大臣
如帝释安慰　儵迦央耆罗
即命彼二人　坐于王子前
如富那婆薮　两星侍月傍
王师及大臣　启请于王子
如毗利波低　语彼阇延多
父王念太子　如利刺贯心
荒迷发狂乱　卧于尘土中
日夜增悲思　流泪常如雨
敕我有所命　唯愿留心听
知汝乐法情　决定无所疑
非时入林薮　悲恋娆我心
汝若念法者　应当哀愍我
望宽远游情　以慰我悬心

勿令忧悲水　崩坏我心岸
如云水草山　风日火雹灾
忧悲为四患　飘干烧坏心
且还食土邑　时至更游仙
不顾于亲戚　父母亦弃捐
此岂名慈悲　覆护一切耶
法不必山林　在家亦修闲
觉悟勤方便　是则名出家
剃发服染衣　自放山薮间
此则怀畏怖　何足名学仙
愿得一抱汝　以水雨其顶
冠汝以天冠　置于伞盖下
瞩目一观汝　然后我出家
头留摩先王　阿□阇阿涉
跋阇罗婆休　毗跋罗安提
毗提诃阇那　那罗湿波罗
如是等诸王　悉皆着天冠
璎珞以严容　手足贯珠环
婇女众娱乐　不违解脱因
汝今可还家　崇习于二事
心修增上法　为地增上主
垂泪约敕我　令宣如是言
既有此敕旨　汝应奉教还
父王因汝故　没溺忧悲海
无救无所依　无由自开释
汝当为船师　渡着安隐处
毗林摩王子　二罗弥跋只
闻父敕恭命　汝今亦应然
慈母鞠养恩　尽寿报罔极
如牛失其犊　悲呼忘眠食
汝今应速还　以救我生命
孤鸟离群哀　龙象独游苦
凭依者失荫　当思为救护
一子孩幼孤　遭苦莫知告
勉彼茕茕苦　如人救月蚀
举国诸士女　别离苦炽然
叹息烟冲天　熏慧眼令闇
唯求见汝水　灭火目开明
菩萨闻父王　切教苦备至
端坐正思惟　随宜逊顺答

我亦知父王　　慈念心过厚
畏生老病死　　故违罔极恩
谁不重所生　　以终别离故
正使生相守　　死至莫能留
是故知所重　　长辞而出家
闻父王忧悲　　增恋切我心
但如梦暂会　　倏忽归无常
汝当决定知　　众生性不同
忧苦之所生　　不必子与亲
所以生离苦　　皆从痴惑生
如人随路行　　中道暂相逢
须臾各分析　　乖理本自然
合会暂成亲　　随缘理自分
深达亲假合　　不应生忧悲
此世违亲爱　　他世更求亲
暂亲复乖离　　处处无非亲
常合而常散　　散散何足哀
处胎渐渐变　　分分死更生
一切时有死　　山林何非时
侍时受五欲　　求财时亦然
一切时死故　　除死法无时
欲使我为王　　慈爱法难违
如病服非药　　是故我不堪
高位愚痴处　　放逸随爱憎
终身常畏怖　　思虑形神疲
顺众心违法　　智者所不为
七宝妙宫殿　　于中盛火然
天厨百味饭　　于中有杂毒
莲华清凉池　　于中多毒虫
位高为灾宅　　慧者所不居
古昔先胜王　　见居国多愆
楚毒加众生　　厌患而出家
故知王正苦　　不如行法安
宁处于山林　　食草同禽兽
不堪处深宫　　黑蛇同其穴
舍王位五欲　　任苦游山林
此则为随顺　　乐法渐增明
今弃闲静林　　还家受五欲
日夜苦法增　　此则非所应
名族大丈夫　　乐法而出家

永背名称族　　建大丈夫志
毁形被法服　　乐法游山林
今复弃法服　　有违惭愧心
天王尚不可　　况归人胜宅
已吐贪恚痴　　而复还服食
如人反食吐　　此苦安可堪
如世舍被烧　　方便驰走出
须臾还复入　　此岂为黠夫
见生老死过　　厌患而出家
今当还复入　　愚痴与彼同
处宫修解脱　　则无有是处
解脱寂静生　　王者如楚罚
寂静废王威　　王正解脱乖
动静犹水火　　二理何得俱
决定修解脱　　亦不居王位
若言居王位　　兼修解脱者
此则非决定　　决定解亦然
既非决定心　　或出还复入
我今已决定　　断亲属钩饵
正方便出家　　云何还复入
大臣内思惟　　太子大丈夫
深识德随顺　　所说有因缘
而告太子言　　如王子所说
求法法应尔　　但今非是时
父王衰暮年　　念子增忧悲
虽曰乐解脱　　反更为非法
虽乐出无慧　　不思深细理
不见因求果　　徒舍现法欢
有言有后世　　又复有言无
有无既不判　　何为舍现乐
若当有后世　　应任其所得
若言后世无　　无即为解脱
有言有后世　　不说解脱因
如地坚火暖　　水湿风飘动
后世亦复然　　此则性自尔
有说净不净　　各从自性起
言可方便移　　此则愚痴说
诸根行境界　　自性皆决定
爱念与不念　　自性定亦然
老病死等苦　　谁方便使然

谓水能灭火　　火令水煎消
自性增相坏　　性和成众生
如人处胎中　　手足诸体分
神识自然成　　谁有为之者
蕀刺谁令利　　此则性自然
及种种禽兽　　无欲使尔者
诸有生天者　　自在天所为
及余造化者　　无自力方便
若有所由生　　彼亦能令灭
何须自方便　　而求于解脱
有言我令生　　亦复我令灭
有言无由生　　要方便而灭
如人生育子　　不负于祖宗
学仙人遗典　　奉天大祠祀
此三无所负　　则名为解脱
古今之所传　　此三求解脱
若以余方便　　徒劳而无实
汝欲求解脱　　唯习上方便
父王忧悲息　　解脱道得申
舍家游山林　　还归亦非过
昔奄婆梨王　　久处苦行林
舍徒众眷属　　还家居王位
国王子罗摩　　去国处山林
闻国风俗离　　还归维正化
娑楼婆国王　　名曰头楼摩
父子游山林　　终亦俱还国
婆私昼牟尼　　及与安低叠
山林修梵行　　父亦归本国
如是等先胜　　正法善名称
悉还王领国　　如灯照世间
是故舍山林　　正法化非过
太子闻大臣　　爱语饶益说
以常理不乱　　无碍而庠序
固志安隐说　　而答于大臣
有无等犹豫　　二心疑惑增
而作有无说　　我不决定取
净智修苦行　　决定我自知
世间犹豫论　　展转相传习
无有真实义　　此则我不安
明人别真伪　　信岂由他生

犹如生盲人　　以盲人为导
于夜大闇中　　当复何所从
于净不净法　　世间生疑惑
设不见真实　　应行清净道
宁苦行净法　　非乐行不净
观彼相承说　　无一决定相
真言虚心受　　永离诸过患
语过虚伪说　　智者所不言
如说罗摩等　　舍家修梵行
终归还本国　　服习五欲者
此等为陋行　　智者所不依
我今当为汝　　略说其要义
日月坠于地　　须弥雪山转
我身终不易　　退入于非处
宁身投盛火　　不以义不毕
还归于本国　　入于五欲火
表斯要誓已　　除起而长辞
太子辩锋炎　　犹如盛日光
王师及大臣　　言论莫能胜
相谓计已尽　　唯当辞退还
深敬叹太子　　不敢强逼留
敬奉王命故　　不敢速疾还
徘徊于中路　　行迈顾迟迟
选择黠慧人　　审谛机悟士
隐身密伺候　　然后舍而还

佛所行赞经卷第三

瓶沙王诣太子品第十

太子辞王师　　及正法大臣
冒浪济恒河　　路由灵鹫岩
藏根于五山　　特秀峙中亭
林木花果茂　　流泉温凉分
入彼五山城　　寂静犹升天
国人见太子　　容德深且明
少年身光泽　　无比丈夫形
悉起奇特想　　如见自在幢
横行为止足　　随后者速驰
先进悉回顾　　瞻目视无厌

四体诸相好　　随见目不移
恭敬来奉迎　　合掌礼问讯
咸皆大欢喜　　随宜而供养
瞻仰尊胜颜　　俯愧种种形
政素轻躁仪　　寂默加肃敬
结恨心永解　　慈和情顿增
士女公私业　　一时悉休废
敬形宗其德　　随观尽忘归
眉间白毫相　　修广绀青目
举体金光曜　　清净网缦手
虽为出家形　　有应圣王相
王舍城士女　　长幼悉不安
此人尚出家　　我等何俗欢
尔时瓶沙王　　处于高观上
见彼诸士女　　惶惶异常仪
敕召一外人　　备问何因缘
恭跪王楼下　　具白所见闻
昔闻释氏种　　殊特殊胜子
神慧超世表　　应王领八方
今出家在此　　众人悉奉迎
王闻心惊喜　　形留神已驰
敕使者速还　　伺候进趣宜
奉教密随从　　瞻察所施为
澄静端目视　　庠步显真仪
入里行乞食　　为诸乞士光
敛形心不乱　　好恶靡不安
精粗随所得　　持钵归闲林
食讫漱清流　　乐静安白山
青林别高崖　　丹华殖其间
孔雀等众鸟　　翻飞而乱鸣
法服助鲜明　　如日照扶桑
使见安住彼　　次第具上闻
王闻心驰敬　　即敕严驾行
天冠佩花服　　师子王游步
简择诸宿重　　安静审谛士
导从百千众　　云腾升白山
见菩萨严仪　　寂静诸情根
端坐山岩室　　如月丽青天
妙色净端严　　犹若法化身
虔心肃然发　　恭步渐亲近

犹如天帝释　　诣摩醯首罗
敛容执礼仪　　敬问彼和安
菩萨详而动　　随顺反相酬
时王劳问毕　　端坐清净石
瞪瞩瞻神仪　　颜和情交悦
伏闻名高族　　盛德相承袭
钦情久蕴积　　今欲决所疑
日光之元宗　　祚隆已万世
令德绍遗嗣　　弘广萃于今
贤明年幼少　　何故而出家
超世圣王子　　乞食不存荣
妙体应涂香　　何故服袈裟
手宜握天下　　反以受薄餐
若不代父王　　受禅享其土
吾今分半国　　庶望少留情
既免逼亲嫌　　时过随所从
当体我诚言　　贪德为良邻
或恃名胜族　　才德容貌兼
不欲降高节　　屈下受人恩
当给勇健士　　器仗随军资
自力广收罗　　天下孰不推
明人知时取　　法财五欲增
若不获三利　　终始徒劳勤
崇法舍财色　　财为一分人
富财舍法欲　　此则保财资
贫窭而忘法　　五欲孰能欢
是故三事俱　　德流而道宣
法财五欲备　　名世大丈夫
无令圆相身　　徒劳而无功
曼陀转轮王　　王领四天下
帝释分半坐　　力不能王天
今汝佣长臂　　足揽人天境
我不恃王力　　而欲强相留
见汝改形好　　爱着出家衣
既以敬其德　　矜苦惜其人
今见行乞求　　我愿奉其土
少壮受五欲　　中年习用财
年耆诸根熟　　是乃顺法时
壮年守法财　　必为欲所坏
老则气虚微　　随顺求寂默

耆年愧财欲　　行法举世宗
壮年心轻躁　　驰骋五欲境
畴侣契缠绵　　情交相感深
年宿寡绸缪　　顺法者所宗
五欲悉休废　　增长乐法心
具崇王者法　　大会奉天神
当乘神龙背　　受乐上升天
先胜诸圣王　　严身宝璎珞
祠祀设大会　　终归受天福
如是瓶沙王　　种种方便说
太子志坚固　　不动如须弥

答瓶沙王品第十一

瓶沙王随顺　　安慰劝请已
太子敬答谢　　深感于来言
善得世间宜　　所说不乖理
诃梨名族胄　　为人善知识
义怀心虚尽　　法应如是说
世间说凡品　　不能处仁义
薄德遇近情　　岂达名胜事
承习先胜宗　　崇礼修敬让
能于苦难中　　周济不相弃
是则为世间　　真善知识相
善友财通济　　是名牢固藏
守惜封己利　　是必速亡失
国财非常宝　　惠施为福业
兼施善知识　　虽散后无悔
既知汝厚怀　　不为违逆论
且今以所见　　率心而相告
畏生老病死　　欲求真解脱
舍亲离恩爱　　岂还习五欲
不畏盛毒蛇　　冻电猛盛火
唯畏五欲境　　流转劳我心
五欲非常贼　　劫人善珍宝
诈伪虚非实　　犹若幻化人
暂思令人惑　　况常处其中
五欲为大碍　　永障寂灭法
天乐尚不可　　况处人间欲
五欲生渴爱　　终无满足时

犹盛风猛火　　投薪亦无足
世间诸非义　　莫过五欲境
众生愚贪故　　乐着而不觉
智者畏五欲　　不堕于非义
王领四海内　　犹外更希求
爱欲如大海　　终无止足时
曼陀转轮王　　普天雨黄金
王领四天下　　复希忉利天
帝释分半座　　欲图致命终
农沙修苦行　　王三十三天
纵欲心高慢　　仙人挽步车
缘斯放逸行　　即堕蟒蛇中
挂罗转轮王　　游于忉利天
取天女为后　　赋敛仙人金
仙人忿如咒　　国灭而命终
波罗大帝释　　大帝释农沙
农沙归帝释　　天主岂有常
国土非坚固　　唯大力所居
被服于草衣　　食果饮流泉
长发如垂地　　寂默无所求
如是修苦行　　终为欲所坏
当知五欲境　　行道者怨家
千臂大力王　　勇健难为敌
罗摩仙人杀　　亦由贪欲故
况我刹利种　　不为欲所牵
少味境界欲　　子息长弥增
慧者之所恶　　欲毒谁服食
种种苦求利　　悉为贪所使
若无贪欲者　　勤苦则不生
慧者见苦过　　灭除于贪欲
世间谓为善　　即皆是恶法
众生所贪乐　　生诸放逸故
放逸反自伤　　死当堕恶趣
勤方便所得　　而方便所护
不勤自亡失　　非方便能留
犹若假借物　　智者不贪着
贪欲勤苦求　　得以增爱着
非常离散时　　益复增苦恼
执炬还自烧　　智者所不着
愚痴卑贱人　　悭贪毒烧心

终身长受苦　　未曾得安乐
贪恚如蛇毒　　智者何由近
勤苦啮枯骨　　无味不充饱
徒自困牙齿　　智者所不尝
王贼水火分　　恶子等共财
亦如臭叚肉　　一聚群鸟争
贪财亦如是　　智者所不欣
有财所集处　　多起于怨憎
昼夜自守卫　　如人畏重怨
东市杀标下　　人情所憎恶
贪恚痴长标　　智者常远离
入山林河海　　多败而少安
如树高条果　　贪取多堕死
贪欲境如是　　虽见难可取
苦方便求财　　难集而易散
犹如梦所得　　智者岂保持
如伪覆火坑　　蹈者必烧死
贪欲火如是　　智者所不游
如彼鸠罗步　　弼瑟腻难陀
弥郗利檀荼　　如屠家刀机
爱欲形亦然　　智者所不为
束身投水火　　或投于高岩
而求于天乐　　徒苦不获利
孙陶钵孙陶　　阿修轮兄弟
同生相爱念　　为欲相残杀
身死名俱灭　　皆由贪欲故
贪爱令人贱　　鞭杖驱策苦
爱欲卑希望　　长夜形神疲
麋鹿贪声死　　飞鸟随色贪
渊鱼贪钩饵　　悉为欲所困
观察资生具　　非为自在法
食以疗饥患　　除渴故饮水
衣被却风寒　　卧以治睡眠
行疲故求乘　　立惓求床座
除垢故沐浴　　皆为息苦故
是故应当知　　五欲非自在
如人得热病　　求诸冷治药
贪求止苦患　　愚夫谓自在
而彼资生具　　亦非定止苦
又令苦法增　　故非自在法

温衣非常乐　　时过亦生苦
月光夏则凉　　冬则增寒苦
乃至世八法　　悉非决定相
苦乐相不定　　奴王岂有间
教令众奉用　　以王为胜者
教令即是苦　　犹担能任重
普铨世轻重　　众苦集其身
为王多怨憎　　虽亲或成患
无亲而独立　　此复有何欢
虽王四天下　　用皆不过一
营求于万事　　唐苦何益身
未若止贪求　　息事为大安
居王五欲乐　　不王闲寂欢
欢乐既同等　　何用王位为
汝勿作方便　　导我于五欲
我情之所期　　清凉虚通道
汝欲相饶益　　助成我所求
我不畏怨家　　不求生天乐
心不怀俗利　　而舍于天冠
是故违汝情　　不从于来旨
如免毒蛇口　　岂复还执持
执炬而自烧　　何能不速舍
有目羡盲人　　已解复求缚
富者愿贫穷　　智者习愚痴
世有如此人　　则我应乐国
欲度生老死　　节身行乞食
寡欲守空闲　　后世免恶道
是则二世安　　汝今勿哀我
当哀为王者　　其心常虚渴
今世不获安　　后世受苦报
汝以名胜族　　大丈夫礼义
厚怀处于我　　乐同世欢娱
我亦应报德　　劝汝同我利
若习三品乐　　是名世丈夫
此亦为非义　　常求无足故
若无生老死　　乃名大丈夫
汝言少轻躁　　老则应出家
我见年耆者　　力劣无所堪
不如盛壮时　　志猛心决定
死贼执剑随　　常伺求其便

岂听至年老　　遂志而出家
无常为猎师　　老弓病利箭
于生死旷野　　常伺众生鹿
得便断其命　　孰听终年寿
夫人之所为　　若生若灭事
少长及中年　　悉应勤方便
祠祀修大会　　是皆愚痴故
应当崇正法　　反杀以祠天
害生而求福　　此则无慈人
害生果有常　　犹尚不应杀
况复求无常　　而害生祠祀
若无戒闻慧　　修禅寂静者
不应从世间　　祠祀设大会
杀生得现乐　　慧者不应杀
况复杀众生　　而求后世福
三界有为果　　悉非我所乐
诸趣流动法　　如风水[漂*寸]草
是故我远来　　为求真解脱
闻有阿罗滥　　善说解脱道
今当往诣彼　　大仙牟尼所
诚言苦抑断　　我今诲谢汝
愿汝国安隐　　善护如帝释
慧明照天下　　犹如盛日光
殊胜大地主　　端心护其命
正化护其子　　以法王天下
水雪火为怨　　缘火烟幢起
烟幢成浮云　　浮云兴大雨
有鸟于空中　　饮雨不雨身
杀重怨为宅　　居宅怨重杀
有杀重怨者　　汝今应伏彼
令其得解脱　　如饮不雨身
时王即叉手　　敬德心欢喜
如汝之所求　　愿令果速成
汝速成果已　　当还摄受我
菩萨心内许　　要令随汝愿
交辞而随路　　往诣阿罗蓝
王与诸群属　　合掌自随送
咸起奇特想　　而还王舍城

阿罗蓝郁头蓝品第十二

甘蔗月光胄　　到彼寂静林
敬诣于牟尼　　大仙阿罗蓝
迦蓝玄族子　　远见菩萨来
高声遥赞叹　　安慰言善来
合掌交恭敬　　相问安吉不
相劳问毕已　　庠序而就坐
梵志见太子　　容貌审谛仪
沐浴伏其德　　如渴饮甘露
举手告太子　　久知汝出家
断亲爱缠锁　　犹如象脱羁
深智觉慧明　　能免斯毒果
古昔明胜王　　舍位付其子
如人佩花鬘　　朽故而弃舍
未若汝盛年　　不受圣王位
观汝深固志　　堪为正法器
当乘智慧舟　　超度生死海
凡人诱来学　　审才而后教
我今已知汝　　坚固决定志
但当任意学　　终无隐于子
太子闻其教　　欢喜而报言
汝以平等心　　善诲无爱憎
但当虚心受　　所愿便已获
夜行得炬火　　迷方者蒙导
度海得轻舟　　我今亦如是
今已蒙哀许　　敢问心所疑
生老病死患　　云何而可免
尔时阿罗蓝　　闻太子所问
自以诸经论　　略为其解说
汝是机悟士　　聪中之第一
今当听我说　　生死起灭义
性变生老死　　此五为众生
性者为纯净　　转变者五大
我觉及与见　　随境根名变
色声香味触　　是等名境界
手足语二道　　是五名业根
眼耳鼻舌身　　是名为觉根
意根兼二义　　亦业亦名觉
性转变为因　　知因者为我
迦毗罗仙人　　及弟子眷属
于此我要义　　修学得解脱

彼迦毗罗者　今波阇波提
觉知生老死　是说名为见
与上相违者　说名为不见
愚痴业爱欲　是说为转轮
若住此三种　是众生不离
不信我疑滥　不别无方便
境界深计着　缠绵于我所
不信颠倒转　异作亦异解
我说我知觉　我去来我住
如是等计我　是名我作转
于诸性犹豫　是非不得实
如是不决定　是说名为疑
若说法是我　说彼即是意
亦说觉与业　诸数复说我
如是不分别　是说名总揽
愚黠性变等　不了名不别
礼拜诵诸典　杀生祀天祠
水火等为净　而作解脱想
如是种种见　是名无方便
愚痴所计着　意言语觉业
及境界计着　是说名为着
诸物悉我所　是名为摄受
如此八种惑　弥沦于生死
诸世间愚夫　摄受于五节
闇痴与大痴　嗔恚与恐怖
懒惰名为闇　生死名为痴
爱欲名大痴　大人生惑故
怀恨名嗔恚　心惧名恐怖
此愚痴凡夫　计着于五欲
生死大苦本　轮转五道生
转生我见闻　我知我所作
缘斯计我故　随顺生死流
此因非性者　果亦非有性
谓彼正思惟　四法向解脱
黠慧与愚闇　显现不显现
若知此四法　能离生老死
生老死既尽　逮得无尽处
世间婆罗门　皆悉依此义
修行于梵行　亦为人广说
太子闻斯说　复问阿罗蓝

云何为方便　　究竟至何所
行何等梵行　　复应齐几时
何故修梵行　　法应至何所
如是诸要义　　为我具足说
时彼阿罗蓝　　如其经论说
自以慧方便　　更为略分别
初离俗出家　　依倚于乞食
广集诸威仪　　奉持于正戒
少欲知足止　　精粗任所得
乐独修闲居　　勤习诸经论
见贪欲怖畏　　及离欲清凉
摄诸根聚落　　安心于寂默
离欲恶不善　　欲界诸烦恼
远离生喜乐　　得初觉观禅
既得初禅乐　　及与觉观心
而生奇特想　　愚痴心乐着
心依远离乐　　命终生梵天
慧者能自知　　方便止觉观
精勤求上进　　第二禅相应
味着彼喜乐　　得生光音天
方便离喜乐　　增修第三禅
安乐不求胜　　生于遍净天
舍彼意乐者　　逮得第四禅
苦乐已俱息　　或生解脱想
任彼四禅报　　得生广果天
以彼久寿故　　名之为广果
于彼禅定起　　见有身为过
增进修智慧　　厌离第四禅
决定增进求　　方便除色欲
始自身诸窍　　渐次修虚解
终则坚固分　　悉成于空观
略空观境界　　进观无量识
善于内寂静　　离我及我所
观察无所有　　是无所有处
文闇皮骨离　　野鸟离樊笼
远离于境界　　解脱亦复然
是上婆罗门　　离形常不尽
慧者应当知　　是为真解脱
汝所问方便　　及求解脱者
如我上所说　　深信者当学

林只沙仙人　　及与阇那伽
毗陀波罗沙　　及余求道者
悉从于此道　　而得真解脱
太子闻彼说　　思惟其义趣
发其先宿缘　　而复重请问
闻汝胜智慧　　微妙深细义
于知因不舍　　则非究竟道
性转变知因　　说言解脱者
我观是生法　　亦为种子法
汝谓我清净　　则是真解脱
若遇因缘会　　则应还复缚
犹如彼种子　　时地水火风
离散生理乖　　遇缘种复生
无知业因爱　　舍则名解者
存我诸众生　　无毕竟解脱
处处舍三种　　而复得三胜
以我常有故　　彼则微细随
微细过随故　　心则离方便
寿命得长久　　汝谓真解脱
汝言离我所　　离者则无有
众数既不离　　云何离求那
是故有求那　　当知非解脱
求尼与求那　　义异而体一
若言相离者　　终无有是处
暖色离于火　　别火不可得
譬如身之前　　则无有身者
如是求那前　　亦无有求尼
是故先解脱　　然后为身缚
又知因离身　　或知或无知
若言有知者　　则应有所知
若有所知者　　则非为解脱
若言无知者　　我则无所用
离我而有知　　我即同木石
具知其精粗　　背粗而崇微
若能一切舍　　所作则毕竟
于阿罗蓝说　　不能悦其心
知非一切智　　应行更求胜
往诣郁陀仙　　彼亦计有我
虽观细微境　　见想不想过
离想非想住　　更无有出涂

以众生至彼　　必当还退转
菩萨求出故　　复舍郁陀仙
更求胜妙道　　进登伽阇山
城名苦行林　　五比丘先住
见彼五比丘　　善摄诸情根
持戒修苦行　　居彼苦行林
尼连禅河侧　　寂静甚可乐
菩萨即于彼　　一处静思惟
五比丘知彼　　精心求解脱
尽心加供养　　如敬自在天
谦卑而师事　　进止常不离
犹如修行者　　诸根随心转
菩萨勤方便　　当度老病死
专心修苦行　　节身而忘餐
净心守斋戒　　行人所不堪
寂默而禅思　　遂经历六年
日食一麻米　　形体极消羸
欲求度未度　　重惑逾更沈
道由慧解成　　不食非其因
四体虽微劣　　慧心转增明
神虚体轻微　　名德普流闻
犹如月初生　　鸠牟头华敷
溢国胜名流　　士女竞来观
苦形如枯木　　垂满于六年
怖畏生死苦　　专求正觉因
自惟非由此　　离欲寂观生
未若我先时　　于阎浮树下
所得未曾有　　当知彼是道
道非羸身得　　要须身力求
饮食充诸根　　根悦令心安
心安顺寂静　　静为禅定筌
由禅知圣法　　法力得难得
寂静离老死　　第一离诸垢
如是等妙法　　悉由饮食生
思惟斯义已　　澡浴尼连滨
浴已欲出池　　羸劣莫能起
天神按树枝　　举手攀而出
时彼山林侧　　有一牧牛长
长女名难陀　　净居天来告
菩萨在林中　　汝应往供养

难陀婆罗阇　　欢喜到其所
手贯白珂钏　　身服青染衣
青白相映发　　如水净沈漫
信心增踊跃　　稽首菩萨足
敬奉香乳糜　　惟垂哀愍受
菩萨受而食　　彼得现法果
食已诸根悦　　堪受于菩提
身体蒙光泽　　德问转崇高
如百川增海　　初月日增明
五比丘见已　　惊起嫌怪想
谓其道心退　　舍而择善居
如人得解脱　　五大悉远离
菩萨独游行　　诣彼吉祥树
当于彼树下　　成等正觉道
其地广平正　　柔泽软草生
安祥师子步　　步步地震动
地动感盲龙　　欢喜目开明
言曾见先佛　　地动相如今
牟尼德尊长　　大地所不胜
步步足履地　　轰轰震动声
妙光照天下　　犹若朝日明
五百群青雀　　右绕空中旋
柔软清凉风　　随顺而回转
如斯诸瑞相　　悉同过去佛
以是知菩萨　　当成正觉道
从彼获草人　　得净柔软草
布施于树下　　正身而安坐
加趺不倾动　　如龙绞缚身
要不起斯坐　　究竟其所作
发斯真誓言　　天龙悉欢喜
清凉微风起　　草木不鸣条
一切诸禽兽　　寂静悉无声
斯皆是菩萨　　必成觉道相

破魔品第十三

仙王族大仙　　于菩提树下
建立坚固誓　　要成解脱道
鬼龙诸天众　　悉皆大欢喜
法怨魔天王　　独忧而不悦

五欲自在王　具诸战斗艺
憎嫉解脱者　故名为波旬
魔王有三女　美貌善仪容
种种惑人术　天女中第一
第一名欲染　次名能悦人
三名可爱乐　三女俱时进
白父波旬言　不审何忧戚
父具以其事　写情告诸女
世有大牟尼　身被大誓铠
执持大我弓　智慧刚利箭
欲战伏众生　破坏我境界
我一旦不如　众生信于彼
悉归解脱道　我土则空虚
譬如人犯戒　其身则空虚
及慧眼未开　我国犹得安
当往坏其志　断截其桥梁
执弓持五箭　男女眷属俱
诣彼吉安林　愿众生不安
见牟尼静默　欲度三有海
左手执强弓　右手弹利箭
而告菩萨言　汝刹利速起
死甚可怖畏　当修汝自法
舍离解脱法　习战施福会
调伏诸世间　终得生天乐
此道善名称　先胜之所行
仙王高宗胄　乞士非所应
今若不起者　且当安汝意
慎莫舍要誓　试我一放箭
挂罗月光孙　亦由我此箭
小触如风吹　其心发狂乱
寂静苦行仙　闻我此箭声
心即大恐怖　惛迷失本性
况汝末世中　望脱我此箭
汝今速起者　幸可得安全
此箭毒炽盛　慷慨而战掉
计力堪箭者　自安犹尚难
况汝不堪箭　云何能不惊
魔说如斯事　迫胁于菩萨
菩萨心怡然　不疑亦不怖
魔王即放箭　兼进三玉女

菩萨不视箭　　亦不顾三女
魔王惕然疑　　心口自相语
曾为雪山女　　射魔醯首罗
能令其心变　　而不动菩萨
非复以此箭　　及天三玉女
所能移其心　　令起于爱恚
当更合军众　　以力强逼迫
作此思惟时　　魔军忽然集
种种各异形　　执戟持刀剑
戟树捉金杵　　种种战斗具
猪鱼驴马头　　驼牛兕虎形
师子龙象首　　及余禽兽类
或一身多头　　或面各一目
或复众多眼　　或大腹长身
或羸瘦无腹　　或长脚大膝
或大脚肥[跳-兆＋專]　　或长牙利爪
或无头目面　　或两足多身
或大面傍面　　或作灰土色
或似明星光　　或身放烟火
或象耳负山　　或被发裸身
或被服皮革　　面色半赤白
或着虎皮衣　　或复着蛇皮
或腰带大铃　　或萦发螺髻
或散发被身　　或吸人精气
或夺人生命　　或超掷大呼
或奔走相逐　　迭自相打害
或空中旋转　　或飞腾树间
或呼叫吼唤　　恶声震天地
如是诸恶类　　围绕菩提树
或欲擘裂身　　或复欲吞啖
四面放火然　　烟焰盛冲天
狂风四激起　　山林普震动
风火烟尘合　　黑闇无所见
爱法诸天人　　及诸龙鬼等
悉皆忿魔众　　嗔恚血泪流
净居诸天众　　见魔乱菩萨
离欲无嗔心　　哀愍而伤彼
悉来见菩萨　　端坐不倾动
无量魔围绕　　恶声动天地
菩萨安靖默　　光颜无异相

犹如师子王　　处于群兽中
皆叹呜呼呼　　奇特未曾有
魔众相驱策　　各进其威力
迭共相催切　　须臾令摧灭
裂目而切齿　　乱飞而超摧
菩萨默然观　　如看童儿戏
众魔益忿恚　　倍增战斗力
抱石不能举　　举者不能下
飞矛戟利槊　　凝虚而不下
雷震雨大雹　　化成五色花
恶龙蛇噀毒　　化成香风气
诸种种形类　　欲害菩萨者
不能令倾动　　随事还自伤
魔王有姊妹　　名弥伽迦利
手执髑髅器　　在于菩萨前
作种种异仪　　淫惑乱菩萨
如是等魔众　　种种丑类身
作种种恶声　　欲恐怖菩萨
不能动一毛　　诸魔悉忧戚
空中负多神　　隐身出音声
我见大牟尼　　心无怨恨想
众魔恶毒心　　无怨处生怨
愚痴诸恶魔　　徒劳无所为
当舍恚害心　　寂静默然住
汝不能口气　　吹动须弥山
火冷水炽然　　地性平软濡
不能坏菩萨　　历劫修善果
菩萨正思惟　　精进勤方便
净智慧光明　　慈悲于一切
此四妙功德　　无能中断截
而为作留难　　不成正觉道
如日千光明　　必除世间闇
钻木而得火　　掘地而得水
精勤正方便　　无求而不获
世间无救护　　中贪恚痴毒
哀愍众生故　　求智慧良药
为世除苦患　　汝云何恼乱
世间诸痴惑　　悉皆着邪径
菩萨习正路　　欲引导众生
恼乱世尊师　　是则大不可

如大旷野中　　欺诳商人导
众生堕大冥　　莫知所至处
为燃智慧灯　　云何欲令灭
众生悉漂没　　生死之大海
为修智慧舟　　云何欲令没
忍辱为法芽　　固志为法根
律仪戒为地　　觉正为枝干
智慧之大树　　无上法为果
荫护诸众生　　云何而欲伐
贪恚痴枷锁　　轭缚于众生
长劫修苦行　　为解众生缚
决定成于今　　于此正基坐
如过去诸佛　　坚竖金刚台
诸方悉轻动　　惟此地安隐
能堪受妙定　　非汝所能坏
但当轻下心　　除诸憍慢意
应修智识想　　忍辱而奉事
魔闻空中声　　见菩萨安静
惭愧离憍慢　　复道还天上
魔众悉忧戚　　崩溃失威武
斗战诸器仗　　纵横弃林野
如人杀怨主　　怨党悉摧碎
众魔既退散　　菩萨心虚静
日光倍增明　　尘雾悉除灭
月明众星朗　　无复诸闇障
空中雨天花　　以供养菩萨

阿惟三菩提品第十四

菩萨降魔已　　志固心安隐
求尽第一义　　入于深妙禅
自在诸三昧　　次第现在前
初夜入正受　　忆念过去生
从某处某名　　而来生于此
如是百千万　　死生悉了知
受生死无量　　一切众生类
悉曾为亲属　　而起大悲心
大悲心念已　　又观彼众生
轮回六趣中　　生死无穷极
虚伪无坚固　　如芭蕉梦幻

即于中夜时　　逮得净天眼
见一切众生　　如观镜中像
众生生生死　　贵贱与贫富
清净不净业　　随受苦乐报
观察恶业者　　当生恶趣中
修习善业者　　生于人天中
若生地狱者　　受无量种苦
吞饮于洋铜　　铁枪贯其体
投之沸镬汤　　驱入盛火聚
长牙群犬食　　利嘴鸟啄脑
畏火赴丛林　　剑叶截其体
利刀解其身　　或利斧斫剉
受斯极苦毒　　业行不令死
乐修不净业　　极苦受其报
味着须臾顷　　苦报甚久长
戏笑种祸因　　号泣而受罪
恶业诸众生　　若见自报者
气脉则应断　　恐怖崩血死
造诸畜生业　　业种种各异
死堕畜生道　　种种各异身
或为皮肉死　　毛角骨尾羽
更互相残杀　　亲戚还相啖
负重而抱轭　　鞭策钩锥刺
伤体脓血流　　饥渴莫能解
展转相残杀　　无有自在力
虚空水陆中　　逃死亦无处
悭贪增上者　　生于饿鬼趣
巨身如大山　　咽孔犹针鼻
饥渴火毒然　　还自烧其身
求者悭不与　　或遮人惠施
生彼饿鬼中　　求食不能得
不净人所弃　　欲食而变失
若人闻悭贪　　苦报如是者
割肉以施人　　如彼尸毗王
或生人道中　　身处于行厕
动转极大苦　　出胎生恐怖
软身触外物　　犹如刀剑截
任彼宿业分　　无时不有死
勤苦而求生　　得生长受苦
乘福生天者　　渴爱常烧身

福尽命终时　　衰死五相至
犹如树华萎　　枯悴失光泽
眷属存亡分　　悲苦莫能留
宫殿廓然空　　玉女悉远离
坐卧尘土中　　悲泣相恋慕
生者哀堕落　　死者恋生悲
精勤修苦行　　贪求生天乐
既有如此苦　　鄙哉何可贪
大方便所得　　不免别离苦
呜呼诸天人　　修短无差别
积劫修苦行　　永离于爱欲
谓决定长存　　而今悉堕落
地狱受众苦　　畜生相残杀
饿鬼饥渴逼　　人间疲渴爱
虽云诸天乐　　别离最大苦
迷惑生世间　　无一苏息处
呜呼生死海　　轮转无穷已
众生没长流　　漂泊无所依
如是净天眼　　观察于五道
虚伪不坚固　　如芭蕉泡沫
即彼第三夜　　入于深正受
观察诸世间　　轮转苦自性
数数生老死　　其数无有量
贪欲痴闇障　　莫知所由出
正念内思惟　　生死何从起
决定知老死　　必由生所致
如人有身故　　则有身痛随
又观生何因　　见从诸有业
天眼观有业　　非自在天生
非自性非我　　亦复非无因
如破竹初节　　余节则无难
既见生死因　　渐次见真实
有业从取生　　犹如火得薪
取以爱为因　　如小火焚山
知爱从受生　　觉苦乐求安
饥渴求饮食　　受生爱亦然
诸受触为因　　三等苦乐生
钻燧加人功　　则得火为用
触从六入生　　盲无明觉故
六入名色起　　如芽长茎叶

名色由识生　　如种芽叶生
识还从名色　　展转更无余
缘识生名色　　缘名色生识
犹人船俱进　　水陆更相运
如识生名色　　名色生诸根
诸根生于触　　触复生于受
受生于爱欲　　爱欲生于取
取生于业有　　有则生于生
生生于老死　　轮回周无穷
众生因缘起　　正觉悉觉知
决定正觉已　　生尽老死灭
有灭则生灭　　取灭则有灭
爱灭则取灭　　受灭则爱灭
触灭则受灭　　六入灭触灭
一切入灭尽　　由于名色灭
识灭名色灭　　行灭则识灭
痴灭则行灭　　大仙正觉成
如是正觉成　　佛则兴世间
正见等八道　　坦然平直路
毕竟无我所　　如薪尽火灭
所作者已作　　得先正觉道
究竟第一义　　入大仙人室
闇谢明相生　　动静悉寂默
逮得无尽法　　一切智明朗
大仙德淳厚　　地为普震动
宇宙悉清明　　天龙神云集
空中奏天乐　　以供养于法
微风清凉起　　无云雨香雨
妙华非时敷　　甘果违节熟
摩诃曼陀罗　　种种天宝花
从空而乱下　　供养牟尼尊
异类诸众生　　各慈心相向
恐怖悉消除　　无诸恚慢心
一切诸世间　　皆同漏尽人
诸天乐解脱　　恶道暂安宁
烦恼暂休息　　智月渐增明
甘蔗族仙人　　诸有生天者
见佛出兴世　　欢喜充满身
即于天宫殿　　雨花以供养
诸天神鬼龙　　同声叹佛德

世人见供养　　及闻赞叹声
一切皆随喜　　踊跃不自胜
唯有魔天王　　心生大忧苦
佛于彼七日　　禅思心清净
观察菩提树　　瞪视目不瞬
我依于此处　　得遂宿心愿
安住无我法　　佛眼观众生
发上哀愍心　　欲令得清净
贪恚痴邪见　　飘流没其心
解脱甚深妙　　何由能得宣
舍离勤方便　　安住于默然
顾惟本誓愿　　复生说法心
观察诸众生　　烦恼孰增微
梵天知其念　　法应请而转
普放梵光明　　为度苦众生
来见牟尼尊　　说法大人相
妙义悉显现　　安住实智中
离于留难过　　无诸虚伪心
恭敬心欢喜　　合掌劝请言
世间何福庆　　遭遇大世尊
一切众生类　　尘秽滓杂心
或有重烦恼　　或烦恼轻微
世尊已免度　　生死大苦海
愿当济度彼　　沉溺诸众生
如世间义士　　得利与物同
世尊得法利　　唯应济众生
凡人多自利　　彼我兼利难
唯愿垂慈悲　　为世难中难
如是劝请已　　奉辞还梵天
佛以梵天请　　心悦嘉其诚
长养大悲心　　增其说法情
念当行乞食　　四王咸奉钵
如来为法故　　受四合成一
时有商人行　　善友天神告
大仙牟尼尊　　在彼山林中
世间良福田　　汝应往供养
闻命大欢喜　　奉施于初饭
食已顾思惟　　谁应先闻法
唯有阿罗蓝　　郁头罗摩子
彼堪受正法　　而今已命终

次有五比丘　　应闻初说法
欲说寂灭法　　如日光除冥
行诣波罗奈　　古仙人住处
牛王目平视　　安庠师子步
为度众生故　　往诣迦尸城
步步兽王顾　　顾瞻菩提林

转法轮品第十五

如来善寂静　　光明显照曜
严仪独游步　　犹若大众随
道逢一梵志　　其名忧波迦
执持比丘仪　　恭立于路傍
欣遇未曾有　　合掌而启问
群生皆染着　　而有无著容
世间心动摇　　而独静诸根
光颜如满月　　似味甘露津
容貌大人相　　慧力自在王
所作必已办　　为宗禀何师
答言我无师　　无宗无所胜
自悟甚深法　　得人所不得
人之所应觉　　举世无觉者
我今悉自觉　　是故名正觉
烦恼如怨家　　伏以智慧剑
是故世所称　　名之为最胜
当诣波罗奈　　击甘露法鼓
无慢不存名　　亦不求利乐
唯为宣正法　　拔济苦众生
以昔发弘誓　　度诸未度者
誓果成于今　　当遂其本愿
当财自供已　　不称名义士
兼利于天下　　乃名大丈夫
临危不济溺　　岂云勇健士
疾病不救疗　　何名为良医
见迷不示路　　孰云善导师
如灯照幽冥　　无心而自明
如来然慧灯　　无诸求欲情
钻燧必得火　　穴中风自然
穿地必得水　　此皆理自然
一切诸牟尼　　成道必伽耶

亦同迦尸国　　而转正法轮
梵志忧波迦　　呜呼叹奇特
随心先所期　　从路各分乖
计念未曾有　　步步顾踟蹰
如来渐前行　　至于迦尸城
其地胜庄严　　如天帝释宫
恒河波罗奈　　二水双流间
林木花果茂　　禽兽同群游
闲寂无喧俗　　古仙人所居
如来光照耀　　倍增其鲜明
憍邻如族子　　次十力迦葉
三名婆涩波　　四阿湿波誓
五名跋陀罗　　习苦乐山林
远见如来至　　集坐共议言
瞿昙染世乐　　放舍诸苦行
今复还至此　　慎勿起奉迎
亦莫礼问讯　　供给其所须
已坏本誓故　　不应受供养
凡人见来宾　　应修先后宜
且为设床座　　任彼之所安
作此要言已　　各各正基坐
如来渐次至　　不觉违要言
有请让其坐　　有为摄衣钵
有为洗摩足　　有请问所须
如是等种种　　尊敬师奉事
唯不舍其族　　犹称瞿昙名
世尊告彼言　　莫称我本性
于阿罗呵所　　而生[藐/衣]慢言
于敬不敬者　　我心悉平等
汝等心不恭　　当自招其罪
佛能度世间　　是故称为佛
于一切众生　　等心如子想
而称本名字　　如得慢父罪
佛以大悲心　　哀愍而告彼
彼率愚騃心　　不信正真觉
言先修苦行　　犹尚无所得
今恣身口乐　　何因得成佛
如是等疑惑　　不信得佛道
究竟真实义　　一切智具足
如来即为彼　　略说其要道

愚夫习苦行　乐行悦诸根
见彼二差别　斯则为大过
非是正真道　以违解脱故
疲身修苦行　其心犹驰乱
尚不生世智　况能超诸根
如以水燃灯　终无破闇期
疲身修慧灯　不能坏愚痴
朽木而求火　徒劳而弗获
钻燧人方便　即得火为用
求道非苦身　而得甘露法
着欲为非义　愚痴障慧明
尚不了经论　况得离欲道
如人得重病　食不随病食
无知之重病　着欲岂能除
放火于旷野　干草增猛风
火盛孰能灭　贪爱火亦然
我已离二边　心存于中道
众苦毕竟息　安静离诸过
正见踰日光　平等觉观佛
正语为舍宅　游戏正业林
正命为丰姿　方便正修涂
正念为城郭　正定为床座
八道坦平正
免脱生死苦　从此涂出者
所作已究竟　不堕于此彼
二世苦数中　三界纯苦聚
唯此道能灭　本所未曾闻
正法清净眼　等见解脱道
唯我今始超　生老病死苦
爱离怨憎会　所求事不果
及余种种苦　离欲未离欲
有身及无身　离净功德者
略说斯皆苦　犹如盛火息
虽微不舍热　寂静微细我
大苦性犹存　贪等诸烦恼
及种种业过　是则为苦因
舍离则苦灭　犹如诸种子
离于地水等　众缘不和合
芽叶则不生　有有性相续
从天至恶趣　轮回而不息

斯由贪欲生　软中上差降
种种业为因　若灭于贪等
则无有相续　种种业尽者
差别苦长息　此有则彼有
此灭则彼灭　无生老病死
无地水火风　亦无初中边
亦非欺诳法　贤圣之所住
无尽之寂灭　所说八正道
是方便非余　世间所不见
彼彼长迷惑　我知苦断集
证灭修正道　观此四真谛
遂成等正觉
谓我已知苦　已断有漏因
已灭尽作证　已修八正道
已知四真谛　清净法眼成
于此四真谛　未生平等眼
不名得解脱　不言作已作
亦不言一切　真实知觉成
已知真谛故　自知得解脱
自知作已作　自知等正觉
说是真实时　憍怜族姓子
八万诸天众　究竟真实义
远离诸尘垢　清净法眼成
天人师知彼　所作事已作
欢喜师子吼　问憍怜如来
憍怜即白佛　已知大师法
以彼知法故　名阿若憍怜
于佛弟子中　最先第一悟
彼知正法声　闻于诸地神
咸共举声唱　善哉见深法
如来于今日　转未曾所转
普为诸天人　广开甘露门
净戒为众辐　调伏寂定齐
坚固智为辋　惭愧楔其间
正念以为毂　成真实法轮
正真出三界　不退从邪师
如是地神唱　虚空神传称
诸天转赞叹　乃至彻梵天
三界诸天神　始闻大仙说
展转惊相告　普闻佛兴世

广为群生类　　转寂静法轮
风霁云雾除　　空中雨天华
诸天奏天乐　　嘉叹未曾有

佛所行赞经卷第四

瓶沙王诸弟子品第十六

时彼五比丘　　阿湿波誓等
闻彼知法声　　慨然而自愧
合掌而加敬　　仰瞻于尊颜
如来善方便　　次令入正法
前后五比丘　　得道调诸根
犹五星丽天　　列侍于明月
时彼鸠尸城　　长者子耶舍
夜睡忽觉悟　　自见其眷属
男女身裸卧　　即生厌离心
念此烦恼本　　诳惑于愚夫
严服佩璎珞　　出家诣山林
寻路而普唱　　恼乱恼乱乱
如来夜经行　　闻唱恼乱声
即命汝善来　　此有安隐处
涅槃极清凉　　寂灭离诸恼
耶舍闻佛教　　心中大欢喜
乘本厌离心　　圣慧冷然开
如入清凉池　　肃然至佛所
其身犹俗容　　心已得漏尽
宿殖善根力　　疾成罗汉果
净智理潜明　　闻法能即悟
犹若鲜素缯　　易为染其色
彼已自觉知　　所应作已作
顾身犹庄严　　而生惭愧心
如来知彼念　　而为说偈言
严饰以璎珞　　心调伏诸根
平等观众生　　行法不计形
身被出家服　　其心累未忘
处林贪世荣　　是则为俗人
形虽表俗仪　　心栖高胜境
在家同山林　　则离于我所
缚解存于心　　形岂有定相

佩钾衣重袍　　谓能制强敌
改形着染衣　　为伏烦恼怨
即命比丘来　　应声俗容废
具足出家仪　　皆成于沙门
先有俗游朋　　其数五十四
寻善友出家　　随次入正法
斯由宿善业　　妙果成于今
淳灰浛已久　　经水速鲜明
上行诸声闻　　六十阿罗汉
悉如罗汉法　　随顺而教诫
汝今已济度　　生死河彼岸
所作已毕竟　　堪受一切供
各应游诸国　　度诸未度者
众生苦炽然　　久无救护者
汝等各独游　　哀愍而摄受
吾今亦独行　　还彼伽阇山
彼有大仙人　　王仙及梵仙
悉皆在于彼　　举世之所宗
迦葉苦行仙　　国人悉奉事
受学者甚众　　我今往度之
时六十比丘　　奉教广宣法
各从其宿缘　　随意诣诸方
世尊独游步　　往诣伽阇山
入空静法林　　诣迦葉仙人
彼有事火窟　　恶龙之所居
山林极清旷　　处处无不安
世尊为教化　　告彼而请宿
迦葉白佛言　　无有宿止处
唯有事火窟　　善清净可居
而有恶龙止　　必能伤害人
佛言但见与　　且一宿止住
迦葉种种难　　世尊请不已
迦葉复白佛　　心不欲相与
谓我有吝惜　　且自随所乐
佛即入火室　　端坐正思惟
时恶龙见佛　　嗔恚纵毒火
举室洞炽然　　而不触佛身
舍尽火自灭　　世尊犹安坐
犹如劫火起　　梵天宫洞然
梵王正基坐　　不恐亦不畏

恶龙见世尊　　光颜无异相
毒息善心生　　稽首而归依
迦葉夜见火　　叹呜呼怪哉
如此道德人　　而为龙火烧
迦葉及眷属　　晨朝悉来看
佛已降恶龙　　置在于钵中
彼知佛功德
而生奇特想　　憍慢久习故
犹言我道尊　　佛以随时宜
现种种神变　　察其心所念
变化而应之　　令彼心柔软
堪为正法器　　自知其道浅
不及于世尊　　决定谦下心
随顺受正法　　郁毗罗迦葉
弟子五百人　　随师善调伏
次第受正法　　迦葉并徒众
悉受正化已　　仙人资生物
并诸事火具　　悉弃于水中
漂没随流迁　　那提伽阇等
二弟居下流　　见被服诸物
随流而乱下　　谓其遭大变
忧怖不自安　　二众五百人
寻江而求兄　　见兄已出家
诸弟子亦然　　知得未曾法
而起奇特想　　兄今已服道
我等亦当随　　彼兄弟三人
及弟子眷属　　世尊为说法
即以事火譬　　愚痴黑烟起
乱想钻燧生　　贪欲嗔恚火
焚烧于众生　　如是烦恼火
炽然不休息　　弥沦于生死
苦火亦常然　　能见二种火
炽然无依怙　　云何有心人
而不生厌离　　厌离除贪欲
贪尽得解脱　　若已得解脱
解脱知见生　　观察生死流
而举于梵行　　一切作已作
更不受后有　　如是千比丘
闻世尊说法　　诸漏永不起
一切心解脱　　佛为迦葉等

千比丘说法　　所作者已作
净慧妙庄严　　诸功德眷属
施戒净诸根　　大德仙从道
苦行林失荣　　如人舍戒德
空身而徒生　　世尊大眷属
进诣王舍城　　忆念摩竭王
先所修要誓　　世尊既至已
止住于杖林　　瓶沙王闻之
与大眷属俱　　举国士女从
往诣世尊所　　远见如来坐
降心伏诸根　　除去诸俗容
下车而步进　　犹如天帝释
往诣梵天王　　前顶礼佛足
敬问体和安　　佛还慰劳毕
命令一面坐　　时王心默念
释迦大威力　　胜德迦葉等
今皆为弟子　　佛知众心念
而问于迦葉　　汝见何福利
而弃事火法　　迦葉闻佛命
惊起大众前　　胡跪而合掌
高声白佛言　　修福事火神
果报悉轮迴　　生死烦恼增
是故我弃舍　　精勤奉事火
为求五欲境　　爱欲增无穷
是故我弃舍
事火修咒术　　离解脱受生
受生为苦本　　故舍更求安
我本谓苦行　　祠祀设大会
为最第一胜　　而更违正道
是故今弃舍　　更求胜寂灭
离生老病死　　无尽清凉处
以知此义故　　放舍事火法
世尊闻迦葉　　说自知见事
欲令诸世间　　普生净信故
而告迦葉言　　汝大士善来
分别种种法　　而从于胜道
今于大众前　　显汝胜功德
如巨富长者　　开现于宝藏
令贫苦众生　　增其厌离心
善哉奉尊教　　即于大众前

敛身入正受　　飘然升虚空
经行住坐卧　　或举身洞然
左右出水火　　不烧亦不濡
从身出云雨　　雷电动天地
举世悉瞻仰　　纵目观无厌
异口而同音　　称叹未曾有
然后摄神通　　敬礼世尊足
佛为我大师　　我为尊弟子
奉教闻斯行　　所作已毕竟
举世普见彼　　迦葉为弟子
决定知世尊　　真实一切智
佛知诸会众　　堪为受法器
而告瓶沙王　　汝今善谛听
心意及诸根　　斯皆生灭法
了知生灭过　　是则平等观
如是平等观　　是则为知身
知身生灭法　　无取亦无受
如身诸根觉　　无我无我所
纯一苦积聚　　苦生而苦灭
已知诸身相　　无我无我所
是则之第一　　无尽清凉处
我见等烦恼　　系缚诸世间
既见无我所　　诸缚悉解脱
不实见所缚　　见实则解脱
世间摄受戒　　则为邪摄受
若彼有我者　　或常或无常
生死二边见　　其过最尤甚
若使无常者　　修行则无果
亦不受后身　　无功而解脱
若使有常者　　无死生中间
则应同虚空　　无生亦无灭
若使有我者　　则应一切同
一切皆有我　　无业果自成
若有我作者　　不应苦修行
彼有自在主　　何须造作为
若我则有常　　理不容变异
见有苦乐相　　云何言有常
知生则解脱　　远离诸尘垢
一切悉有常　　何用解脱为
无我不唯言　　理实无实性

不见我作事　　云何说我作
我既无所作　　亦无作我者
无此二事故　　真实无有我
无作者知者　　无主而常迁
生死日夜流　　汝今听我说
六根六境界　　因缘六识生
三事会生触　　心念业随转
阳珠遇干草　　缘日火随生
诸根境界识　　士夫生亦然
芽因种子生　　种非即是芽
不即亦不异　　众生生亦然
世尊说真实　　平等第一义
瓶沙王欢喜　　离垢法眼生
王眷属人民　　百千诸鬼神
闻说甘露法　　亦随离诸尘

大弟子出家品第十七

尔时瓶沙王　　稽首请世尊
迁住于竹林　　哀受故默然
王已见真谛　　奉拜而还宫
世尊与大众　　徙居安竹园
为度众生故　　建立慧灯明
以梵住天住　　贤圣住而住
时阿湿波誓　　调心御诸根
时至行乞食　　入于王舍城
容貌世挺特　　威仪安序庠
城中诸士女　　见者莫不欢
行者为住步　　前迎后风驰
迦毗罗仙人　　广度诸弟子
第一胜多闻　　其名舍利弗
见比丘庠序　　闲雅静诸根
踯路而待至　　举手请问言
年少静仪容　　我所未曾见
得何胜妙法　　为宗事何师
师教何所说　　愿告决所疑
比丘欣彼问　　和颜逊辞答
一切智具足　　甘蔗胜族生
天人中最尊　　是则我大师
我年既幼稚　　学日又初浅

岂能宣大师　　甚深微妙义
今当以浅智　　略说师教法
一切有法生　　皆从因缘起
生灭法悉灭　　说道为方便
二生忧波提　　随听心内融
远离诸尘垢　　清净法眼生
先所修决定　　知因及无因
一切无所作　　皆由自在天
令闻因缘法　　无我智开明
增微诸烦恼　　无能究竟除
唯有如来教　　永尽而无遗
非摄受我所　　而能离吾我
明因日灯兴　　熟能令无光
如断莲花茎　　微丝犹连绵
佛教除烦恼　　犹断石无余
敬礼比丘足　　退辞而还家
比丘乞食已　　亦还归竹园
舍利弗还家　　貌色甚和雅
善友大目连　　同体闻才均
遥见舍利弗　　颜仪甚熙怡
告言今见汝　　而有异常容
素性至沉隐　　欢相见于今
必得甘露法　　此相非无因
答言如来告　　实获未曾法
即请而为说　　闻则心开解
诸尘垢亦除　　随生正法眼
久殖妙因果　　如观掌中灯
得佛不动信　　俱行诣佛所
与徒众弟子　　二百五十人
佛遥见二贤　　而告诸众言
彼来者二人　　吾上首弟子
一智慧无双　　二神足第一
以深净梵音　　即命汝善来
此有清凉法　　出家究竟道
手执三掎杖　　萦发持澡瓶
闻佛善来声　　即变成沙门
二师及弟子　　悉成比丘仪
稽首世尊足　　却坐于一面
随顺为说法　　皆得罗汉道
尔时有二生　　迦葉族明灯

多闻身相具　　财盈妻极贤
厌舍而出家　　志求解脱道
路由多子塔　　忽遇释迦文
光仪显明耀　　犹若祠天幢
肃然举身敬　　稽首顶礼足
尊为我大师　　我是尊弟子
久远积痴冥　　愿为作灯明
佛知彼二生　　心乐崇解脱
清净软和音　　命之以善来
闻命心融泰　　形神疲劳息
心栖胜解脱　　寂静离诸尘
大悲随所应　　略为其解说
领解诸深法　　成四无碍辩
大德普流闻　　故名大迦葉
本见身我异　　或见我即身
有我及我所　　斯见已永除
唯见众苦聚　　离苦则无余
持戒修苦行　　非因而见因
平等见苦性　　永无他聚心
若有若见无　　二见生犹豫
平等见真谛　　决定无复疑
染着于财色　　迷醉贪欲生
无常不净想　　贪爱永已乖
慈心平等念　　怨亲无异想
哀愍于一切　　则消嗔恚毒
依色诸有对　　种种杂想生
思惟坏色想　　则断色于爱
虽生无色天　　命亦要之尽
愚于四正受　　而生解脱想
寂灭离诸想　　无色贪永除
动乱心变逆　　犹狂风鼓浪
深入坚固定　　寂止掉乱心
观法无我所　　生灭不坚固
不见软中上　　我慢心自忘
炽然智慧灯　　离诸痴冥闇
见尽无尽法　　无明悉无余
思惟十功德　　十种烦恼灭
苏息作已作　　深感仰尊颜
离三而得三　　三弟子除三
犹三星布列　　三十三司弟

列侍于三五　　三侍佛亦然

化给孤独品第十八

时有大长者　　名曰给孤独
巨富财无量　　广施济贫乏
远从于北方　　憍萨罗国来
止一知识舍　　主人名首罗
闻佛兴于世　　近住于竹园
承名重其德　　即夜诣彼林
如来已知彼　　根熟净信生
随宜称其实　　而为说法言
汝已乐正法　　净信心虚渴
能减于睡眠　　而来敬礼我
今日当为汝　　具设初宾仪
汝宿殖德本　　坚固净其望
闻佛名欢喜　　堪为正法器
虚怀广行惠　　周给于贫穷
名德普流闻　　果成由宿因
今当行法施　　至心精诚施
时施寂静施　　兼受持净戒
戒为庄严具　　能转于恶趣
令人上升天　　报以天五乐
诸求为大苦　　爱欲集诸过
当修远离恶　　离欲寂静乐
知老病死苦　　世间之大患
正观察世间　　离生老病死
既见于人间　　有老病死苦
生天亦复然　　无有常存者
无常则是苦　　苦则无有我
无常苦非我　　何有我我所
知苦即是苦　　集者则为集
苦灭即寂静　　道即安隐处
群生流动性　　当知是苦本
厌末塞其源　　不愿有非有
生老死盛火　　世间普炽然
见生死动摇　　当习于无想
三摩提究竟　　甘露寂静处
空无我我所　　世间悉如幻
当观于此身　　诸大众行聚

长者闻说法　　即得于初果
生死海消灭　　唯有一滴余
空闲修离欲　　第一有无身
不如今俗人　　见谛真解脱
不离诸苦行　　种种异见网
虽至第一有　　不见真实义
邪想着天福　　有爱缚转深
长者闻说法　　阴盖焕然开
逮得于正见　　诸邪见永除
犹如秋厉风　　飘散于重云
不计自在因　　亦非邪因生
亦复非无因　　而生于世间
若自在天生　　无长幼先后
亦无五道轮　　生者不应灭
亦不应灾患　　为恶亦非过
净与不净业　　斯由自在天
若自在天生　　世间不应疑
如子从父生　　孰不识其尊
人遭穷苦时　　不应反怨天
悉应宗自在　　不应奉余神
自在是作者　　不应名自在
以其是作故　　彼则应常作
常作则自劳　　何名为自在
若无心而作　　如婴儿所为
若有心而作　　有心非自在
苦乐由众生　　则非自在作
自在生苦乐　　彼应有爱憎
已有爱憎故　　不应称自在
若复自在作　　众生应默然
任彼自在力　　何用修善为
正复修善恶　　不应有业报
自在若业生　　一切则共业
若是共业者　　皆应称自在
自在若无因　　一切亦应无
若因余自在　　自在应无穷
是故诸众生　　悉无有作者
当知自在义　　于此论则坏
一切义相违　　无说则有过
若复自性生　　其过亦如是
诸明因论者　　未曾如是说

无所依无因　　而能有所作
彼彼皆由因　　犹如依种子
是故知一切　　则非自性生
一切诸所作　　非唯一因生
而说一自性　　是故则非因
若言彼自性　　周满一切处
若周满一切　　亦无能所作
既无能所作　　是则非为因
若遍一切处　　一切有作者
是则一切时　　常应有所作
若言常作者　　无待时生物
是故应当知　　非自性为因
又说彼自性　　离一切求那
一切所作事　　亦应离求那
一切诸世间　　悉见有求那
是故知自性　　亦复非为因
若说彼自性　　异于求那者
以常为因故　　其性不应异
众生求那异　　故自性非因
自性若常者　　事亦不应坏
以自性为因　　因果理应同
世间见坏故　　当知别有因
若彼自性因　　不应求解脱
以有自性故　　应任彼生灭
假令得解脱　　自性还生缚
若自性不见　　为见法因者
此亦非为因　　因果理殊故
世间诸见事　　因果悉俱见
若自性无心　　不应有心因
如见烟知火　　因果类相求
非彼因不见　　而生于见事
犹金造器服　　始终不离金
自性是事因　　始终岂得殊
若使时作者　　不应求解脱
以彼时常故　　应任彼时节
世间无有边　　时节亦复然
是故修行者　　不应方便求
陀罗骠求那　　世间一异论
虽有种种说　　当知非一因
若说我作者　　应随欲而生

而今不随欲　　云何说我作
不欲而更得　　欲者反更违
苦乐不自在　　云何言我作
若使我作者　　应无恶趣业
种种业果生　　故知非我作
言我随时作　　时应唯作善
善恶随缘生　　故知非我作
若使无因作　　不应修方便
一切自然定　　修因何所为
世间种种业　　而获种种果
是故知一切　　非为无因作
有心及无心　　悉从因缘起
世间一切法　　非无因生者
长者心开解　　通达胜妙义
一相实智生　　决定了真谛
敬礼世尊足　　合掌而启请
居在舍婆提　　土地丰安乐
波斯匿大王　　师子元族胄
福德名称流　　远近所宗敬
欲造立精舍　　唯愿哀愍受
知佛心平等　　所居不求安
愍彼众生故　　不违我所请
佛知长者心　　大施发于今
无染无所著　　善护众生心
汝已见真谛　　素心好行施
钱财非常宝　　宜应速施为
如藏库被烧　　已出者为珍
明人知无常　　出财广行惠
悭贪者守惜　　恐尽不受用
亦不畏无常　　徒失增忧悔
应时应器施　　如健夫临敌
能施而能战　　是则勇慧士
施者众所爱　　善称广流闻
良善乐为友　　命终心常欢
无悔亦无怖　　不生饿鬼趣
此则为花报　　其果难思议
轮回六趣中　　良伴无过施
若生天人中　　为众所奉事
生于畜生道　　施报随受乐
智慧修寂定　　无依无有数

虽获甘露道　犹资施以成
缘彼惠施故　修八大人念
随念欢喜心　决定三摩提
三昧增智慧　能正观生灭
正观生灭已　次第得解脱
舍财惠施者　蠲除于贪着
慈悲恭敬与　兼除嫉恚慢
明见惠施果　无施痴见除
诸结烦恼灭　斯由于惠施
当知惠施者　则为解脱因
犹如人种栽　为荫花果故
布施亦如是　报乐大涅槃
不坚固财施　获报坚固果
施食唯得力　施衣得好色
若建立精舍　众果具足成
或施求五欲　或贪求大财
或为名闻施　有求生天乐
或为免贫苦　唯汝无想施
施中之最上　无利而不获
汝心有所弘　宜令速成就
痴爱心来游　清净眼开还
长者受佛教　惠心转增明
请优波低舍　贤友而同归
还彼憍萨罗　周行择良墟
见太子祇园　林流极清闲
往诣太子所　请求买其田
太子甚宝惜　元无出卖心
设布黄金满　犹尚地不迁
长者心欢喜　即遍布黄金
只言我不与　汝云何布金
长者言不与　何言满黄金
二人共诤讼　延及断事官
众皆叹奇特　只亦知其诚
广问其因缘　辞言立精舍
供养于如来　并及比丘僧
太子闻佛名　其心即开悟
唯取其半金　求和同建立
汝地我树林　共以供养佛
长者地祇林　以付舍利弗
经始立精舍　昼夜勤速成

高显胜庄严　　犹四天王宫
随法顺道宜　　称如来所应
世间未曾有　　增晖舍卫城
如来现神荫　　众圣集安居
无侍者哀降　　有侍资道宜
长者乘斯福　　寿尽上升天
子孙继其业　　历世种福田

父子相见品第十九

佛于摩竭国　　化种种异道
悉从一味法　　如日映众星
出彼五山城　　与千弟子俱
前后眷属从　　往诣尼金山
近伽维罗卫　　而生报恩心
当修法供养　　以奉于父王
王师及大臣　　先遣伺候人
常寻从左右　　瞻察其进止
知佛欲还国　　驱驰而先白
太子远游学　　愿满今来还
王闻大欢喜　　严驾即出迎
举国诸士庶　　悉皆从王行
渐近遥见佛　　光相倍昔容
处于大众中　　犹如梵天王
下车而徐进　　恐为法留难
瞻颜内欣踊　　口莫知所言
顾贪居俗累　　子超然登仙
虽子居道尊　　未知称何名
自惟久思渴　　今日无由宣
子今默然坐　　安隐不改容
久别无感情　　令我心独悲
如人久虚渴　　路逢清冷泉
奔驰而欲饮　　临泉忽枯渴
今我见其子　　犹是本光颜
心疏气高绝　　都无荫流心
抑情虚望断　　如渴对枯泉
未见繁想驰　　对目则无欢
如人念离亲　　忽见画形像
应王四天下　　犹若曼陀王
汝今行乞食　　斯道何足荣

安静如须弥　　光相如日明
庠行牛王步　　无畏师子吼
不受四天封　　乞求而养身
佛知父王心　　犹存于子想
为开其心故　　并哀一切众
神足升虚空　　两手捧日月
游行于空中　　种种作异变
或分身无量　　还复合为一
或入水如地　　或入地如水
石壁不碍身　　左右出水火
父王大欢喜　　父子情悉除
空中莲花座　　而为王说法
知王心慈念　　为子增忧悲
缠绵爱念子　　宜应速除灭
息爱静其心　　受我子养法
人子所未奉　　今以奉父王
父未从子得　　今从子得之
人王之奇特　　天王亦希有
胜妙甘露道　　今以奉大王
自业业受生　　业依业果报
当知业因果　　勤习度世业
谛观于世间　　唯业为良朋
亲戚及与身　　深爱相恋慕
命终神独往　　唯业良朋随
轮回于五趣　　三业三种生
爱欲为其因　　种种类差别
今当竭其力　　净治身口业
昼夜勤修习　　息乱心寂然
唯此为己利　　离此悉非我
当知三界有　　犹若海涛波
难乐难习近　　当修第四业
生死五道轮　　犹众星旋转
诸天亦迁变　　人中岂得常
涅槃为最安　　禅寂乐中胜
人王五欲乐　　危险多恐怖
犹毒蛇同居　　何有须臾欢
明人见世间　　如盛火围绕
恐怖无暂安　　求离生老死
无尽寂静处　　慧者之所居
不须利器仗　　象马以兵车

调伏贪恚痴　　天下敌无胜
知苦断苦因　　证灭修方便
正觉四真谛　　恶趣恐怖除
先现妙神通　　令王心欢喜
信乐情已深　　堪为正法器
合掌而赞叹　　奇哉誓果成
奇哉大苦离　　奇哉饶益我
虽先增忧悲　　缘悲故获利
奇哉我今日　　生子果报成
宜舍胜妙乐　　宜精勤习苦
宜离亲族荣　　宜割恩爱情
古昔诸仙王　　唐苦而无功
清凉安隐处　　汝今悉已获
自安而安彼　　大悲济众生
昔本住世间　　为转轮王者
无自在神通　　令我心开解
亦无此妙法　　使我今日欢
设为转轮王　　生死绪不绝
今已绝生死　　轮回大苦灭
能为众生类　　广说甘露法
如此妙神通　　智慧甚深广
永灭生死苦　　为天人之上
虽居圣王位　　终不获斯利
如是赞叹已　　法爱增恭敬
居王父尊位　　谦卑稽首礼
国中诸人民　　睹佛神通力
闻说深妙法　　兼见王敬重
合掌头面礼　　悉生奇特想
厌患居俗累　　咸生出家心
释种诸王子　　心悟道果成
悉厌世荣乐　　舍亲爱出家
阿难陀难陀　　金毗阿那律
难图跋难陀　　及军荼陀那
如是等上首　　及余释种子
悉从于佛教　　受法为弟子
匡国大臣子　　优陀夷为首
与诸王子俱　　随次而出家
又阿低梨子　　名曰优波离
见彼诸王子　　大臣子出家
心感情开解　　亦受出家法

父王见其子　　神力诸功德
自亦入清流　　甘露正法门
舍王位国土　　禅一甘露饭
闲居修静默　　处宫习王仙
如来悉随摄　　本族知识已
道中颜和悦　　亲戚欢喜随
时至应乞食　　入迦维罗卫
城中诸士女　　惊喜举声唱
悉达阿罗陀　　学道成而归
内外转相告　　巨细驰出看
门户窗牖中　　比肩而侧目
见佛身相好　　光明甚晖曜
外着袈裟衣　　身光内彻照
犹如日圆轮　　内外相映发
观者心悲喜　　合掌涕泪流
见佛庠序步　　敛形摄诸根
妙身显法仪　　敬惜增悲叹
剃发毁形好　　身被染色衣
堂堂仪雅容　　束身视地行
应戴羽宝盖　　手揽飞龙辔
如何冒游尘　　执钵而行乞
艺足伏怨敌　　貌足婇女欢
华服冠天冠　　黎民咸首阳
如何屈茂容　　拘心制其形
舍妙欲光服　　素身着染衣
见何相何求　　与世五欲怨
舍贤妻爱子　　乐独而孤游
难哉彼贤妃　　长夜抱忧思
而今闻出家　　性命犹能全
不审净饭王　　竟见此子不
见其妙相身　　毁形而出家
怨家犹痛惜　　父见岂能安
爱子罗睺罗　　泣涕常悲恋
见无抚慰心　　用学此道为
诸明相法者　　咸言太子生
具足大人相　　应享食四海
观今之所为　　斯则皆虚谈
如是比众多　　纷纭而乱说
如来心无著　　无欣亦无戚
慈悲愍众生　　欲令脱贫苦

增长彼善根　　并为当来世
显其少欲迹　　兼除俗尘谤
入贫里乞食　　精粗任所得
巨细不择门　　满钵归山林

受只桓精舍品第二十

世尊已开化　　迦维罗卫人
随缘度已毕　　与大众俱行
往憍萨罗国　　诣波斯匿王
只桓已庄严　　堂舍悉周备
流泉相灌注　　花果悉敷荣
水陆众奇鸟　　随类群和鸣
众美世无比　　若稽罗山宫
给孤独长者　　眷属寻路迎
散花烧名香　　奉请入只桓
手执金龙瓶　　躬跪注长水
以只桓精舍　　奉施十方僧
世尊咒愿受　　镇国令久安
给孤独长者　　福庆流无穷
时波斯匿王　　闻世尊已至
严驾出只桓　　敬礼世尊足
却坐于一面　　合掌白佛言
不图卑小国　　忽成大吉祥
恶逆多殃灾　　岂能感大人
今得睹圣颜　　沐浴饮清化
鄙虽处凡品　　蒙圣入胜流
如风拂香林　　气合成薰飙
众鸟集须弥　　异色齐金光
得与明人会　　蒙荫而同荣
野夫供仙人　　生为三足星
世利皆有尽　　圣利永无穷
人王多愆咎　　遇圣利常安
佛知王心至　　乐法如帝释
唯有二种着　　不能忘财色
知时知心行　　而为王说法
恶业卑下士　　见善犹知敬
况复自在王　　积德乘宿因
遇佛加恭敬　　此乃非为难
国素静民安　　非见佛所增

今当略说法　　大王且谛听
受持我所说　　见我功果成
命终形神乖　　亲戚悉别离
唯有善恶业　　始终而影随
当崇法王业　　子养于万民
现世名称流　　命终上升天
纵情不顺法　　今苦后无欢
古昔羸马王　　顺法受天福
金步王行恶　　寿终生恶道
我今为大王　　略说善恶法
大要当慈心　　观民犹一子
不迫亦不害　　善摄持诸根
舍邪就正路　　不自举下人
结友于苦行　　勿习邪见朋
勿恃王威势　　勿听邪佞言
勿恼诸苦行　　莫踰王正典
念佛维正法　　调伏非法者
现为人中上　　德将隆道中
深思无常想　　身命念念迁
栖心高胜境　　志求清凉津
保慈自在乐　　来世增其欢
传名于旷劫　　必报如来恩
如人爱甜果　　必种其良栽
有从明入暗　　有从闇入明
有闇闇相续　　有明明相因
智者舍三品　　当学始终明
言恶群向应　　善唱随者难
无有不作果　　作者不败亡
创业不勤习　　至竟莫能为
素不修善因　　后致乐无斯
既往无息期　　是故当修善
自省不为恶　　自作自受故
犹四石山合　　众生无逃处
生老病死山　　群生脱无由
唯有行正法　　出斯苦重山
世间悉无常　　五欲境如电
老死锥锋端　　何应习非法
古昔诸胜王　　犹若自在天
勇健志腾虚　　暂显已磨灭
劫火镕须弥　　海水悉枯竭

况身如泡沫　　而望久存世
猛风止随蓝　　日光翳须弥
盛火水所消　　有物悉归灭
此身无常器　　长夜苦守护
广资以财色　　放逸生惰慢
死时忽然至　　挺直如枯木
明人见斯变　　勤修岂睡眠
生死独摇机　　不止会堕落
不习不续乐　　苦报者不为
不近不胜友　　不学不断智
学不受有智　　受必令无身
有身不染境　　染境为大过
虽生无色天　　不免时迁变
当学不变身　　不变则无过
以有此身故　　为众苦之本
是故诸智者　　息本于无身
一切众生类　　斯由欲生苦
是故于欲有　　当生厌离心
厌离于欲有　　则不受众苦
虽生色无色　　变易为大患
以不寂静故　　况不离于欲
如是观三界　　无常无有主
众苦常炽然　　智者岂愿乐
如树盛火然　　众鸟岂群集
觉者为明士　　离此则无明
此则开觉士　　离此则非觉
此则应所作　　离此则不应
此则为近宗　　离此与理乖
言此殊胜法　　非在家所应
此则为非说　　法唯在人弘
患热入冷水　　一切得清凉
冥室灯火明　　悉睹于五色
修道亦如是　　道俗无异方
或山居堕罪　　或在家升仙
痴冥为巨海　　邪见为涛波
群生随爱流　　漂转莫能度
智慧为轻舟　　坚持三昧正
方便鼓念楫　　能济无知海
时王专心听　　一切智所说
厌薄于俗荣　　知王者无欢

如逸醉犴象　　醉醒纯熟还
时有诸外道　　见王信敬佛
咸求于大王　　与佛决神通
时王白世尊　　愿从彼所求
佛即默然许　　种种诸异见
五通神仙士　　悉来诣佛所
佛即现神力　　正基坐空中
普放大光明　　如日耀朝阳
外道悉降伏　　国民普归宗
为母说法故　　即升忉利天
三月处天宫　　普化诸天人
度母报恩毕　　安居时过还
诸天众羽从　　乘于七宝阶
下至阎浮提　　诸佛常下处
无量诸天人　　乘宫殿随送
阎浮提君民　　合掌而仰瞻

守财醉象调伏品第二十一

天上教化母　　及余诸天众
还游于人中　　随缘而行化
树提迦耆婆　　首罗输卢那
长者子央伽　　及无畏王子
尼瞿屡陀等　　尸利掘多迦
尼揵忧波离　　悉令得解脱
乾陀罗国王　　其名弗迦罗
闻说微妙法　　舍国而出家
醯茂钵仾鬼　　及波多耆利
于毗富罗山　　调伏而受化
波罗延梵志　　波沙那山中
半偈微细义　　调伏令信乐
他那摩帝村　　有鸠吒檀耽
是二生之首　　广杀生祠祀
如来方便化　　令其入正道
于毗提诃山　　大威德天神
名般遮尸呿　　受法入决定
毗纽瑟吒村　　化彼难陀母
央伽富梨城　　降伏大力神
富那跋陀罗　　输屡那檀陀
凶恶大力龙　　国王及后宫

悉皆受正法　　以开甘露门
于彼侏儒村　　稽那及尸卢
志求生天乐　　化令入正道
央瞿利摩罗　　于彼修侔村
为现神通力　　化令即调伏
有大长者子　　浮梨耆婆男
大富多钱财　　如富那跋陀
即于如来前　　受化广行施
于彼跋提村　　化彼跋提梨
及与跋陀罗　　兄弟二鬼神
毗提诃富利　　有二婆罗门
一名为大寿　　二名曰梵寿
论议以降伏　　令入于正法
至毗舍离城　　化诸罗刹鬼
并离车师子　　及诸离车众
萨遮尼犍子　　悉令入正法
阿摩勒迦波　　有鬼跋陀罗
及跋陀罗迦　　跋陀罗劫摩
又至阿腊山　　度鬼阿腊婆
二名鸠摩罗　　三诃悉多迦
还至伽阇山　　度鬼缅迦那
及针毛夜叉　　及其姊妹子
又至波罗奈　　化彼迦旃延
然后乘神通　　至输卢波罗
化彼诸商人　　多波揵尼剑
受其旃檀堂　　妙香流于今
至摩醯波低　　度迦毗罗仙
牟尼住于彼　　足蹈于石上
千辐双轮现　　终则不磨灭
至波罗那处　　化婆罗那鬼
至摩偷罗国　　度鬼竭昙摩
偷罗俱瑟吒　　度赖吒波罗
至鞞兰若村　　度诸婆罗门
迦利摩沙村　　度萨毗萨深
亦复化于彼　　阿耆尼毗舍
复还舍卫国　　度彼瞿昙摩
阇帝输卢那　　道迦阿低梨
还憍萨罗国　　度外道之师
弗迦罗婆梨　　及诸梵志众
至施多毗迦　　寂静空闲处

度诸外道仙　令入佛仙路
至阿输阇国　度诸鬼龙众
至舍毗罗国　度二恶龙王
一名金毗罗　二名迦罗迦
又至跋伽国　化度夜叉鬼
其名曰毗沙　那鸠罗父母
并及大长者　令信乐正法
至俱舍弥国　化度瞿师罗
及二优婆夷　波阇郁多罗
伴等优婆夷　众多次第度
至揵陀罗国　度阿婆罗龙
如是等次第　空行水陆性
皆悉往化度　如日照幽冥
尔时提婆达　见佛德殊胜
内心怀嫉妒　退失诸禅定
造诸恶方便　破坏正法僧
登耆阇崛山　崩石以打佛
石分为二分　堕于佛左右
于王平直路　放狂醉恶象
震吼若雷霆　勇气奋成云
横泄而奔走　逸越如暴风
鼻牙尾四足　触则莫不摧
王舍城巷路　狼藉杀伤人
横尸而布路　髓脑血流离
一切诸士女　恐怖不出门
合城悉战悚　但闻惊唤声
有出城驰走　有窟穴自藏
如来众五百　时至而入城
高阁窗牖人　启佛令勿行
如来心安泰　怡然无惧容
唯念贪嫉苦　慈心欲令安
天龙众营从　渐至狂象所
诸比丘逃避　唯与阿难俱
犹法种种相　一自性不移
醉象奋狂怒　见佛心即醒
投身礼佛足　犹若太山崩
莲花掌摩顶　如日照乌云
跪伏佛足下　而为说法言
象莫害大龙　象与龙战难
象欲害大龙　终不生善处

贪恚痴迷醉　　难降佛已降
是故汝今日　　当舍贪恚痴
已没苦淤泥　　不舍转更深
彼象闻佛说　　醉解心即悟
身心得安乐　　如渴饮甘露
象已受佛化　　国人悉欢喜
咸叹唱希有　　设种种供养
下善转成中　　中善进增上
不信者生信　　已信者深固
阿阇世大王　　见佛降醉象
心生奇特想　　欢喜倍增敬
如来善方便　　现种种神力
调伏诸众生　　随力入正法
举国修善业　　犹如劫初人
彼提婆达兜　　为恶自缠缚
先神力飞行　　今堕无择狱

庵摩罗女见佛品第二十二

世尊广化毕　　而生涅槃心
发于王舍城　　诣巴连弗邑
到已住于彼　　娑吒利支提
彼是摩竭提　　边邑附庸国
国主婆罗门　　多闻明经典
瞻相土安危　　国之仰观师
摩竭王遣使　　敕告彼仰观
命起于牢城　　以备于强邻
世尊记彼地　　天神所保持
于中起城郭　　永固不危亡
仰观心欢喜　　共养佛法僧
佛出彼城门　　往诣恒河滨
仰观深敬佛　　名为瞿昙门
恒河侧人民　　皆出迎世尊
兴种种供养　　各严船令渡
世尊以船多　　偏受违众心
即以神通力　　隐身及大众
忽从此岸没　　而出于彼岸
以乘智慧船　　广济于众生
缘斯德力故　　济河不凭舟
恒河侧人民　　同声唱奇哉

咸言名此津　　名为瞿昙津
城门瞿昙门　　津名瞿昙津
斯名流于世　　历代共称传
如来复前行　　至彼鸠梨村
说法多所化　　复至那提村
人民多疫死　　亲戚悉来问
诸亲疫死者　　命终生何所
佛善知业报　　悉随问记说
前至鞞舍离　　住于庵罗林
彼庵摩罗女　　承佛诣其园
侍女众随从　　庠序出奉迎
善执诸情根　　身服轻素衣
舍离庄严服　　自沐浴香花
犹世贞贤女　　洁素以祠天
端正妙容姿　　犹天玉女形
佛遥见女来　　告诸比丘众
此女极端正　　能留行者情
汝等当正念　　以慧镇其心
宁在暴虎口　　狂夫利剑下
不于女人所　　而起爱欲情
女人显恣态　　若行住坐卧
乃至画像形　　悉表妖姿容
劫夺人善心　　如何不自防
现啼笑喜怒　　纵体而垂肩
或散发鬓倾　　犹尚乱人心
况复饰容仪　　以显妙姿颜
庄严隐陋形　　诱诳于愚夫
迷乱生德想　　不觉丑秽形
当观无常苦　　不净无我所
谛见其真实　　灭除贪欲想
正观于自境　　天女尚不乐
况复人间欲　　而能留人心
当执精进弓　　智慧锋利箭
被正念重铠　　决战于五欲
宁以热铁枪　　贯彻于双目
不以爱欲心　　而观于女色
爱欲迷其心　　炫惑于女色
乱想而命终　　必堕三恶道
畏彼恶道苦　　不受女人欺
根不系境界　　境界不系根

于中贪欲想　由根系境界
犹如二耕牛　同一轭一鞅
牛不转相缚　根境界亦然
是故当制心　勿令其放逸
佛为诸比丘　种种说法已
彼庵摩罗女　渐至世尊前
见佛坐树下　禅定静思惟
念佛大悲心　哀受我树林
端心敛仪容　止素妖冶情
恭形心纯至　稽首接足礼
世尊命令坐　随心为说法
汝心已纯静　表彻外德容
壮年丰财宝　备德兼姿颜
能信乐正法　是则世之难
丈夫宿智慧　乐法非为奇
女人情志弱　智浅爱欲深
而能乐正法　此亦为甚难
人生于世间　唯应法自娱
财色非常宝　唯正法为珍
强良病所坏　少壮老所迁
命为死所困　行法无能侵
所爱莫不离　不爱而强邻
所求不随意　唯法为从心
他力为大苦　自在力为欢
女人悉由他　兼怀他子苦
是故当思惟　厌离于女身
彼庵摩罗女　闻法心欢喜
坚固智增明　能断于爱欲
即自厌女身　不染于境界
虽耻于陋形　法力劝其心
稽首而白佛　已蒙尊摄受
哀受明供养　令满其志愿
佛知彼诚心　兼利诸群生
默然受其请　令即随欢喜
视听转增明　作礼而还家

佛所行赞经卷第五

神力住寿品第二十三

尔时鞞舍离　诸离车长者
闻世尊入国　住庵摩罗园
有乘素车舆　素盖素衣服
青赤黄绿色　其众各异仪
导从翼前后　争涂竞路前
天冠衮花服　宝饰以庄严
威容盛明曜　增晖彼园林
除舍五威仪　下车而步进
息慢而形恭　顶礼于佛足
大众围绕佛　如日重轮光
离车名师子　为诸离车长
德貌如师子　位居师子臣
灭除师子慢　受诲释师子
汝等大威德　名族美色容
能除世憍慢　受法以增明
财色香花饰　不如戒庄严
国土丰安乐　唯以汝等荣
荣身而安民　在于调御心
加以乐法情　令德转崇高
非薄土群鄙　而能集众贤
当日新其德　抚养于万民
导众以明正　如牛王涉津
若人能自念　今世及后世
唯当修正戒　福利二世安
为众所敬重　名称普流闻
仁者乐为友　德流永无疆
山林宝玉石　皆依地而生
戒德亦如地　众善之所由
无翅欲腾虚　渡河无良舟
人而无戒德　济苦为实难
如树美花果　针刺难可攀
多闻美色力　破戒者亦然
端坐胜堂阁　王心自庄严
净戒功德具　随大仙而征
染服衣毛羽　螺髻剃须发
不修于戒德　方涉众苦难
日夜三沐浴　奉火修苦行
遗身秽野兽　赴水火投岩
食果饵草根　吸风饮恒水
服气以绝粮　远离于正戒

习斯禽兽道　　非为正法器
毁戒招诽谤　　仁者所不亲
心常怀恐怖　　恶名如影随
现世无利益　　后世岂获安
是故智慧士　　当修于净戒
于生死旷野　　戒为善导师
持戒由自力　　此则不为难
净戒为梯蹬　　令人上升天
建立净戒者　　斯由烦恼微
诸过坏其心　　丧失善功德
先当离我所　　我所覆诸善
犹灰覆火上　　足蹈而觉烧
憍慢覆其心　　如日隐重云
慢怠灭惭愧　　忧悲弱强志
老病坏壮容　　我慢灭诸善
诸天阿修罗　　贪嫉兴诤讼
丧失诸功德　　悉由我慢怀
我于胜中胜　　我德胜者同
我于胜小劣　　斯则为愚夫
色族悉无常　　动摇不暂停
终为磨灭法　　何用憍慢为
贪欲为巨患　　诈亲而密怨
猛火从内发　　贪火亦复然
贪欲之炽燃　　甚于世界火
火盛水能灭　　贪爱难可消
猛火焚旷野　　草尽还复生
贪欲火焚心　　正法生则难
贪欲求世乐　　乐增不净业
恶业堕恶道　　怨无过贪欲
贪则生于爱　　爱则习诸欲
习欲招众苦　　元恶无过贪
贪则为大病　　智药愚夫止
邪觉不正思　　能令贪欲增
无常苦不净　　无我无我所
智慧真实观　　能灭彼邪贪
是故于境界　　当修真实观
真实观已生　　贪欲得解脱
见德生贪欲　　见过起嗔恚
德过二俱忘　　贪恚得除灭
嗔恚改素容　　能坏端正色

嗔恚翳明目　　害法义欲闻
断绝亲爱义　　为世所轻贱
是故当舍恚　　勿随于嗔心
能制狂恚心　　是名善御者
世称善调驷　　是为摄绳容
纵恚不自禁　　忧悔火随烧
若人起嗔恚　　先自烧其心
然后加于彼　　或烧或不烧
生老病死苦　　逼迫于众生
复加于恚害　　多怨复增怨
见世众苦迫　　应起慈悲心
众生起烦恼　　增微无量差
如来善方便　　随病而略说
譬如世良医　　随病而投药
尔时诸离车　　闻佛所说法
即起礼佛足　　欢喜而顶受
请佛及大众　　明日设薄供
佛告诸离车　　庵摩罗已请
离车怀感愧　　彼何夺我利
知佛心平等　　而起随喜心
如来善随宜　　安慰令心悦
伏化纯熟归　　如蛇被严咒
夜过明相生　　佛与大众俱
诣庵摩罗舍　　受彼供养毕
往诣毗纽村　　于彼夏安居
三月安居竟　　复还鞞舍离
住猕猴池侧　　坐于林树间
普放大光明　　以感魔波旬
来诣于佛所　　合掌劝请言
昔尼连禅侧　　已发真实要
我所作事毕　　当入于涅槃
今所作已作　　当遂于本心
时佛告波旬　　灭度时不远
却后三月满　　当入于涅槃
时魔知如来　　灭度已有期
情愿既已满　　欢喜还天宫
如来坐树下　　正受三摩提
放舍业报寿　　神力住命存
以如来舍寿　　大地普震动
十方虚空境　　周遍大火然

须弥顶崩颓　　天雨飞砾石
狂风四激起　　树木悉摧折
天乐发哀声　　天人心忘欢
佛从三昧起　　普告诸众生
我今已舍寿　　三昧力存身
身如朽败车　　无复往来因
已脱于三有　　如鸟破卵生

离车辞别品第二十四

尊者阿难陀　　见地普天动
心惊身毛竖　　问佛何因缘
佛告阿难陀　　我住三月寿
余命行悉舍　　是故地大动
阿难闻佛教　　悲感泪交流
犹如大力象　　摇彼栴檀树
扰动理迫迮　　香汁泪流下
亲重大师尊　　恩深未离欲
惟此四事故　　悲苦不自胜
今我闻世尊　　涅槃决定教
举体悉萎消　　迷方失常音
所闻法悉忘　　荒悖亡天地
怪哉救世主　　灭度一可驶
遭寒水垂死　　遇火忽复灭
于烦恼旷野　　迷乱失其方
忽遇善导师　　未度忽复失
如人涉长漠　　热渴久乏水
忽遇清凉池　　奔趣悉枯竭
绀睫瞪睛目　　明鉴于三世
智慧照幽冥　　昏冥一何速
犹如旱地苗　　云兴仰希雨
暴风云速灭　　望绝守空田
无智大闇冥　　群生悉迷方
如来燃慧灯　　忽灭莫由出
佛闻阿难说　　酸诉情悲切
软语安慰言　　为说真实法
若人知自性　　不应处忧悲
一切诸有为　　悉皆磨灭法
我已为汝说　　合会性别离
恩爱理不常　　当舍悲恋心

有为流动法　　生灭不自在
欲令长存者　　终无有是处
有为若常存　　无有迁变者
此则为解脱
于何而更求　　汝及余众生
今于我何求　　汝等所应得
我以为说竟　　何用我此身
妙法身长存　　我住我寂静
所要唯在此　　然我于众生
未曾有所惓　　当修厌离想
善住于自洲　　当知自洲者
专精勤方便　　独静修闲居
不从于他信　　当知法洲者
决定明慧灯　　能灭除痴闇
观察四境界　　逮得于胜法
离我离我所　　骨竿皮肉涂
血浇以筋缠　　谛观悉不净
云何乐此身　　诸受从缘生
犹如水上泡　　生灭无常苦
远离于乐想　　心识生住灭
新新不暂停　　思惟于寂灭
常想永已乖　　众行因缘起
聚散不常俱　　愚痴生我想
慧者无我所　　于此四境界
思惟正观察　　此则一乘道
众苦悉皆灭　　若能住于此
真实正观者　　佛身之存亡
此法常无尽　　佛说此妙法
安慰阿难时　　诸离车闻之
惶怖咸来集　　悉舍俗威仪
驱驰至佛所　　礼毕一面坐
欲问不能宣　　佛已知其心
逆为方便说　　我今观察汝
心有异常想　　放舍俗缘务
唯念法为情　　汝今欲从我
所闻所知者　　于我存亡际
慎莫生忧悲　　无常有为性
躁动变易法　　不坚非利益
无有久住相　　古昔诸仙王
婆私吒仙等　　曼陀转轮王

其比亦众多　　如是诸先胜
力如自在天　　悉已久磨灭
无一存于今　　日月天帝释
其数亦甚众　　悉皆归磨灭
无有长存者　　过去世诸佛
数如恒边沙　　智慧照世间
悉皆如灯灭　　未来世诸佛
将灭亦复然　　我今岂独异
当入于涅槃　　彼有应度者
今宜进前行　　毗舍离快乐
汝等且自安　　世间无依怙
三界不足欢　　当止忧悲苦
而生离欲心　　决断长别已
而游于北方　　靡靡涉长路
如日傍西山
尔时诸离车　　悲吟逐路随
仰天而哀叹　　呜呼何怪哉
形如真金山　　众相具庄严
不久将崩坏　　无常何无慈
生死久虚渴　　如来智慧母
而今顿放舍　　无救苦奈何
众生久闇冥　　假明慧以行
如何智慧日　　忽然而潜光
无智为迅流　　漂浪诸众生
如何法桥梁　　一旦忽然摧
慈悲大医王　　无上智良药
疗治众生苦　　如何忽远逝
慈悲妙天幢　　智慧以庄严
金刚心绞络　　世间观无厌
祠祀严胜幢　　云何一旦崩
众生何薄福　　轮回生尽流
解脱门忽闭　　长苦无出期
如来善安慰　　割情而长辞
制心忍悲恋　　如萎迦尼花
徘徊而迟迟　　怅快随路行
如人丧其亲　　葬毕长诀还

涅槃品第二十五

佛至涅槃处　　鞞舍离空虚

犹如夜云冥　　星月失光明
国土先安乐　　而今顿凋悴
犹如丧慈父　　孤女常独悲
如端正无闻　　聪明而薄德
心辩而口吃　　明慧而乏才
神通无威仪　　慈悲心虚伪
高胜而无力　　威仪而无法
鞞舍离亦然　　素荣而今悴
犹如秋田苗　　失水悉枯萎
或断火灭烟　　或对食忘餐
悉废公私业　　不修诸俗缘
念佛感恩深　　默默各不言
时师子离车　　强忍其忧悲
垂泣发哀声　　以表眷恋心
破坏诸邪径　　显示于正法
已降诸外道　　遂往不复还
世绝离世道　　无常为大病
世尊入大寂　　无依无有救
方便最胜尊　　潜光究竟处
我等失强志　　如火绝其薪
世尊舍世荫　　群生甚可悲
如人失神力　　举世共哀之
逃暑投凉池　　遭寒以凭火
一旦悉廓然　　群生何所归
通达殊胜法　　为世陶铸师
世间失宰正　　人丧道则亡
老病死自在　　道丧非道通
能坏大苦机　　世间何有双
猛热极焰盛　　大云雨令消
贪欲火炽然　　其谁能令灭
坚固能担者　　已舍世重任
复何智慧力　　能为不请友
如彼临刑囚　　为死而醉酒
众生迷惑识　　惟为死受生
利锯以解材　　无常解世间
痴闇为深水　　爱欲为巨浪
烦恼为浮沫　　邪见摩竭鱼
唯有智慧船　　能度斯大海
众病为树花　　衰老为纤条
死为树深根　　有业为其芽

智慧刚利刀　　能断三有树
无明为钻燧　　贪欲为炽焰
五欲境界薪　　灭之以智水
具足殊胜法　　已坏于痴冥
见安隐正路　　究竟诸烦恼
慈悲化众生　　怨亲无异相
一切智通达　　而今悉弃舍
软美清净音　　方身纤长臂
大仙而有边　　何人得无穷
当觉时迁速　　应勤求正法
如崄道遇水　　时饮速进路
非常甚暴逆　　普坏无贵贱
正观存于心　　虽眠亦常觉
时离车师子　　常念佛智慧
厌离于生死　　叹慕人师子
不存世恩爱　　深崇离欲德
折伏轻躁意　　栖心寂静处
勤修行惠施　　远离于懦慢
乐独修闲居　　思惟真实法
尔时一切智　　圆身师子顾
瞻彼鞞舍离　　而说长辞偈
是吾之最后　　游此鞞舍离
往力士生地　　当入于涅槃
渐次第游行　　至彼蒲加城
安住坚固林　　教诫诸比丘
吾今以中夜　　当入于涅槃
汝等当依法　　是则尊胜处
不入修多罗　　亦不慎律仪
真实义相违　　则不应摄受
非法亦非律　　又非我所说
是则为闇说　　汝等应速舍
执受于明说　　是则非颠倒
是则我所说　　如法如律教
如我法律受　　是则为可信
言我法律非　　是则不可信
不解微细义　　谬随于文字
是则为愚夫　　非法而妄说
不别其真伪　　无见而闇受
犹鍮金共肆　　诳惑于世间
愚夫习浅智　　不解真实义

受于相似法　　而作真法受
是故当审谛　　观察真法律
犹如炼金师　　烧打而取真
不知诸经论　　是则非黠慧
不应说所应　　应作不应见
当作平等受　　句义如说行
执剑无方便　　则反伤其手
辞句不巧便　　其义难了知
如夜行求室　　宅旷莫知处
失义则忘法　　忘法心驰乱
是故智慧士　　不违真实义
说斯教诫已　　至于波婆城
彼诸力士众　　设种种供养
时有长者子　　其名曰纯陀
请佛至其舍　　供设最后饭
饭食说法毕　　行诣鸠夷城
度于蕨蕨河　　及熙连二河
彼有坚固林　　安隐闲静处
入金河洗浴　　身若真金山
告敕阿难陀　　于彼双树间
扫洒令清净　　安置于绳床
吾今中夜时　　当入于涅槃
阿难闻佛教　　气塞而心悲
行泣而奉教　　布置讫还白
如来就绳床　　北首右胁卧
枕手累双足　　犹如师子王
毕苦后边身　　一卧永不起
弟子众围绕　　哀叹世眼灭
风止林流静　　鸟兽寂无声
树木汁泪流　　华叶非时零
未离欲人天　　悉皆大惶怖
如人游旷泽　　道险未至村
但恐行不至　　心惧形匆匆
如来毕竟卧　　而告阿难陀
往告诸力士　　我涅槃时至
彼若不见我　　永恨生大苦
阿难受佛教　　悲泣而随路
告彼诸力士　　世尊已毕竟
诸力士闻之　　极生大恐怖
士女奔驰出　　号泣至佛所

弊衣而散发　　蒙尘身流汗
号恸诣彼林　　犹如天福尽
垂泪礼佛足　　忧悲身萎熟
如来安慰说　　汝等勿忧悴
今应随喜时　　不宜生忧戚
长劫之所规　　我今始获得
已度根境界　　无尽清凉处
离地水火风　　寂静不生灭
永除于忧患　　云何为我忧
我昔伽阇山　　欲舍于此身
以本因缘故　　存世至于今
守斯危脆身　　如毒蛇同居
今入于大寂　　众苦缘已毕
不复更受身　　未来苦长息
汝等不复应　　为我生恐怖
力士闻佛说　　入于大寂静
心乱而目冥　　如睹大黑闇
合掌白佛言　　佛离生死苦
永之寂灭乐　　我等实欣庆
犹如被烧舍　　亲从盛火出
诸天犹欢喜　　何况于世人
如来既灭后　　群生无所睹
永违于救护　　是故生忧悲
譬如商人众　　远涉于旷野
唯有一导师　　忽然中道亡
大众无所怙　　云何不忧悲
现世自证知　　睹一切知见
而不获胜利　　举世所应笑
譬如经宝山　　愚痴守贫苦
如是诸力士　　向佛而悲诉
犹如人一子　　悲诉于慈父
佛以善诱辞　　显示第一义
告诸力士众　　诚如汝所言
求道须精勤　　非但见我得
如我所说行　　得离众苦网
行道存于心　　不必由见我
犹如疾病人　　依方服良药
众病自然除　　不待见医师
不如我说行　　空见我无益
虽与我相远　　行法为近我

同止不随法　　当知去我远
摄心莫放逸　　精勤修正业
人生于世间　　长夜众苦迫
扰动不自安　　犹若风中灯
时诸力士众　　闻佛慈悲教
内感而收泪　　强自抑止归

大般涅槃品第二十六

尔时有梵志　　名须跋陀罗
贤德悉备足　　净戒护众生
少禀于邪见　　修外道出家
欲来见世尊　　告语阿难陀
我闻如来道　　厥义深难测
世间无上觉　　第一调御师
今欲般涅槃　　难复可再遇
难见见者难　　犹如镜中月
我今欲奉见　　无上善导师
为求免众苦　　度生死彼岸
佛日欲潜光　　愿令我暂见
阿难情悲感　　兼谓为讥论
或欣世尊灭　　不宜令佛见
佛知彼希望　　堪为正法器
而告阿难言　　听彼外道前
我为度人生　　汝勿作留难
须跋陀罗闻　　心生大欢喜
乐法情转深　　加敬至佛前
应时随顺言　　软语而问讯
和颜合掌请　　今欲有所问
世有知法者　　如我比甚众
唯闻佛所得　　解脱异要道
愿为我略说　　沾润虚渴怀
不为论议故　　亦无胜负心
佛为彼梵志　　略说八正道
闻即虚心受　　犹迷得正路
觉知先所学　　非为究竟道
即得未曾闻　　舍离于邪径
兼背痴闇障　　思惟先所习
嗔恚痴冥俱　　长养不善业
爱恚痴等行　　能起诸善业

多闻慧精进　　亦由有爱生
恚痴若断者　　则离于诸业
诸业既已除　　是名业解脱
诸业解脱者　　不与义相应
世间说一切　　悉皆有自性
有爱嗔恚痴　　而有自性者
此则应常存　　云何而解脱
正使恚痴灭　　有爱还复生
如水自性冷　　缘火故成热
热息归于冷　　以自性常故
当知有爱性　　闻慧进不增
不增亦不减　　云何是解脱
先谓彼生死　　本从性中生
今观于彼义　　无得解脱者
性者则常住　　云何有究竟
譬如燃明灯　　何能令无光
佛道真实义　　缘爱生世间
爱灭则寂静　　因灭故果亡
本谓我异身　　不见无作者
今闻佛正教　　世间无有我
诸法因缘生　　无有自在故
因缘生故苦　　因缘灭亦然
观世因缘生　　则灭于断见
缘离世间灭　　则离于常见
悉舍本所见　　深见佛正法
宿命种善因　　闻法能即悟
已得善寂灭　　清凉无尽处
心开信增广　　仰瞻如来卧
不忍观如来　　舍世般涅槃
及佛未究竟　　我当先灭度
合掌礼圣颜　　一面正基坐
舍寿入涅槃　　如雨灭小火
佛告诸比丘　　我最后弟子
而今已涅槃　　汝等当供养
佛以初夜过　　月明众星朗
闲林静无声　　而兴大悲心
遗诫诸弟子　　吾般涅槃后
汝等当恭敬　　波罗提木叉
即是汝大师　　巨夜之明灯
贫人之大宝　　当所教诫者

汝等当随顺　　如事我无异
当净身口行　　离诸治生业
田宅畜众生　　积财及五谷
一切当远离　　如避大火坑
垦土截草木　　医疗治诸病
仰观于历数　　步推吉凶象
占相于利害　　此悉不应为
节身随时食　　不受使行术
不合和汤药　　远离诸谄曲
顺法资生具　　应当知量受
受则不积聚　　是则略说戒
为众戒之根　　亦为解脱本
依此法能生　　一切诸正受
一切真实智　　缘斯得究竟
是故当执持　　勿令其断坏
净戒不断故　　则有诸善法
无则无诸善　　以戒建立故
已住清净戒　　善摄诸情根
犹如善牧牛　　不令其纵暴
不摄诸根马　　纵逸于六境
现世致殃祸　　将坠于恶道
譬如不调马　　令人堕坑陷
是故明智者　　不应纵诸根
诸根甚凶恶　　为人之重怨
众生爱诸根　　还为彼伤害
深怨盛毒蛇　　暴虎及猛火
世间之甚恶　　慧者所不畏
唯畏轻躁心　　将人入恶道
以彼乐小恬　　不观深险故
狂象失利钩　　猿猴得树林
轻躁心如是　　慧者当摄持
放心令自在　　终不得寂灭
是故当制心　　速之安静处
饭食知节量　　当如服药法
勿因于饭食　　而生贪恚心
饭食止饥渴　　如膏朽败车
譬如蜂采花　　不坏其色香
比丘行乞食　　勿伤彼信心
若人开心施　　当推彼所堪
不筹量牛力　　重载令其伤

朝中晡三时　次第修正业
初后二夜分　亦莫着睡眠
中夜端心卧　系念在明相
勿终夜睡眠　令身命空过
时火常烧身　云何长睡眠
烦恼众怨家　乘虚而随害
心惛于睡寐　死至孰能觉
毒蛇藏于宅　善咒能令出
黑虺居其心　明觉善咒除
无术而长眠　是则无惭人
惭愧为严服　惭为制象钩
惭愧令心定　无惭丧善根
惭愧世称贤　无惭禽兽伦
若人以利刀　节节解其身
不应怀恚恨　口不加恶言
恶念而恶言　自伤不害彼
节身修苦行　无过忍辱胜
唯有行忍辱　难伏坚固力
是故勿怀恨　恶言以加人
嗔恚坏正法　亦坏端正色
丧失美名称　嗔火自烧心
嗔为功德怨　爱德勿怀恨
在家多诸恼　嗔恚故非怪
出家而怀嗔　是则与理乖
犹如冷水中　而有盛火燃
憍慢心若生　当自手摩顶
剃发服染衣　手持乞食器
边生裁自活　何为生憍慢
俗人衣色族　憍慢亦为过
何况出家人　志求解脱道
而生憍慢心　此则大不可
曲直性相违　不俱犹霜炎
出家修直道　谄曲非所应
谄伪幻虚诈　唯法不欺诳
多求则为苦　少欲则安隐
为安应少欲　况求真解脱
悭吝畏多求　恐损其财宝
好施者亦畏　愧财不供足
是故当小欲　施彼无畏心
由此少欲心　则得解脱道

若欲求解脱　亦应习知足
知足常欢喜　欢喜即是法
资生具虽陋　知足故常安
不知足之人　虽得生天乐
以不知足故　苦火常烧心
富而不知足　是亦为贫苦
虽贫而知足　是则第一富
其不知足者　五欲境弥广
犹更求无厌　长夜驰骋苦
汲汲怀忧虑　反为知足哀
不多受眷属　其心常安隐
安隐寂静故　人天悉奉事
是故当舍离　亲疏二眷属
如旷泽孤树　众鸟多集栖
多畜众亦然　长夜受众苦
多众多缠累　如老象溺泥
若人勤精进　无利而不获
是故当昼夜　精勤不懈怠
山谷微流水　常流故决石
钻火不精进　徒劳而不获
是故当精进　如壮夫钻火
善友虽为良　不及于正念
正念存于心　众恶悉不入
是故修行者　常当念其身
于身若失念　一切善则忘
譬如勇猛将　被钾御强敌
正念为重铠　能制六境贼
正定捡觉心　观世间生灭
是故修行者　当习三摩提
三昧已寂静　能灭一切苦
智慧能照明　远离于摄受
等观内思惟　随顺趣正法
在家及出家　斯应由此路
生老死大海　智慧为轻舟
无明大闇冥　智慧为明灯
诸缠结垢病　智慧为良药
烦恼棘刺林　智慧为利斧
痴爱駃水流　智慧为桥梁
是故当勤习　闻思修生慧
成就三种慧　虽盲慧眼通

无慧心虚伪　　是则非出家
是故当觉知　　离诸虚伪法
逮得微妙乐　　寂静安隐处
遵崇不放逸　　放逸为善怨
若人不放逸　　得生帝释处
纵心放逸者　　则堕阿修罗
安慰慈悲业　　所应我已毕
汝等当精勤　　善自修其业
山林空闲处　　增长寂静心
当自勤劝勉　　勿令后悔恨
犹如世良医　　应病说方药
抱病而不服　　是非良医过
我已说真实　　显示平等路
闻而不奉用　　此非说者咎
于四真谛义　　有所不了者
汝今悉应问　　勿复隐所怀
世尊哀愍教　　众会默然住
时阿那律陀　　观察诸大众
默然无所疑　　合掌而白佛
月温日光冷　　风静地性动
如是四种惑　　世间悉已无
苦集灭道谛　　真实未曾违
如世尊所说　　众会悉无疑
唯世尊涅槃　　一切悉悲感
不于世尊说　　起不究竟想
正使新出家　　情未深解者
闻今殷勤教　　疑惑悉已除
已度生死海　　无欲无所求
今皆生悲恋　　叹佛灭何速
佛以阿那律　　种种忧悲说
复以慈愍心　　安慰而告言
正使经劫住　　终归当别离
异体而和合　　理自不常俱
自他利已毕　　空住何所为
天人应度者　　悉已得解脱
汝等诸弟子　　展转维正法
知有必磨灭　　勿复生忧悲
当自勤方便　　到不别离处
我已燃智灯　　照除世闇冥
世皆不牢固　　汝等当随喜

如亲遭重病　　疗治脱苦患
已舍于苦器　　逆生死海流
永离众苦患　　是亦应随喜
汝等善自护　　勿生于放逸
有者悉归灭　　我今入涅槃
言语从是断　　此则最后教
入初禅三昧　　次第九正受
逆次第正受　　还入于初禅
复从初禅起　　入于第四禅
出定心无寄　　便入于涅槃
以佛涅槃故　　大地普震动
空中普雨火　　无薪而自焰
又复从地起　　八方俱炽燃
乃至诸天宫　　炽燃亦如是
雷霆动天地　　霹雳震山川
犹天阿修罗　　击鼓战斗声
狂风四激起　　山崩雨灰尘
日月无光晖　　清流悉沸涌
坚固林萎悴　　华叶非时零
飞龙乘黑云　　垂五首泪流
四王及眷属　　含悲兴供养
净居天来下　　虚空中列侍
观察无常变　　无忧亦无喜
叹世违天师　　眼灭一何速
八部诸天神　　遍满虚空中
散华以供养　　戚戚心不欢
唯有魔王喜　　奏乐以自娱
阎浮提失荣　　犹山颓巅崩
大象素牙折　　牛王双角摧
虚空无日月　　莲花遭严霜
如来般涅槃　　世间悴亦然

叹涅槃品第二十七

时有一天子　　乘千白鹄宫
于上虚空中　　观佛般涅槃
普为诸天众　　广说无常偈
一切性无常　　速生而速灭
生则与苦俱　　唯寂灭为乐
行业薪积聚　　智慧火炽燃

名称烟冲天　时雨雨令灭
犹如劫火起　水灾之所灭
复有梵仙天　犹第一义仙
处天胜妙乐　而不染天报
叹如来寂灭　心定而口言
观察三世法　始终无不坏
第一义通达　世间无比士
慧知见之士　救护世间者
悉为无常坏　何人得长存
哀哉举世间　群生堕邪径
时阿那律陀　于世不律陀
已灭不律陀　生死尼律陀
叹如来寂灭　群生悉盲冥
诸行聚无常　犹若轻云浮
速起而速灭　慧者不保持
无常金刚杵　坏牟尼山王
鄙哉世轻躁　破坏不坚固
无常暴师子　害龙象大仙
如来金刚幢　犹为非常坏
何况未离欲　而不生怖畏
六种子一芽　一水之所雨
四引之深根　二觚五种果
三际同一体　烦恼之大树
牟尼大象拔　而不免无常
犹如饰弃鸟　乐水吞毒蛇
忽遇天大旱　失水而身亡
骏马勇于战　战毕纯熟还
犹火缘薪炽　薪尽则自灭
如来亦如是　事毕归涅槃
犹如明月光　普为世除冥
众生悉蒙照　而复隐须弥
如来亦如是　慧光照幽冥
为众生除冥　而隐涅槃山
名称胜光明　普照于世间
灭除一切冥　不停若迅流
善御七骏马　军众羽从游
光光日天子　犹入于崦嵫
日月五障翳　众生失光明
奉火祠天毕　唯有燋黑烟
如来已潜辉　世失荣亦然

绝恩爱希望　　普应众生望
众生望已满　　事毕绝希望
离烦恼身缚　　而得真实道
离群聚愦乱　　入于寂静处
神通腾虚游　　苦器故弃舍
痴冥之重闇　　智慧光照除
烦恼之埃尘　　智水洗令净
不复数数还　　永之寂静处
灭一切生死　　一切悉宗敬
令一切乐法　　以慧充一切
悉安慰一切　　一切德普流
名闻遍一切　　重照迄于今
诸有竞德者　　于彼哀愍心
四利不为欣　　四衰不以戚
善摄于诸情　　诸根悉明彻
澄心平等观　　六境不染着
所得未曾有　　得人所不得
以诸出要水　　虚渴令饱满
施人所不施　　亦不望其报
寂静妙相身　　悉知一切念
好恶不倾动　　力胜一切怨
一切病良药　　而为无常坏
一切众生类　　乐法各异端
普应其所求　　悉满其所愿
圣慧大施主　　一往不复还
犹若世猛火　　薪尽不复燃
八法所不染　　降五难调群
以三而见三　　离三而成三
藏一以得一　　超七而长眠
究竟寂灭道　　贤圣之所宗
已断烦恼障　　宗奉者已度
饥虚渴乏者　　饮之以甘露
被忍辱重铠　　降伏诸恚怒
胜法微妙义　　以悦于众心
修世界善者　　植以圣种子
习正不正者　　等摄而不舍
转无上法轮　　普世欢喜受
宿殖乐法因　　斯皆得解脱
游行于人间　　度诸未度者
未见真实者　　悉令见真实

诸习外道者　　授之以深法
说生死无常　　无主无有乐
建大名称幢　　破坏众魔军
进却无欣戚　　薄生叹寂灭
未度者令度　　未脱者令脱
未寂者令寂　　未觉者令觉
牟尼寂静道　　以摄于众生
众生违圣道　　习诸不正业
犹若大劫尽　　持法者长眠
密云震霹雳　　摧林雨甘泽
少象摧棘林　　识养能利人
云离象老悴　　斯皆无所堪
破见能成见　　于世度而度
已坏诸邪论　　而得自在道
今入于大寂　　世间无救护
魔王大军众　　奋武震天地
欲害牟尼尊　　不能令倾动
如何忽一朝　　非常魔所坏
天人普云集　　充满虚空中
畏无穷生死　　心生大忧怖
世间无远近　　天眼悉照见
业报谛明了　　如观镜中像
天耳胜聪达　　无远而不闻
升虚教诸天　　游步化人境
分身而合体　　涉水而不濡
忆念过去生　　弥劫而不忘
诸根游境界　　彼彼各异念
知他心通智　　一切皆悉知
神通净妙智　　平等观一切
悉尽一切漏　　一切事已毕
智舍有余界　　息智而长眠
众生刚强心　　见则得柔软
钝根诸众生　　见则慧明利
无量恶业过　　见各得通涂
一旦忽长眠　　谁复显斯德
世间无救护　　望断气息绝
谁以清凉水　　洒之令苏息
所作自事毕　　大悲已长息
世间愚痴网　　谁当为坏裂
向生死迅流　　谁当说令反

群生痴惑心　　谁说寂静道
谁示安隐处　　谁显真实义
众生受大苦　　谁为慈父救
犹多讼志忘　　马易士失威
王者亡失国　　世无佛亦然
多闻无辞辩　　为医而无慧
人王失光相　　佛灭俗失荣
良驷失善御　　乘舟失船师
三军失英将　　商人失其导
疾病失良医　　圣王失七宝
众星失明月　　爱寿而失命
世间亦如是　　佛灭失大明
如是阿罗汉　　所作皆已毕
诸漏悉已尽　　知恩报恩故
缠绵悲恋说　　叹德陈世苦
诸未离欲者　　悲泣不自胜
其诸漏尽者　　唯叹生灭苦
时诸力士众　　闻佛已涅槃
乱声恸悲泣　　如群鹄遇鹰
悉来诣双树　　睹如来长眠
无复觉悟容　　椎胸而呼天
犹师子搏犊　　群牛乱呼声
中有一力士　　心已乐正法
谛观圣法王　　已入于大寂
言众生悉眠　　佛开发令觉
今入于大寂　　毕竟而长眠
为众建法幢　　而今一旦崩
如来智慧日　　大觉为照明
精进为炎热　　智慧耀千光
灭除一切闇　　如何复长冥
一慧照三世　　普为众生眼
而今忽然盲　　举世莫知路
生死大河流　　贪恚痴巨浪
法桥一旦崩　　众生长没溺
彼诸力士众　　或悲泣号啕
或密感无声　　或投身躃地
或寂默禅思　　或烦冤长吟
办金银宝舆　　香花具庄严
安置如来身　　宝帐覆其上
具幢幡华盖　　种种诸伎乐

诸力士男女　　导从修供养
诸天散香花　　空中鼓天乐
人天一悲叹　　声合而同哀
入城见士女　　长幼供养毕
出于龙象门　　度凞连河表
到诸过去佛　　灭度支提所
积牛头栴檀　　及诸名香木
置佛身于上　　灌以众香油
以火烧其下　　三烧而不燃
时彼大迦葉　　先住王舍城
知佛欲涅槃　　眷属从彼来
净心发妙愿　　愿见世尊身
以彼诚愿故　　火灭而不燃
迦葉眷属至　　悲叹俱瞻颜
敬礼于双足　　然后火乃燃
内绝烦恼火　　外火不能烧
虽烧外皮肉　　金刚真骨存
香油悉烧尽　　盛骨以金瓶
如法界不尽　　骨不尽亦然
金刚智慧果　　难动如须弥
大力金翅鸟　　所不能倾移
而处于宝瓶　　应世而流迁
奇哉世间力　　能转寂灭法
德称广流布　　周满于十方
随世长寂灭　　唯有余骨存
大光耀天下　　群生悉蒙照
一旦而潜晖　　遗骨于瓶中
金刚利智慧　　坏烦恼苦山
众苦集其身　　金刚志能安
受大苦众生　　悉令得除灭
如是金刚体　　今为火所焚
彼诸力士众　　勇健世无双
摧伏怨家苦　　能救苦归依
亲爱遭苦难　　志强能无忧
今见如来灭　　悉怀忧悲泣
壮身气强盛　　憍慢虚天步
忧苦迫其心　　入城犹旷泽
持舍利入城　　巷路普供养
置于高楼阁　　天人悉奉事

分舍利品第二十八

彼诸力士众　　奉事于舍利
以胜妙香花　　兴无上供养
时七国诸王　　承佛已灭度
遣使诣力士　　请求佛舍利
彼诸力士众　　敬重如来身
兼恃其勇健　　而起憍慢心
宁舍自身命　　不舍佛舍利
彼使悉空还　　七王大忿恨
兴军如云雨　　来诣鸠夷城
人民出城者　　悉皆惊怖还
告诸力士众　　诸国军马来
象马车步众　　围绕鸠夷城
城外诸园林　　泉池花果树
军众悉践蹈　　荣观悉摧碎
力士登城观　　生业悉破坏
严备战斗具　　以拟于外敌
弓弩[打-丁＋勉]石车　　飞炬独发来
七王围绕城　　军众各精锐
羽仪盛明显　　犹如七耀光
钟鼓如雷霆　　勇气盛云雾
力士大奋怒　　开门而命敌
长宿诸士女　　心信佛法者
惊怖发诚愿　　伏彼而不害
随亲相劝谏　　不欲令斗战
勇士被重钾　　挥戈舞长剑
钟鼓而乱鸣　　执仗锋未交
有一婆罗门　　名曰独楼那
多闻智略胜　　谦虚众所宗
慈心乐正法　　告彼诸王言
观彼城形势　　一人亦足当
况复齐心力　　而不能伏彼
正使相摧灭　　复有何德称
利锋刃既交　　势无有两全
困此而害彼　　二俱有所伤
斗战多机变　　形势难测量
或有强胜弱　　或弱而胜强
健夫轻毒蛇　　岂不伤其身
有人性柔弱　　群女子所奖

临阵成战士　　如火得膏油
斗莫轻弱敌　　谓彼无所堪
身力不足恃　　不如法力强
古昔有胜王　　名迦兰陀摩
端坐起慈心　　能伏大怨敌
虽王四天下　　名称财利丰
终归亦皆尽　　如牛饮饱归
应以法以义　　应以和方便
战胜增其怨　　和胜后无患
今结饮血仇　　此事甚不可
为欲供养佛　　应随佛忍辱
如是婆罗门　　决定吐诚实
方宜义和理　　而作无畏说
尔时彼诸王　　告婆罗门言
汝今善应时　　黠慧义饶益
亲密至诚言　　顺法依强理
且听我所说　　为王者之法
或因五欲诤　　嫌恨竞强力
或因其嬉戏　　不急致战争
吾等今为法　　战争复何怪
憍慢而违义　　世人尚伏从
况佛离憍慢　　化人令谦下
我等而不能　　亡身而供养
昔诸大地主　　弼瑟阿难陀
为一端正女　　战争相摧灭
况今为供养　　清净离欲师
爱身而惜命　　不以力争求
先王骄罗婆　　与般那婆战
展转更相破　　正为贪利故
况为无贪师　　而复贪其生
罗摩仙人子　　嗔恨千臂王
破国杀人民　　正为嗔恚故
况为无恚师　　而惜于身命
罗摩为私陀　　杀害诸鬼国
况无摄受师　　不为其没命
阿利及婆俱　　二鬼常结怨
正为愚痴故　　广害于众生
况为智慧师　　而复惜身命
如是比众多　　无义而自丧
况今天人师　　普世所恭敬

计身而惜命　　不勤求供养
汝若欲止争　　为吾等入城
劝彼令开解　　使我愿得满
以汝法言故　　令我心小息
犹如盛毒蛇　　咒力故暂止
尔时婆罗门　　受彼诸王教
入城诣力士　　问讯以告诫
外诸人中王　　手执利器仗
身被于重钾　　精锐耀日光
奋师子勇气　　咸欲灭此城
然其为法故　　犹畏非法行
是故遣我来　　旨欲有所白
我不为土地　　亦不求钱财
不以憍慢心　　亦无怀恨心
恭敬大仙故　　而来至于此
汝当知我意　　何为苦相违
尊奉彼我同　　则为法兄弟
世尊之遗灵　　一心共供养
悭惜于钱财　　此则非大过
法悭过最甚　　普世之所薄
决定不通者　　当修待宾法
无有刹利法　　闭门而自防
彼等悉如是　　告此吉凶法
我今私所怀　　亦告其诚实
莫彼此相违　　理应共和合
世尊在于世　　常以忍辱教
不顺于圣教　　云何名供养
世人以五欲　　财利田宅诤
若为正法者　　应随顺圣理
为法而结怨　　此则理相违
佛寂静慈悲　　常欲安一切
供养于大悲　　而兴于大害
应等分舍利　　普令得供养
顺法名称流　　义通理则宣
若彼非法行　　当以法和之
是则为乐法　　令法得久住
佛说一切施　　法施为最胜
人斯行财施　　行法施者难
力士闻彼说　　内愧互相视
报彼梵志言　　深感汝来意

亲善顺法言　　和理雅正说
梵志之所应　　随顺自功德
善和于彼此　　示我以要道
如制迷涂马　　还得于正路
今当用和理　　从汝之所说
诚言而不顾　　后必生悔恨
即开佛舍利　　等分为八分
自供养一分　　七分付梵志
七王得舍利　　欢喜而顶受
持归还自国　　起塔加供养
梵志求力士　　得分舍利瓶
又从彼七王　　求分第八分
持归起支提　　号名金瓶塔
俱夷那竭人　　聚集余灰炭
而起一支提　　名曰灰炭塔
八王起八塔　　金瓶及灰炭
如是阎浮提　　始起于十塔
举国诸士女　　悉持宝花盖
随塔而供养　　庄严若金山
种种诸伎乐　　昼夜长赞叹
时五百罗汉　　永失大师荫
恇然无所恃　　还耆阇崛山
集彼帝释岩　　结集诸经藏
一切皆共椎　　长老阿难陀
如来前后说　　巨细汝悉闻
鞞提醯牟尼　　当为大众说
阿难大众中　　升于师子座
如佛说而说　　称如是我闻
合坐悉涕流

感此我闻声　　如法如其时
如处如其人　　随说而笔受
究竟成经藏　　勤方便修学
悉已得涅槃　　今得及当得
涅槃亦复然　　无忧王出世
强者能令忧　　劣者为除忧
如无忧花树　　王于阎浮提
心常无所忧　　深信于正法
故号无忧王　　孔雀之苗裔
禀正性而生　　普济于天下

兼起诸塔庙　　本字强无忧
今名法无忧　　开彼七王塔
以取于舍利　　分布一旦起
八万四千塔　　唯有第八塔
在于摩罗村　　神龙所守护
王取不能得　　虽不得舍利
知佛有遗骼　　神龙所供养
增其信敬心　　虽王领国土
逮得初圣果　　能令普天下
供养如来塔　　去来今现在
悉皆得解脱　　如来现在世
涅槃及舍利　　恭敬供养者
其福等无异　　明慧增上心
深察如来德　　怀道兴供养
其福亦俱胜　　佛得尊胜法
应受一切供　　已到不死处
信者亦随安　　是故诸天人
悉应常供养

第一大慈悲　　通达第一义
度一切众生　　孰闻而不感
生老病死苦　　世间苦无过
死苦苦之大　　诸天之所畏
永离二种苦　　云何不供养
不受后有乐　　世间乐无上
增生苦之大　　世间苦无比
佛得离生苦　　不受后有乐
为世广显示　　如何不供养
赞诸牟尼尊　　始终之所行
不自显知见　　亦不求名利
随顺佛经说　　以济诸世间

僧伽罗刹所集佛行经五卷

僧伽罗刹所集经序

僧伽罗刹者。须赖国人也。佛去世后七百年。生此国出家学道。游教诸邦至揵陀越土。甄陀罽腻王师焉。高明绝世多所述作。此土修行大道地经其所集也。又着此经宪章。世尊自始成道迄于泥洹。行无巨细必因事而演。游化夏坐莫不曲备。虽普曜本行度世诸经载佛起居至谓为密。今览斯经所悟复多矣。传其将终。我若立根得力大士诚不虚者。立斯树下手援其叶而弃此身。使那罗延力大象之势。无能移余如毛发也。正使就耶维者当不燋此叶言。然之后便即立终。罽腻王自临而不能动。遂以巨緪象挽未始能摇。即就耶维炎叶不伤。寻升兜术。与弥勒大士高谈彼宫。将补佛处贤劫第八。以建元二十年。罽宾沙门僧伽跋澄。赍此经本来诣长安。武威太守赵文业请令出焉。佛念为译。慧嵩笔受。正值慕容作难于近郊。然译出不襄。余与法和对检定之。十一月三十日乃了也。此年出中阿含六十卷。增一阿含四十六卷。伐鼓击柝之中。而出斯一百余卷。穷通不改其恬。讵非先师之故迹乎。

僧伽罗刹所集佛行经卷第一

尔时菩萨始行时。愍世间故发趣于道。彼出家故行忍。不相应故。心三昧断无知故行金刚智慧。除舍调戏行真谛故除弃意垢。为直行故为苦行。慈孝父母故心坚牢固不舍誓愿。离欲故为闻饶。已念报恩求解脱故着袈裟。欲应息住林间故不观。行者求知亲故知己身缚口行无欺故一切苦本意无所念不舍有故。

若复菩萨行智慧之时。以所知故名曰智慧数数于彼行中及诸众生不解深义长夜劝励分别决了智慧。此深此浅清净其利。此恶此丑亲近善知识。彼法不乱无量无限亦无增损。犹如剑戟所截皆断。彼智慧者亦复如是。现第一义故有共慧明。已意闇闭故开彼见明与共相应。以诸行故根门具足。无怯弱故现其威力。欲断不善财业现其有财业。以珍宝不可得故如是现珍宝也。以断命现其寿命。断诸结使故是力观察远事。与彼分别皆使决了救彼脆命。以彼愁忧故起欢喜之心。息意不起故去离恶法而成就善法去邪就正。以是之故成其智慧力。以生死故欲断望见至出要处。犹步世间故游一切境界。究竟一切智原使至无为。

善住不移动　　无有生死畏

即逮不还处　　消灭三界趣
百劫所造行　　欲净众生类
无有三世想　　尔能无悕望

是菩萨行谛之时。彼名谛者心无有虚妄言无有二。常娱乐其中。亦无彼此数数乐彼。寤寐之中未曾调戏亦不妄语。又闻。昔有王。名须陀摩。于王宫生统领四域法鼓远振群臣人民无不闻者。生如此有德人。往诣池水浴洗。乘羽宝之车欲出城门。时有婆罗门颜色端政聪明智慧欲来乞宝。婆罗门即白王自称姓名举手乞言。是时王闻乞丐言声便怀欢喜。即报言。止止尊者。须我还国当相救济。夫王之法言无有二。即诣彼池浴洗洗已竟便欲还国。是时有翅飞鬼名羯摩沙波罗。现其恐怖手执王身。是时彼王即自涕零。是时彼鬼观彼王意。云何大王何为啼哭有此愁忧之心。时菩萨报言。我无有此身想。唯我许婆罗门财宝。以是之故便怀愁忧。是时彼鬼即报王言。我未曾闻此甚奇甚特之事世所希闻。为彼人民故来相试。若今设放王去当复还不。时王甚怀喜悦。是时彼鬼身有两翅飞在虚空。观其所说即放使去。是时菩萨还国欢喜以财与彼婆罗门。实无有虚施不有悔有是审谛之言。是时国王即诣彼鬼所自称姓名。今已到此。是时彼鬼见王形貌即便惊怖有是实言。王颜色不变除去嗔怒无杀害意。便作是语。甚奇甚特未曾所闻。说此偈言。

我堪饮恶毒　　洋铜灌口中
利刀割其体　　谁敢害法王
宿福生王族　　观德无有比
勇猛实不虚　　应相为国主
我今当尊敬　　从王不复杀
改往修善行　　众生随所乐

是时菩萨行柔和之时。彼心柔和有此名声。言不卒暴。欲求法故常护彼意。未曾起怨恶不生悕望。口不吐恶言。为愚痴故现其智慧。除心垢故皆悉称名。无有若干吾我想不随幻。诸佛所拥护于此获如是德。亦无奸伪如是之秽皆悉避之。于中得柔和之心。善根本具足人所爱念。不惜身命神仙所叹誉。如是柔和观彼善恶之报。彼智功德具足如所说。善本不断贫穷之者。施以金银珍宝除去诸秽。寿十岁时遭遇厄难。所欲自在亦不杀生。善身造业心所生财口所传教。行所造业除去秽恶所覆盖者。尔时诸比丘世间有身已得休息。非己所有悉尽无余如是已尽。以是之故当去离染着前世所造者。彼已尽更不复造已。断根本苦休坏败。如是说已作是法住于此深妙法中。如手执轮六月不懈。诸佛世尊皆悉觉知皆悉成就。于是便说偈言。

不造谀谄意　　觉知邪法业

本亦不造此　　当作如是观
勇猛意如海　　柔和不粗穬
头面稽首礼　　无著世希有

是时菩萨慈孝于父母时。性有报恩恭敬承事。远恶就善随时供给。夙起夜寐瞻父母意无事不办。所约教训未曾违失。有如是柔和之心。以是之故有如是事。心所修行常自观察当办何事。所闻教诫寻即知之。常怀欢喜一切爱敬。念尽知父母之心。常念欲报恩无粗穬言此无处所。又闻。昔者未成菩萨时为大象王。端正无双头眼肌毛皆悉端正观无厌足。耳满充备众象中。长牙瓜方政有娱乐之心。唇齿纯赤头耳满具。形体方圆极大高广犹高山峻。行步庠序七处满足犹青莲花。行步庠序无所挂碍。龙女所生游山泽中色如白雪。便为猎者所获将彼去时。是时山野树木皆悉屈申。水自涌沸将至所止。与种种甘馔饮食亦不肯食。是时象师在前长跪叉手。白彼象言便说此偈。

我本造善本　　降此神象来
何为不肯食　　如有怨恨心

是时彼神象便答偈言。

我母无有目　　羸瘦怀愁恼
忆彼不能食　　是故愿见恕

于彼深山中不食。饥渴必当命终。甚痛甚苦毒。各当共别离。以是愁忧亦不能食亦不饮水。无有果蓏与我母者。二人俱当死。作如是辛酸语已。时猎师便怀欢喜放使去。于彼拘萨罗国。有一止住处隐学士名曰睒施。行十善功德备具持瓶行取水。是时拘萨罗国王出行游猎。追逐麋鹿于山中射着。唤呼便忧父母。犹如飞鸟无有两翅。父母年老目盲无所见。今被毒箭俱亦当死。父母修四等心。便说此偈。

惟我父母老　　目冥无所睹
父母生子时　　欲得蒙其力
自觉而觉人　　一切同自相
如彼色声闻　　智者自息意
最胜愍萌类　　皆至彼道场
起者尽灭度　　是世最妙义

最初发意名菩萨者。有如是众行。消灭无明诸覆盖者。一切无明皆使至有明。无有能除无明者。欲现有明智慧所修行除其所觉者。如是菩萨观察。是时于众生类而行大慈。愍世间故发趣于道。皆是爱着亦不自任力势除其所觉者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。

众生为色所缚。为欲爱缚着。无能有解色者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而发大慈。众生为阴怨憎二念相系缚。无有能觉此除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生为苦重担为苦所害。无有能度此苦担者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而发大慈。众生类常怀恐惧。百苦并至无有能除其恐畏者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类遭遇饥馑渴爱无厌。无有能脱此饥馑者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类为因病所逼。一病动百病增。无有能脱此病者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类生老病死。常自追身而厌患之。无有能脱此生老病死使至无为者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类众事总猥著有常想。无有能除其总猥者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。若众生之类所为事不办。志性荒乱无有能究竟其事者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类贪着少味经历众苦。无有能脱此苦恼者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类常怀犹豫。悕望远正就邪。无有能断其狐疑者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类有若干见趣。无有能拔此见趣者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类尘垢着不度彼岸。无能得度彼岸者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类三种火盛而为焚烧。无有能脱此法者。亦不能以法雨灭者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类轮转生死无有休息。亦无有能得度彼岸者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类行垢所染着增益生本。无有能脱此生死者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类身处大崄手攀脆绳。无能脱此脆绳者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类犹如桑虫子为行所驱逼。亦无有能脱此使流者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类发趣大生死常怀悕望。亦无能使还止者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类发趣恶道常怀欲行想。无有能安处正道者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类长夜自处幽冥无智之所。由无有能脱此邪道使处正智者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而发大发。众生之类不照见究竟见贤圣谛。无有能使见贤圣谛者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类长夜处流滞。无有能脱此流滞者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类无有闲静。与种种趣相应。无有能脱此闲静处者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类贪着结使长夜染着。无有能灭此结使者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类遭遇苦难志性荒乱。无有能使至解脱处者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类谓欲为净内盛臭处。无有能脱此爱欲者除

其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类谓欲为乐诸阴苦患。无有能晓第一之义至涅槃者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类著有常想谓不移动。无有能示涅槃之路者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类计吾我想不解法数。无有能分别法者除其智者。如是菩萨观察。是时于众生类而起大慈。众生之类不得救护厌患于涅槃。犹如大狗常守死尸驰走东西无有休息。愚痴所为今亦如是。与彼狗无异自无性行。驰走东西不解涅槃义。阴盖所覆不悉观察。菩萨起勇猛意使至彼道便有是偈。

多有众生类　　流转生死渊
观此艰难苦　　安处至涅槃
阴云所覆盖　　无光处幽冥
智者皆现世　　除云使光出

尔时菩萨而行此檀。最初始时兴起法想。甘馔香美饶益众生随时相应。与第一义相应。心无悕爱味成就充满除去众结。亦无所远离。不逆乞者施已无变悔之心。皆是曩昔施行功德使彼无结着。为众人荷负重担。皆弃结使如今日之施。成其所愿欲使众生所欲皆获。从小已来无种种害意。忍诸种种秽患施功德。渐渐厚导引人民而作船师。数数不废于施。常好惠施内自清净外现秽相。不达一切者。谓一切众生除去憍慢无懈惓心。施心遂增颜色和悦无有怨恨。不自称誉亦不自下。爱乐众生一切所有皆悉惠施。义所成办合集人民。数数惠施无变悔心。心意喜悦叹誉布施果报远彻。以金银珍宝车磲马瑙车乘男女城郭皆悉惠施。内无悭嫉爱彼信施。欲充满彼悕望具足。欲使彼施果皆悉牢固。欲使彼乘船得度。以彼施故具足此义。观察施果捐弃诸结。众生贪着除去使无邪见。除去悭贪随时生。依法雨而雨是故归命。

金银珍宝施　　车磲马瑙珠
瞻彼无厌足　　今礼释师子
象马及天金　　色最为第一
能施和颜色　　归命解脱者
车宝为第一　　珍宝所璎珞
颜色皆和悦　　妻子及男女
金钵盛满银　　或盛满碎金
彼以欢喜施　　谁胜毗沙门
和悦以自施　　如果茂盛好
欢喜而惠施　　彼满三世界
男女极端政　　妇身及头目
为世而惠施　　谁与此施等

檀施无过此　　天人所不及
犹如彼上人　　意大海无底

彼菩萨修行戒时。于彼戒非为无戒。及身口所行心所起甘露之法。如彼花果拥护其根必生果实于彼而得皆是人所行。犹如彼士杀生不与取淫逸及诸放恣。菩萨不饮酒。于诸戒智慧皆悉具足。除去非戒于道场而常三昧。远离犯戒亦不有杀意。物性皆清净受彼信施。数数厚味亦无所犯内无所缺去不就有亦不敷花。依见不腐败无秽不造新秽果。所种有新善眠悟无愁。彼众生色最第一。由彼功德故善香远布。受信施故意常牢固。诸根具足故无所坏败。智慧住不移故无所不坏。缘彼人故有所增益。为彼人故担负苦恼。因善法故有其处所。无愁恼亦无所染。以形貌故有服饰。为彼人故有其财宝。无限无量无有穷尽。从初发意未曾变悔。况复菩萨禁戒成就。于是便说此偈。

上下及四方　　诸有闻戒香
皆悉等具足　　远欲为最要
亲近善知识　　善者作功德
善色无有比　　戒香第一福
诸秽悉休息　　觉我无有我
最胜后第七　　我今当自礼

若复菩萨行精进时。然彼心有所缘。心亦无懈惓。出家不可障断。为众生故而出家。不移动故有其力缘。种种众生有其精进。不可胜故有其忍。有所长益故示现于世。有其功德故示现众生。摄其心意故彼意不移动。为船师故得到彼岸。以定故不乱。发意躇步则有所度。以彼众生故成其所愿。欲成道故施象马宝车。是时菩萨。于彼众生有是精进。其有闻精进名者发趣于道。一身之中所作功德不可限量。况复如来无数阿僧祇劫所作功德。端坐道场时降伏外道。经历生死以精进意除去愁忧。

精进最第一　　归命法王主
于佛善自觉　　今归命无等
彼尊为第一　　法鼓声远布
于觉觉自觉　　是故归无著

若复菩萨行忍时。无畏无所惧无所染。不观彼果报。有其力势拥护众生常远离恶数志性刚强自省己过。一切众生皆怀恐怖。使无恐怖示彼戒律。亦为一切众生降伏粗穬。去不善语慈愍众生。彼无量无限依众生语。设有所闻及诸至道迹微妙第一。犹如华果未常不敷华为风所吹动。山岩处穴采取诸花香味种种色处所福德音响。众生之类皆悉喜闻。犹如蜂王采诸花味以用作蜜。及诸小蜂而作蜜者。及诸泉源处

处流溢。及诸那陀园快乐无比。有骂詈所为成办。诸求咒术为彼示惭愧。众生修行道者为厄难者而作救护。名曰忍辱仙人。是时迦蓝浮王往入深山欲猎麋鹿。适入山中见此忍辱仙人便前跪问。在此深山为求何道。忍答曰求忍。是时大王不自观察。亦不观察行欲有所试。即时便作是说。我今当截汝手脚。即截彼仙人手脚。复作是问。汝今为求何道。是时忍答言我求忍辱道。即时叹誉忍辱之德。是时大王倍怀嗔恚欲伤害其命。是时仙人已截手脚。便作誓愿言。使我世世勿怀嗔恚亦不有嗔恚。于彼大王解知诸法皆悉虚空。复有异仙。人往至彼仙人所而作是问。云何神仙不起嗔恚于彼王耶。若行此忍辱之时。有此大忍辱之力。当于尔时不起嗔恚之意。观此血色亦不变易。是时护世四天王往诣彼仙人住处。是时提头赖吒。头面作礼便作是问。我今欲杀迦蓝浮王为可尔不。作是语已。是时仙人默然不对。时第二天王复作是问。我今当杀彼男女大小及城郭人民皆悉荡尽。作是语已。是时仙人默然不对。是时毗楼[廾/披]叉王复作是问。我取彼境界国土所有人民尽取杀之愿见听许。是时仙人默然不对。是时毗沙门王复作是问。我欲取彼境界国土移着他方愿见听许。是时仙人欢喜欢誉忍辱之德便说此偈。

截头目手足　　不起怨恶意
所有尽施彼　　况当于世间

是时护世天王复作是问。云何仙人欲求何等道。是时仙人答曰。

欲使彼王身　　无有恶行报
彼王虽凶暴　　忧彼不自忧

若菩萨修行三昧时。设入彼三昧有所缘心。未曾忘失亦不放逸专其一心。若复不殷勤求方便亦不受诸行。解诸法味不着于法。于彼地中亦无结使。彼三昧之中清净无瑕秽。伏外敌无怯。弱一心解其气味。心无所著降伏志性未曾懈惓成其所行得三昧。欢喜根精进不移念不错乱。一劫所修觉知道品。念猗欢喜勇猛所获。皆依猗智渐渐得欢乐处。然菩萨行于彼三昧。行时起三昧善行已办三昧。善行若行若住未曾失之。彼以有此行善法具足。起诸善行诸所求皆悉现在前。设心有愁忧渐降伏其意使不忘失。思惟增益增益善。若心放逸复思惟善法。若心怀愁忧缘缚所系即能思惟彼解脱善。于己境界威仪悉善。为人演说乱想秽病及余种三昧。诸功德具足三昧彼处。彼处三昧行报之果实最为善行。犹如青青树木现净解脱。及余青黄白黑皆随彼三昧来往无所挂碍。欲以三昧力火聚日光无所不照。彼得天眼亦复如是昼夜彻照。亦复得天耳彻听有如是之力。彼菩萨得是三昧无限无量不可称计。尽由三昧之力亦由思惟。由不懈怠由智慧明。知卷知舒亦由悕望三昧。由去离恶相由逆顺三昧力。如是众想是彼三昧所生。彼彼总持

门成三昧。所适之处亦无疲惓。求其方便不坚固三昧故而行三昧。为一切欲故降伏心意。善拥护思惟亦不错乱随意自在。不说人过无量无限无有穷尽。于今三昧断诸狐疑放种种光明。依一切善法诸结使净。数数习三昧依一切善法。于是便说此偈。

获此解脱心　　三昧无挂碍
新头趣大海　　驶流难可制
若意有所欲　　心亦不移转
欲断境界水　　皆是根门行
我于百年中　　担负父母行
不充我所愿　　能报父母恩
已得将护彼　　指授父母处
能觉知如是　　世之所悕有

是时菩萨行坚固心时。收摄解脱有如是方便。彼有勇猛意所为无挂碍。不为人所制持。是故当方便求。昔闻阿兰迦兰。起诸禅定舍彼禅已。更求三耶三佛无上道。便往行南半由旬。中诣彼空闲处作种种苦行。啖果饮水着纯黑皮衣。在树下结加趺坐。或时饮水或时食果蓏或时服气。作如是苦行于草上卧或以灰自拥。乐着于彼三宿之中颜色不变易。九日之中礼跪祠火。诸放逸者随彼言教。或时祠天头目渐羸。两臂露现。或翘一足身体偻曲。亦不盗窃以法自乐。于彼苦行求道亦不饮食。皮骨相连身日日极。身黑面色萎黄犹如箜篌内无有实。肋脊悉现形有百变不可观省少壮之貌永无复有。犹如老象无所任施。坐卧行步而无有力亦不能语。虽复贪命不久在世。当于尔时天使已至彼所住之处。为设方便有如是若干变化。彼为法故寤寐不失其节。如是求解脱不顾其身。于是便说偈言。

设我当融烂　　人身分为百
又无嗔恚想　　众生至无异
彼意何可贪　　苦恼无数变
有计吾我想　　眠与死何异

是时菩萨多闻之时。所谓闻名者。自称扬其德最为第一息心。众人所敬待。志性不乱所闻能持。闻持具足亦不忘失。观察其义除去憍慢。有如是之业与智相应。今悉闻知以智无懈惓。恭敬于师长所愿自在。若饥虚者起大慈悲降伏大外道。无所挂碍亦无尘垢。于异刹土现其道行。不为爱欲所染着。起方便意为世人民欲使解脱。尔时菩萨有如是慈心一切智所因皆是方便所起于是便说此偈。

彼闻若干响　　其色无有变
牢固不久存　　况我今日身

最初受此法　　有信于世尊
便生大智慧　　除去诸结使

尔时菩萨行恩之时。识其恩德亦不忘失。便有是智慧。欲报其恩造少功德永以不忘失亦不永尽。犹如种少谷子终身不忘失。昔者菩萨欲求无上道时。在一闲静之处。有鹦鹉菩萨常处彼树。尔时有风吹彼树木相切磨。磨便有火出火渐炽盛遂及山岩。诸生青青树木火悉焚烧。有郁烟起色极自炽亦不时灭。犹如日光尘烟俱起大小树木皆悉被烧无有遗余。犹如天地融烂时。须臾之间闻见者皆为恐怖。所焚烧物随时便尽。诸树木皆悉尽。尔时菩萨为鹦鹉身。一夜之中便作是思惟。犹如飞鸟止此树木。当有返复之心。与彼相应便起恩意。况当我等长夜处其中。亦不能得灭此火。我今政是时现其威力往诣大海中。以两翅而取其水在彼火上而洒其火。或以翅洒或以口洒东西驰奔。是时有神便说此偈。

此火甚炽盛　　烟云不可近
虽有此善心　　亦不能得灭

是时菩萨鹦鹉语彼天言。

我处此山中　　未曾失其恩
云何当舍去　　使火烧此林
今我有此力　　意欲灭此火
不空居此山　　欲得报其恩

尔时树神复作是说。

此鸟有恩慈　　其色甚端正
此是应人法　　世之所希有

尔时天神作是思惟便语彼鹦鹉菩萨言。

知汝有恩慈　　为汝当灭火
相愍有此心　　我当速灭火
尔时有大云　　愍彼鹦鹉故
今当灭此火　　使彼愿获果

况当成等正觉。于是便说此偈。

如来在彼时　　有此恩慈心
诸有发欢喜　　天人所供养
以能到彼岸　　远离生老病

笃信已牢固　　统摄十方国

尔时菩萨着袈裟时。为世人轨则。为众生等变俗就道。此是大幢盖。如是舍国王妻子。出家学道以度诸狐疑。是时菩萨着袈裟时。有如是增益功德。曾闻过去三耶三佛。游在园观花果茂盛欲得出家。于彼园中人民游行。有佛出世观无厌足。人民炽盛于彼园中无有众音。着袈裟三色清明。耳向解脱声音柔和寿有限齐一切自归。为一切苦故降伏嗔恚色如赤铜。尽力喘息烟风起。见色已便作是说。然与我心相应。起此心是我解脱。是时护袈裟有众功德舍彼瑕秽缘是之故便说此偈。

亦不自识名　　与彼而相应
亦不善浴洗　　降伏故来此
速降伏彼果　　割己无所惜
口作善言教　　必当自坏败
虽复作此观　　与我说是义
我当惠施彼　　忍此苦恼业

已自割己降伏其心。便作是语而说此偈。

莫作苦恼患　　有如是悭嫉
此果虽复小　　恶报无有限

尔时菩萨乐闲居静处于彼园观。清净无众乱亦无众事。行到彼者皆怀恐怖心所爱乐。曾闻有仙人所居处极妙无比。广说如上仙人所住处。彼所有众事皆尽无余。远此园观去。当于尔时未定阿惟三佛菩萨为兔身。是时兔依仙人住。时兔见仙人下山。便以偈语仙人言。

人身处世间　　极妙无有比
已得生人间　　应处山林园
善哉此仙人　　善色面亲近
无有众瑕恶　　心自能降伏
杀害之所起　　自知齐限量
能自降伏心　　无有境界想

已舍境界可食。我为出家故求解脱道。心意决了莫舍甘露。去彼悕望意功德同处山林。有如是三昧意无众乱。已处此山林。当乐此山林。如夜月照明日照于昼。能仁有恩慈应住此山林。然仙人少壮时。于彼山林中而居住。今年已老何缘舍此去。时是仙人便作是语。自伏其心倍复欢喜而作是语。若仙人去者谁当乐此住。菩萨兔便说此偈。

我今无此豆　　粳米及余谷
心能自降伏　　愿住此山林

尔时成阿惟三佛遂住于彼。照明于世间乐彼闲居。以是之故当住彼山林。便说此偈。

境界甚庠序　　山林行苦业
常乐居闲静　　当自思惟行
懈脱身功德　　心意常和悦
智慧极微妙　　当亲近山林

尔时菩萨有此亲友之心。常怀慈心自省所生如实所生。如所闻有山林中广。说如契经。便作是念。此山林无有众果。诸法解脱以忍法解脱。是时菩萨长夜之中有此慈心。诸法解脱于彼人民无所触娆。于彼端坐思惟不移动。鸟巢顶上。觉知鸟在顶上乳。恒恐怀怖惧卵堕落身不移动。是时便观察便舍身而行彼处不动。善殷勤力生乐摄彼。是时鸟已生翅。已生翅未能飞终不舍去。今行此慈竟有何奇亦不恐怖。众生亦未曾为如是自知便。说此偈。

彼能办此事　　故于人中大
亦不触娆彼　　此德无有上
是故彼世尊　　最为第一神
故在道场处　　功德自备具

是时菩萨行悲时。自有力势堪负重担求一处所。一切众生我当度脱之增益功德。于诸苦脱无力者除世愁忧。无救护者为作救护。无悕望者为作悕望。无力势者为作力势。诸疾病者为作医王。为老者示现少壮意。为少者示现有力。曾闻世尊行道之时。无数比丘前后围绕。火焚烧园观时。比丘见大火烟起。各驰走向世尊。或有叹誉世尊者于如来前住。彼诸比丘住如来前观者。于是便说此偈。

如我无畴匹　　三世功德具
以此至诚语　　使恶速休息

说是偈已。是火聚火即休息。是时诸比丘叹未曾有。皆是世尊之恩力。欢喜于如来各各叹说此偈言未曾有。世尊告曰。诸比丘在一闲静处。种种境界若干种色。当于尔时我未成于等正觉。尔时我为桎梏罗瞿也。从彼生已来年少自在。好施于人求微妙行。当于尔时褰荼国界人民炽盛土地丰熟。多竹林苇树木高峻。时火所烧极炽盛渐及山泽。有如是之变。广说如契经。尔时有群鸟众。各各产乳翅羽未生。或有翅始生者。或有堕地者。或有破头尾者亦不堪任飞。或有饥饿

者。见彼火炽盛各欲飞去。我尔时见此火已亦不护身。无数百千劫功德有如是护心。我尔时于彼清净便发此心。使此众生脱此大患。尔时我便灭此火火即时灭。我尔时于彼园灭此火行此悲心。况我今日成大悲。今日火当灭。于是世尊便说此偈。

由少之所生　　本观一切变
一切皆悉坏　　慈哀于众生

彼火即得灭。火灭未久。以智慧明灭世人火。尔时菩萨为生死故。菩萨欲生时。救济众生观生苦本。曾闻空静山林之中。有乌鹿鸽蛇在彼止。于彼有仙人菩萨常处其中食果饮水。尔时乌往诣彼仙人所。在一面立。便作是说。世有何苦。尔时乌便作是言。饥为最苦。由何因缘而生此苦。我等各各自当陈说。身体疲极烦炽诸根不定。口不能言耳无所闻。常怀思想。是故饥最为苦。此苦患身火所烧。由此饥馑此病难疗。共相牵连皆有如是之苦。是时鹿便作是语。惊怖为苦。所谓惊怖者。身在独处见猎师常怀惊怖。身心之秽常恐无此身。复畏猎师欲杀害己。此身有何牢。要住无常处驰走东西。此惊怖者由何而生。常有此念。彼一切有是行。舍离一切身。我等有此身常。怀惊怖须臾不宁。皆是本所造坏败之苦。有如是惊怖。以是之故。惊怖为苦。是时鸽便作是语。欲最为苦。更乐其中心境界净。思惟所处无脱此欲患。此欲犹如火。亦如脂酥着器。然则炽狂有所说染着其心。欲火亦复如是。染着其心消尽其形增益诸缚。无数劫为欲惑会合炽然烧人形体。以是之故。欲最为苦。时蛇便作是语。嗔恚最为苦。所谓嗔恚者。便伤害人命。无有尊卑。增诸罪根。身体颜色常变易。动有杀意。频蹙眼赤牙齿长利人所恶见。摇头动身长息吐毒。身体肌皮纯有嗔恚之火。一切世人皆不喜见。常伏空处。饥亦嗔饱亦嗔。眼视不善。有如是之变。彼犹如火焚烧山泽。此嗔恚火亦复如是。以是故嗔恚为苦。尔时菩萨甚深之智。思惟此已。便说此偈。

一切皆悉苦　　亲近其颜色
生者必有苦　　听我今所说
犹如此大患　　苦恼无有限
一切是生根　　是故生非真

若有必成菩萨道者。流转生死以慈悲喜护愍一切众生。以捷疾之智无所挂碍。有勇猛意修一切智。无懈惓之心教化无有狐疑。常怀等见志性牢固不可沮坏。得彼气味不失其志。有力堪任分别诸法亦不毁漏。彼成大智慧施意解脱无变悔心。一切惠施如湿鞞国王。常修净行未曾懈惓如摩诃提披王忍力具足。如忍神仙戒不缺漏。如布赖多学士常乐出家颜色和悦。若复于爱敬之中意无染着。如大须达施那王游化世俗。瞿频陀王爱乐于法。如郁多罗摩纳乐闲静之处。为伎乐声响清

彻。如善觉菩萨在大众中为师子吼。皆得解脱至泥洹界。诸功德具足必成。于道倍益诸德成菩萨行。于是便说此偈曰。

倍无伤害意　　菩萨功德净
已志性牢固　　如日放光明
爱乐如是法　　福田无有秽
愍彼世人民　　故说如是业

是时菩萨不怀恐怖。从兜术天降神。观有为行无常心无乱想。常自观察知所从生处。亦复自知更不受胎。有是真谛究竟其原心无染着。降母胎中住彼处所亦无乱想。于彼观犯戒为恶行持戒为清净亦无染着。于胎之中无不净行。犹如莲花不染着水。于彼多起道意。已有此智慧。诸天子常卫护。兜术诸天递来宿卫。现淫不净行乐修梵行。自从菩萨降母胎中。夫人之身未曾有秽。菩萨戒行极为清净。心无伤害之意。施行立誓审谛至诚。欲出于家。大尊妙神天子。皆悉扶持胎净无恼。若举足行七步。时怀出家意即观四方。今当向何方便无众苦。香汁浴洗自然有香池。皆是前世功德所致。天雨优钵拘文罗花而供如来。于是便说偈言。

无数世劳勤　　救彼众生故
转轮无有量　　天人得安隐
诸有天伎乐　　皆得欢喜心
香轮在前转　　降伏众魔怨

彼时菩萨从兜术天降神时。梵天众皆悉侍从。若世尊人民天众围绕时。此是第一相。若菩萨从兜术天降神地为大动。若世尊觉悟众生尘劳无有杂秽。此初瑞应地为大动。彼众生之类尘劳永不生。最第一乐。是初瑞应。若菩萨从兜术天降神时。有大光明照世间界。是智慧光明相初瑞应。诸幽冥之处皆悉见明。亦是智慧之相。若菩萨初生时举足行七步。此七觉意之瑞应。是时菩萨观察四方时。此是四贤圣谛之瑞应。是时菩萨大笑时现度人之瑞应。是时菩萨梦见。以此世界为床。须弥山为机。手脚垂四海之外。此是世有常之想。此是甘露法味之瑞应。复梦缇隶迦树生齐上覆三千世界。此是道场之瑞应天人所尊敬。梦见众多飞鸟周匝围绕。皆同一色现众成就之瑞应。梦见虫头黑身白现优婆塞众成就之瑞应。复梦见山顶上行现得利不悭之瑞应。于是便说偈曰。

瑞应未曾有　　彼有大功德
起者必当灭　　苦乐之所更
见彼皆欢喜　　必当有佛出
如日除云雾　　无复有众尘

是时菩萨志性不可回转如所说。如月初出于幽冥处众人所敬。即从座起欲得出家。是时便起此心。此最后有斯三更乐。是时菩萨从高床下。尔时亦起是意。此最是高广之床。如菩萨出城门时。是时便作是念。我不得道终不归还。犹如菩萨解璎珞以授车匿。尔时复作是念。计此宝衣最是我后所有。若复菩萨以马授车匿。是时亦作是念。此是我后所乘马。是时菩萨右手执刀自剃头发。是时菩萨复作是念。最是我遗余须发。是时菩萨以宝衣贸鹿皮用作袈裟。是时菩萨复作是念。最是我应所著衣。若复菩萨在道场坐。是时复作是念。我不解加趺坐。不逮一切智不起于座。于是便说此偈。

积德从小起　　当获无量福
犹水渧渐涨　　必成大江河
观此若干类　　有为行所造
应食甘露味　　消灭诸恶毒

一切智成等正觉时。观世无常苦空。彼已成等正觉无有众恼。所可因缘成等正觉。起者皆悉归灭。知一切死者与彼生相应皆悉觉知。是时分别眼识作如是觉知。高下随众生所为境界所有。智已办无有狐疑。于彼觉知本因缘等。正觉无有边幅。尔时有众智生觉知有道流布世间。觉知道不可移动。是时尽越一切苦一一分别境界。若于一劫若百劫若百千劫意流转不可移动。无染着意亦不乱。智慧无量亦不舍智慧。意善分别游境界里求其方便。果报无量智慧悉具足。一切无有挂碍。于是便说此偈。

觉一切物　　亦无有量　　来往周旋
无所挂碍　　悉觉一切　　最胜所观
除三界苦　　当照世间　　谁能分别
唯佛能解　　欲求微妙　　当求如来
如来随时　　与彼相应　　所当成就
无有退转

尔时世尊独游无侣亦无有师。功德无量欲训诲众生。于佛法众皆悉成一智成就成等正觉。最尊微妙无等者。觉知一切尘劳所趣根本一切皆悉成。念不移动以智分别一切法度。以一切结使微妙最为第一。畅说一切行故曰一切智。已有一切智。专其一心解一切法。断一切结使故曰一切灭。除去有无有爱。亦无有伴侣。一切功德智成就。等拥护一切众生如父母爱子。展转功德力成就。无贪憍慢故曰最胜。布现八贤圣道而转法轮。彼喻如影不在日前在闇前。此亦如是。一切结使不与道共相应。是故而转法轮。于是便说此偈。

一一功德具　　彼不可限量

况色不思议　　一切相具足
犹如月光明　　而照幽冥中
众宝集于海　　释种德亦尔

观诸缘起已智度十二因缘。尘垢牢固起爱着之智意驰其心中。或起有漏智造诸苦行而得出要道。知欲灭诸结使故。无有苦乐之想休息之想。智以无我故得增益。智与共相应识身心空。智欲降伏少壮之意。染着其心起依猗智。自省决了灭诸结使。起明慧智欲降伏结使。起伏息智欲度彼岸故起轻举智自称其身觉。众生以谛挍授起灭尽智。缘彼谛思惟有诸微妙禅。以彼思惟故起度彼岸智。彼心得悕望余者亦得悕望悉同其迹。意有所猗而逮智慧四大休止处。思惟与相类趣到彼岸。得天耳智等度彼境界。同其一行已得等度彼岸。得天鼻智依彼识欲有分别智。知他人心智所念。悉清净有所修行。欲化众生故便得自识宿命智。为彼善色故敷示四大。便得天眼智心有所觉。观察戒清净。得誓愿智大神仙功德。彼三昧种子所生度诸三昧界。欲长益彼故众生欢喜便得究竟智。于是便说此偈。

种种人思念　　亲近现在前
分别种种法　　以示大神仙
当觉知彼业　　以舍诸尘盖
悉达观察心　　善哉人中上

彼如实而无有爱欲。不与彼爱欲相应。亦无嗔恚及杀害之意。亦无愚痴觉知彼病。亦无谀谄常怀柔和。亦不自叹誉语出善教亦无有想。除去悕望之想亦无彼此之心。不伤害彼人。自得解脱无所适莫。有慈哀心所为皆悉办。非为无慈心有悲心。无杂秽想亦有护心欲等度护众生故有空心。禁戒具足有无愿心。智慧润泽有无想心。亦无所染亦无调戏。为世人民不离调戏。避诸恶业而说法教。禁戒成就无所缺漏。三昧成就定不移动。智慧成就皆悉至彼岸。十力具足无能胜者。得四无所畏无怯弱心。独步三界。于大众中而师子吼。于是便说此偈言。

犹如此大海　　广博极微妙
十力一切德　　智者之所观
犹如此大海　　澜波摇动时
有人立彼岸　　不究其功德

僧伽罗刹所集佛行经卷第二

尔时世尊云何分别。生城所谓尽生无生。断堑度血岸及诸木栅。爱欲所由牢固染着愚痴。愚痴为城无惭无愧。围绕迹无缺漏。五盖为

门覆蔽众生。种种爱欲充满嗔恚车。无数种种众围绕。竖憍慢幢吹闇冥螺游行东西。种种邪见缠络其身自受持相。作如是谛思惟。众生种种园观极微妙。心娱乐其中乐到彼处。或到饥馑处。是所求乐商人所行。已度境界行到彼处。利养解脱后世有果。盛热寒暑风雨遭此苦厄。生老病死有是苦恼。当属死生向一切趣。犹如彼船随水东西。于彼中而作是意。狐疑难可入不与共合亦不可与斗。尔时世尊以三昧观如是力难可沮坏。到彼境界彼死处悉灭尽。一切吉利无有为行。于是便说此偈。

生国有众想　　已度拔济河
彼堑血满中　　犹海深无底
三世闻声响　　愚城所围绕
世尊观彼时　　以权智往坏

尔时世尊云何降伏魔众。所谓于八解浴池洗。善行无染着渐至解脱门。善无上言教等与住止宿名称远闻。着惭愧衣空无愿无相以为宝冠。忍力具足颜常和悦。面满充盈布现贤圣八道。种种香熏着若干种衣。本已觉结使为秽。乘禁戒车等见导引前功德围绕。以智慧力御彼车。专念不移以善觉悟彼众生。三界闻其教皆本行所追逮以意止为铠。手执法幢挥智慧刀。以善想为拂。以十力无畏吹彼法螺。以神足之力于三千世而得自在。善分别七财四辩才不可穷尽。若结使起即能使灭。惠施财业百千万倍不可称计。犹如大象庄严其身。摄取众生安处善业。师子奋迅意无怯弱而开法门。或现惊怖或现刚强。内无嗔恚获大财宝。犹罗刹鬼露现牙爪。有如是形状不别眷属。或现猫狐或现魔众。或师子头虎身或七步蛇。或跱立欲相伤害嗔火炽然。或担山吐火若干种变其中。或有狗犬者怀憍慢。或一身两头或弄舌张目或身长颈短。或金翅鸟形。手执刀杖或执轮杵。或师子吼欲伤害人。作如是变怪。或[(犛-厂)-未＋牙]牛形状者。鸠槃荼形手执大火焰皆着铠。眼赤光出擎大火焰。求其方便欲相伤害。彼罗刹者。皆有两翅种种鸣鼓。声若干种满虚空中。有如此铃婴颈犹如厌鬼。或童子形手执铁轮。种种恶行若干种状。犹如海神手执日月。以智慧刀降伏彼怨。于是便说此偈。

结尽无恐畏　　长夜乐其中
种种色形变　　种种色无穷
起如是之变　　亦本所造业
手执智慧刀　　即能降伏之

是时世尊云何度灰河。所谓度灰河。时除去悕望及嗔恚。思惟彼灰河皆悉不净。种种之想皆悉除舍。缘彼若干种永尽无余所观察微妙。时不可过渡生死海合会难度。皆是古昔所造行。意所爱乐伽舍救

舍(二种草)。顺水而流断其悕望。除去愁树岸边饶草。如是身所造行。树木茂盛种种啼哭。百千种不善行所造手执石。亦是不善行所为。犹彼海中有虫复往求乐处。为欲所回转伤害场界。嗔恚炽盛眼如赤铜。心修清净欲想盈满。而成灰河及诸坑渠峻难。色声香味细滑。皆是有漏剑戟悉布彼地。有大幽冥亦无光泽。依彼随流上下如是之河。尔时世尊菩萨无量生死中。皆欲远离便起是心。此灰河甚为崄难刺布其地。极幽冥无有光明。如此人众顺流。于彼我今当断其流。作如是誓愿已而求方便。以法忍为世作轨。倍复作方便等度禁戒地以此安处。以四贤圣谛观察四方分别决了。以无漏等见山踞生死岸。已踞彼生死岸。至善业等业等方便娱乐三昧。八贤圣道皆悉分别。已欲至彼岸以神足之力五根亦无所畏以涅槃之处于彼止住解脱禅三昧。众华茂盛不出无为者觉知分别。是时世尊为契经者锭光佛之印一切华无上(佛名)毗婆施(随叶佛)生彼种姓家堪任说法。于是便说此偈。

有力无有限　　当怀恐惧心
灰河深无底　　愚者乐游彼
尔时世尊力　　度彼没溺者
已到安隐处　　为人说其要

大商人本誓愿成就。志性柔和依种种功德。而自严身随时适化。为众生类观结使根本。获智慧降伏彼恶使。就善随时智成就。善观诸根法常微妙。善依彼智善问智成就恭敬忍。善说第一法彼义。说法义辩善成就贤圣究竟智成就法辩成就。所谓义辩者。名身句身味身。皆悉分别若干种声。彼辩才义善犹如此名身句身味身皆使趣善。音向辩才善于此三辩才与共相应解脱三昧。于道回转善知他心。智成就彼有所授决亦不移动。先问其义说无碍法。使趣一智慧道。彼皆成就授决成就。无处智成就。善趣一切诸法。于是便说此偈。

有现智慧宝　　亦说诸义辩
淡泊无佛等　　功德亦无双
本去心无来　　安使作净慧
以救世俗业　　为世开甘露

尔时世尊云何说法。所谓随前所求皆悉充足。为说解脱德义。如实不虚味尽具足。随其时节渐渐与相应义。中间皆悉分别。前后与共相应。种种若干界随如意说应前人器。诸法义有勇猛意。有诸智变化有果实。分别法界无有限量。一切智所为起如是法亦无所猗。除去悕望觉法行业亦不自称誉。与众生说法解诸病本末。三意止成就不怀悕望。摄取彼众叹未曾有。天人所供恭敬善住彼处。于是便说此偈。

如彼永灭法　　最胜口所宣

善说牢固行　　智慧等无量
彼是甘露味　　外不受尘垢
已练诸瑕秽　　亦无杂恶患

彼无有秽恶。除去愚痴意性清净。以舍外事当成佛眼。意无所著亦无疮痍。以过心意不造过去彼以休息。皆悉平正心不移动得第一义。一身苦行彼行造若于身亦无众想。于声闻中或以天耳闻声。彼无所持于世俗中起知他人心智。种种有为行不以为劳。以众生故自识无数宿命之事。如今娱乐一切色行。或以天眼观色。众想亦不移动。诸结已灭已现非义。以苦誓愿故亦不造悕望休息清净。彼智不坚住识处欲已尽。彼以般涅槃义流布世间内自依猗。于是便说此偈。

意无有愚痴　　寂然无众行
佛所觉意业　　是故我归命
为彼人说法　　清净无瑕秽
游彼园观间　　及诸隐学处

尔时世尊谓是福田。依彼福田有所悕望。犹如依麦谓麦田稻田。彼佛世尊亦复如是。依福田故故曰福田。以是故号曰福。若干百千行成就此福田。智慧根所生思惟等业已度到彼岸。依彼而说法无起灭之想亦无彼此心。除去断灭等见等志无彼等见想。等志吐妙言身等善无恶。向亦无有染污等成就身亦无疾患。等见生等语成就命成就。以欢喜界故彼一切时尽微妙无有上。于众会上最为第一。于是便说此偈。

福为第一田　　无数劫清净
愚者不观察　　彼则堕盲冥
诸有好信者　　受施能消灭
今以安处住　　必还安隐处

说世最希有出现。犹如优昙钵甚奇甚特。荷负众劳叹未曾有。出现于世中间。有如此勤劳。有此未曾有出现于世。甚奇无与等。有大道生亦不依辟支佛等。不等处有如是生。犹如日出不择坑渠悉照。有如是大智慧而照极净福田。生如是增益天众。善行所致如是。出世益众生类布现教诫。无明闇蔽永尽无余。欲布现道解脱生死各各相依倚。犹彼众生有形之类皆悉庄严。是时众生极被润泽。第一众得成与解脱相应。因道迹诸恶已息。思众生类与说法味。作诸桥梁度彼人民。于是便说此偈。

其有众生类　　观察如来者
皆发欢喜心　　即得离世患
第一微妙福　　娱乐亲属众

发趣涅槃道　　寂然得解脱

尔时世尊有此解脱。于彼爱欲诸盖心。不与相应故曰解脱也。彼精进亦不懈怠。所生根本数数修习。清净无瑕功德不可限量。不断解脱境分别因缘亦不起法想。所愿充满亦无有嫉妒心。诸垢永尽度诸尘结。以智不处生死。亦不舍之。智慧解脱分别。犹秋月照明幽冥处皆使有光犹如流水树木皆悉润泽。随时敷华。犹彼水驶流沫随水回转所生至到处皆悉充满。世尊亦复如是。无余涅槃解脱驶流。于是便说此偈。

佛能灭众恶　　解脱最为妙
除闇现照曜　　如月星中明
昼与夜无异　　常住不移动
既得解脱法　　智慧照现彼

尔时世尊有是尽智。分别尽智我已知。苦习已除以尽为证。而修行道作如叹说。本所造行疗治彼疾。淫怒憍慢究尽其原。以等智灭淫欲。此是涅槃之智如实不虚。譬如有人受众苦恼无能度。彼人亦不可疗治现病原本。便作是念境界微妙。如是所生皆悉修行。除去阴盖断诸结使。譬如有力之士种诸病根无能当者。未起方便意彼亦不可疗治。有如是患淫怒痴。以尽智使得欢喜。犹如有人常畏崄难之处。彼有种种苦恼疹疾。彼若见一浴池清净无有尘垢。挟池两边有清凉风起。鱼龙游戏视水见底。虚空清净亦无云曀。优钵拘文陀华悉满其中。枝叶华实皆悉在水中生。有是种种微妙树生其中。若有见者皆怀欢喜心。然此人于彼浴池除去苦恼亦无饥渴。得是欢乐所为已办。于彼浴池底有微风起。观察是时。若于彼若坐若卧。彼世尊亦复如是。本所造淫怒痴皆悉除尽。于生死原现如是浴池。何者于三界所生众生。拔济苦恼皆悉成就以为桥梁。复以等见犹彼清凉浴池等三昧清净。未曾有移动等志。犹彼鱼龙等解脱。颜色无比等方便。犹彼优钵拘文陀华观无有厌等念。智慧犹彼重云。世俗三昧不以经心大众围绕。若得彼浴池甚爱欢喜。彼于法浴池中洗浴。若饮所有淫怒痴永无有余。亦无众患亦无饥渴。成就如此法。复以斯法惠施众生至涅槃所。所作已办亦无恐畏。到安隐解脱处念乐至无余涅槃界。复以善法使众生共。是时佛世尊坐不移动。于是便说此偈。

日夜所造行　　欲使众生安
究竟怀欢喜　　无有若干苦
况当长在世　　众患常逼己
不以苦尽智　　离俗至彼道

尔时世尊有无生智。所谓彼无生智者。我以知苦更不复尽。苦以

尽习更不复除。习以尽为证更不复作证。以行修道更不复修道。以是之故名曰无生智也。是故无生智彼智大功德大事兴灭本末。犹如种谷子随时溉灌。与共相应稍稍长大。随时茂盛或时不生。世尊亦复如是。识子为智火所烧。各各与相应除生死原识处无欲。亦不常住诸行已尽。于其中间所起心垢不可思议。心所造更亦不造。于是便说此偈。

诸起无生智　　诸佛所拥护
觉知苦原本　　起诸苦恼患
彼智无怯弱　　清净而无瑕
于彼坐道场　　无起无灭意

尔时世尊布现于戒起。诸村落城郭人民。皆使奉持禁戒具足。其有犯者不与彼相应。消灭恶心与彼相应。与十善行相应。使净众生尽同功德。如是众德成就。在众有是功德无众乱想。于中力勤行前所誓愿皆使获果。不欢喜者皆使欢喜。前于诸佛所造功德。得欢喜者重令修行。未曾有出世降伏外道。解脱功德为惭愧者皆安隐之。已威仪礼节故于现法中而尽有漏。断其根本更尽余漏而不复生。与道相应。作如是说。使梵行久住。天人得安隐。彼教诫语皆悉受诵。诸比丘随其所犯皆悉避之。作如是语已尽拥护。犹如孔雀拥毛牦牛护尾。于是便说此偈。

如来结禁戒　　为法而布现
第一乐奉行　　犹好戴天冠
设有住彼者　　得此三昧意
无有犯此者　　如海不过际

是时世尊有如是微妙之首。牢坚无缺漏视之无厌。不可沮坏犹如团盖。观肉髻相无比无有能见其顶者。无有能摄其相。彼有微妙眉发。善生善分别者。发细青色极微妙。于是便说此偈。

释梵及世人　　尽集观生时
皆悉在其上　　无能见其顶
本不起轻慢　　得为释师子
由此行报故　　得是顶上相

尔时世尊有是微妙之发。善生在顶上各各软细而生。无有参差亦不乱错。各各齐等螺文右旋。诸相具足善住。如是色相极软细艎耀光生。其光彻照无与彼等者。犹如藕茎丝极软细无能度其上者。亦不可沮坏。其有眼见者皆获安隐福最为第一。善香种种熏。皆是众行具足。有如是相满行所行。成无上等正觉。于是便说此偈。

软细无长短　　发如绀青色
如来颜清净　　如夜清月现
种种香远布　　闻香悉分别
细软风吹香　　犹彼罗栴檀

尔时世尊有如是额。牢固如金刚。极平正亦无有皱。方正其有睹者。皆怀欢喜而无厌足。亦不点污亦无白黑。处所充满所行业不缺漏。见者欢喜无害意。眼净无瑕众人见者一切吉祥。无数百千行所成办。然后得如来额。尔时即说此偈。

微妙极清净　　尽脱诸恶行
佛额不思议　　如象牙在水
彼所说言教　　如来额无比
如虚空清净　　人见皆欢喜

是时如来有眉间相。最明曜处面门中。犹牛乳色极软细。犹如白缟练白雪色。如日初出如拘文陀花。色极白无比。如秋时月极清明净。右旋亦不太高亦不太下。一切无挂碍。其有睹相无有众病长与肘等。极微妙色不思议。放光已还复其处。皆是本行所造。犹如此面微妙。于大众中而说法教。于是便说此偈。

种种百行造　　如来眉间相
此是福良田　　亦是本行报
不粗亦不细　　右旋色微妙
出相与肘等　　三世无不见
如来眉间相　　清净无众瑕
犹如安明山　　于众山第一
于诸法自在　　能净众生类
如是面满相　　无过眉间相
彼色行所造　　解脱无有比
已灭意垢火　　众生同其净

尔时世尊有如是微妙清净之眼。犹如彼百叶华色。华叶各离无幽不照。犹如虚空优钵青文陀罗花色。眼睫极白犹如雁王而无有异。极白无比最为第一。观四方刹皆悉见之。于其中间皆悉见彼刹有形之类皆悉分别。彼无有欲亦不卒暴。无有嗔恚亦不与嗔恚相应。观彼刹土善恶之行。所有微妙之事。亦能观察亦无恐惧惊怖之心。修行慈得悲不邪视。于一切众生亦修喜无有厌足。以守护诸善法。一一分别法遍满一切刹。彼作如是知观无有恶无懈怠。于是便说此偈。

眼净极微妙　　一切不可沮

百福之所造　　然后成如来
善法极清净　　亦无有众恼
面色如天王　　是甘露出现
法相亦具足　　亦无众恼患
亦如彼明镜　　面像于中现
观彼众生处　　视之无厌足
然后成正觉　　演说甘露法

是时世尊有如是微妙鼻。本无数百千劫生中。起是种种智慧皆悉分别。于生死处拔情爱刺。欲度到彼岸。欲拔一切爱刺。为世人民勤行如是苦行以惠施人。或以戒而度脱人。皆是本所造一切义具足无杂秽。疗治疮痍犹如金聚色最第一明。欲得到彼处者。心所爱乐亦无欺诈。于彼布现一切取要行所造。于是便说此偈。

微妙无杂秽　　如来鼻第一
犹如鹦鹉嘴　　是故归命之
当在面门中　　众生所宗仰
彼鼻如是妙　　如赖频陀花(似鹦鹉)

是时世尊有如是齿。无缺漏平正无高下。犹如白雪螺色。亦如彼拘文陀罗花色。有此微妙色极清净行具足。有光明悉脱诸恶行。犹如金刚不可沮坏牢固。如来齿四十上下各四牙。齿上有千辐轮相。于是便说此偈。

如来齿平正　　说法极微妙
无缺无落堕　　犹彼提勒华
眼净极微妙　　善色无变易
释种种此德　　方齿四十具

是时世尊有如是广长舌。未曾有虚善色不可坏。如阿舒伽树华(无忧)。犹莲华叶极软细滑。亦无粗言犷语。除去淫怒痴患生安详处。欢喜爱乐禁戒成就。有所宣说无不得度者。以法智济拔贫穷。于想味淫怒痴得解脱。皆是本行所造。如来舌相皆悉覆面甚奇甚特。于是便说此偈。

百福所造行　　如来舌第一
齿唇悉平正　　常吐甘露法
若得若干味　　妙色及不妙
悉能分别味　　次第不失序

如来是时有如是言教。说有漏行善音响无粗犷。言辞功德等具足

功德无量。有常无常行志性无怯弱。甚深无底色最第一。所说言教终无有烦。义义相应现本缘起。善分别法方便随时。教化众生无有嗔恚。自庄严身息意为乐。供养智者叹誉名称各与相类。犹如鸿鸟乐彼渊池。诸有遭百千苦恼者皆救济之。使众生类悉得欢喜。于生老病死度到彼岸。无悕望想得最胜行。心无众结现诸善行。得未曾有行以船渡水无有恐怖。度一切生死叹誉禅德。功德微妙寿命灭心意至涅槃界。得甘露法灭一切生死原指授善恶。闻者不怀怖如光不可蔽。于是便说此偈。

以法御示现　　供养佛所行
以忍之力势　　如彼华开敷
饱食甘露味　　盲冥不度彼
能食此甘露　　得度生死地

尔时世尊有如是响。所说功德亦无粗犷。犹鹖鞞鸟音极微妙。声彻四方展转闻教。于众生类有是力势。亦不出众外皆悉闻净声。悉是本行所作。如梵音如哀鸾。尔时闻有五种声甚深无底。所有言教降伏外众。犹如彼龙改本所习。往古有如是色极妙无怯弱。若以眼观察而知之。无所染着息心与味相应。数数息心无厌足亦不相违不与嗔恚相应。此皆行报功德所致。故曰乐沙门有如是心。依彼心有如是五种。曾闻水流声闻已欢喜。况当今闻如来言教长益善根。闻音响欢喜长益解脱。于是便说此偈。

声响柔和好　　佛音息心乐
善胜来听教　　功德无有量
诸有闻音响　　本行之所生
已能觉知彼　　降五百孔雀

尔时世尊有如是面。甚清净无瑕秽。极端正无比。善眼观无厌。耳垂睡。唇如朱火。色如天真金。齿极白微妙无极。平满无点污。亦无疮瘢亦无愁忧无有众恼。睹者皆欢喜。其功德不可称量。有第一香本所造行。犹如月满极净无瑕秽最尊第一。若结加趺坐与大众说法。前后坐者皆见其面。若从禅起先与众说法。于是便说此偈。

一切欢喜乐　　欲睹如来色
以得见如来　　犹彼月盛满
得利第一乐　　无过如来众
三五月盛满　　等说如来乐

是时世尊有如是头。善生牢固极端政无比无有高下与自身相相称色最第一。犹彼那罗延天八臂力不可尽灭。彼处所与金色相类。彼相

最微妙善色极妙。一切无挂碍。于是便说此偈。

满足最微妙　　渐渐缘彼行
如来有此头　　释种幢无比
一切无能害　　发意于如来
三界众生类　　叹彼如来德

尔时世尊有如是臂。善生无比如彼须弥山。肩亦微妙无与等者。无高无下极软细。犹彼娑卢树王软细不可害。如瞻匐华软细不粗。所生软毛色极青。各各右旋极软细。一切观者皆获欢喜。极微妙申手降伏魔地证知我。于是便说此偈。

犹世伽鸠树　　降伏诸魔众
譬如金刚杵　　是故归命佛
为三界唱导　　为法所光照
彼意无有量　　归命最胜前

是时世尊有如是手。极自柔软善生无比。亦不坏败无缺漏。泄具足满犹高山峻。手有千轮相指间连膜。爪极白净如日放光。如优钵华皆悉敷华叶软细。若说法时众生闻者无不得度。言常随时于本所造。生处光明彻照手掌解脱。若得慈悲寻光明来皆悉得度。善分别众生远恶就善。与众生说法。于本生处得慈悲喜护。欲除不善行修诸善行。告众生曰。一切皆苦。莫受彼尘垢厌患生死。众生清净使得悕望。欲除彼幻惑。若彼坐禅时。一切魔众皆趣彼所。种种车乘骡驴骆驼象马牦牛禽兽师子狗猪羊。或作马头种种形状。带刀张弓执箭。或撞钟鸣鼓尽作魔众形。欲来害三佛。是时世尊以指按地。此地太好山林城郭泉源浴池种种泉源。皆有珍宝满彼浴池。或盛金钵中。有力人扣彼钵。便有声出手抚法轮极妙无比。于是拜手佛便说此偈。

第一清净业　　转无上法轮
如来手微妙　　极妙无有上
彼手应抚转　　法轮处在一
不见彼住处　　不见有试者
若转法轮时　　随彼众生义
以转此法轮　　众生得安隐

尔时世尊有如是身。极方正无缺漏禁戒成就。如师子臆功德缠络上下相称。如优钵华色亦不坏败。甚深行时右旋不高不下。极软微妙皮毛皆右旋倍微妙无比。犹瞻匐迦极香。亦不少亦不老。无有不与彼相应。不与嗔恚相应。诸根具足世未曾有。渐牢固极微妙。不缓不急金刚之体。善分别众生。其有见者皆发欢喜心观无厌足。圆光七尺犹

安明山在大众中犹若象王于象众中最为第一。犹那罗延王一切无能害者。于是便说此偈。

于百劫造行　　得为人中上
今得此色身　　今亦无与等
以灭淫怒痴　　诸恶永以息
是故今稽首　　使我后亦尔
设起淫怒痴　　寻时能使灭
今观佛颜色　　身无众恼患

尔时世尊有是佣髀。上下俱等善生。微妙无比无不平处。使人欢喜与身相应。于是便说此偈。

佣髀清净妙　　第一无有比
其有睹见者　　无有诸瑕秽
微妙生软毛　　善住如金色
更不受余趣　　观此最妙色

尔时世尊有此[跳-兆＋專]肠。如是生圆渐渐佣细与身相称如鹿[跳-兆＋專]肠。善光清净无与等者。于是便说此偈。

如来[跳-兆＋專]微妙　　色亦无有比
当观一切相　　一一难称量
当觉彼如是　　一切世所称
设当灭度后　　是故归命[跳-兆＋專]

尔时世尊有如是足。行步安详善住不移。亦不摇动极微妙。细足指长百福相具。作如是苦行然后得之。往诣道场为世人故欲度脱之。其有闻音者犹彼龙王善眼不移动。于彼三耶三佛所行功德。功德百千倍。璎珞微妙光影无比。从此以来有如是功德故。拜手说偈。

爱念不可害　　今礼世尊足
亦礼如来顶　　如来解脱众
其有得此信　　于彼最胜前
白分极细滑　　是故归命尊

尔时世尊有如是轮。极圆亦无杂秽亦无粗犷。甚深有千辐轮其向柔和。身具足满诸根不缺。造大行业以四方事圣转轮相。境界具足。(二)无怯弱心。(三)犹如须轮以手障月而无有光。(四)设放轮便有大光。犹如春时无有尘埃。虚空之中亦无云尘。尔时于夜半无有结使(月病)。月放大光此亦如是。转轮圣王本无如来之相。于是便说此

偈。

人生寿百年　　常灭其时节
有是圣轮相　　犹彼莲花敷
亦如安明山　　第一无有比
种福之所致　　如来所修行
于彼释宫殿　　来告今已至
诸天所嗟叹　　如来应转轮
若能觉知此　　观彼少处所
各各有一心　　无有能过佛
志性甚牢固　　放光悉彻照
日轮所照处　　普度众生类

尔时世尊作如是游步。先举右足蹈地不迟不疾。行步平正亦不卒暴。犹彼象王而无有异行步坚固。世尊身不摇动。犹那罗延天。是时世尊诸有高者为下。下者为高。诸有小户自然广大。如来身体未曾屈申。皆是前世无憍慢心。诸有乐器不鼓自鸣。诸有蠕动之类皆获安隐。皆是前世修行慈心。于是便说此偈。

彼有大神妙　　无畏有此德
住处受善色　　破坏刚强者
彼已舍憍慢　　最觉自所觉
无爱欲微妙　　住处受行报

僧伽罗刹所集佛行经卷第三

尔时世尊有如是迹。千辐相轮现极微妙。诸根具足色甚奇无比。于人中最第一生诸欢喜。百千劫所作行福所致。无粗犷除去淫怒痴。本所作行无有伪谄无有众恶。不与痴相应不造痴行。有如是名称。志性质直所作无悕望。不怀狐疑意有所灭。除去悕望行无缺漏心无彼此。功德遍具足十力成就除一切患。于是便说此偈。

最胜有此德　　种种行所作
分别行地业　　如日出照明
彼轮隐地现　　心意所观察
当自归命佛　　如是以印地

尔时世尊如是笑。作如是因缘。本行所造愍彼众生故便现如是笑。是时世尊笑时。有是第一柔软极净微妙所闻经耳。见佛笑无尘垢清净无瑕。本所修行亦无虚言。犹如优钵瞻伏华有种种香。布现甘露语种种光。第一微妙心能分别。尔时世尊身作黄金色。犹高山峻绕彼

三匝生阿迦腻吒所。于彼天宫诸得信者。承受如来教诫无所违失。展转相告便欢喜于如来。尔时世尊本所造行。于是便说此偈。

青黄种种色　　口演禁戒光
出要如来身　　天人所供养
如来眉间相　　三因缘无比
至阿迦腻吒　　来至如来所

尔时世尊有如是光。皆是本行所造身后有是光。极妙善解脱光最第一。身体有光见者欢喜。种种光明瓔珞其身。诸有尘烟罗睺阿须伦所不能障。五结解脱除去愚痴。尔时世尊现甘露。使彼众生得遇此味。自然神足不可思议。于是便说此偈。

身体善解脱　　无有能沮坏
十力有此光　　愚者所不见
如来有神足　　示现众生等
大光蔽日明　　是故归命光

尔时世尊有如是衣。不高不下随时着衣。灭生死原草秽。不着衣服境和悦。所至到处皆悉欢喜。有如是果实。是故尊者难陀。衣常鲜明。及诸比丘。在世尊侧着僧伽梨。无有能污如来衣者。是时尊者难陀叹未曾有。往白世尊欲知着衣之法。世尊告曰。云何难陀。本无如来长夜出世。云何除众生淫怒痴垢永尽无余。便随彼教设当作是成就者。随蓝风不能动此衣尘垢不染。于是便说此偈。

如来所著衣　　自覆身形体
莲华不着垢　　此衣亦如是
若随蓝风起　　力势难可制
欲动如来衣　　谁胜十力者

尔时世尊如是乞求诸豪尊家。不择卑贱皆悉周遍无有邪命。不俯食不瞻星宿卜问仰食。不受信使往彼食。不观四方食。不咒术幻惑食。不田业依倚食。所以乞者救济彼故。无希望意不染着食。尔时世尊食无有更乐。所有染着观如是业。而受彼食亦不贪着。无淫怒痴亦无迷惑。除迷惑心皆舍离染着心。不与共俱以舍彼欲爱不可沮。常爱乐彼以禅为食。亦无我想苦皆悉舍离现非义。此身必尽以知舍离三事。清净无淫怒痴今云何食。欲现此身无牢固故长养其病。使火不起皆悉除弃不生乱想。布现甘露修梵行。故痛坏败不造新痛。以是故世尊受彼信施食彼果。身所造报欲使安隐拥护世人。于是便说此偈。

处处家家乞　　欲使得正法

于彼园观处　　如六足(蜂也)食味
不择食好丑　　不生善恶意
彼不可沮坏　　心欲味解脱

尔时世尊有如是卧床。山岩穴处露坐。园观水侧泉源。种种华果茂盛处。快乐无比。无人之处欲求解脱。于彼止住解脱诸恶亦无阴盖。人所不到处无恐畏。去离色着常乐寂静。与众生说法。广说如契经。于是便说此偈。

树木生花果　　漫那花园观
分别乐闲静　　青青花皆敷
于彼求解脱　　是以依彼处
若诣闲居时　　无声无乱想

是时世尊以草布地。无有尘垢不着装饰。极细软滑善生微妙。若见彼影观无厌足。皆悉观察不高不下。作是思惟展转相依。名色六入现彼无有尽。或以草布地。有数降伏彼故。布草而坐无有欲想。以草为蓐亦无结使皆悉清净。古昔诸佛所造功德亦无所摄。无贪着得证通。多所回转。亦无众恼生诸结使草。齐整亦不错乱。依彼众生亦无阴盖。得三昧证通以右胁着地。不久睡眠寻起经行而修行道。以无觉三昧故右胁着地。欲降怨敌故升师子座。着五细彩现色非真沙门。色形无所染着而修梵行。依彼众生求解脱心。于是便说此偈。

无根善众生　　释种之功德
心所造善行　　心皆自觉知
善哉大法义　　无能得胜者
今于如来众　　以草除欲爱

尔时世尊云何觉知诸根。所谓曩昔作如是根气味与相应。以道故生此根。降伏颠倒欲使诸根顺流与生死相应。此诸根起不净行而依余缘。此诸根贪着世间亦深着于乐。此诸根起诸力势一切结使炽盛。此诸根驱逐身流转不息。此诸根不成就大义。此诸根迷惑经历诸境界。此诸根犹彼剑刺伤害。此诸根苦恼。此诸根犹彼疮痍漏诸结使。此诸根犹如疾病无有力势。此无有厌足恒求不止。此诸根不休息数数起结使。此诸根犹如毒药不断苦本。此诸根不被训诲与诸恶相应。此诸根不藏匿境界剑刺所缚。此诸根无所护气味不具足。此诸根无有心。流驰境界。斯诸根不修行。欲火所然境界长益。此诸根有诸苦恼游他境界。一切身心有苦。于是便说此偈。

根满境界中　　为恶所将御
彼心常炽然　　犹如热铁丸

如来教善哉　　将至安隐处
无有诸根患　　况当有境界

尔时世尊云何觉知心。所谓依境界生便长益。此心乱想不定。此心犹如疾风。此心不疲厌缘恶招致殃。此心远驰犹如梦想。此心贪着境界犹彼猕猴。此心自然行种种贪着。犹彼孔雀翅常自顾影。此心驰走远思惟财业。此心起诸阴盖。亦如野马疲厌不得。此心难制御于境界不住。此心犹如王常得自在。于是便说此偈。

第一甚深妙　　心知无有根
夜叉须揵沓　　三世不能觉
彼得是自在　　自然有是念
世间无有明　　我为作法光

尔时世尊云何希现觉悟世间。所谓世间无所恃怙贪着己身。此世心无所依贪着境界。此世恶业依种种邪见如是。此世自然所造。此世堕邪道流转趣恶。此世处恶趣犹如猕猴。此世无有照明。为五阴盖所覆。此世盲冥不起智慧眼。此世饥渴渴爱无厌。此世炽然种种结所缚。此世少味犹蜂采华。此世无所依便当坏败。此世远游乘轮而行。此世系缚而处生死。此世众恼生老病死至。此世非妙必当坏败。此世无救护为痛所逼。此世非己所作必舍之去。此世机关展转相依。此世种种行将引恶处。此世如幻化而现色像。此世无益生彼坏败器。此世轻举所依不成。此世难觉悟无有境界。于是便说此偈。

众生遭苦恼　　观世无有世
以智慧求道　　当亲近彼处
渐渐从小益　　欲得爱其命
此必当坏败　　是故灭为乐

云何于此生度泥涂。犹彼池水莲华子。于其中间萌芽生渐渐长益。此亦如是。五味皆死以识处往生。有为行所造围绕。为风火所成。为惰慢水所溉。受死于其中间生萌芽。犹如彼萌芽生。此亦如是。萌芽生是故非断灭常住。犹如彼先观萌芽。此亦如是。彼众生缚着。是故非断灭有常。犹如彼地为风所吹。此亦如是。四大牢固受诸苦恼。此亦如是。是故一切自然。犹如自然不坏莲华生萌芽。是故一切非自然。一义所习犹如彼外四大。为风所吹更不复造此四大。此亦如是。是故一切当舍。犹如于彼有生众行。此亦如是。是故彼法犹如彼萌芽与子相似。此亦如是。大人之相不可毁坏。如是性所造犹如莲华子生萌芽。是故此无数亦不有生者。犹如彼萌芽生时无有来处。此亦如是。是故无来无去犹如彼去时无有住止处。此亦如是。是故无住处。犹如彼萌芽俱长益渐渐敷花。此亦如是。无高无下犹如彼莲华萌

芽必当长益。此亦如是。本所造萌芽于胞胎中渐渐长益。犹如彼莲花茂叶甚可爱欲。此亦如是。所造众行甚可爱敬。犹彼当熟时。此亦如是。子欲熟时发毛爪齿及五根皆当舍离。六情衰耗意根解散舍此身。犹如彼华必当大熟。犹如日光色香甚微妙。蜂王所游行甚可爱敬。此亦如是。初生之时四大日光所照。勇猛胎所觉与彼德相类。是故憍慢皆共相依甚可爱敬。饥渴生死谓欲为乐。彼愚痴者有如是颠倒之想。此亦如是。一切时节不脱老死。犹彼时节无有力势。为热风所炙。尽舍离之。华实各离亦无所缘。亦复无蜂亦无鲜色无乐彼者。此亦如是。渐渐耗减于此生中无有力势。谁有命存内外皆损减。无少壮力皆当丧逝。无有茎节无齿发。无见无闻无味无香。无细滑亦无更乐。身体坏败所有憍慢皆除尽。亦无味着无炽盛意已越色。皮缓面皱无少壮力。已有是老不爱种种色坏败。男女众所害而爱着彼。犹彼枯朽亦无有香。各当散离。此亦如是。命根已尽当载向塚间。犹如彼莲华子熟后复生萌芽。此相亦如是。数数受有。犹彼坏败花茎想众生类。于是便说此偈。

是故当弃有　　亦当观此华
犹彼生胞胎　　殷勤当求灭
欲求生萌芽　　知乐空无有
欲得到彼处　　当从自意求

世尊海者其义云何。所谓第一度众生到彼岸。思惟无量增益功德。清净无瑕有大智慧。解脱无怨恨心。第一得解脱以善觉观不离善根。名闻远布智慧普至。种种香远布犹树茂盛。七觉意宝分别无常苦空无我已度。智慧百福具足。常入三昧无有乱志。劝助众生使发善心。能成办一切种种三昧。于学无学中最为第一。悕现于法未曾懈惓。等度平正语言柔和。清净无瑕无淫怒痴。于大众中功德第一。普慈一切安乐休息。教授境界常念恭敬。功德无穷极。当于尔时世尊九十一劫中渐成此德。觉知一切甚深之业。欲使一切群生同其一味。说法不失时节。常与彼相应。十力珍宝具足一切众宝。依四无所畏止宿四大。为彼众生故不选择尊卑。已度世八法无增损之心。于是便说此偈。

是故当求度　　殷勤于道船
如来海无量　　是故拜手佛
已度到彼处　　功德福无量
已有此苦乐　　当求安隐处

如来船者何者是。所谓善造牢固果报。习众无所违失亦不缺漏。众行具足诸恶永尽。第一甘露禁戒用缠络身。无断灭有常想。已住休息得住彼道。常爱乐忍不起嗔恚分别五根等见无异想。种种清净解脱

空无愿无相三三昧具足。常怀惭愧度彼犹豫。禅四等无色三昧种种行。悉分别无有限量。观污露不净第一忍智常现在前。淫有觉想皆悉不净常念远离。金刚三昧而布现之。无量方便欲度众生。觉意珍宝与智相应。修行出要道无生老病死患。更受胎欲度众生。于三世行具足不可沮坏。不乐一切世俗。观一切相欲得舍离。如是无增减心。能度一切众生。以十力之船长夜度众生使度彼岸。常有此观不为己身。第一声闻入遍观三昧作种种观。承事供养缯幡花盖。以三三昧为佛印。以冷栴檀涂身。五通彻视种种香远布。以四无所畏为螺。钟鼓具足无缺漏。无常苦空无我欲得离生死海。降伏魔众皆使碎坏尽无为处。分别法想一切不受不度者。度得灭识处无苦乐至涅槃。乘福车为四部众。皆使欢喜踊跃不自胜。以善身口意十力船载众生。皆得至一切甘露涅槃处。于是便说此偈。

无数劫苦行　　而造福德船
善趣安隐处　　为三世救护
彼欢喜之心　　疾度生死岸
一切悉当终　　尽当有是乐

尔时如来有如是日。所谓禅四等具足之行。无缺漏无秽行。善将护为一切戒名称远布。种种众生类皆悉敬仰。使得乐止处心得欢乐。无数百千劫修行苦习尽道现第一义。以智慧照明除愚痴冥。消灭诸苦游彼众中。皆悉成就十力无畏勇猛意。于三千世皆悉破坏。愍护不度者智不破坏。尔时世尊于彼现日明。无漏行具足。乘大乘车等御无畏如风吹帆。以念车皆与彼相应而现在前。以等志于彼所有皆悉具足等三昧。思惟一切众生类。彼于三世具足翼从。悉承受其教意。无欲怒痴憍慢舍诸结使。天人众以花供养无有五盖。以信财布现一切众皆使觉知。无有尘埃诸结使无碍。如是世尊为日光明。于是便说此偈。

百智已具足　　于彼众无缺
已现三世光　　是故拜手光
无数百劫行　　灭愚盲冥痴
已能度此岸　　当拜手慧日

如来莲花者为何像貌。所谓第一功德所成。于三有得度有信。于众生清净等智普悉周遍。以精进力得度彼岸。消灭云雾禅悦皆悉得度。念解脱无众想。以观息彼种种秽患亦无异意。等见满足悉成办之皆悉觉知。以戒之香香闻四远。以清净光坏众生类。犹彼蜂众向若干种悉分别。了于三有等得解脱。众生皆得悕望。种种方便欲安隐之。甚妙观无厌足。一切根无缺漏。于息心众中淫怒痴憍慢之患更不炽盛。极清净柔软而得度脱。于是便说此偈。

清净之所生　　供养花无比
无数功德具　　微妙最第一
欲得休息乐　　众生得清净
已能觉知彼　　谓呼常有声
己之所叹誉　　与世而相应
微妙第一色　　善香最为妙
人中为最上　　世人所叹誉
我今拜手礼　　无著大神仙

尔时一切智有如是云。所谓九十一劫所造行。思惟不净神力所制所说无有异。尽诸欲爱无有愁忧。于诸三昧得到彼处。以大慈悲为一切众生。使得功德百福具足。使彼得休息心观而观彼。于人民须轮鬼神之众于三世而行慈。皆使得清净荫凉得解脱门至要之处。复以智慧光洗彼清净人民之众。下至男女皆使得善。于彼游行得诸忍业。得甚深法善众生法而种善根。众生饥虚甘露之味。忧彼不得度脱者。以修行之法使彼觉一切有为行皆悉无常苦空。一切法无我。涅槃为第一乐。等度此苦乐善悉分别言语具足。于种种众中称扬善法种解脱根。淫怒痴憍慢之法尽舍离之。以无畏金刚之志。度彼勤苦之患。于他众中使受正法。有恐怖者一切智皆使愍一切。一切惠施无所著。是故拜手礼雨甘露。于是说此偈。

功德出照明　　十力云无比
当发欢喜心　　说甘露除渴
已得无所畏　　是一切智云
已有降伏外　　是故食甘露

尔时世尊有如是火。所谓彼求行。人民之类皆求喜乐。解脱得四等心所求已度。第一义具足与智相应。一切遍三昧有是神力。种种名闻诸根力具足。等至甚深已有此力。无数百千种。此根戒一切法得自在。三世最尊以十力威神得无所畏。是第一解脱。得第一光明第一空寂。有如是之德布现深法。于彼众生类训诲使行忍。度诸嗔恚言语柔和无所伤损灭一切结使。于学无学于四部众善已修行。指授苦报如是。彼功德极无量。智成就发趣于涅槃门。而得供养第一尊重。润及众生。是故拜手礼佛火。于是便说此偈。

能焚烧草木　　火最无有崖
佛火第一妙　　是故当拜手
佛火以灭尽　　苦乐不复起
犹有遗功德　　流布于世间

尔时世尊有是园观。极柔软禁戒成就。于彼处所无有五盖。亦无

石沙秽恶。亦无屺山。一切诸法根本皆悉得自在。大慈悲清净无有垢秽。极自娱乐等度到彼。有如是思惟功德。诸行淳淑力势所为。成善根本。亦不移动于法忍。无狐疑等见。八贤圣道悉具足。得诸供养无数百行不可称计。戒三昧具足十力悉无有疑。诸阴盖解脱清净誓愿已。果枝叶繁茂于彼生花实。生若干百三昧林悉皆茂盛。等见无邪见。禅无色而自乐身。慈悲喜护常加众生。于其中间分别七觉意。息心第一果惭愧围绕常念惠施。求出要故有是清凉云。以力拔诸结使。有此勇猛欲得解脱。功德不可坏善觉集在彼。除彼众生淫怒痴得无所畏。犹彼阿若拘邻舍利弗大目揵连迦葉迦栴延子阿那律难提金鞞罗难陀离越。于彼声闻园中为声闻王功德无比。浴池清净一切布善三世所叹。是故拜手礼顶。于是便说此偈。

善兴三世护　　为彼萌类故
觉意花饰身　　解脱果成就
声闻众中王　　生功德无秽
当求彼乐处　　必获安乐处

尔时世尊有如是空。意同一色广布无边故曰为空。断诸欲爱一切无所住。以智果报一切润泽。无有诸结亦无诸盖。以三昧爱度诸尘垢。善出要以解脱。清净月善光。以功德无量。意专一生业。修一生梵常怀欢喜。智慧眼清净。而境界净。断诸结使故无所著。已得大慈故一切无处所。分别意故种种得成就。得供养故不染于结使。依彼心故不以净不净染污其心。依彼声闻众种种鸟围绕。止观具足故极微妙不尽。三昧林故星宿众围绕。以正法降伏外敌故难以为畴匹。当作是观。犹如有人得欢喜究竟其业必不有疑退转本处。于是便说此偈。

欢喜念爱乐　　无有结尘垢
此有若干色　　复能悉分别
一切得等意　　欲作是称誉
已到越彼岸　　无有喜乐心

是时世尊有如是轮。意止具足根力觉意无有缺漏皆自庄严。四神足最第一四意断善庄严身善口说教远布。七觉意等见而得解脱。以止观无有痴爱。已度彼三昧得无所畏。为师子吼无有恐畏。辩才无碍得信欢喜。精进无懈怠念。境界得度彼智慧解脱。游彼魔境界无有欲爱。功德具足消灭诸恶趣。三乘果微妙。第一善成就。灭彼魔众三欲永尽。诸有愁忧苦恼永尽无余。亦无有爱亦无五盖亦无瑕秽。依彼身尽舍离。除去狐疑无有愚痴。有觉有观亦无憍慢。随时兴起亦无颠倒。永除邪见有威力。欢喜灭结使降伏魔众。于是便说此偈。

一切人供养　　救度众生类

无护为作护　　魔前转法轮
彼轮无有等　　天人所叹誉
已有此名称　　彼最为第一

是时世尊因何金刚降伏彼魔。所谓尔时世尊乘禁戒车被弘誓铠有诸忍力。以大云为清净幢盖。以无结使执无欲拥执持等见。缘四禅爱慢得解脱清净。等志等语皆悉清净。以辩才智神足庄严。自专其意解脱牢固无淫怒痴。以觉意解脱明炽然。一切具足无有三爱。度一切结力势不可坏。至涅槃海无世俗患。以智慧金刚复以智业灭诸恶趣。十力解脱四无所畏。降伏本所修习行无败坏。一切种种色像皆悉成就。灭诸魔众亦无所著。于是便说此偈。

种种来恐畏　　金刚精进意
降伏彼魔众　　及余诸尘结
诸有生有想　　结使皆永尽
由是三昧行　　故归牟尼士

尔时世尊云何以法雨而雨之。所谓转不死法轮。于八部众中而叹誉此法。百劫所求善行修行。于慈转牢固。清净法如是。贤圣牢固。住于出家之观。大威神无著。复以忍智之力。皆悉牢固解脱门。若干种珍宝璎珞本愿所追还。有其方便住其东方微妙之处。于彼贝多树下极端政。诸天塞虚空。向东方坐观察。是时佛为妙。亦有中间作如是欢喜之散花而叹。观察是时若须伦之众闻如是之德。及诸神仙。昔佛所造最胜幢莲花称佛锭光佛随叶佛。于彼大众心得第一自在。尔时世尊释迦文一切智。诸天众欢喜。皆是本佛所造。彼犹如转轮圣王于境界而得自在。世尊亦复如是。于己无漏法中而得自在。犹转轮圣王自在境界。众生之类共斗诤者悉能断绝。佛世尊亦复如是。于声闻中其有众生之类。有狐疑于法者皆悉能断。犹如彼转轮圣王。无财宝者皆悉能施。佛亦如是。诸乏贤圣宝者。便以七财而惠施之。犹如转轮圣王外道众生以示正法。佛世尊亦复如是。指授众生至涅槃道。犹如转轮圣王出现于世。诸闭在牢狱者皆悉脱之。佛世尊亦复如是。出现于世时。于生死牢狱便悉脱之。于是便说此偈。

法王为第一　　众尊无过佛
愍彼众生类　　三界佛覆护
可事可恭敬　　欲度不度者
如是功德者　　佛觉不觉者

尔时世尊有何城。所谓四贤圣智慧正观。于彼戒定地善相无为行。以智慧为城郭。以三三昧为却敌。以解脱门为闺。以等见为街巷。以念为墙。以意止为堑。以五根为堂。以禅为室。以惭愧自障屏

指授彼道。以神足游行不可障蔽。以觉意华自严饰。以谛果为行。以贤圣第一而自娱乐。极安隐教授彼众皆悉济度。舍利弗目揵连有无数众善想。常游教化善满具足所觉皆成就。于彼浴池洗。以戒为涂香。辩才黠慧以为法服严庄其身。以三三昧为食。以法味为浆。七宝具足。时世尊为大众学无学皆悉围绕。欲使彼众到涅槃至无畏处亦不退转。无欲于众生得无所畏法力具足。诸阴入成就不着于尘垢。于是便说此偈。

诸恶已休息　　大神仙所制
使彼得清净　　十力之所说
于彼释城郭　　常畏生老病
不至涅槃处　　皆由众生苦

僧伽罗刹所集佛行经卷第四

尔时世尊云何说道迹。于彼说道迹时。犹如王大路谓之王路。星宿谓星宿路。此迹亦如是。至涅槃者谓至涅槃路。彼是等见处所。等志等语等命无有差违。等方便不缺漏。等念无量等三昧色不变易。缘彼若干色无有淫欲亦无尘垢。结使永使不起。无有色爱着亦无众刺。欲灭爱故亦无有泥。欲除邪见故等见具足。等灭结使故永不复起。彼微妙果故现种种义。欲除悕望故无有众想。欲求出要乐故若干果成就。无著要故等度彼名色。于彼游行故谓是道一无有二。皆得至彼第一义处所为缘。一往者自心誓愿谓一入。尔时世尊以第一辩而知道。以能自觉知则不坏败。所为业胜无有乱想。果报已获得诸善根。能觉寤彼众生。便说是道使至无为。于是便说此偈。

所兴众生类　　有道甘露法
佛有是功德　　于世最第一
我于今自得　　清净禁戒具
为人须伦说　　是故我拜手

尔时世尊知鸯崛鬘今应受化。当于尔时无恶知识言论。觉已便往彼道。唯有一人存在。血流盈路。人皆证知飞乌鹫鸟处处啖食。时鸯崛鬘行如疾风。若举足时群鹿飞鸟皆悉惊怖驰走。是时鸯崛鬘在阇梨园中。左右顾视无所睹见。唯见世尊端正无比紫磨金色。方便所为腰不倾曲。身体极软细行步庠序。尽其力势走逐如来后。是时世尊不改旧行亦不能及。尔时世尊便化此地使作坑渠荆棘。以是之故不能得及。或有作是说。以脚蹋地。以是之故不能及世尊。或有作是说。化无色四大眼识不可持。或作是说。佛功德不可思议。然彼鸯崛鬘力如暴象无能当者。然佛威力不可思议。犹彼神龙那罗延亿百千数亦不能

得近如来。是时鸯崛鬘便作是叹曰。见此未曾有。便白世尊。此意甚奇甚特便无嗔恚害意。作是思惟。此是谁恩德。此必是神人。犹如此恶世我还此美。犹如饥馑有利亦如生爱念。然我不能得及。此必是善知识。今我疲极住。遥语世尊言。

当为我身故　　世所希见闻
今亦自见德　　愿当小留住

世尊告曰。汝自不住。方言我住。于是鸯崛鬘白世尊言。

沙门自不住　　我住言不住
云何我不住　　愿世尊具说

是时世尊告曰。

无恶则是住　　持戒护人长
如迦葉弟子　　是故汝不住

彼本行少诸恶永尽流血污体。便解剑舍着一面。白世尊言。

师今是我护　　遭遇此圣师
求为作弟子　　不违师禁戒

尔时世尊作是故告曰。善来比丘。便说此偈。

犹彼大海水　　亦生烟火炎
未受降伏者　　今应受我化
亦有善降伏　　清净而得度
亦为我弟子　　如是不受有
睹者皆怖畏　　及诸妖鬼神
是诸鬼神处　　最胜便入彼

是时阿罗婆鬼闻彼褐陀披鬼语。嗔恚炽盛颜色变异。嗔恚火起眼如赤铜。声响雷振无数嗔恚炽盛。摇头啮唇振动身体。便作是语。我于世间亦不见人民之类能来至我住处者。怀如是狐疑。何故彼人来至我所诸彼鬼神名婆多者。梨醯摩披陀为首(二善离)。使语彼大鬼神言莫作是语。佛世尊未降伏者能降伏之。能安处众生获无上道。皆使拥护有形之类。如是不相应福田。汝今粗言恶语不与相应。时嗔恚大盛倍于前。是时阿罗披鬼喘息气犹如火炎视瞻极恶便舍彼鬼界。嗔恚所缠络身体极黑。颜色变易不与常同。口出四牙发黄如金上下相叉。人血污其形皆湿不干。着师子皮着象皮着牦牛皮。大华鬘如大火炎。手执刀剑撞地而行。皆破山岳移山林拔树。或起大云噎覆大光明。以水

洒虚空声如雷震。便自到住处欲得伤害世尊。种种树木皆悉焚烧色变易。手执轮雷电霹雳。如是嗔恚观察如来。作若干变化求如来。便时佛说此偈。

众生有畏想　　我志不移动
今得解脱法　　无有恐怖心
处火不畏火　　亦复不畏水
诸怀恶念者　　何能伤害我

尔时阿罗披鬼闻世尊言。便自息心不能得坏。彼处恐畏人所不至。便降雹雨于如来上。尽不堕地各散在余处。或复有堕如来身者。皆作化曼陀罗华。是时鬼神王见此力势。叹未曾有。便发欢喜意。于如来所便作是言。速出沙门。世尊便出。彼鬼尔时欲试世尊。便作是语。还入沙门。然世尊无怨恨心。即入彼处。如是至三。广说如契经。于是世尊便说此偈。

释及诸梵天　　无能动一毛
况复汝今力　　堪任伤害吾
汝今舍嗔恚　　有疑便时问
汝所有犹豫　　我当事事解

尔时彼鬼便作是问。人何者为上。广说如契经。尔时于现法中便于如来所。发欢喜心而说此偈。

未曾见有是　　如此沙门者
谁能舍大海　　而就牛迹水
当为我身故　　便作如是说
谁不服此味　　当舍甘露去
如彼有力士　　为水所漂溺
已拔厄难处　　安处无为岸
善色无有比　　智者之所观
所有彼义者　　能皆说此法
自今归命佛　　三宝最是尊
所以求愿者　　一切得济度

如是阎摩竭国界五地大神。于罗阅城而止。大势罗他拥护人民。车乘炽盛土地丰熟。贤圣人民皆处其中无与等者。食如甘露三事微妙亦无众恼。犹如彼难陀洹园诸天中第一。尔时佛世尊最为无比。时调达于世尊所常怀嗔恚。未曾休息所行非法。以是嗔恚故上耆阇崛山。园观炽盛树木繁茂泉源清净手执石欲掷如来。即便放石。是时彼石无有情念。犹自能持渐渐堕地。彼调达有是非义。种种鬼神辈持石欲使

不堕。金毗罗鬼在耆阇崛山住。以己之力彼石欲堕时。便生是心。此虽恶业。然我等夜叉。以此之身当办是事。亦使世尊受百千乐。若我能为此事者。便说此偈。

心清净无瑕　　起于若干义
我今没此身　　无得害最胜

尔时调达便以石放如来上。时于山上彼鬼即以手接石。有一碎石堕如来上。受此报对脚指血出。调达受无量罪。缘是果报当入地狱。是时石堕地。时三十三天散华供养以空解脱。尔时散华侧塞虚空。于彼受化讲堂三十三天昼度树。佛光明远照无憍慢慈愍众生。时波罗堕时梵志以五百事呵骂世尊。舍利弗朋肌耆等比丘叹如来。是时如来若被毁辱不以为戚。若复赞叹不以为喜。尔时便说此偈。

受苦心不移　　犹安明不动
息意甚牢固　　故拜手神仙
为他众生故　　功德无有量
如父爱其子　　谁不拜手者

曾闻如是。世尊在摩竭国界。是时世尊无量功德具足。到时着衣持钵。大众围绕诸根具足。观察己身亦无众乱。行步庠序亦不卒暴。持诸无数比丘众欲往诣彼。当于尔时摩竭国王有象。名檀那波罗。形貌极端政。头生三捶。声响清彻意欲所至难可制持。若闻异声便怀嗔恚。若自顾见影亦怀嗔恚。无能当前者。随意所欲。若彼战斗亦不毁其力亦不减少。尔时世尊便入彼城。却敌楼橹埤垸皆悉具足。人民炽盛或有愁者或有欢喜者。恐害如来欲得亲近如来。是时提婆达兜饮象子使醉而放彼象。是时调达放象已。便说此偈。

自称有大力　　及身十种力
今日已集会　　尽当于此灭

尔时世尊无所畏惧。便说此偈。

伊罗钵有千　　无能胜我者
况当此小虫　　欲害人中上

我于尔时无所思想便说此偈。

无欲之力势　　众生有欲心
以除此欲报　　亦不怀乱想

复次说此偈。

我今虽破坏　　大象甚牢固
我今降伏彼　　一切世无上

尔时檀陀波罗。熟视如来形颜色极黑。见彼象翘尾。身体方正睹者皆怀恐怖。奔走向如来。尔时诸比丘蒙如来恩力。顺如来教诫当避此恶象。各自驰走远如来所。唯尊者阿难在如来后。无数生常与如来共并。既自不惜身命亦不舍如来。是时檀那波罗象。嗔恚炽盛火缠络其身欲害如来。是时嗔恚之火渐渐休息。广说如契经。是时以手轮相甚微妙无有比。尔时如来举手着象头上。以慈悲心无嗔恚之心。闻如来语。即便涕零。头面着如来足上。以舌舐足亦不可移动。是时彼象便怀此恐惧。形体无有力势不觉便利。然后世尊以此贤圣。便说此偈。

无有欲憍慢　　世尊无此尘
时发慈悲心　　必当生天处

尔时世尊以此音响。倍怀欢喜和颜悦色。于如来所以额鼻着如来足还入本国。人民众多见此未曾有。象以降伏欢喜无恐惧之心。皆有信乐于如来。尔时便说此偈。

如山不可动　　况当胜嗔恚
以胜彼怨敌　　犹伊罗末龙
有如是之德　　力势无有等
人中雄师子　　尽当来拜手
如是众生类　　无有愚痴心
三界伏其名　　觉意无与等
如是众生类　　亦有嗔恚患
志性皆休息　　牢固称远布
智慧而璎珞　　心净无所著
十力悉具足　　是故当拜手

是时王犹如月虚空无有众尘。息心事皆办。七神仙皆为璎珞亦无有尘垢。星自璎珞犹如伊罗钵。所至处云随其后。种种璎珞庄严其身。于彼闻已犹彼神象游行。珍宝亦无狐疑。四部之兵人民自围绕。于彼象上举火象鼻摄持。尔时世尊在罗阅只城。欲得见如来。便往至世尊所。是时世尊见王斯须出顷无数众围绕。王便作是念。从远来我宜当自护。便生是念已。便告耆婆。见已便作是语。汝不活我耶。是时王须臾间。颜色端政无比出人之上。花果茂盛亦无众尘。三部具足犹蜂王音响不善生。于彼园观比丘僧前后围绕。远来欲见如来。见已数数顾视耆婆。告耆婆曰。处其中者为是何物。时耆婆奏彼王言。此名肉髻。时王复问。此自然耶为非自然。耆婆白王言。行果所种非今

所造。王报言。复以何果成于菩萨。于本所生于本受胎。本所造行本所造身。广说如契经。时王便说是颂。

犹彼日明光　　或有若干种
顶髻无有上　　况复及余相
颜貌已和悦　　能仁无怯弱
已出此光明　　照彻十方刹

时王便至佛所。佛告耆婆曰。云何当作是说。耆婆白王言。于是天王能降伏憍慢者。便得豪贵处。憍慢者便生卑处。是时王便自息。思惟是言。便作是语。此是福田我当行此业耶。如我豪尊云何当向彼礼拜。彼无服饰我今着王服天冠。彼人虽端正心以休息。众相具足无有丑陋。彼相甚微妙犹如山不可移动。便往至门生欢喜心衣毛皆竖。以出要心故无欲之相。头面礼世尊足便作是说。犹如世尊有如是色心意得正皆悉成就。佛及比丘僧。使我优陀耶波陀罗太子亦复如是。便问是义欢喜如是。语亦说此偈。

如海无有边　　风吹水则动
圣尊不可移　　今观人中上
帝释来拜手　　及诸梵天众
我今当尊敬　　自归命世尊

是时阇提苏尼梵志。犹如纯白华乘马车。弟子众围绕出舍卫国。欲得试如来乃至车行处。便乘车往即下车步入园中。共如来渐渐论义在一面坐。是时世尊所居之处不见有所有。见如来颜色甚微妙无与等者亦无怯弱。有转轮圣王相。见此身体眼观知如是法。如世尊法甚深微妙。梵行亦无处所。有如是大功德。智者所叹誉而说。爱欲无有牢要亦无虚妄。是时梵志便作是问。云何尊自知行梵行耶。为非行梵行。为竖立诸根自尔。知难可量。是时世尊告曰。若作是等说者。亦不缺漏。非不有力亦无众行。极清净无瑕秽修梵行。若有人语我等说作是说。此义云何。广说如契经。是时阇提舒尼梵志复问世尊。云何为缺。云何为漏。云何为行。云何非不有力。云何众行极清净无比有是梵行。是时世尊告曰。于是婆罗门当行是。求爱欲更乐若有梵行者而自觉知苦乐。观眼色。如是梵行如是初当求梵行。设起想着彼名曰缺。计彼众数者名曰漏。意所觉知者是谓非不有力。无有尘垢意流驰于中起不净意。是梵行垢故。故曰梵行。广说如契经。婆罗门于我所观皮所覆中不净聚。选择见其身我色爱已尽。复当于眼而观眼色耶。然婆罗门我观更乐亦无有行。岂当有更乐耶。欲染着于更乐受此细滑。然婆罗门我观一切无常。岂欲不尽有染着之意耶。若婆罗门于此诸法我亦不观此。若男若女皆悉分别。云何当起女欲想流驰着彼。若复婆罗门彼无男欲想。复不与女想相应。直而起欲想耶。犹如婆罗门

彼有限齐得出要乐。何当忆本所造行耶。然后婆罗门诸非义生。欲拔济苦恼出家学道。以此誓愿而修梵行。有七事故不与梵行相应。无缺漏亦无众行。广说如契经。若复婆罗门众生有乱想着不离爱欲。于彼众生类云何当作是观。诸有净想着于此身内盛臭处欲皆尽。犹如婆罗门以水和乳。犹如有此乳。此合会爱欲亦复如是。当作是察。筋骨相连。内盛臭秽。有何可贪。犹如婆罗门婴孩小儿先与甘味着口。后饮以苦。此亦如是。合会起欲想。能忍欲苦相种种若干百类。犹如新死犊子观其皮乳得多(新生犊死。取皮酿草。如生犊形。置其母前。母谓子活故乳不竭)。此亦如是。诸死境界等越度。彼观其相貌。便起染着之意。犹如婆罗门饥渴之人梦食甘馔。饮食便欢喜踊跃。然彼人亦无所食。此亦如是。诸愚痴人贪着于欲。犹彼梦无异。合会生其念。然彼人实无趣善行。若男女若有众变易。于是便说此偈。

此是非真法　　欲怒何可贪
梵志当善观　　苦本难可拔
亲近道最要　　当断爱欲意
贤圣八品道　　尔乃至善处

是时五人逢见如来。见已便相告言。彼人向此来。本所为事今亦不办。广所见闻随意所念无有忌难。种种勤苦行迷惑未成道术。广说如契经。尔时世尊便作是念。愍此愚惑人自作制限。彼制限者。无有恭恪心于如来所。尔时世尊已至彼人所。即于净地坐。缚由何生欲疗治病。尔时佛语五人。云何汝等而作是语。更互乞食与说深法。是时五人不受教诫。此法甚苦觉知。是时语世尊言。汝本六年勤苦学道。日食一麻一米。犹不得道。况今随心口自恣言得道耶。食甘馔饮食被珍宝衣。随意所欲自养其身。是时世尊告曰。云何汝等比丘观如来颜色有变易耶。诸根心寂颜貌端正。如今颜像与本容色。岂不异乎。彼境界过去。彼答曰。如今端正而无有比。世尊告曰。若本不得是甘露者。谁当于此三千世而得甘露。亦闻天阿须轮于大海中须弥山底而得甘露。此亦如是。于此三千世以勇猛意得智甘露味。此甚奇甚特世未曾有。百千劫所造行息心最为妙。远离名色解脱自在甘露味甚深。为彼众生故而说其法。忍甚勤劳未曾辞惮。为一切结使故不起尘劳。欲开心智故处母胎。以此生死故而究竟其原。无灭故不可尽。有常故法无寡。无忧戚故乐也。欲灭结故更不造新。大神仙众所叹誉己众成就。然我所行勤苦。为一切萌类故今当说法。时世尊圆光七尺。颜色如安明山。三世所宗重。一切智所说无所挂碍。如是比丘。是谓为苦本。成就阿维三佛。广说如契经天人所叹光明无有尽。是时日曀不现复以此人或以身着微妙衣裳至如来所。或着天衣至如来所。皆垂天冠种种色不同。或璎珞而堕地者。饥虚于世尊甘露。是时便说此偈。

世尊亦无生　　饶益天人众
如食甘露味　　终无饥渴患
今日十种力　　生时世称叹
当饮深法味　　已至解脱界

尔时如是众行观察苦贤圣谛。最初受胎之苦为从何生。永处幽冥不见灯明。以是之故生为最苦。观此苦相生为长苦。无所堪任长为业苦。当筋力成办。有所悕望苦意无厌足。欲有所求不获为苦。不充悕望所护为苦。起若干方便欲使不失以护。渐渐磨灭为苦。若干众恼悉至。已得度彼岸。难有内外人共诤苦。亲族钱财皆散。忆彼难忘苦。不离爱欲。诸结使苦。欲最为苦。以未灭故。嗔恚为苦。罪行不灭故。痴最为苦。无照明故。憍慢为苦。由意炽盛。自大为苦。无尊卑意。朋友为苦。心不分离故。爱最为苦。味着无厌。贪嫉为苦。心不开解。无戒为苦。由变悔故。所见为苦。不见真谛故。然有一切结自色为苦。无所恃怙为苦。求果报苦。诸树草木及四大所成。共相系着起诸因缘。内四大苦若干变怪。诸阴持苦由自然故。诸入为苦。所依不离。境界为苦。招致外色。苦痛为苦。烧形体故。乐痛为苦由苦而生。无苦无乐为苦。由境界生。想最为苦。由众生有行。识最为苦。缘彼而生。老则为诸根羸劣。病最为苦。四大不随。死最为苦。更受异形。怨憎会为苦。共亲近心。所欲不得此最为苦。亦甚苦。取要言之。五盛阴苦常负重担于彼所趣处。地狱为苦烧炙身形。畜生为苦。各相食啖。饿鬼为苦饥渴逼形。人身为苦种种非行。天为苦福尽必落。随彼界堕三恶趣。欲界为苦爱欲缠络。色界无色界亦无有智。皆悉为苦。如是为三苦逼皆悉摄持。尔时以身意行故。或以一行而造苦。所造行皆悉为苦。如是众苦无有休息因缘不尽。当觉知色如是。愚者之所为。然须陀洹究尽其源。斯陀含少有不尽毛发之余。阿那含当除。至阿罗汉永尽无余。为世现照明。尔时世尊三耶三佛。为众生类作大覆护。便说此偈。

无数百众行　　常造苦恼业
以怀此色难　　现在有此证
彼实是无常　　解本皆悉空
自然法所立　　常当自觉知

是时云何复生此苦。所谓自相境界。五根具足。若彼自相境界相应知回转。是故极清净。愚者所不觉。不与智慧相应。复有利根。愚者谓之盲冥。世尊与诸声闻本所造行。智慧善根自相合会相如所修。苦贤圣谛皆悉观察。云何当观此生死苦。知有苦贤圣谛悉无常牢持而不舍。皆悉同一起如是心。于苦而观苦。彼最为妙。于苦观空最初微妙等度彼处。苦观空时彼皆是分散之法。自然观察如是。于苦观无

我。彼智信所成。最初有是顶法善长益。数数求方便等智功德无所悕望。三昧林不缺漏。外尘永尽亦无所著。以想思惟故除去尘埃。一切境界苦无所败坏。除去有爱亦无所畏亦无暴乱。颜色和悦自观境界。于彼现光于三世起大灯明。欲害彼结拔济恶趣。为彼众故无彼此心亦不懈怠。得甘露味分别彼章。等度生死故流转四境界。欲照明彼众生故。勤行苦行周穷一切。亦无处所亦无颠倒。除去颠倒者甚深难可测。于是便说此偈。

若明有苦时　　清净无量念
无味极鲜明　　人之所叹誉
彼如是之智　　音响相娱乐
观佛十种力　　护世众生类
如有见禁戒　　如来所长益
执志如金刚　　分别一切空
若拔爱根本　　亦无众苦恼
当拜手息心　　最胜无有比

当云何观察世尊。所谓有如是无漏智慧。彼观道场处所亦见力势。为世故观世光明。于其中间所修苦行皆悉观察。彼。彼众生观慈悲心。欲使安隐彼无量勤苦。观如是苦行于异境界而自观察。于大众中观如来说微妙法。令分布义观其握法。若法眼清净亦观彼法身无有众生想。若复作是观。亦不言禁戒。曾闻尊者名优波斯。有弟子名钵摩迦。往诣摩鍮罗境界于彼止宿。彼到时着衣持钵。广说如契经。人未曾见不解彼威仪。便入淫女村中。彼淫女见此比丘。年少端正身无尘埃。见怀欢喜欲意炽盛。时彼比丘便入淫舍。观如是结使不欲造结。如是秽解脱法。速得此法果。是时比丘便作是语。而说此偈。

欲如彼毒药　　欲为不净行
欲为坏淫色　　堕人入恶趣

作是说已便退而去。彼人淫意炽盛。为彼比丘故便结旃陀梨咒术。语彼旃陀梨如是之义。是时旃陀梨庄严此女人。化作村落之处。致比丘来。汝观察此处。犹彼释提桓因宫殿无异。夏堂高广亦无有比。庄严卧具无数众色在彼夏堂。上所卧之处文绣綩蠕(坐褥)。观此地处种种华香而散其上一一周匝。种种青莲芳兰而主其边。作如是观。便作是结咒。语比丘言。此极微妙可共娱乐。时钵默比丘报言。我尽观此亦当观余。旃陀梨言。余何者是。钵默报言。

我今观果实　　欲最第一苦
终当入地狱　　受彼镬汤恼

是时旃陀梨报言。止止比丘。莫语我作是言。钵默比丘报言。此语是愚痴欲幻惑我。我不与尔同。彼旃陀梨见已便作大火坑无有尘曀。时钵默比丘报言。我已见此火坑。旃陀梨报言。若不欲亲近女者。不如入此火坑死。是时彼比丘便作是思惟。此火虽恐惧避火亲近欲者。然欲炽于大火。设犯欲者后受罪无量。宁今日入此火坑不犯此欲。然我师神通无比。云何当违师教。以是之故当入火坑而死。不犯欲而生。今俱舍二事。云何于三世如来立禁戒今我当犯。以是之故入火坑而死。如是思惟已。欲持僧迦梨钵以施彼人。时旃陀梨报言。用是衣钵为。钵默比丘报言。

今此诸梵行　　持我衣钵施
诸有集聚者　　持我语告彼
比丘名钵默　　遭此厄难处
今投火坑死　　不受彼欲爱

乃至彼二人俱出家学道。广说如契经。是时复说此偈。

世修善虽少　　思惟忆不忘
亦不受彼欲　　欲度众生故
况复开甘露　　世尊一切妙
云何造功德　　彼智随时兴

尔时世尊云何周旋来往觉知生本。所谓于此等语有二种。风形体功德心意所觉。是谓二风。彼形体风者。生诸爱念意所觉者。犹如华敷鲜明净洁。犹如彼风观见解脱所为事胜。犹雪成水此心雪亦复如是。摄持内外境界。有清凉风起。觉知彼意。彼持无量不破坏。有六境机关。外为四大所使。四大根力所系。彼有软风起。渐渐有智生。亦如彼举足时。皆是本行之德。不失本所为之相。[跳-兆＋專]骨所行来往。皆有火起。于一切骨屈申卷舒。筋脉渐缓有所悕望。若复视瞻开目闭目。内身根更乐。渐渐炽然随彼来往。若复食啖屈申卷舒。皆由形所造。及余心所造行。依暖风除去。颠倒风亦吹落唇齿声响。本意所造一切种子法。然彼风处所有胜。皆有此语。有如是声响。彼作是说。不为福云何不为系缚。我作是说。有此机关。外有坏败。内有众行。不作是时便有尽。便有长养。犹如智车于此见载。缘如是豪贵法。缘依彼时想颠倒。于是便说此偈。

此甚奇甚特　　觉知空无智
展转相依倚　　机关最为要
亦不触彼意　　身意所依倚
有如是众事　　幻惑为微细

是时世尊为梵行。云何梵不乱。不从彼学独游无侣。于人中功德威仪最为微妙。无著于一切众生。所为之业无能及者。众生无有量。依倚一切微妙之法。法自然故一切智不可坏。成大要道所欲成就。必果无疑诸功德具。声闻围绕生一切德一切微妙。尔时世尊于彼众妙形体。最第一众德成就。除幽冥世无所著三世无著。弃诸结使得大慈悲。心无乱想。已度彼忧畏之处至安隐处。长夜降伏其心自得授彼。于是便说此偈。

梵行最为妙　　慈功德成就
若彼闻此教　　天人皆拜手
于正法无二　　彼乐亦无二
必当成贤圣　　是故拜手圣

尔时佛世尊三耶三佛。忍地最为微妙。除诸结使亦无所著。火所不烧所悟事胜风。亦复胜功德无畏。大众成就为众重担。甚深相应不可思议。犹如师子无怯弱心。颜色和悦为彼外学故已修无著。犹如莲华无所染污。自依众故自破坏。意所悕望亦复能办。拔诸结使故众最为妙。倍种种相生受取为妙。若自求于一切生为妙。当拜手最福田。所拥护人民王最第一。不作是观彼义甚深。舍众秽法月最为胜。分别诸法毗沙门为第一。声响清彻师子吼最第一。欲种良福田有增上学。舍一切田业释提桓因为第一。一切世间功德为第一。示现涅槃道亦为胜。愍护一切众生。解一切缚为妙于是便说此偈。

如来之功德　　一切普悉备
止住释种家　　犹海集众宝
及余佛法众　　充满三世界
欲求往彼岸　　当从如来取

是时世尊为人中师子雄。悕望于一切智色和悦。咽喉功德无比。佛法功德有四神足。甚安详去离粗犷之言。直身正意众智具足。眼为清净根萌芽。分别众法称扬其德。未知智犹雨甘露难可沮坏。十力具足勇猛超彼。觉知一切所趣而往救济。大慈悲禅解脱四等未曾缺。亦无爱欲味观食而食。得无所畏降伏彼众。彼犹如师子鹿王鸣吼之时。其闻声者皆驰走四趣。止谷趣谷止穴趣穴。鸟飞虚空此亦如是。若闻无常声。此凡夫人及长寿皆怀恐怖。于身见皆驰走而去。犹如彼龙象闻师子声不觉便利。或绝缰靽走。诸有长寿色界诸天亦复如是。闻无常之教味着所乐。各有此恋爱心。尔时世尊为师子鹿王。意悉无恐惧。成其道果亦不退转。观者皆欢喜止观微妙。知彼功德无有愚惑。于是便说此偈。

犹彼师子吼　　闻者皆惊愕

以智分别法　　种种有别名
于生死恐惧　　佛德不可议
是故拜师子　　师子王中王

僧伽罗刹所集佛行经卷第五

是时世尊为人中雄象。一切智慧皆悉具足。所有支节与首相称。所谓是智慧首。因智慧有念。念为头依彼止观为腹。以休息解脱亦无师学。自然办具以信根为妙法。以信力而缚。有如是之力护清净以为牙除恶趣。惭愧为营从。身妙以为耳。佛法身满亦无害意。而修梵行究竟其原。求其方便勇猛不退。一切世微妙无有能过此功德者。犹如安明山。习修于禅如彼利刀。觉意自在七处安详。无常苦空行一切法皆悉无我。涅槃为灭净。所持如甘露。十力有力势。观者皆欢喜。以破坏憍慢行。解脱果报所缘依。彼甘露不校计。所著本意所造。食解脱甘露果。如甘露者得利养。除诸秽浊。以为食亦不藏贮。于九十一劫善自降伏。尔时便有是定心无有众乱。于是便说此偈。

和悦无众乱　　极清净意定
拜手无量德　　人中雄象王
彼众生有德　　坏败诸色想
眼净无瑕秽　　拜手觉最胜

彼三耶三佛有如是功德。如是自觉知。如是甚深极微妙无比。于中自觉诸法。设复有人诽谤我言。彼或有声性与相应。有如是有余。如有作是说。有余沙门出家若婆罗门。聪明黠慧若天住止。若欲界魔天。若梵天色界妙者作如是而说法。我亦不见彼相亦无因缘。如彼所说。若复不见其相。云何不等正觉亦作是说。见彼而说法。逮安隐处而自娱乐。为等正觉亦到无畏处。及余无著。广说如契经。彼最为妙无著不摇动处。无若干彼名。当转梵法轮。彼梵世尊转此法。所谓贤圣八品道。当于何处而转。或作是语。于此众转为妙。于此众而师子吼。亦不于空处而转。于此师子吼亦无恐畏。复作是说。欲降伏彼众故。此最初无所畏。第二诸漏未尽。此义云何。所谓有漏障中有诸恐畏。若复断智具足。此第二第三我所说道法。此有何义。所谓有如是实。为彼故求。彼作是说。此造诸内入。此第三第四有所缚。彼有十事。人所修行。在众无恐畏。或无恭恪心。彼如是无有威仪。以是之故于大众而怀恐怖。虽复为恭恪心。明黠如实。有此威仪。彼亦复有恐畏。于众虽复有恭恪之心。于彼虽无畏。彼义有愚痴。虽复承事供养。恭恪之心。然不数数修行。虽复修行。亦不经历久。于中亦有恐惧之心。于彼虽久修行。意不捷疾。于中故有恐惧。虽有捷疾之意。亦不亲近。于中故有恐惧之心。彼虽亲近亦不实依。于中亦有恐惧之

心。意虽依善自无此善。于彼众中故有恐惧之心。若复遍有此意。然不有巧便。彼于众中故有恐惧之心。彼世尊为菩萨时。承事师众三界牢要宝幢从锭光佛以来。三耶三佛若干劫。极净无瑕秽。一切无幽不照。缘彼觉意有如是形类所为成就。为彼道故九十一劫而造行。尔时世尊得受名号。起如是黠慧而成佛。与智慧相应意悉觉悟。依彼善意一切皆悉办一切意无著。彼第一无染污。亦不怀恐惧心。是故世尊如是常住恒入三昧。于彼智有胜。无数世有胜。作是观察。其有难问者。终不犹豫。文字无缺。于是便说此偈。

身如师子王　　欲度彼园观
群兽皆惊怖　　各奔走东西
如是无所著　　大众现勇猛
不乐生死原　　以法度天人

尔时世尊观一切世间犹如草木。所谓云何当试。最初种有五行。犹外草木。于此有何五种。复作是说。云何彼树展转相猗耶。生种种结苦谛所断。外亦有生有五种行。观彼苦地之所生。皆依外而生。于内云何生。有作是说。于内识处等有是观。如是外住随种便生。于中作是说。如日月现无光。此各各相依。有所说。依外亦生。此义云何。答曰。于今而不相依食。为水所渍。为火所煮。安处形体。或为风所吹。如地生树随风来往。于中皆悉知之。身风所触耳有所闻。时亦能识知。彼曰细滑也。坚依外彼非有智耶。如是乱想若外果所生。皆悉观察外缘内。于中作是说。一切非思惟色相耶。不作是观。如观察四大。如是境界皆悉观之。或观一果眼识生若干果。以识为首。是故坏败。于中作是说。外亦有作若干果。犹彼色半青半黄。犹如树同一根生若干种果实。秋则无有果。或随时生。此生死树亦复如是。身最为本。根为枝叶。犹如三昧境界。是故识施果为上。如是而觉知。以眼喻彼树。若彼眼识有所摄色。其根今色云何得成。所谓如所说观。观便为妙。彼如是现。于是复现。谓所生种子渐渐长益。于彼生而成果。如随时萎。彼果无所因等有是果。所谓心垢所染。于中作是说。眼识皆悉知。于中作是说。不于中间。犹如彼色缘彼果生。如是缘意识。有此生死树。彼眼识为首。于中作是说。犹如胎渐渐长。于彼生眼识。如是有眼识。于中作是说。不于眼识中间而死。无有身根。然眼根无所造。此由何故。或外不依根果本。或同影果。于此云何言等一切身根。以过去不依无根。草果根有坏败。复是所知。外无有情。然内有情。于中作是说。云何情想有果实耶。犹如外花实。此种果亦复如是。以是故或有情。或复共同情。于中实有无碍。云何当有念。于中作是说。此义云何。或有作是说。彼处所无有住处。答曰。犹如彼无处所。便有是清净。外无坏败。便有是因缘。于中作是说。彼四大有增上如所依有果者。是事不然。此复是所知。所作行业

外不现。犹如内所有不住名曰树。住者非树。于中作是说。云何此地持无所坏败耶。此地亦有软气。若依彼有是坚相。为风所吹。便可知之。此亦如是。然外有药草树木。无常断绝与坏败相应。当作是观。因缘无常苦空无我亦如是。然外空无所有。众生亦如是。犹如无我观内亦如是。况当内有所造怀内思想。彼皆是外。犹如湿木种时便生。此亦如是。根意所教犹如身心依法往来周旋。此皆无所依。犹如寿暖命识。此亦如是。无有终始。

观彼志性趣　　外及树木草
实空无果实　　于法当分别
彼已有坏败　　身等即思惟
坏彼尘劳结　　五根永以灭

是时尊者大迦葉。勤修苦行身体疲厌。于彼园观处而自娱乐。事火无懈息。已众围绕僧迦梨坏发爪皆长。诸根淳熟内降伏淫。经行往来所观察皆悉知之。乐闲处名称远闻。故得大慈悲。无与彼尊德等者。天人所供养。是大福田。加敬恭拜。诸遭困厄者皆度脱之。度彼生死布现法相。布现欢乐拥护如事父无异。所供养业如山不可动。欢喜踊跃欲观察如来。欲独一闲静处。往至世尊所欢乐异法故。头面礼世尊足在一面坐。尔时世尊欲叹誉少欲之德。便告尊者大迦葉曰。汝今迦葉年老形熟。无复有少壮意。长老身无所堪任。渐渐衰耗盛意已尽。更不与所著补纳之衣极重。计汝今身不堪胜此重衣汝年已迈。诸有长者持衣施者便可纳受。是时尊者大迦葉。诸法想其恭敬心。于如来即从坐起长跪白世尊言。生死长远。义皆不真。受此乐痛。心常愁忧。诸有豪尊长者亦不乐至彼家已自阿练。复叹阿练之德。自少欲复叹少欲之德。然世尊诸天证知。我于今世果。若有力无力皆能顶戴。况我今日之身无淫怒痴。憍慢皆悉尽。清净无瑕。离世不与世相应。皆悉得之。今当云何舍此粗服。是时世尊告曰。此云何。广说如契经。是时尊者大迦葉报言。以二义故住闲居处。或复有叹闲居之德。自于现法中欲得欢乐。为后世人故作照明布现如是德。以是修勤苦行是。世尊告曰。善哉善哉。大迦葉。常当乐闲居。广说如契经。于是便说此偈。

彼得何自在　　弟子修苦行
清净无众恼　　如月星中明
如今无狐疑　　彼有是大德
当牢持正法　　净除一切秽

是时尊者舍利弗。自依甚深无有边际。所知如大海无有边涯。堪任与外学论议皆悉降伏。称扬善法不失彼意。于爱欲得解脱。意所觉知生死所趣皆尽原本。便往至世尊所。头面礼足白世尊曰。我起如是

义。皆悉牢固。彼彼止住外道异学处。今到此处欲服甘露除一切结缚。意亦无所著于我处所。世尊为我故说如是义。当除恼患。说如是义已。诸凡夫人皆悉怀愁忧。学者亦怀愁忧。诸无狐疑者。皆悉欲闻。是时世尊须臾思惟告尊者舍利弗言。此行皆是有为。是时尊者舍利弗常乐空闲处。好喜于法。拜手于法。绕三匝。便直身观如来形。往诣那罗陀村中。以草布地。入师子奋迅三昧。已入彼三昧。如来所止之方便。于彼而般涅槃。是时均头(州鹑切)沙弥常与尊者舍利弗供给。所当与转尊法轮修行佛事。最大声闻一切世人莫不供养。供养如来身所彼舍利及钵三法衣。与尊者阿难到已便作是语。我所事师今已灭度。尊者阿难问均头沙弥。汝师是谁。为名何等。我所事师名优钵低舍。今尊者已般涅槃。此尊者舍利弗。是时尊者阿难闻如是语便怀愁忧。纳愚痴城里。彼舍利心意迷惑无所觉知。须臾愁烦而立。便将均头沙弥往至世尊所。以是语具白世尊。我今日身不如本。故闻彼尊者舍利弗取般涅槃。广说如契经。世尊告曰。彼持戒身而去耶。及我所觉法亦持去耶。所谓四意止。广说如契经。然复阿难行不可久保。皆当坏败。阿难无常行无有常存者。亦无不观善行。阿难。行无所依怙。阿难。兴起苦更乐。怀颠倒之想。阿难。行无我不得自在。阿难。行难可舍常受有教。阿难。行有所害皆悉空寂。阿难。当远离彼行起苦乐想。是时世尊告均头沙弥言。汝授此舍利着我手中。是时均头沙弥即授与如来。是时世尊申黄金臂极软细而受之。尔时世尊当受舍利时。彼极清净无瑕秽。心意欢喜睹者皆欢喜着闇冥处。是时世尊告诸比丘。汝等比丘。可礼此舍利弗舍利自叹誉。彼名闻远布。于声闻中尊最妙。唯有一存。彼一切皆悉过去。诸有萌类欲得是乐。现神足去垢浊。彼复有是明皆悉周遍。设当有是色。当拜手彼智慧。彼有名称。一切世间悉能充满。此是彼舍利。于三界身得自在。善香所熏。是故当拜手礼如是功德。为世现明类众多功德。当学解脱至彼处所。尔时世尊亦舍寿命。是时地为大动四面雷电霹雳诸天侧塞虚空作倡伎乐。有大光明靡不照明。云雾覆蔽火无有光。有如是语流布。一切智当取灭度。是时尊者阿难。清旦从座起。往诣世尊所。头面礼世尊足。在一面住。便问世尊言。此是何因缘使地大动。世尊意不移动。便作是语。阿难以八因缘故地为大动。复语尊者阿难。若第一声闻取般涅槃。如来取涅槃。有如是之瑞应。阿难白佛言。今日世尊亦舍寿命耶。世尊报曰。如是阿难。我亦舍寿命。是时尊者阿难自投于地。广说如契经。白世尊。我面从如来闻受持讽诵。诸有比丘。所修四禅神足住劫若至无数劫。广说如契经。是时世尊意不移动。吐如此言教。便作是说。云何阿难。我不再三告汝耶。是时尊者阿难。尊无二语。便默然住。犹如大海中船破坏无由得至彼岸。白世尊言。从随叶世尊已来。彼三耶三佛所有境界。人民皆悉长寿成就。今日如来境界所修行甚勤苦。精进惠施无有限量。如今日众生寿命甚短。教化未尽原本。是时世尊告曰。汝今云何世平丰熟无有恐畏苦难。有法王出

世。转轮圣王以法治化。树木药草不可称计。诸有牢狱闭系者。皆使解脱。或复有鼎沸之世。如转轮圣王。诸有牢狱闭系者。皆使解脱不遭苦厄。有恩慈于彼众生彼云何有恩慈于众生。是时尊者阿难白世尊言。第一法王出人之表者。遭厄苦恼者。能脱苦恼最为要。犹如阿难太平之世有转轮圣王。随叶佛处世时亦复如是。犹如牢狱系闭皆悉度脱之。阿难。如我今日寿命极短出现于世。彼众生犹刀剑劫生。彼恶劫诸结使厚。未能离结使。依种种邪见有邪见结使。以非法欲故有欲结使。于彼众生中间所生如是恶起。时世恶故所教化少。若于彼人勤修此行。阿难。我本未得道为猕猴时。不惜身命使余同类皆使得度。无有不得度者。本复为师子时。度脱尔所商人趣彼恶道。久修彼梵行。尔时阿难所趣之处。无不有润泽众生。我是时阿难还复人身。于摩竭界润泽诸人。复于青雀时度脱无数商人。复为大仙人度脱无数梵天。我年八岁时于此誓愿意不退转。身被草衣勤修苦行。住彼闲静处所修行皆悉护持。云何阿难。我于此迷惑之世天下降雨。时释提桓因即使降雨。是时阿难我未生时。人民之类爱念一子。若复阿难。我为一众生故。一劫之中代受泥黎苦。为彼众生受如此苦恼。若复阿难。我今此身父母所生。无有怨敌能害我者。终无此义。此金刚三昧分别种种三昧。若我取灭度后。彼若供养舍利如芥子等。此功德无有限。是时便说此偈。

从初发意来　　所作为第一
得为人中上　　谁能与等者
若父母妻子　　于世得自在
虽有余命存　　命尽当舍之

汝今往。阿难。为如来故往诣彼双树间。广说如契经。是时尊者阿难从佛受教。便作是思惟。今日世尊审涅槃耶。便怀愁忧。不违尊教。即怀惊怖便往至彼间。皆是宿命相追逮故。勤苦所致欲有所陈。复怀狐疑。当云何陈此言。便白世尊。所为已办。是时世尊便往至彼所。举足蹈地时。欲至彼处。是时尊者阿难。心意遂炽然。复生是心。此为幻梦耶。为是审然。如是犹豫思惟是已复还正其意。此名曰无常。众生流转不脱此患。是时世尊渐至彼双树间。于其中间有诸天侧塞虚空。或有作倡伎乐颜色变易。或有啼哭涕零。不可称计诸须轮众。悕望于法恭敬于法。是时便说此偈。

此尊第一妙　　为彼众生类
此法亦无上　　今当取灭度

是时世尊便至双树间而坐。是时双树间诸天展转相告语言。于彼乱世一切智当取灭度。云何当舍人民类而取灭度。于是便说此偈。

诸为深义故　　疾逮甘露味
彼尊有是力　　今悉当过去
如彼金刚轮　　人民所叹誉
彼轮或有败　　此尊难可坏

于彼中间尽修无常。精进力不可沮坏。诸有少壮皆悉无常。诸佛世尊亦复灭度。此患甚苦恼。便说此偈。

于彼谛思惟　　色像有回转
彼更乐所缚　　受诸苦恼患

其中或有说此偈。

最始生为苦　　有此阴持名
无生不有坏　　谁有脱此患

其中或有作是说偈。无常为所从生。

最初觉此时　　一切念悉成
彼有如是色　　诸佛无常住

我等今日当修何业。今世尊最后说此法。是故当殷勤闻心。是福田亦不可持而发欢喜心。是时娑罗园中诸天皆拜手于世尊。雨若干种曼陀罗花。皆啼泣涕零。便说此偈。

其有睹如来　　昼夜无懈怠
时欲取灭度　　舍此四大形
勤苦成其德　　未曾违正法
以度生死海　　今当捐阴入

是时世尊临欲般涅槃时。告诸比丘。汝等比丘。有所狐疑。便可时问。乃至一切行无净常云何。尊者阿那律。世尊般涅槃耶。是密迹金刚力士立如来后。观如来颜色支节筋骨。皆悉牢固堪任重任。亦堪任说微妙之法。即啼泣而作是说。

无垢无众瑕　　世间失覆盖
犹彼紫磨金　　今当舍众去
犹如此世间　　年熟时已过
释种释迦文　　无想永寂灭

其中或有说者。止止莫作是语。是时彼怀此懊恼便作是说。自念世尊。从兜术天降神来生世间。忆彼有数千万天。以己功德皆着青

衣。有威神之力。力不可沮坏。五百不退转。复有十二大鬼神。见者皆怀恐怖。欲来拥护如来。斯须思惟复作是说。摄如来支节皆放光明。便告敕我等。敕诸天有是语。护世神遣使至此。于彼处便作是语。我等欢喜承事供养如处胎时。梦寤之中常不远离。我等染着此世众生牢固。于此有苦乐想有父母想。一切世微妙有无上想。护世所造有兄弟想。受微信施故有福田想。心不倾邪有执御之想。欲渡流故有船师想。不可得故怀珍宝想。得大慈故有护世想。如我今日金刚之身不碎为百分。或有说者。此身必当获果。所以然者。供养如来故。是时密迹金刚力士便作是说。此事云何是时太子乘马车出城。时彼马还来七日不食。生三十三天。况当我等承事受如来教诫。入耳者讽诵者。一切皆悉学度众生无有限量。若复珍宝之海当广求之。是时密迹金刚力士。有二贤圣论说此偈。

　　于彼神龙处　　金刚出于海
　　云何当拥护　　如是师子吼

　　是时思惟。复作是说。

　　犹如彼深海　　力无能过者
　　于世行精进　　大德无有边

　　如是世尊于波罗奈国。而转法轮。初转此法时。多饶益众生。即于此夏坐有益于摩竭国王。第二三于灵鹫顶山。第五脾舒离。第六摩拘罗山(白善)为母故。第七于三十三天。第八鬼神界。第九拘苫毗国。第十枝提山中。第十一复鬼神界。第十二摩伽陀闲居处。第十三复还鬼神界。第十四本佛所游处。于舍卫祇树给孤独园。第十五迦维罗卫国释种村中。第十六还迦维罗卫国。第十七罗阅城。第十八复罗阅城。第十九柘梨山中。第二十夏坐在罗阅城。第二十一还柘梨山中。于鬼神界不经历余处连四夏坐。十九年不经历余处。于舍卫国夏坐。如来如是最后夏坐时。于跋只境界毗将村中夏坐。世尊已度爱渊如是。曩昔诸佛所作惠施利根皆悉成就。诸行普至志性柔和皆悉度已。次度中根次度软根。渐渐使至须陀洹。与外学演说。世尊皆周遍。尔时便取涅槃。于是便说此偈。

　　欲度外学故　　大尊无与等
　　自觉复度彼　　无有溺此渊
　　经度种种乐　　渐渐有长益
　　于是生欢喜　　皆悉度彼处

　　如今清净无瑕秽。所生之处常值善处。己行成就亦无众慢。缘诸功德皆悉成就。为彼境界故相应成就。以殷勤故生。皆成就救济拔苦

至无为处。如是得成就。若生豪尊家居家成就。色微妙故亲属成就。所为已足无为处成就。有限量故所为皆成。断种种结使故降伏成就。所兴行业誓愿成就。种诸功德未曾有所犯所为成就。威仪成就诸功德戒律成就。演四意止威仪成就。分别言教境界成就。兴起智慧集众成就。已舍诸有诸戒具足戒律成就。以智专心亦不依禅。三昧成就如实分别彼界。智慧成就。断诸结使故解脱成就。断诸愚痴故解脱见慧成就。集诸功德一切成就。已得灭寂止观成就。是故拜手十力。是时便说此偈。

色不可思议　　佛之所觉悟
三世称扬名　　神仙至彼岸
于世已休息　　永尽无起灭
大智通第一　　一切得自在

闻如来般涅槃百岁后。一切智见布现于世间摩竭国界欺罗梨城。有王名阿慻。其德甚巍巍。犹彼天帝无异。有大威德聪明黠慧。堪任与彼论议。视民如子。彼夜欲眠之时。便作是思惟。我今所愿已果。更无悕望当拥护人民。今当设何方便为何业。当兴起何事。使世人民皆蒙其德。作是思惟已即夜睡瞑。于梦中便闻此偈。

审谛甚微妙　　三世所敬事
当广布舍利　　最胜取灭度

闻此语已彼王即惊觉。时王已觉。便作是叹。

善哉彼众生　　取灭度之后
舍利天所传　　我等当承事

口传耳所闻。是时大王即召群臣集大众。以此义问彼言。我当以何义恤化人民。彼群臣人。民各自陈言。或言供养如来舍利。或言祭祀神天。是时王便作是说。当以至诚语拥护其法。我昨夜梦中便作是闻。思惟此舍利甚善哉。为此世故我等宜拥护世间人民。自既获福。众生得度已。功德无有量。当行威仪恩慈。皆使见照明。我于梦中闻如是语。又说此偈。

若闻彼音响　　道场自觉知
彼是释师子　　应供养舍利

是时王集诸比丘。复以此义问彼曰。诸比丘以法之教。时王复语彼比丘言。诸贤所说我于梦中所见。则是我宿植德本。是时王于八日受八关斋。着纯白衣撞钟鸣鼓。作倡伎乐弹琴鼓瑟吹螺。烧种种香。

于罗阅城欲得舍利。闻彼城里有金券书。已见金券有其形像。前世以土惠施见彼相(自闻以下诸比丘言)。王须臾思惟便作是语。此必当获微妙果。实我欲发开铜函见此中文。即发开函见有金券。亦见文字(此券阿阇世王记佛言有阿儵王也)。见此证验。即于众生便读此文字。于摩竭国界有罗阅城。有长者名波罗蜜多罗。彼有子名脾阇耶蜜多罗。第二家名波修波陀罗。有子名波修达多。彼二长者子在四徼道头弄土戏。当弄土戏时。毗阇耶蜜多罗长者子。便怀欢喜。便掬土惠施。复有助欢喜者。如来百岁涅槃后。毗阇耶蜜多罗。当出现于世。缘彼土功德。有王名阿儵。出没邪种。时王读此文字。便怀欢喜叹未曾有。复告群臣。更读此金券。如上无异。彼于此世界人民之类。皆当统领。然不叹誉波修达多。当为彼人臣。时王便作是叹。善哉大福田。作是少施获大功德心得欢喜。或有作是说。我取七塔舍利。分布广度世界。是时王善哉叹未曾有之智。欢喜取彼舍利。虚空之中闻神圣声。而说此偈。

当发欢喜心　　善德不可称
当广布功德　　遗舍利教化

天王于彼舍利。而雨若干种华。是时王起八万四千塔。一日皆悉成。是时王告彼群臣言。彼有如是真谛言教。世所称誉。为佛今已灭度。分布舍利于世界。亦无众结。身净如金。亦如白雪。观此地未曾起恶。彼亦如是。见此地已拥护之。所教授智不可动。在岩穴中极峻高空无有量况当统领一切。一切地是福田。十力观众生类。所起塔寺无有增减。是时世尊舍利为一种类。各各作若干种论。时王说曰。犹此力无数金刚三昧。碎骨而自得舍休息。云何当度此。

法句譬喻经四卷

法句譬喻经卷第一

无常品第一

昔者天帝释五德离身。自知命尽当下生世间。在陶作家受驴胞胎。何谓五德。一者身上光灭。二者头上华萎。三者不乐本坐。四者腋下汗臭。五者尘土著身。以此五事自知福尽甚大愁忧。自念三界之中济人苦厄唯有佛耳。于是奔驰往到佛所。时佛在耆阇崛山石室中。坐禅入普济三昧。天帝见佛稽首作礼伏地。至心三自归命佛法圣众。未起之间其命忽出。便至陶家驴母腹中作子。时驴自解走瓦坏间破坏坏器。其主打之寻时伤胎。其神即还入故身中。五德还备复为天帝。佛三昧觉赞言。善哉天帝。能于殒命之际。归命三尊罪对已毕不更勤苦。尔时世尊以偈颂曰。

所行非常　　谓兴衰法　　夫生辄死
此灭为乐　　譬如陶家　　埏埴作器
一切要坏　　人命亦然

帝释闻偈知无常之要。达罪福之变。解兴衰之本。遵寂灭之行。欢喜奉受得须陀洹道。

昔佛在舍卫国精舍中。为诸天人龙鬼说法。时国王波斯匿大夫人。年过九十卒得重病。毉药望差遂便丧亡。王及国臣如法葬送。迁神坟墓。葬送毕讫还过佛所。脱服跣袜前礼佛足。佛命令坐而问之曰。王所从来衣粗形异何所施为也。王稽首曰。国大夫人年过九十间得重病。奄便丧亡。遣送灵柩迁葬坟墓。今始来还过觐圣尊。佛告王曰。自古至今大畏有四。生则老枯病无光泽。死则神去亲属别离。是谓为四。不与人期万物无常难得久居。一日过去人命亦然。如五河流昼夜无息。人命驶疾亦复如是。于是世尊即说偈言。

如河驶流　　往而不返　　人命如是
逝者不还

佛告大王世皆有是。无长存者皆当归死无有脱者。往昔国王诸佛真人五通仙士。亦皆过去无能住者。空为悲感以殒躯形。夫为孝子哀愍亡者为福为德。以归流之福祐往追如饷远人。佛说是时。王及群臣莫不欢喜忘忧除患。诸来一切皆得道迹。

昔佛在罗阅只竹园中。与诸弟子入城受请说法毕讫。晡时出城道逢一人驱大群牛放还入城。肥饱跳腾转相抵触。于是世尊即说偈言。

譬人操杖　　行牧食牛　　老死犹然
亦养命去　　千百非一　　族姓男女
贮聚财产　　无不衰丧　　生者日夜
命自攻削　　寿之消尽　　如[燊-木＋巾][雨/井]水

佛到竹林洗足却坐。阿难即前稽首问言世尊。向者道中说此三偈。不审其义愿蒙开化。佛告阿难。汝见有人驱放群牛不。唯然见之。佛告阿难。此屠家群牛。本有千头。屠儿日日遣人出城。求好水草养令肥长。择取肥者日牵杀之。杀之死者过半而余者不觉。方相抵粗跳腾鸣吼。伤其无智故说偈耳。佛语阿难。何但此牛。世人亦尔。计于吾我不知非常。饕餮五欲养育其身。快心极意更相残贼。无常宿对卒至无期。曚曚不觉何异于此也。时坐中有贪养比丘二百人。闻法自励逮六神通得阿罗汉。众坐悲喜为佛作礼。

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。为诸弟子说法。时有梵志女。年十四五。端正聪辩。父甚怜爱。卒得重病即便丧亡。田有熟麦为野火所烧。梵志得此忧恼愁愦失意恍惚。譬如狂人不能自解。传闻人说佛为大圣天人之师。演说经道忘忧除患。于是梵志往到佛所。作礼长跪白佛言。素少子息。唯有一女。爱以忘忧。卒得重病舍我丧亡。天性悼慜。情不自胜。唯愿世尊垂神开化释我忧结。佛告梵志世有四事。不可得久。何谓为四。一者有常必无常。二者富贵必贫贱。三者合会必别离。四者强健必当死。于是世尊即说偈言。

常者皆尽　　高者必堕　　合会有离
生者有死

梵志闻偈心即开解。愿作比丘。须发自堕即成比丘。重惟非常得罗汉道。

昔佛在罗阅只耆阇崛山中。时城内有淫女人。名曰莲华。姿容端正国中无双。大臣子弟莫不寻敬。尔时莲华善心自生。欲弃世事作比丘尼。即诣山中就到佛所。未至中道有流泉水。莲华饮水澡手。自见面像容色红辉头发绀青。形貌方正挺特无比。心自悔曰。人生于世形体如此。云何自弃行作沙门。且当顺时快我私情。念已便还。佛知莲华应当化度。化作一妇人端正绝世。复胜莲华数千万倍寻路逆来。莲华见之心甚爱敬。即问化人从何所来。夫主儿子父兄中外皆在何许。云何独行而无将从。化人答言从城中来欲还归家。虽不相识宁可共还。到泉水上坐息共语不。莲华言善。二人相将还到水上。陈意委

曲。化人睡来枕莲华膝眠。须臾之顷忽然命绝。膖胀臭烂腹溃虫出。齿落发堕肢体解散。莲华见之心大惊怖。云何好人忽便无常。此人尚尔我岂久存。故当诣佛精进学道。即至佛所五体投地。作礼已讫具以所见向佛说之。佛告莲华。人有四事不可恃怙。何谓为四。一者少壮会当归老。二者强健会当归死。三者六亲聚欢娱乐会当别离。四者财宝积聚要当分散。于是世尊即说偈言。

老则色衰　　所病自坏　　形败腐朽
命终其然　　是身何用　　洹漏臭处
为病所困　　有老死患　　嗜欲自恣
非法是增　　不见闻变　　寿命无常
非有子恃　　亦非父兄　　为死所迫
无亲可怙

莲华闻法欣然解释。观身如化命不久停。唯有道德泥洹永安。即前白佛愿为比丘尼。佛言善哉头发自堕。即成比丘尼。思惟止观即得罗汉。诸在坐者闻佛所说莫不欢喜。

昔佛在王舍城竹园中说法。时有梵志兄弟四人。各得五通。却后七日皆当命尽。自共议言五通之力。反覆天地手扪日月。移山住流靡所不能。宁当不能避此死。对一人言。吾入大海上不出现。下不至底正处其中。无常杀鬼安知我处一人言。吾入须弥山中。还合其表令无际现。无常杀鬼安知吾处。一人言。吾当轻举隐虚空中。无常杀鬼安知吾处。一人言。吾当藏入大市之中。无常杀鬼趣得一人。何必求吾也。四人议讫相将辞王。吾等寿算余有七日。今欲逃命冀当得脱还。乃觐省唯愿进德。于是别去。各到所在七日期满。各以命终犹果熟落。市监白王有一梵志卒死市中。王乃悟曰。四人避对。一人已死其余三人岂得独免。王即严驾往至佛所。作礼却坐王白佛言。近有梵志兄弟四人。各获五通自知命尽皆共避之。不审今者皆能得脱不。佛告大王人有四事。不可得离。何谓为四。一者在中阴中。不得不受生。二者已生不得不受老。三者已老不得不受病。四者已病不得不受死。于是世尊即说偈言。

非空非海中　　非入山石间
无有地方所　　脱之不受死
是务是吾作　　当作令致是
人为此躁扰　　履践老死忧
知此能自静　　如是见生尽
比丘厌魔兵　　从生死得度

王闻佛言叹曰。善哉诚如尊教。四人避对一人已死。禄命有分余

复然矣。群臣从官莫不信受。

教学品第二

昔佛在舍卫国祇树精舍。佛告诸比丘。当勤修道除弃阴盖。心明神定可免众苦。有一比丘志不明达。饱食入室闭房静眠。爱身快意不观非常。冥冥懈怠无复昼夜。却后七日其命将终。佛愍伤之。惧堕恶道即入其室。弹指觉曰。

咄起何为寐　　蛹螺蚌蠹类
隐蔽以不净　　迷惑计为身
焉有被斫疮　　心如婴病痛
遘于众厄难　　而反为用眠
思而不放逸　　为仁学仁迹
从是无有忧　　常念自灭意
正见学务增　　是为世间明
所生福千倍　　终不堕恶道

比丘闻偈即便惊寤。见佛亲诲加敬悚息。即起稽首为佛作礼。佛告比丘。汝宁自识本宿命不。比丘对曰。阴盖所覆实不自识也。佛告比丘。昔维卫佛时。汝曾出家贪身利养。不念经戒。饱食却眠不念非常。命终魂神生蛹虫中。积五万岁寿尽复为螺蚌之虫。树中蠹虫各五万岁。此四品虫生长冥中。贪身爱命乐处幽隐。以冥为家不喜光明。一眠之时百岁乃觉。缠绵罪网不求出要。今始罪毕得为沙门。如何睡眠不知厌足。于是比丘重闻宿缘。惭怖自责。五盖云除即得罗汉。

昔佛在舍卫国祇树给孤独园。与诸天人四辈说法。时有一年少比丘。为人顽愚质直疏野。未解道要。情意兴盛思想于欲。阳气隆盛不能自制。以此为恼不获度世。坐自思惟有根断者。然后清净可得道迹。即至檀越家。从之借斧还房闭户脱去衣服。坐木板上欲自斫阴正坐。此阴令我勤苦。经历生死无央数劫。三涂六趣皆由色欲。不断此者无缘得道。佛知其意愚痴乃尔。道从制心心是根源。不知当死自害堕罪长受苦痛。于是世尊往入其房。即问比丘。欲作何等。放斧着衣礼佛自陈。学道日久未解法门。每坐禅定垂当得道为欲所盖。阳气隆盛意惑目冥。不觉天地谛自责念事皆由此。是以借斧欲断制之。佛告比丘。卿何愚痴不解道理。欲求道者先断其痴然后制心。心者善恶之根源。欲断根者先制其心。心定意解然后得道。于是世尊即说偈言。

学先断母　　率君二臣　　废诸营从
是上道人

佛告比丘。十二因缘以痴为本。痴者众罪之源。智者众行之本。先当断痴然后意定。佛说是已比丘惭愧即自责言。我为愚痴迷惑来。久不解古典使如此耳。今佛所说甚为妙哉。内思正定安般。守意制心伏情杜闭诸欲。即得定意在于佛前逮得应真。

昔佛在罗阅只国灵鹫山中。为诸天人国王大臣说甘露法。有一比丘刚猛勇健。佛知其意遣至山后鬼神谷中。令树下坐数息求定。知息长短安般守意。断求灭苦可得泥洹。比丘受教往至谷中欲坐定意。但闻山中鬼神语声不见其形。但有音声悚息。怖惧不能自宁。意欲悔还即自念言。居家大富宗族。又强出家学道独见安处。鬼神深山既无伴侣又无行人。但有诸鬼数来怖人。思惟如是未去之间。于是世尊往到其边。坐一树下而问之曰。汝独在此将无怖惧耶。比丘稽首白言。初未曾入山在此实忧。须臾之间有一野象王来在边。倚一树卧心独欢喜。远离诸象一何快哉。佛知象意告比丘曰。汝宁知是象所由来不。对曰。不审。佛告比丘。此象眷属大小五百余头。厌患小象舍来至此倚树而卧。自念得离恩爱牢狱一何快哉。象是畜生犹思闲静。况汝舍家欲求度世。方以独自欲求伴侣。愚冥伴侣多所伤败。独住无对亦无谋议。宁独修道不用愚伴。于是世尊即说偈言。

学无朋类　　不得善友　　宁独守善
不与愚偕　　乐戒学行　　奚用伴为
独善无忧　　如空野象

佛说是时比丘意解。内思圣教即得应真。谷中鬼神亦皆闻解为佛弟子。受誓诫敕不复侵民。佛与比丘共还精舍。

护戒品第二

昔佛在舍卫国只桓精舍。为诸天人宣演经法。时罗阅只国有二新学比丘。欲往见佛。二国中间旷无人民。于时旱热泉水枯竭。二人饥渴热暍呼吸故泉之中有升余水而有细虫不可得饮二人相对曰。故从远来欲望见佛。不图今日没命于此也。一人言曰且当饮水以济吾命。进前见佛焉知其余也。一人答曰。佛之明戒仁慈为首。残生自活见佛无益宁守戒而死不犯戒而生也。一人即起极意快饮。于是进路。一人不饮遂致殒命。即生第二忉利天上。思惟自省即识宿命持戒不犯。今来生此信哉福报其不远矣。即持华香下到佛所。为佛作礼却住一面。其饮水者道路疲顿经日乃达。见佛神德至尊巍巍。稽首礼毕涕泣自陈。我伴一人于彼命终感其不达愿佛知之。佛言。吾已明矣。佛以手指曰。今此天人则汝伴也。全戒生天又先至矣。于是世尊披胸示之。汝观我形不奉我戒。虽云见我我不见汝也。去我万里奉行经戒此人则为

在我目前。于是世尊即说偈言。

学而多闻　持戒不失　两世见誉
所愿者得　学而寡闻　持戒不完
两世受痛　丧其本愿　夫学有二
常亲多闻　安谛解义　虽困不耶

于是比丘闻偈。惭怖稽首悔过嘿思所行。天人闻偈心意欣悦逮得法眼。天人众会莫不奉行。

多闻品第三

昔舍卫国有一贫家。夫妇悭恶不信道德。佛愍其愚现为贫凡沙门。诣门分卫。时夫不在其妇骂詈无有道理。沙门语曰。吾为道士乞丐自居。不得骂詈唯望一食耳。主人妇曰。若汝立死食尚叵得。况今平健欲望我食。但稽留时节不如早去。于是沙门住立其前。戴眼抒气便现死相。身体膖胀鼻口虫出。腹溃肠烂不净流漫。其妇见此恐怖失声。弃而舍走于是道人忽然舍去。去舍数里坐树下息。其夫来归道中见妇怪其惊怖。其妇语夫。有一沙门见怖如此。夫大嗔怒问为所在。妇曰。已去想亦未远。夫即执弓。带刀。寻迹往逐张弓拔刀。奔走直前欲斫道人。道人即化作琉璃小城以自围绕其人。绕城数匝不能得入。即问道人何不开门。道人曰。欲使开门弃汝弓刀。其人自念。当随其语。若当得入手拳加之。寻弃弓刀门故不开。复语道人。已弃弓刀门何不开。道人曰。吾使汝弃心中恶意弓刀耳。非谓手中弓刀也。于是其人心惊体悸。道人神圣乃知我心。即便叩头悔过稽首道人曰。我有弊妻不识真人。使我兴恶。愿小垂慈莫便见舍。今欲将来劝令修道。即起还归。其妻问曰。沙门所在。其夫具说神变之德。今者在彼卿自宜往改悔灭罪。于是夫妻至道人所。五体悔过愿为弟子。长跪问曰。道人神变圣达乃尔。有琉璃城坚固难踰。志明意定。永无忧患。行何道德致此神妙。道人答曰。吾博学无厌奉法不懈。精进持戒慧不放逸。缘是得道自致泥洹。于是道人因说偈言。

多闻能持故　奉法为垣墙
精进难踰毁　从是戒慧成
多闻令志明　已明智慧增
智则博解义　见义行法安
多闻能除忧　能以定为欢
善说甘露法　自致得泥洹
闻为知法律　解疑亦见正
从闻舍非法　行到不死处

道人说偈已。现佛光相洪晖赫奕照曜天地。夫妻惊愕精神战惧。改恶洗心头脑打地。坏二十亿恶得须陀洹道。

昔佛在拘睒尼国美音精舍。与诸四辈广说大法。有一梵志道士。智博通达众经备举无事不贯。贡高自誉天下无比。求敌而行无敢应者。昼日执炬行城市中。人问之曰。何以昼日执炬而行。梵志答曰。世皆愚冥目无所见。是以执炬以照之耳。观察世间无敢言者。佛知梵志宿福应度。而行贡高求胜名誉。不计无常自恃憍。恣如是当堕太山地狱。无央数劫求出甚难。佛即化作一贤者居肆上坐。即呼梵志何为作此。梵志答曰。以众人冥昼夜不见明。故执炬火而照之耳。贤者重问梵志。经中有四明法为知之不。对曰。不审。何谓四明法。一者明于天文地理和调四时。二者明于星宿分别五行。三者明于治国绥化有方。四者明于将兵固而无失。卿为梵志有此四明法以不。梵志惭愧弃炬叉手有不及心。佛知其意即还复身。光明炳然晃照天地。便持梵声为梵志说偈言。

若多少有闻　　自大以憍人
是如盲执烛　　照彼不自明

佛说偈已告梵志曰。冥中之甚无过于汝。而昼执炬行入大国。如卿所知何如一尘。梵志闻之有惭愧色。即便叩头愿为弟子。佛即受之令作沙门。意解妄止即得应真。

昔舍卫国有大长者。名曰须达。得须陀洹。有亲友长者名曰好施。不信佛道及诸医术。时得重病痿顿着床。宗亲知友皆就省问。劝令治病至死不肯。答众人言。吾事日月忠孝君父。毕命于此终不改志。须达语曰。吾所事师号曰为佛。神德广被见者得福。可试请来说经咒愿听其所说。言行进趣何如余道。事之与不随卿所志。以卿病久不时除差。劝卿请佛冀蒙其福。好施日佳。卿便为吾请佛及众弟子。须达即便请佛及僧。往诣其门佛放光明内外通彻。长者见光欣然身轻佛前就坐。慰问长者所病何如。昔事何神作何疗治。长者白佛。奉事日月君长先人。恭敬斋戒祈请万端。得病经时未蒙恩祐。医药针炙居门所忌。经戒福德素所不知。先人以来守死于此。佛告长者。人生世间。横死有三有病不治为一横死。治而不慎为二横死。憍恣自用不达逆顺为三横死。如此病者非日月天地先人君父所能除遣。当以明道随时安济。一者四大寒热当须医药。二者众邪恶鬼当须经戒。三者奉事贤圣矜济穷厄。德威神祇福祐群生。以大智慧消去阴盖。奉行如此现世安吉终无抂横。戒慧清净世世常安。于是世尊即说偈言。

事日为明故　　事父为恩故
事君以力故　　闻故事道人

人为命事毉　　欲胜依豪强
法在智慧处　　福行世世明
察友在为务　　别伴在急时
观妻在房乐　　欲知智在说
为能师见道　　解疑令学明
亦与清净本　　能奉持法藏
闻能今世利　　妻子昆弟友
亦致后世福　　积闻成圣智
能摄为解义　　解则戒不穿
受法猗法者　　从是疾得安
是能散忧恚　　亦除不祥衰
欲得安隐吉　　当事多闻者

于是长者闻佛说法。心意疑结[火*霍]然云除。良毉进疗委心道德。四大安静众患消除如饮甘露。中外怡怿身安心定。得须陀洹道。宗室国人莫不敬奉。

昔罗阅只国南有大山。去城二百里。南土诸国路由此山。山道深邃有五百贼依崄劫人。后遂纵横所害狼藉众贾被毒王路不通。国王追讨不能擒获。时佛在国哀愍群生。念彼贼辈不知罪福。世有如来而目不睹。法鼓日震而耳不闻。吾不往度如石沉渊。化作一人着好衣服。乘马带剑手执弓矢。鞍勒严饰金银庄校。以明月珠垂络马体。跨马鸣弦往入山中。群贼见之以为成事。作贼积年未有此便。卵之投石与此何异。群贼齐头住前。围绕挽弓拔刀诤欲剥脱。于是化人举弓一发。使五百贼各被一箭。以刀指拟各被一疮。疮重箭深即皆颠倒。五百群贼宛转卧地叩头归降。为是何神威力乃尔。乞蒙原赦以活微命。愿时拔箭使疮除愈。今者疮痛不可堪忍。化人答曰。是疮不痛箭不为深。天下疮重莫过于忧。残害之甚莫过于愚。汝怀贪得之忧残杀之愚。刀疮毒箭终不可愈。此二事者。根本深固勇力壮士所不能拔。唯有经戒多闻慧义。以此明道疗治心病。拔除忧爱愚痴贡高。制伏刚强豪富贪欲积德学慧乃可得除长获安隐。于是化人即现佛身。相好挺特金颜英妙。即说偈言。

斫疮无过忧　　射箭无过愚
是壮莫能拔　　唯从多闻除
盲者从得眼　　闇者从得烛
示导世间人　　如目将无目
是故可舍痴　　离慢豪富乐
务学事闻者　　是名积聚德

于是五百人见佛光相重闻此偈。叩头归命克心悔过刀疮毒箭自然

除愈。欢喜心开即受五戒。国界安宁莫不欢喜。

笃信品第四

昔者舍卫国东南有大江。水既深而广。有五百余家居在岸边。未闻道德度世之行。习于刚强欺诈为务。贪利自恣快心极意。世尊常念其应度者当往度之。知此诸家福应当度。于是世尊往至水边坐一树下。村人见佛光相。奇异莫不惊肃。皆往礼敬或拜或揖问讯起居。佛命令坐为说经法。众人闻之而心不信。习于欺怠不信真言。佛便化作一人从江南来。足行水上正没其踝。来至佛前稽首礼佛。众人见之莫不惊怪。问化人曰。吾等先人以来居此江边。未曾闻人行水上者。卿是何人有何道术履水不没。愿闻其意。化人答曰。吾是江南愚直之人。闻佛在此贪乐道德至南岸边不时得度。问彼岸人水为深浅。彼人见语。水可齐踝何不涉渡。吾信其言。便尔来过无他异术。佛时赞言。善哉善哉。夫执信诚谛可度生死之渊。数里之江何足为奇。于是世尊即说偈言。

信能渡渊　　摄为船师　　精进除苦
慧到彼岸　　士有信行　　为圣所誉
乐无为者　　一切缚解　　信乃得道
法致灭度　　从闻得智　　所到有明
信之与戒　　慧意能行　　健夫度慧
从是脱渊

于是村人闻佛所说见信之证。心开信坚皆受五戒为清信士。明信日修法教普闻。

昔佛在世时有大长者名修陀罗。财富无数信向道德。自誓常以腊月八日请佛及僧。终身子孙奉行不废。长者亡时嘱儿勿废。儿名比罗陀。后日渐贫居无所有。腊月已至无有供办愁戚不乐。佛遣目连往问比罗陀。汝父直月欲至当设何计。比罗陀答言亡父教令不敢违之。唯愿世尊勿见忽弃也。八日中时回光临眄目连还白如是。比罗陀即将妻子至外家质取百两金。还舍供办一切具足。佛与千二百五十众僧。往诣其舍。坐毕行水下食澡竟还于精舍。比罗陀欢喜不敢悔恨。其日夜半诸故藏中。自然宝物悉满如故。比罗陀夫妇明旦见之。喜而且惧。惧官见问所从得此。夫妻共议当往问佛。寻到佛所具白如此。佛告比罗陀。安意快用勿有疑难。汝之履信不违父教。持戒惭愧没命不二。闻施慧道七财满具。福德所致非为灾变。智者能行不问男女所生之处。福应自然。于是世尊。即说偈言。

信财戒财　　惭愧亦财　　闻财施财
慧为七财　　从信守戒　　常净观法
慧而履行　　奉教不忘　　生有此财
不问男女　　终已不贫　　贤者识真

比罗陀闻佛所说益加笃信稽首佛足欢喜还家。具宣佛教诲其妻子。遂相承继皆得道迹。

戒慎品第五

昔波罗奈国有山。去城四五十里。有五沙门处山学道。晨旦出山人间乞食。食讫还山晚暮乃到。往还疲极不堪坐禅思惟正定。历年如是不能得道。佛愍念之劳而无获化作一道人往到其所。问诸道人隐居修道得无劳惓。诸沙门言。吾等在此去城既远。四大之身当须饮食。日日供给往还疲劳。经年历岁勤苦竟已。昼日往返暮辄疲顿。不暇复得修道。为当正尔毕命而已。道人语曰。夫为道者以戒为本摄心为行。贱形贵真捐弃躯命。食以支形守意正定。内学止观灭意得道。养身顺情安得免苦。愿诸道人明日莫行吾当供养。使诸道人休息一日。时五沙门意大欢喜怪未曾有。安心定意不复忧行。明日日中此化道人送食而来。食讫安和心意惔怕。于是化人为说偈言。

比丘立戒　　守摄诸根　　食知自节
寤意令应　　以戒降心　　守意正定
内学止观　　无忘正智　　明哲守戒
内思正智　　行道如应　　自净除苦

化道人说此偈已。显现佛身光相之容。于是五沙门精神震叠。咸思惟戒即得阿罗汉道。

惟念品第六

昔佛在世时。弗加沙王与瓶沙王亲友。弗加沙王未知佛道。作七宝华以遗瓶沙。瓶沙王得之转奉上佛。白佛言。弗加沙王与我为友。遗我此华今已上佛。愿令彼王心开意解见佛闻法奉敬圣众。当以何物以报所遗。佛告瓶沙。写十二因缘经。送持与之。彼王得经心必信解。即写经卷。别书文曰。卿以宝华见遗。今以法华相上。详思其义果报深美。到便诵习以同道味。弗加沙王得经读之。寻省反覆亘然信解。喟然叹曰。道化真妙精义安神国荣。五欲忧恼之元。累劫习迷始今乃寤。顾视流俗无可贪乐。即召群臣国付太子。便自剃头行作沙门。法服持钵诣罗阅只城外在陶家窑中寄宿。明日当入城分卫。食讫

当至佛所奉受经戒。佛以神通知弗加沙明日食时其命将终。故从远来不得见佛。又不闻经甚可怜愍。于是世尊化作沙门。往至陶家欲求寄宿。陶家语曰。向有一沙门。在彼窑中可往共止宿也。把草入窑坐于一面。问弗加沙从何所来师为是谁。以何因缘行作沙门。为见佛未。弗加沙言。吾未见佛。闻十二因缘便作沙门。明日入城乃分卫已。当往见佛耳。化沙门言。人命危脆朝夕有变。无常宿对卒至无期。但当观身四大所由。合成散灭各还其本。思惟觉意空净无想专念三尊。布施戒德能知无常见佛无异。方念明日种无益想。时化沙门即说偈言。

夫人得善利　　乃来自归佛
是故当昼夜　　常念佛法众
己知自觉意　　是为佛弟子
常当昼夜念　　佛与法及众
念身念非常　　念戒布施德
空不愿无想　　昼夜当念是

时化沙门在于窑中。为弗加沙说非常之要。弗加沙王思惟意定。即得阿那含道。佛知已解为现佛身光明相好。弗加沙王惊喜踊跃。稽首作礼。佛重告之曰。罪对无常毕故莫恐。弗加沙王言。敬奉尊教忽然别去。明日食时弗加沙王。入城分卫。于城门中逢新产牸牛护犊。抵杀弗加沙王溃腹命终。即生阿那含天。佛遣诸弟子耶旬起塔。佛语诸弟子。罪对之根不可不慎。

慈仁品第七

昔佛在罗阅只。去国五百里有山。山中有一家。有百二十二人生长。山薮杀猎为业。衣皮食肉初不田作。奉事鬼神不识三尊。佛以圣智明其应度。往诣其家坐一树下。男子行猎唯有妇女在。见佛光相明照天地。山中木石皆变金色。大小惊喜知佛神人。皆往礼拜供施坐席。佛为诸母人说杀生之罪行慈之福。恩爱一时会有离别。诸母人闻经欢喜。前白佛言。山民贪害以肉为食。欲设微供愿当纳受。佛告诸母人诸佛之法不以肉食。吾已食来不须复办。因告之曰。夫人生世所食无数。何以不作有益之食。而残害群生以自济活。死堕恶道损而无益。人食五谷当愍众生蠕动之类。莫不贪生。杀彼活已殃罪不朽。慈仁不杀世世无患。于是世尊即说偈言。

为仁不杀　　常能摄身　　是处不死
所适无患　　不杀为仁　　慎言守心
是处不死　　所适无患　　垂拱无为
不害众生　　无所娆恼　　是应梵天

常以慈哀　　净如佛教　　知足知止
是度生死

佛说偈已男子猎还。诸妇听经不复行迎。其夫惊疑怪不如常。弃肉来归谓有变故至见。诸妇皆坐佛前叉手听经。嗔恚声张欲图毁佛。诸妇谏曰。此是神人勿兴恶意也。即各悔过为佛作礼。佛重为说不杀之福残害之罪。夫主意解长跪白佛。吾等生长深山。以杀猎自居。罪过累积当行何法得免重殃。于是世尊即说偈言。

履仁行慈　　博爱济众　　有十一誉
福常随身　　卧安觉安　　不见恶梦
天护仁爱　　不毒不兵　　水火不丧
所在得利　　死升梵天　　是为十一

佛说偈已男女大小百二十二人。欢欣信受皆奉持五戒。佛语瓶沙王。给其田地赐与谷食。仁化广普国界安宁。

昔有大国王名和默处。在边境未睹三尊圣妙之化。奉事梵志外道妖蛊举国奉邪杀生。祭祀以此为常。时王母病瘘顿着床。使诸医师不蒙汤药。遣诸翳女所在请求。经年历岁未得除差。更召国内诸婆罗门得二百人。请入令坐供设饮食而告之曰。吾大夫人病困经久。不知何故乃使如此。卿等多智明识相法天地星宿。有何不可具见告示。诸婆罗门言。星宿倒错阴阳不调故使尔耳。王曰。作何方宜使得除愈。婆罗门言。当于城外平治净处郊祠四山日月星宿。当得百头畜生种种各异类及一少儿杀以祠天。王自躬身将母至彼跪拜请命。然后乃差。王即供办如其所言。驱人象马牛羊百头。随道悲鸣震动天地。从东门出当就祭坛杀以祠天。世尊大慈普济众生。愍是国王顽愚之甚。云何兴恶杀众生命。欲救一人。于是世尊将从大众往到其国。在城东门道路逢王及婆罗门辈。所驱畜生悲鸣而来。王遥见佛如日初出如月盛满。光相炳然照曜天地。人民见者莫不爱敬。所驱畜生祭餟之具。皆愿求脱。王即前进下车。却盖为佛作礼。叉手长跪问讯世尊。佛命令坐问欲所至。拱手答言。国大夫人得病经久。良医神祇无不周遍。今始欲行解谢星宿四山五岳。为母请命冀蒙得差。佛告大王善听一言。欲得谷食当行耕种。欲得大富当行布施。欲得长命当行大慈。欲得智慧当行学问。行此四事随其所种。还得其果。夫富贵之家。不贪贫贱之食。诸天以七宝为宫殿。衣食自然。岂当舍甘露之餐来食粗秽也。祠祀淫乱以邪为正。杀生求生去生道远杀害众命欲救一人安得如此。于是世尊即说偈言。

若人寿百岁　　勤事天下神
象马用祭祀　　不如行一慈

佛说偈时即放光明烈照天地。三涂八难莫不欢喜。各得其所。国王和默闻说妙法。又睹光明甚大欢喜。即得道迹。病母闻法五情悦豫所患消除。二百梵志睹佛光相。重闻其言惭愧悔过。愿为弟子。佛尽受之。皆作沙门各得如愿。王及大臣请佛供养一月乃去。以法治正国遂兴隆。

言语品第八

昔弗加沙王入罗阅只城分卫。于城门中为新产牸牛所抵杀。牛主怖懅卖牛转与他人。其人牵牛欲饮之。牛从后复抵杀其主。其主有子嗔恚取牛杀之。于市卖肉。有田舍人买取牛头。贯担持归去舍里余。坐树下息。以牛头挂树枝上。须臾绳断牛头来下正堕人上。牛角刺人即时命终。一日之中凡杀三人。瓶沙王闻之怪其如此。即与群臣行诣佛所。到作礼毕却坐王位。叉手白佛言。大可怪。世尊。一头牸牛而杀三人。将有变故愿闻其意。佛告瓶沙王。罪对有原。非适今也。王曰。愿闻其由。佛言。往昔有贾客三人。到他国治生。寄住孤独老母舍。应雇舍直。见老母孤独欺不欲与。伺老母不在。默声舍去竟不与直。老母来归不见贾客。即问比居云皆已去。老母嗔恚寻后追逐疲顿乃及。责索舍直。三贾客逆骂詈言。我前已相与云何复索。同声共抵不肯与直。老母单弱不能奈何。懊恼咒誓语三贾客。我今穷厄何忍欺抵。于我愿我后世所生之处。若当相值要当杀汝。正使得道终不相置也。杀汝乃休不尔不止。佛语瓶沙王。尔时老母者。今此牸牛是也。三贾客者弗迦沙等三人为牛所抵杀者是也。于是世尊即说偈言。

恶言骂詈　　憍陵蔑人　　兴起是行
疾怨兹生　　逊言顺辞　　尊敬于人
弃结忍恶　　疾怨自灭　　夫士之生
斧在口中　　所以斩身　　由其恶言

佛说是时瓶沙王官属。一切莫不恭肃。愿崇善行作礼而去。

双要品第九

昔舍卫国王名波斯匿。来至佛所。下车却盖解剑脱履拱手直进。五体投地稽首足下长跪白佛。愿以来日于四街道。施设微食欲使国人知佛至尊。愿令众生远鬼妖蛊。悉奉五戒以消国患。佛言。善哉。夫为国主宜有明导率民以道求来世福。王曰。至真请退严办。手自为馔身往奉迎佛与众僧。俱至四衢。佛至就座。即行澡水手自斟酌。佛饭食毕。于四道头为王说法。观者无数。时有两商人。一人念曰。佛如帝王。弟子犹忠臣。佛陈明法。弟子诵宣。斯王明矣。知佛可尊屈意

奉之。一人念曰。斯王愚哉。尔为国王将复何求。佛者若牛。弟子犹车。彼牛牵车东西南北。佛亦如是。子有何道而下意奉之。二人俱去行三十里。亭宿沽酒共饮平论属事。其善念者四王护之。其恶念者太山鬼神。令酒入腹如火烧身。出亭路卧宛转辙中。晨商人车五百乘轹杀之焉。伴明日求之已然曰。还国见疑杀人取物去。不义轻身委财。逝至他国。国王崩亡无有大子。谶书云。中土有微人当王斯土。故王有神马任王必屈膝。即具严驾神马印绶行求国主。观者数千商人亦出国。太史曰。彼有黄云之盖。斯王者气也。神马屈膝舐商人足。群臣豫作香汤澡浴。拜为国王于是遂处位听省国事。深自思曰。余无微善何缘获此。必是佛恩使之然也。即与群臣向舍卫国遥稽首曰。贱人无德蒙世尊慈恩得王此国。明日愿与应真众俱垂意顾斯。一时三月佛告阿难敕诸比丘。明日彼王请。皆当作变化。令彼国王人民欢喜。各作神足往到彼国。皆次就座如法俨然。下食毕讫澡手为王说法。王曰。吾本微人素无快德。何缘获斯。佛告王曰。昔彼大王饭佛于四衢道。王心念言。佛如国王。弟子犹臣下。王种斯核。今自获果。后一人云佛者若牛弟子犹车。彼人自种车轹之核。今在太山地狱为火车所。轹自获其果然。非王勇健所能致矣。为善福随为恶祸追。此为自作。非天龙鬼神所不能与此。于是世尊即说偈言。

心为法本　　心尊心使　　中心念恶
即言即行　　罪苦自追　　车轹于辙
心为法本　　心尊心使　　中心念善
即言即行　　福乐自追　　如影随形

佛说经偈已。王及臣民听者无数。皆大欢喜逮得法眼。

昔长者须达买太子园田。共造精舍奉上世尊。各请佛及僧供养一月。佛为二人广陈明法。皆得道迹。太子只陀欢喜还东宫。叹佛之德作乐自娱。只弟琉璃。常在王边。时王素服与诸近臣及后宫夫人。往诣佛所稽首礼毕。一心听经。琉璃在后典卫御座。时诸佞臣阿萨陀等。奸谋启曰。试着大王印绶。坐御座上如似王不。于是琉璃即随其言。被服升座。诸佞臣等皆共拜贺。正似大王千载遭遇黎庶之愿。岂使东宫窥[門@俞]于此。此之御座岂可升而复下也。即率所从贯甲拔剑。自就到祇洹精舍。斥徙大王不得还宫。与王官属战祇洹间。杀王近臣五百余人。王与夫人播迸。晨夜至舍夷国。中道饥饿。王啖芦菔腹胀而薨。于是琉璃遂即专制便拔剑入东宫斫杀兄只。只知无常。心不恐惧颜色不变。含笑熙怡甘心受刃。命未绝间。闻虚空中自然音乐声迎其魂神。佛于祇洹即说偈言。

造喜后喜　　行善两喜　　彼喜惟欢
见福心安　　今欢后欢　　为善两欢

厥为自祐　　受福悦豫

是时琉璃王寻兴兵众伐舍夷国。杀害释种道迹之人。残暴无道五逆兼备。佛记琉璃不孝不忠众罪深重。却后七日当为地狱火所烧杀。又太史记记与佛同。王大怖懅即乘船入江。吾今处水火焉得来。七日日中有自然火。从水中出烧船覆没。王亦被烧恐怖毒热忽然沈终。于是世尊即说偈言。

造忧后忧　　行恶两忧　　彼忧唯惧
见罪心懅　　今悔后悔　　为恶两悔
厥为自殃　　受罪热恼

佛说是已告诸比丘。太子只者不贪荣位守死怀道。上生天上安乐自然。琉璃王者狂愚快意死堕地狱受苦无数。一切世间豪贵贫贱。皆归无常无长存者。是以高士殒命。全行为精神宝。佛说是时莫不信受。

昔耆阇崛山后有婆罗门七十余家宿福应度。佛到其村现道神化。众人见佛光相巍巍莫不敬伏。佛坐树下问诸梵志。居此山中为几何世。有何方业以自供给。答曰。居此以来三十余世。田作畜牧以此为业。又问。奉修何行求离生死。答曰。事日月水火。随时祭祠。若有死者。大小聚会唱生梵天以离生死。佛语诸婆罗门。夫田作畜牧祭祠日月水火唱叫生天。非是长存离生死法。极福无过二十八天。无有道慧还堕三涂。唯有出家修清净志。履行寂义可得泥洹。于得世尊即说偈言。

以真为伪　　以伪为真　　是为邪计
不得真利　　知真为真　　见伪为伪
是为正计　　必得真利　　世皆有死
三界无安　　诸天虽乐　　福尽亦丧
观诸世间　　无生不终　　欲离生死
当行道真

七十婆罗门闻佛所说。欣然意解愿作沙门。佛言。善来比丘。须发自堕皆成沙门。佛与比丘共还精舍。至于中路顾恋妻息各有退意。时遇天雨益怀忧惨。佛知其意。便于道边化作数十间舍。入中避雨而舍穿漏。佛因舍漏而说偈言。

盖屋不密　　天雨则漏　　意不惟行
淫泆为穿　　盖屋善密　　雨则不漏
摄意惟行　　淫匿不生

七十沙门闻说此偈。虽强自进犹怀瞢瞢。雨止前行。地有故纸。佛告比丘取之。受教即取佛问比丘。以为何纸。诸比丘白佛。此裹香纸。今虽捐弃处香如故。佛复前行地有断索。佛告比丘取之。受教即取。佛复问曰。此何等索。诸比丘白佛。其索腥臭。此系鱼之索。佛语比丘。夫物本净。皆由因缘以兴罪福。近贤明则道义隆。友愚闇则殃罪臻。譬彼纸索近香则香。系鱼则腥。渐染玩习各不自觉。于是世尊即说偈言。

鄙夫染人　　如近臭物　　渐迷习非
不觉成恶　　贤夫染人　　如附香熏
进智习善　　行成芳洁

七十沙门重闻此偈。知家欲为秽薮。妻子为桎梏。执信坚固往至精舍。摄意惟行。得罗汉道。

法句譬喻经卷第二

放逸品第十

昔佛在世时。有五百贾客从海中出。大持七宝还归本国。经历深山为恶鬼所迷不能得出。粮食乏尽穷顿困厄遂皆饿死。所赍宝货散在山间。时有沙门在山中学。见其如此便起想念。吾勤苦学道积已七年不能得道又复贫穷无以自济。此宝物无主取之。持归用立门户。于是下山拾取宝物。藏着一处讫便出山。求呼兄弟负驰持归。方到道半。佛念比丘应当得度。佛便化作一比丘尼。剃头法服庄面画眉金银璎珞。随谷入山道逢沙门。头面作礼问讯起居。道人呵比丘尼曰。为道之法应得尔不。剃头着法衣。云何复庄面画眉璎珞身体也。比丘尼答曰。沙门之法为应尔不。辞亲学道山居静志。云何复取非其财物。贪欲忘道快心放意。不计无常。生世如寄罪报延长。于是比丘尼为说偈言。

比丘谨慎戒　　放逸多忧[億-音＋(夫*夫)]
变诤小致大　　积恶入火焚
守戒福致喜　　犯戒有惧心
能断三界漏　　此乃近涅槃

是时比丘尼说此偈已。为现佛身相好光明。沙门见之悚然毛竖。稽首佛足悔过自陈。愚痴迷谬违犯正教往而不返。其将奈何。于是世尊即说偈言。

若前放逸　后能自禁　是照世间
念定其宜　过失为恶　追覆以善
是照世间　念善其宜　少壮舍家
盛修佛教　是照世间　如月云消
人前为恶　后止不犯　是照世间
如月云消

于是比丘重闻此偈结解贪止。稽首佛足还到树下。数息相随止观还净。获道果证成阿罗汉。

心意品第十一

昔佛在世时有一道人。在河边树下学道十二年中贪想不除。走心散意但念六欲。目色耳声鼻香口味身更心法身静意游曾无宁息。十二年中不能得道。佛知可度。化作沙门往至其所。树下共宿须臾月明。有龟从河中出来至树下。复有一水狗饥行求食。与龟相逢便欲啖龟。龟缩其头尾及其四脚藏于甲中。不能得啖。水狗小远复出头足行步如故。不能奈何遂便得脱。于是道人问化沙门。此龟有护命之铠。水狗不能得其便。化沙门答曰。吾念世人不如此龟。不知无常放恣六情。外魔得便形坏神去。生死无端轮转五道。苦恼百千皆意所造。宜自勉励求灭度安。于是化沙门即说偈言。

有身不久　皆当归土　形坏神去
寄住何贪　心豫造处　往来无端
念多邪僻　自为招患　是意自造
非父母为　可勉向正　为福勿回
藏六如龟　防意如城　慧与魔战
胜则无患

于是比丘闻说此偈。贪断望止即得罗汉道。知化沙门是佛世尊。敬肃整服稽首佛足。天龙鬼神莫不欢喜。

华香品第十二

昔佛在舍卫国。国东南海中有台。台上有华香树。树木清净。有婆罗门女五百人。奉事异道意甚精进。不知有佛。于时诸女自相谓曰。我等禀形生为女人。从少至老为三事所鉴不得自由。命又短促形如幻化当复死亡。不如共至华香台上采取香华。精进持斋降屈梵天当从求愿。愿生梵天长寿不死。又得自在无有鉴忌。离诸罪对无复忧患。即赍供具往至台上。采取华香奉事梵天。一心持斋愿屈尊神。于

是世尊见此诸女。虽为俗斋其心精进应可化度。即与大众弟子菩萨天龙鬼神。飞升虚空往至台上坐于树下。诸女欢喜。谓是梵天自相庆慰得我所愿矣。时一天人语诸女言。此非梵天是三界尊。号名为佛。度人无量。于是诸女前至佛所。为佛作礼前白佛言。我等多垢今为女人。求离鉴捡愿生梵天。佛言。诸女快得善利乃发此愿。世有二事其报明审。为善受福为恶受殃。世间之苦天上之乐。有为之烦无为之寂。谁能选择取其真者。善哉诸女乃有明志。于是世尊即说偈言。

孰能择地　舍鉴取天　谁说法句
如择善华　学者择地　舍鉴取天
善说法句　能采德华　知世坏喻
幻法忽有　断魔华敷　不现死生
见身如沫　幻法自然　断魔华敷
不现死生

于是诸女闻佛此偈。愿学真道为比丘尼。头发自堕法衣具足。思惟寂定即得罗汉道。阿难白佛言。今此诸女素有何德。乃令世尊就而度之。一闻说法出家得道也。佛告阿难。昔迦葉佛时有大长者。财富无数夫人婇女有五百人。其性妒恶门不妄开。夫人婇女欲往见佛。终不肯听。后日国王请诸大臣。上殿宴会会辄竟日。时夫人婇女见长者入会。便共至佛所稽首作礼。小坐听经各发愿言。令我世世莫与恶人共相遭遇。所生之处恒与道德圣人相值。闻来世有佛名释迦文。愿与相值出家学道奉持训诲。佛语阿难。尔时夫人婇女五百人者。今此五百比丘尼是。本愿恳恻。今应得度。是以世尊就度之耳。佛说是时莫不欢喜。

昔佛始得道在罗阅只国教化转到舍卫国。国王群臣莫不宗仰。时有贾客大人名曰波利。与五百贾人入海求宝。时海神出掬水问波利言。海水为多掬水为多。波利答曰。掬水为多。所以者何。海水虽多无益时用。不能救彼饥渴之人掬水虽少值彼渴者。持用与之以济其命。世世受福不可称计。海神欢喜赞言善哉。即脱身上八种香璎校以七宝。以上波利海神送之。安善往还到舍卫国。持此香璎上波斯匿王。具陈所由。念是香璎非小人所服。谨以贡上愿蒙纳受。王得香璎以为奇异。即呼诸夫人罗列前住。若最好者以香璎与之。六万夫人尽严来出。王问末利夫人何以不出。侍人答言。今十五日持佛法斋素服不严。是以不出。王便嗔恚遣人呼曰汝今持斋应违王主之命不乎。如是三反。末利夫人素服而出在众人中。犹如日月倍好于常。王意悚然加敬问曰。有何道德炳然有异。夫人白王自念少福禀斯女形。情态秽垢日夜山积。人命促短惧坠三涂。是以日月奉佛法斋。割爱从道世世蒙福。王闻欢喜便以香璎以与末利夫人。夫人答言。我今持斋不应着

此可与余人。王曰。我本发意欲与胜者。卿今最胜又奉法斋道志殊高。是以相与。若卿不受吾将安置。夫人答言。大王勿忧愿王屈意共到佛所。以此香瓔奉上世尊。并采圣训累劫之福矣。王即许焉。即敕严驾往到佛所。稽首于地却就王位。王白佛言。海神香瓔波利所上。六万夫人莫不贪得。末利夫人与而不取。持佛法斋心无贪欲。谨以上佛。愿垂纳受。世尊弟子执心护斋直信如此。岂有福乎。于是世尊为受香瓔。即说偈言。

多作宝华　结步摇绮　广积德香
所生转好　琦草芳华　不逆风熏
近道敷开　德人逼香　栴檀多香
青莲芳花　虽曰是真　不如戒香
华香气微　不可谓真　持戒之香
到天殊胜　戒具成就　行无放逸
定意度脱　长离魔道

佛说偈已重告王曰。斋之福祐明誉广远。譬如天下十六大国满中珍宝持用布施。不如末利夫人一日一夕持佛法斋。如比其福须弥以豆矣。积福学慧可到泥洹。王及夫人群臣大小。莫不欢喜执戴奉行。

昔佛在罗阅只耆阇崛山中。于时城中有长者子五十人。往诣佛所作礼却坐。时佛为说无常苦空非身之法。恩爱如梦会当别离。尊荣豪贵亦有忧戚。唯有泥洹永离生死。群殃尽灭乃可大安。时五十人闻法喜悦。愿为弟子。佛言善来比丘。须发自堕法衣具足。即成沙门。此诸沙门有亲友长者。闻其出家意大欢喜。往到崛山。与之相见赞言。诸君快哉善利。乃有此志。为之设坛请佛及僧。明日佛与众会就其舍食。食讫说法晡时乃还。此诸新学沙门恋慕宗党皆欲返退。佛知其意。将出城门见田沟中污泥粪壤中生莲华。五色香洁其香芬熏乃蔽诸臭。佛便趣之因说偈言。

如作田沟　近于大道　中生莲华
香洁可意　有生死然　凡夫处边
智者乐出　为佛弟子

佛说偈已即还山中。贤者阿难前白佛言向者世尊临田沟上。所说二偈不审其义。愿闻其意。佛告阿难。汝见沟中污泥不净粪壤之中生莲华不。唯然见之。佛言。阿难。人在世间展转相生。计寿百岁或长或短。妻子恩爱饥渴寒热。或悲或欣。一凶二吉三毒四倒五阴六入七识八邪九恼十恶。犹如田沟畜藏粪壤污泥不净。欻有一人觉世无常。发心学道修清净志。凝神断想自致得道。亦如污泥生好莲华。身自得道还度宗亲。一切众生皆蒙开解。亦如华香奄蔽臭秽。五十比丘闻佛

说法。进志坚固即得阿罗汉道。

愚闇品第十三

昔佛在舍卫国。时城中有婆罗门。年向八十财富无数。为人顽闇悭贪难化。不识道德不计无常。更作好舍。前厍后堂凉台暖室。东西厢庑数十梁间。唯后堂前拒阳未讫。时婆罗门恒自经营指授众事。佛以道眼见此老翁命不终日当就后世。不能自知而方匆匆。形瘦力竭精神无福甚可怜愍。佛将阿难往到其门。慰问老翁得无劳惓。今作此舍皆何所安。老翁答言。前厍待客后堂自处。东西二厢当安儿息财物仆使。夏上凉台冬入温室。佛语老翁久闻宿德思迟谈讲。偶有要偈存亡有益欲以相赠。不审可小废事共坐论不也。老翁答言。今正大忙不容坐语。后日更来当共善叙。所云要偈便可说之于是世尊即说偈言。

有子有财　　愚惟汲汲　　我且非我
何忧子财　　暑当止此　　寒当止此
愚多预虑　　莫知来变　　愚蒙愚极
自谓我智　　愚而胜智　　是谓极愚

婆罗门言善说此偈。今实太忙后来更论之。于是世尊伤之而去。老翁于后自授屋椽。椽堕打头即时命过。室家啼哭惊动四邻。佛去未远便有此变。佛到里头逢诸梵志有数十人。前问佛言。从何所来。佛言。屡到此死翁舍。为翁说法不信佛语。不知无常。今者忽然已就后世。具为诸梵志更说前偈义闻之欣然即得道迹。于是世尊。而说偈言。

愚闇近智　　如瓢斟味　　虽久狎习
犹不知法　　开达近智　　如舌尝味
虽须臾习　　即解道要　　愚人施行
为身招患　　快心作恶　　自致重殃
行为不善　　退见悔吝　　致涕流面
报由宿习

时诸梵志重闻此偈益怀笃信。为佛作礼欢喜奉行。

昔佛在舍卫国给孤独精舍。为诸天人说法。时波斯匿王有一寡女。名曰金刚。壮寡未归。父母哀愍别为宫舍作好舍宅。给五百妓女以娱乐之。众中有一长老青衣。名曰度胜。恒行市买脂粉香华。时见男女无数大众各赍香华出城。诣佛即问行人欲何所至。众人答言。佛出于世三界之尊。度脱众生皆得泥洹。度胜闻之心悦意喜。即自念言。会老见佛宿世之福。便分香直持买好华。随众人辈往到佛所。作

礼却立散华烧香。一心听法。已过市取香。因听法功德宿行所追。香气熏闻斤两倍前。嫌其迟晚而共诘之。度胜奉道即如事言。世有圣师三界之尊。击无上法鼓震动三千。往听法者无央数人实随听法。是以稽迟。金刚之徒闻说世尊法义深妙非世所闻。悚然心欢而自叹曰。吾等何罪独自不闻。即报度胜试为我说之。度胜白曰。身贱口秽不敢便宣。乞更咨受如命说之。即便遣出重告之曰。具受仪式度胜未还。金刚侍女侧息中庭如子待母。佛告度胜。汝还说法多所度脱。说法之仪先施高座。度胜受敕具宣圣旨皆大欢喜。各脱衣服一领。积为高座。度胜洗浴。承佛威神如应说法。金刚之等五百余人。疑解破恶得须陀洹道。说法甚美不觉失火。一时烧死即生天上王将人从来欲救火见之已燃收拾棺殓葬送毕讫。往过佛所为佛作礼却坐常位。佛问王曰。所从来也。王叉手言。女金刚不幸不觉失火大小烧尽适棺殓还。不审何罪遇此火害。唯愿世尊彰告未闻。佛告大王。过去世时有城名波罗奈。有长者妇将婇女五百人。至城外大祠祀其法难犯。他姓之人不得到边不问亲疏。其有来者掷着火中。时世有一辟支佛名曰迦罗。处在山中晨来分卫暮辄还山。迦罗分卫来趣郊祠。长者妇见之忿然嗔恚。共捉迦罗扑着火中。举身燋烂便现神足。飞升虚空。众女惊怖。泣泪悔过。长跪举头而自陈曰。女人蠢愚不识至真。群愚荒騃毁辱神灵。自惟过舋罪恶若山。愿降尊德以消重殃。寻声即下而般泥洹。诸女起塔供养舍利。佛为大王而说偈言。

愚蠢作恶　　不能自解　　殃追自焚
罪成炽然　　愚所望处　　不谓适苦
临堕厄地　　乃知不善

佛告大王。尔时长者妇。今王女金刚是。五百侍女今度胜等五百伎女是。罪福追人久无不彰。善恶随人如影随形。说是法时国内大小。信伏欢喜咸归三尊。皆受五戒即得道迹。

明哲品第十四

昔有梵志其年二十。天才自然事无大小过目则能。自以聪哲而自誓曰。天下技术要当尽知。一艺不通则非明达也。于是游学无师不造。六艺杂术天文地理。医方镇压山崩地动。摴蒱博奕妓乐博撮。裁割衣裳文绣绫绮。厨膳切割调和滋味。人间之事无不兼达。心自念曰。丈夫如此。谁能及者。试游诸国摧伏抵对。奋名四海技术冲天。然后载功竹帛垂勋百代。于是游行往至一国。入市观视见有一人坐作角弓析筋治角。用手如飞作弓调快。买者诤前即自念曰。少来所学自以具足。邂逅自轻不学作弓。若彼斗技吾则不如矣。当从受学耳。遂从弓师求为弟子。尽心受学月日之中。具解弓法所作巧妙乃踰于师。

布施财物奉辞而去。去之一国当渡江水。有一船师用船若飞。回旋上下便疾无双。复自念曰。吾技虽多未曾习船。虽为贱术其于不知宜当学之万技悉备。遂从船师愿为弟子。供奉尽敬竭力劳勤。月日之中知其逆顺。御船回旋乃踰于师。布施财物奉辞而去。复至一国国王宫殿天下无双。即自念曰。作此殿匠。巧妙乃尔。自隐游来偶不学之。若与竞术必不胜矣。且当复学意乃足耳。遂求殿匠愿为弟子。尽心供养执持斤斧。月日之间具解尺寸方圆规知。雕文刻镂木事尽知。天才明朗事辄胜师。布施所有辞师而去。周行天下遍十六大国。命敌捔技独言只步无敢应者。心自贡高曰。天地之间谁有胜我者。佛在祇洹遥见此人应可化度。佛以神足化作沙门。拄杖持钵在前而来。梵志由来国无道法。未见沙门怪是何人。须至当问须臾来到。梵志问曰。百王之则未见君辈。衣裳制度无有此服。宗庙异物不见此器。君是何人形服改常也。沙门答曰。吾调身人也。复问。何谓调身。于是沙门因其所习而说偈言。

弓匠调角　　水人调船　　巧匠调木
智者调身　　譬如厚石　　风不能移
智者意重　　毁誉不倾　　譬如深渊
澄静清明　　慧人闻道　　心净欢然

于是沙门说此偈已。身升虚空还现佛身。三十二相八十种好。光明洞达照耀天地。从虚空来下谓其人曰。吾道德变化调身之力也。于是其人五体投地。稽首问曰。愿闻调身其有要乎。佛告梵志五戒十善四等六度四禅三解脱。此调身之法也。夫弓船木匠六艺奇术。斯皆绮饰华誉之事。荡身纵意生死之路也。梵志闻之。欣然信解愿为弟子。佛言沙门善来须发自堕即成沙门。佛重为说四谛八解之要。寻时即得阿罗汉道。

昔佛在舍卫国。有山民村五六十家。去国五百里。村中有一贫家。其主人妇怀妊十月双生二男。甚大端政无比。父母爱之便为作字。一名双德。二名双福。生五六十日。其父放牛来还懈息却卧床上。其母出田拾薪未还。此二小儿左右顾视不见父母。便共相责。语一人言前世之时。垂当得道正坐愚意谓命可常退堕生死不可计劫。今乃得生此贫家作子。穰草之中以毡褐自覆。食饮粗恶才自支身。如此至久云何得道。皆坐前世恋慕富贵。放身散意快乐须臾。从尔以来长涂受苦。如今忧恼当何恃怙。一人答曰。我尔时小难一时之勤。竟不意精进。而令数世遭诸苦患。此是自为非父母作也。但共当之复何所言。父闻二子相责如是。甚大怪之。谓呼是鬼祟来生灾变。云何数十日小儿乃作此言。恐其后日杀亲灭族。曼小未大宜当杀之。其父惊出闭门舍去。到田取薪欲烧杀之。其母来还问夫用此薪为。夫言。甚大

可怪所说如是。此似是鬼。必破人门族。以其曼小欲烧杀之。其母闻此意中愕然犹豫未信。小停数日更听其言。至明日夫妇俱出于户外。潜听二儿在内相责如故。夫妇重共闻之甚怪。所以便共集薪密欲烧之。佛以天眼见此。夫妇欲烧杀二子。愍其可怜宿福应度。往到其村普放光明。天地大动山川树木皆作金色。村中大小惊到佛所为佛作礼莫不欢喜。知佛至神三界无比。佛到双生小儿家。二儿见佛光明喜踊难量。父母又惊各抱一子将至佛所。问佛世尊此小儿生来五六十日所说如是。甚共怪之。恐作祸害欲火烧杀之。正值佛来未及得烧。不知此小儿为是何等鬼魅也。唯愿解说。是何灾怪。小儿见佛踊跃欢喜。佛见小儿大笑。口出五色光普照天地。佛告小儿父母及村人大小。此二小儿非是鬼魅。福德之子。前迦葉佛时曾作沙门。少小共为朋友同志出家各自精进。临当得道。欻起邪想共相沮败。乐世荣华恃福生天。下为侯王国主长者。欻起是想便堕退转不得涅槃。更此生死。弥连劫数常相钩牵。辄共双生遭我世时。今始乃生。已往供养佛功德故。余福应度罪灭福生。自识宿命。是以世尊故来度之。我不度者横为火所烧。于是世尊即说偈言。

大人体无欲　　在所照然明
虽或遭苦乐　　不高现其智
大贤无世事　　不愿子财国
常守戒慧道　　不贪邪富贵
智人知动摇　　譬如沙中树
朋友志未强　　随色染其素

佛说是时小儿见佛其身即踊。如八岁小儿。即作沙弥得罗汉道。村人大小见佛光相。又见小儿形变踊大。皆大欢喜。得须陀洹道。父母疑解亦得法眼。

罗汉品第十五

昔有一国名曰那梨。近南海边。其中人民采真珠栴檀以为常业。其国有一家兄弟二人。父母终亡欲求分异。家有一奴名曰分那。年少聪了贾贩市买入海治生无事不知。居家财物分为一分。以奴分那持作一分。兄弟掷筹弟得分那。止将妻子空手出舍。时世饥俭唯得分那。恐不相活以为愁忧。时奴分那白大家言愿莫愁忧。分那作计月日之中当令胜兄。大家言。若审能尔者。放汝为良人。大家夫人有私珠物。与分那作本。时海潮来。城内人民至水边取薪。分那持珠物出至城外。见一乞儿负薪。薪中有牛头栴檀香。可治重病。一两直千两金。时世有一不可常得。分那识之以金钱二枚买得持归破作数十段。时有长者得重病。当须此牛头栴檀香二两合药。求不能得。分那持往即得

二千两金。如是卖尽所得不訾富兄十倍。大家感念分那之恩。不违言誓放为良人。随意所乐。于是分那辞行学道。到舍卫国为佛作礼长跪白佛。所出微贱心乐道德。唯愿世尊垂慈济度。佛言。善来分那。头发自堕法衣着身即成沙门。佛为说法寻得罗汉道。坐自思惟今得六通存亡自由。皆主人之恩。今当往度并化国人。于时分那往到本国。至主人家主人欢喜请坐设食。食讫澡手飞升虚空。分身散体半出水火。光明洞达从上来下告主人曰。此之神德皆是主人放舍之福。往到佛所所学如是。主人答曰。佛之神化微妙乃尔。愿见世尊受其教训。分那答曰。但当志心供设馔具。佛三达智必自来矣。即便设供宿昔已办。向舍卫国稽首长跪烧香请佛。唯愿屈尊广度一切。佛知其意即与五百罗汉。各以神足往到其舍。国王人民莫不敬肃。来至佛所五体投地。却坐王位。食毕澡讫。佛为主人及王官属广陈明法。皆受五戒为佛弟子起。住佛前叹分那曰。在家精勤出家得道。神德高远家国蒙度。我当云何以报其恩。于是世尊重叹分那而说偈言。

心已休息　言行亦止　从正解脱
寂然归灭　弃欲无著　缺三界障
望意已绝　是谓上人　若聚若野
平地高岸　应真所过　莫不蒙度
彼乐空闲　众人不能　快哉无望
无所欲求

佛说偈已主人及王益加欢喜。供养七日得须陀洹道。

述千品第十六

昔佛在舍卫国。有一长老比丘字般特。新作比丘禀性闇塞。佛令五百罗汉日日教之。三年之中不得一偈。国中四辈皆知其愚冥。佛愍伤之即呼着前授与一偈。守口摄意身莫犯非。如是行者得度世。时般特感佛慈恩。欢欣心开诵偈上口。佛告之曰。汝今年老。方得一偈人皆知之不足为奇。今当为汝解说其义。一心谛听。般特受教而听。佛即为说身三口四意三所由。观其所起察其所灭。三界五道轮转不息。由之升天由之堕渊由之得道。涅槃自然分别为说无量妙法。时般特[火*霍]然心开。即得罗汉道。尔时有五百比丘尼别有精舍。佛日遣一比丘为说经法。明日般特次应当行。诸尼闻之皆豫含笑。明日来者。我等当共逆说其偈令之惭愧无所一言。明日般特往诸比丘尼。大小皆出作礼相视而笑。坐毕下食食已澡手请令说法。时般特即上高座自惭否曰。薄德下才末为沙门。顽钝有素所学不多。唯知一偈粗识其义。当为敷演愿各静听。诸年少比丘尼。欲逆说偈口不能开。惊怖自责稽首悔过。般特即如佛所说。一一分别身意所由罪福内外升天得道凝神

断想入定之法。即时诸尼闻其所说甚怪甚异。一心欢喜皆得罗汉道。后日国王波斯匿。请佛众僧于正殿会。佛欲现般特威神。与钵令持随后而行。门士识之留不听入。卿为沙门一偈不了受请何为。吾是俗人由尚知偈。岂况沙门无有智慧。施卿无益不须入门。时般特即住门外。佛坐正殿上行水已毕。般特即擎钵申臂遥以授佛。王及群臣夫人太子。众会四辈。见臂来入不见其形。怪而问佛是何人臂。佛言。是般特比丘臂也。近日得道。向吾使持钵。门士不听来入。是以申臂授吾钵耳。即便请入威神倍常。王白佛言。闻般特本性愚钝方知一偈何缘得道。佛告王曰。学不必多行之为上。般特解一偈义。精理入神。身口意寂净如天金。人虽多学不解不行徒丧识想。有何益哉。于是世尊即说偈言。

虽诵千章　句义不正　不如一要
闻可灭恶　虽诵千言　不义何益
不如一义　闻行可度　虽多诵经
不解何益　解一法句　行可得道

佛说偈已三百比丘得阿罗汉道。王及群臣夫人太子莫不欢喜。

昔佛在舍卫国精舍之中。为天人说法。时舍卫国中有婆罗门长者名蓝达。大富无极。其家资财不可计数。梵志之法当作大坛以显名誉。尽家之财持用布施作般阇于瑟。供养婆罗门五千余人。五年之中供给衣被床榻医药珍琦宝物郊祠供具。尽所爱惜。诸梵志等五年之中。为罗摩达长者。祭祀诸天四山五岳星宿水火。无不周遍。咒愿长者长夜受福五岁已周。最后一日极大布施如长者法。金钵盛银粟。银钵盛金粟。象马车乘奴婢资财。七宝服饰散盖履屣。鹿皮之衣。锡杖踞床澡罐澡盘。床榻席荐。所应当得事事八万四千尽持布施。当其尔日皆来大会。鬼神国王大臣梵志大姓。悉来会坐隐隐阗阗莫不欢欣。佛见如是叹然言曰。此大姓梵志何以愚痴。所施大多福报薄少。如种火中何从得报也。若我不化长离法门。于是世尊便起严服。化从地出放大光明普照众会。大小见之怪未曾有。惊怖悚惧不知何神。长者罗摩达及诸大众。头面着地为佛作礼。佛见众人皆有敬心。因其恭肃便说偈言。

月千反祠　终身不彻　不如须臾
一心念法　一念造福　胜彼终身
虽终百岁　奉事火神　不如须臾
供养三尊　一供养福　胜彼百年

于是世尊告蓝达曰。施有四事何等为四。一者施多得福报少。二者施少得福报多。三者施多得福报多。四者施少得报亦少何谓施多得

福报少者。其人愚痴杀生祭祠。饮酒歌舞破损财宝。无有福慧。何谓施少得报少者。以悭贪恶意施凡道士。俱两愚痴是故无福。何谓施少得福多者。能以慈心奉道德人。道士食已精进学诵。施此虽少其福弥大。何谓施多得福多者。若有贤者觉世无常。好心出财起立塔寺精舍果园。供养三尊衣服履屣床榻厨膳。斯福如五河流入于大海。福流如是世世不断。是为施多其报转多。譬如农家地有厚薄所得不同。尔时蓝达长者座中会人。见佛变化闻说法言皆大欢喜。诸天人神皆得须陀洹道。五千梵志皆作沙门得应真道。主人蓝达居家大小。皆受五戒亦得道迹。国王大臣皆受三自归。为优婆塞亦得法眼。

昔佛在舍卫精舍教化时。罗阅只国有一人。为人凶愚不孝父母。轻侮良善不敬长老。居门衰耗常不如意。便行事火欲求福祐。事火之法。日适欲没燃大火聚。向之跪拜或至夜半火灭乃止。如是三年不得其福。更事日月。事日月法昼以日出夜以月明向日月拜。没乃休止。如是三年复不得福。转复事天烧香跪拜。奉上甘美香华酒脯猪羊牛犊。遂至贫困故不得福。勤苦憔悴病不去门。闻舍卫国有佛诸天所宗。当往奉事必望得福。即到佛所。至精舍门瞻睹世尊。光相晃然容颜奇异如星中月。见佛欢喜头面作礼叉手白佛。生长愚痴不识三尊。事火日月及诸天神。九年精勤永不蒙福。颜色憔悴气力衰微。四大多患死亡无日。伏承世尊度人之师。故远自归愿垂福庆。佛告之曰。汝之所事。弥是妖邪魑魅魍魉。祷祀如山罪如江海。杀生求福去福远矣。正使百劫勤苦尽杀。普天猪羊持用祷祀。罪如须弥福无芥子。徒自费丧岂不惑哉。又卿为人不孝父母。轻易贤善不敬长老。憍慢贡高三毒炽盛。罪衅日深何缘得福。若能改心礼敬贤者威仪礼节供奉长老。弃恶信善修己崇仁。四福日增世世无患。何等为四。一者颜色端正。二者气力丰强。三者安隐无病。四者益寿终不枉横。行之不懈亦可得道。于是世尊即说偈言。

祭神以求福　　从后观其报
四分未望一　　不如礼贤者
能善行礼节　　常敬长老者
四福自然增　　色力寿而安

于是其人闻佛此偈。欢喜信解稽首作礼。重白佛言。罪垢所蔽积罪九年。幸赖慈化今得开解。唯愿世尊听为沙门。佛言。善来比丘。头发自堕即成沙门。内思安般即得罗汉道。

恶行品第十七

昔佛在罗阅只国。遣一罗汉名曰须漫。持佛发爪至罽宾南。山中

作佛图寺。五百罗汉常止其中。旦夕烧香绕塔礼拜。时彼山中有五百猕猴。见诸道人供养塔寺。即便相将至深涧边。负辇泥石效作佛图。竖木立刹幡系头。旦夕礼拜亦如道人。时山水瀑涨五百猕猴一时漂没。魂神即生第二忉利天上。七宝殿舍衣食自然。各自念言从何所来得生天上。即以天眼自见本形。猕猴之身效诸道人戏作塔寺。虽身漂没神得生天。今当下报故尸之恩。各将侍从华香伎乐临故尸上。散华烧香绕之七匝。时山中有五百婆罗门。外学邪见不信罪福。见诸天人散华作乐绕猕猴尸。怪而问曰。诸天光影巍巍乃尔。何故屈意供养此尸。诸天人言。此尸是吾等故身。昔在此间效诸道人戏立塔寺。山水瀑涨漂杀吾等。以此微福得生天上。今故散华以报故身之恩。戏为塔寺获福如此。若当至心奉佛世尊其德难喻。卿等邪见不信正真。百劫勤苦无所一得。不如共往至耆阇崛山礼事供养得福无限。即皆欣然共至佛所。五体作礼散华供养。诸天人白佛。我等近世猕猴之身。蒙世尊之恩得生天上。恨不见佛今故自归。重白佛言。我等前世有何罪行受此猕猴身。虽作塔寺身被漂杀。佛告天人。此有因缘不从空生。吾当为汝说其所由。乃往昔时有五百年少婆罗门。共行入山欲求仙道。时山上有一沙门。欲于山上泥治精舍。下谷取水身轻若飞。五百婆罗门兴嫉妒意同声笑之。今此沙门上下翻疾亦如猕猴耳。何足为奇也。如是取水不止。山水一来溺杀不久。佛告诸天人。尔时上下沙门我身是也。五百年少婆罗门者。五百猕猴身是。戏笑作罪身受其报。于是世尊即说偈言。

戏笑为恶　已作身行　[口*睪]泣受报　随行罪至

佛告诸天人。汝之近世虽为兽身。乃能戏笑起作塔寺。今得生天罪灭福兴。今者复来躬奉正教。从此因缘长离众苦。佛说是已五百天人即得道迹。其所共来水边五百婆罗门。闻罪福之报而自叹曰。吾等学仙积有年数。未蒙果报不如猕猴戏笑为福得生天上。佛之道德实妙乃尔。于是稽首佛足愿为弟子。佛言善来比丘即成沙门。精进日修遂得罗汉道。

昔佛在舍卫国精舍之中。为诸天人说法。时国王第二儿名曰琉璃。其年二十将从官属退其父王。伐兄太子自禅为王。有一恶名曰耶利。白琉璃王王本为皇子。时至舍夷国外家舍。看到佛精舍中。为诸释种子所呵。骂詈无有好丑。尔时见敕若我为王。便启此事。今时已到。兵马兴盛宜当报怨。即敕严驾引率兵马。往伐舍夷国。佛有第二弟子名摩诃目揵连。见琉璃王引率兵士伐舍夷国以报宿怨。今当伐杀四辈弟子。念其可怜便往到佛所。白佛言。今琉璃王攻舍夷国。我念中人当遭辛苦。我欲以四方便救舍夷国人一者举舍夷国人着虚空中。

二者举舍夷国人着大海中。三者举舍夷国人着两铁围山间。四者举舍夷国人着他方大国中央。令琉璃王不知其处。佛告目连虽知卿有是智德能。安处舍夷国人。万物众生有七不可避。何谓为七。一者生。二者老。三者病。四者死。五者罪。六者福。七者因缘。此七事意虽欲避不能得自在。如卿威神可得作此。宿对罪负不可得离。于是目连礼已便去自以私意取舍夷国人知识檀越四五千人。盛着钵中举着虚空星宿之际。琉璃王伐舍夷国。杀三亿人已引军还国。于是目连往到佛所为佛作礼自贡高曰。琉璃王伐舍夷国。弟子承佛威神。救舍夷国人四五千人。今在虚空皆尽得脱。佛告目连卿为往看钵中人不也。曰未往视之。佛言卿先往视钵中人众。目连以道力下钵见中人皆死尽。于是目连怅然悲泣愍其幸苦。还白佛言。钵中人者今皆死尽。道德神力不能免彼宿对之罪。佛告目连。有此七事。佛及众圣神仙道士。隐形散体皆不能免此七事。于是世尊即说偈言。

非空非海中　　非隐山石间
莫能于此处　　避免宿恶殃
众生有苦恼　　不得免老死
唯有仁智者　　不念人非恶

佛说是时座上无央数人。闻佛说无常法。皆共悲哀念对难免。欣然得道逮须陀洹证。

刀仗品第十八

昔有一国名曰贤提。时有长老比丘。长病委顿羸瘦垢秽。在贤提精舍中卧无瞻视者。佛将五百比丘往至其所。使诸比丘传共视之为作糜粥。而诸比丘闻其臭处皆共贱之。佛使天帝释取汤水。佛以金刚之手。洗病比丘身体。地寻震动[火*霍]然大明莫不惊肃。国王臣民天龙鬼神无央数人。往到佛所稽首作礼白佛言。佛为世尊。三界无比道德已备。云何屈意洗此病瘦垢秽比丘。佛告国王及众会者。如来所以出现于世。正为此穷厄无护者耳。供养病瘦沙门道士及诸贫穷孤独老人。其福无量所愿如意。譬五河流福来如是。功德渐满会当得道。王白佛言。今此比丘宿有何罪困病积年疗治不差。佛告王曰。往昔有王名曰恶行。治政严暴使一多力五百主令鞭人。五百假王威怒私作寒热。若欲鞭人责其价数。得物鞭轻不得鞭重。举国患之。有一贤者为人所诬。应当得鞭。报五百言吾是佛弟子。素无罪过。为人所枉。愿小垂恕。五百闻是佛弟子。轻手过鞭无著身者。五百寿终堕地狱中。考掠万毒罪灭复出。堕畜生中恒被挝杖五百余世。罪毕为人常婴重病痛不离身。尔时国王者今调达是也。时五百者今此病比丘是也。时贤者者吾身是也。吾以前世为其所恕鞭不着身。是故世尊躬为洗之。人

作善恶殃福随身。虽更生死不可得免。于是世尊即说偈言。

挝杖良善　　妄谗无罪　　其殃十倍
灾卒无赦　　生受酷痛　　形体毁折
自然恼病　　失意恍忽　　人所诬者
或县官厄　　财产耗尽　　亲戚离别
舍宅所有　　灾火焚烧　　死入地狱
如是为十

时病比丘闻佛此偈及宿命事。自知本行克心自责。即于佛前所患除愈。身安意定即得罗汉道。贤提国王欢喜信解。寻受五戒为清信士。没命奉行得须陀洹道。

昔佛在舍卫国祇树给孤独精舍中。为天人龙鬼说法。东方有国名郁多罗波提。昔有婆罗门等五百人相率欲诣恒水。岸边有三祠神池。沐浴垢秽倮形求仙如尼揵法。道由大泽迷不得过。中道乏粮遥望见一大树如有神气。想有人居驰趣树下了无所见。婆罗门等举声大哭。饥渴委厄穷死斯泽。树神人现问诸梵志。道士那来今欲何行。同声答曰。欲诣神池澡浴望仙。今日饥渴幸哀矜济。树神即举手。百味饮食从手流溢。给众饭食皆得饱满。其余食饮足供道粮。临当别去诣神请问。本行何德致此巍巍。神答梵志。吾本所居在舍卫国。时国大臣名曰须达。饭佛众僧诣市买酪。无提酪者左右顾视倩我提之。往到精舍使我斟酌。讫行澡水俨然听法。一切欢喜称善无量。时我奉斋暮还不餐。妇怪问。我不食何恨。答曰。不恨也。吾行于市见长者须达。于园饭佛。我往持斋。斋名八关。其妇嗔恚忿然言曰。瞿昙乱俗奚足采纳。君毁遗则祸从此兴。蹴迫不已便共俱食。时我尔夜年寿算尽终于夜半。神来生此。为是愚妇败我斋法。不卒其业来生斯泽作此树神。提酪之福手出饮食。若终斋法应生天上。封受自然。即为梵志而说颂曰。

祠祀种祸根　　日夜长枝条
唐苦败身本　　斋法度世仙

梵志闻偈迷解信受。旋还舍卫路由一国。国名拘蓝尼。有长者名曰美音。为人恩仁众人敬仰。梵志过宿。长者问曰。道士那来今欲所至。具陈彼泽树神功德。欲诣舍卫造须达所攒采斋法冀蒙得福。美音喜踊宿行所追且自解畅。宣令宗室谁能共行受斋戒法。合五百人佥然应命。本愿相引。威仪严出共诣舍卫。未至祇洹道逢须达。遇而不识顾问从者此何丈夫。对曰须达也。梵志众等喜而追曰。吾愿成矣。求人得人驰趣相见。同声叹曰。树神叹德。注仰虚心具说所嗟故来投托冀示法斋住车。答曰。所求大善。吾有尊师号曰如来。众祐度脱人类

近在祇洹。可共亲造即皆敬诺恭肃。进前遥见如来情喜难量。五体投地退坐一面。皆共长跪白世尊曰。本初发家欲至三池沐浴求仙。经由树神所陈如此。是故投化愿示极灵。于是世尊因其所行。而说偈言。

虽倮剪发　长服草衣　沐浴踞石
奈疑结何　不伐杀烧　亦不求胜
仁爱天下　所适无怨

五百梵志闻偈欢喜。皆作沙门得应真道。美音宗等逮得法眼。诸比丘白佛言。五百梵志及长者等。本行何德得道何速。世尊告曰。过去久远时。世有佛名曰迦葉。为诸弟子说法。当来五浊之时。时有梵志长者千人。同发是言令我遭见释迦文佛。尔时梵志者今此等梵志是。尔时长者今美音等是。从是因缘见我便解。比丘欢喜作礼奉行。

法句譬喻经卷第三

喻老耄品第十九

昔佛在舍卫国祇树精舍。食后为天人帝王臣民四辈弟子说甘露法。时有远方长老婆罗门七人。来至佛所稽首于地。叉手白佛言。吾等远人伏闻圣化。久当归命而多诸碍。今乃得来觐睹圣颜。愿为弟子得灭众苦。佛即受之悉为沙门。即令七人共止一房。然此七人睹见世尊寻为得道不惟无常共坐房中但思世事。小语大笑不计成败。命日促尽不与人期。但共喜笑迷意三界。佛以三达智知命欲尽。佛哀愍之起至其房。而告之曰。卿等为道当求度世。何为大笑也。一切众生以五事自恃。何谓为五。一者恃怙年少。二者恃怙端政。三者恃怙多力。四者恃怙财富。五者恃怙贵姓。卿等七人小语大笑。为何所恃于是世尊即说偈言。

何喜何笑　念常炽然　深蔽幽冥
不如求定　见身形范　倚以为安
多想致病　岂知不真　老则色衰
病无光泽　皮缓肌缩　死命近促
身死神从　如御弃车　肉消骨散
身何可怙

佛说偈已七比丘意解望止即于佛前得阿罗汉道。

昔佛在舍卫精舍。为诸天人帝王说法。时有婆罗门村。五百余家中有五百年少婆罗门。修婆罗术。为人憍慢不敬长老。贡高自贵以此

为常。五百梵志欻自议言。沙门瞿昙自称为佛三达权智无敢共论者吾等可共请求论议事事诘问知为何如。即办供具往请佛来。佛与诸弟子往到梵志村中。坐毕行水食讫澡手。时有长老梵志夫妇二人。于此村中共行乞丐。佛知其本大富无数曾作大臣。佛即问诸年少梵志。汝等识长老婆罗门不。皆言曾识。又问。本为何似也。曰本为大臣财富无数。今者何故复行乞丐。皆言。散用无道是以守贫。佛告诸婆罗门。世有四事人不能行。行者得福不致此贫何谓为四。一者年盛力壮慎莫憍慢。二者年老精进不贪淫劮。三者有财珍宝常念布施。四者就师学问听受正言。如此老公不行四事。谓之有常不计成败一旦离散。譬如老鹄守此空池永无所获。于是世尊即说偈言。

昼夜慢惰　　老不止淫　　有财不施
不受佛言　　有此四蔽　　为自侵欺
咄嗟老至　　色变作耄　　少时如意
老见蹈践　　不修梵行　　又不富财
老如白鹄　　守斯空池　　既不守戒
又不积财　　老羸气竭　　思故何逮
老如秋叶　　行秽鉴录　　命疾脱至
不容后悔

佛告梵志。世有四时。行道得福得度可免众苦。何谓为四。一者年少有力势时。二者富贵有财物时。三者得遇三尊好福田时。四者当计万物忧离散时。行此四事所愿皆获。必得道迹。于是世尊重说偈言。

命欲日夜尽　　及时可勤力
世间谛非常　　莫惑堕冥中
当学然意灯　　自练求智慧
离垢勿染污　　执烛观道地

佛说是时放大光明照曜天地。五百年少梵志。因此心解衣毛为竖。起礼佛足白佛言。归命世尊愿为弟子。佛言。善来比丘。即成沙门得罗汉道。村人大小皆得道迹莫不欢欣。

爱身品第二十

昔有一国名多摩罗。去城七里有精舍。五百沙门常处其中。读经行道。有一长老比丘名摩诃卢。为人闇塞五百道人传共教之。数年之中不得一偈。众共轻之不将会同。常守精舍敕令扫除。后日国王请诸道人入宫供养。摩诃卢比丘自念言。我生世间闇塞如此。不知一偈人

所薄贱。用是活为。即持绳至后园中大树下。欲自绞死。佛以道眼遥见如是。化作树神半身人现而呵之曰。咄咄比丘何为作此。摩诃卢即具陈辛苦。化神呵曰。勿得作是。且听我言。往迦葉佛时。卿作三藏沙门。有五百弟子自以多智轻慢众人。吝惜经义初不训诲。是以世世所生诸根闇钝。但当自责何为自贼。于是世尊现神光像即说偈言。

自爱身者　慎护所守　希望欲解
学正不寐　身为第一　常自勉学
利能诲人　不惓则智　学先自正
然后正人　调身入慧　必迁为上
身不能利　安能利人　心调体正
何愿不至　本我所造　后我自受
为恶自更　如刚钻珠

摩诃卢比丘见佛现身光像。悲喜悚栗稽首佛足。思惟偈义即入定意。寻在佛前逮得罗汉道。自识宿命无数世事。三藏众经即贯在心。佛语摩诃卢着衣持钵就王宫食。在五百道人上坐。此诸道人是卿先世五百弟子。还为说法令得道迹。并使国王明信罪福。即受佛教。径入宫里坐于上座。众人心恚怪其所以。各护王意不敢呵谴。念其愚冥不晓。达嚫心为之疲。王便下食手自斟酌。摩诃卢即为达嚫。音如雷震清辞雨下。坐上道人惊怖自悔。皆得罗汉。为王说法莫不解释。群臣百官皆得须陀洹道。

昔佛在舍卫国有五百婆罗门。常求佛便欲诽谤之。佛三达之智普见人心。愍欲度之。其果未熟因缘未到。一切罪福欲来至时。自作因缘而迎罪福。此诸梵志宿有微福。应当得度。福德牵之自作方宜。五百梵志自共议言。当使屠儿杀生请佛及诸众僧。佛必受请赞叹屠儿。吾等便前而共讥之。于是屠儿为之请佛。佛即受请告屠儿言。果熟自堕福熟自度。屠儿还归供设饭食。佛将诸弟子到屠儿村中。至檀越舍。梵志大小皆共欢喜。今日乃得佛之便耳。若当赞檀越福德者。当以其前后杀生作罪持用讥之。佛若当说其由来之罪者。当以今日之福难之。二宜之中今日乃得佛便耳。佛到即坐行水下食。于是世尊观察众心。应有度者即出舌覆面舐耳。放大光明照一城内。即以梵声说偈咒愿。

如真人教　以道活身　愚者嫉之
见而为恶　行恶得恶　如种苦种
恶自受罪　善自受福　亦各须熟
彼不相代　习善得善　亦如种甜

佛说偈已。五百梵志意自开解。即前礼佛五体投地叉手白佛言。

顽愚不及未达圣训。唯愿愍育得为沙门。佛即听受皆为沙门。村人大小见佛变化莫不欢欣。皆得道迹称之贤圣。无复屠儿之名。佛食毕讫即还精舍。

世俗品第二十一

　　昔有婆罗门国王名多味写。其王奉事异道九十六种。王忽一日发于善心欲大布施。如婆罗门法。积七宝如山持用布施。有来乞者听令自取重一撮去。如是数日其积不减。佛知是王宿福应度化作梵志。往到其国。王出相见共相礼问起居曰。何所求索莫自疑难。梵志答言。吾从远来。欲乞珍宝持作舍宅。王言。大善。自取重一撮去。梵志取一撮行七步。还着故处。王问。何故不取。梵志答曰。此才足作舍庐耳。复当娶妇俱不足用。是以不取。王言。更取三撮。梵志即取行七步复还着故处。王问梵志何以复尔。答曰。此足娶妇。复无田地奴婢牛马。计复不足是以息意也。王言。更取七撮。梵志即取行七步。复还着故处。王言。复何意故。梵志答言。若有男女当复嫁娶。吉凶用费计不足用。是以不取。王言。尽以积宝持用相上。梵志受而舍去。王甚怪之重问意故。梵志答曰。本来乞丐欲用生活。谛念人命处世无几。万物无常旦夕难保。因缘遂重忧苦日深。积宝如山无益于己。贪欲规图唐自艰苦。不如息意求无为道。是以不取。王意开解愿奉明教。于是梵志现佛光相踊住空中。为说偈言。

　　虽得积珍宝　　崇高至于天
　　如是满世间　　不如见道迹
　　不善像如善　　爱如似不爱
　　以苦为乐相　　狂夫为所厌

　　于是国王见佛光相遍照天地。又闻此偈踊跃欢喜。王及群臣即受五戒得须陀洹道。

述佛品第二十二

　　昔佛在摩竭提界善胜道场元吉树下。德力降魔坐自惟曰。甘露法鼓闻于三千。昔父王遣五人。供养麻米执侍有劳。功报应叙。此五人者。在波罗奈国。于是如来从树下起。相好严仪明晖天地。威神震动。见者喜悦。至波罗奈国。未至中道逢一梵志名曰忧呼。辞亲离家求师学道。瞻睹尊妙惊喜交集。下在道侧举声叹曰。威灵感人仪雅挺特。本事何师乃得斯容。佛为忧呼而作颂曰。

　　八正觉自得　　无离无所染

爱尽破欲网　　自然无师受
我行无师保　　志独无伴侣
积一得作佛　　从是通圣道

忧呼闻偈怅惘不解。即问世尊瞿昙如行。佛告梵志。欲诣波罗奈国击甘露法鼓转无上法轮。三界众圣未曾有转法轮迁人入泥洹如我今者也。忧呼大喜善哉善哉。如佛言者。愿闻甘露如应说法。梵志揖已即便过去。未到师所于道路宿。至其夜半卒便命终。佛以道眼见其已终。愍伤之曰。世间愚痴谓命有常。见佛舍去而独丧亡。法鼓震动而独不闻。甘露灭苦而独不尝。展转五道生死弥长。经历劫数何时得度。佛以慈愍而说偈言。

见谛净无秽　　已度五道渊
佛出照世间　　为除众忧苦
得生人道难　　生寿亦难得
世间有佛难　　佛法难得闻

佛说此偈时。空中五百天人。闻偈欢忻皆得须陀洹道。

安宁品第二十三

昔佛在罗阅只东南三百里有山民村五百余家。为人刚强难以导化。宿世福愿应蒙开度。于是世尊化作沙门。至村分卫分卫毕竟。出于村外树下坐定入泥洹三昧。至于七日不喘不息不动不转。村人见之谓为命终。共相谓曰。沙门已死当共葬送。各持束薪就往烧之。火然薪尽佛从坐起。现道神化。光明照曜感动十方。现变毕讫还坐树下。容体静安怡悦如故。村人大小莫不惊惧。稽首谢曰。山民顽野不识神人。妄以薪火烧于未然。自惟获罪重于太山。唯垂慈赦不见咎怨。不审神人得无伤病乎。将无愁戚乎。将无饥渴乎。将无热恼乎。于是世尊和颜含笑。而说偈言。

我生已安　　不慍于怨　　众人有怨
我行无怨　　我生已安　　不病于病
众人有病　　我行无病　　我生已安
不戚于忧　　众人有忧　　我行无忧
我生已安　　清净无为　　以乐为食
如光音天　　我生已安　　恬惔无事
弥薪国火　　安能烧我

尔时村中五百人闻说偈已。皆作沙门得罗汉道。村人大小皆信三尊。佛与五百人飞还竹园。贤者阿难见佛与得道者俱来。前白佛言。

此诸比丘。有何异德乃使世尊自往临度。佛告阿难。我未下为佛时。世有辟支佛常处是山。去村不远在一树下欲般泥洹。现道神德便取灭度。村人持薪火就往烧之。敛取舍利着宝瓶中埋在山顶。各共求愿愿后得道。如是沙门灭度快乐也。缘此福故应当得道。是故如来往度之耳。佛说是时天人无数皆得道迹。

昔佛在舍卫国精舍。时有四比丘坐于树下。共相问言。一切世间何者最苦。一人言。天下之苦无过淫欲。一人言。世间之苦无过嗔恚。一人言。世间之苦无过饥渴。一人言。天下之苦莫过惊怖。共诤苦义云云不止。佛知其言往到其所。问诸比丘属论何事。即起作礼具白所论。佛言比丘汝等所论不究苦义。天下之苦莫过有身饥渴。寒热嗔恚惊怖色欲怨祸皆由于身。夫身者众苦之本。患祸之元。劳心极虑忧畏万端。三界蠕动更相残贼。吾我缚着生死不息。皆由于身欲离世苦。当求寂灭。摄心守正怕然无想。可得泥洹此为最乐。于是世尊即说偈言。

热无过淫　　毒无过怒　　苦无过身
乐无过灭　　无乐小乐　　小辩小慧
观求大者　　乃获大安　　我为世尊
长解无忧　　正度三有　　独降众魔

佛说偈已告诸比丘。往昔久远无数世。时有五通比丘名精进力。在山中树下闲寂求道。时有四禽依附左右常得安隐。一者鸽二者乌三者毒蛇四者鹿。是四禽者昼行求食暮则来还。四禽一夜自相问言。世间之苦何者为重。乌言饥渴最苦。饥渴之时身羸目冥神识不宁。投身罗网不顾锋刃。我等丧身莫不由之。以此言之饥渴为苦。鸽言淫欲最苦。色欲炽盛无所顾念。危身灭命莫不由之。毒蛇言嗔恚最苦。毒意一起不避亲疏。亦能杀人复能自杀。鹿言惊怖最苦我游林野心恒怵惕。畏惧猎师及诸豺狼。仿佛有声奔投坑岸。母子相捐肝胆悼悸。以此言之惊怖为苦。比丘闻之即告之曰。汝等所论是其末耳。不究苦本。天下之苦无过有身。身为苦器忧畏无量。吾以是故舍俗学道。灭意断想不贪四大。欲断苦原志存泥洹。泥洹道者寂灭无形。忧患永毕尔乃大安。四禽闻之心即开解。佛告比丘尔时五通比丘则吾身是。时四禽者今汝四人是也。前世已闻苦本之义。如何今日方复云尔。比丘闻之惭愧自责。即于佛前得罗汉道。

好喜品第二十四

昔佛在舍卫精舍。时有四新学比丘。相将至奈树下坐禅行道。奈华荣茂色好且香。因相谓曰。世间万物何者可爱以快人情。一人言。

仲春之月日木荣华游戏原野此最为乐。一人言。宗亲吉会觞酌交错。音乐歌舞此最为乐。一人言。多积财宝所欲即得。车马服饰与众有异。出入光显行者瞩目此最为乐。一人言妻妾端正彩服鲜明。香熏芬馥恣意纵情此最为乐。佛知四人应可化度。而走意六欲不惟无常。即呼四人而问之曰。属坐树下共论何事。四人以实具白所乐。佛告四人。汝等所论尽是忧畏危亡之道。非是永安最乐之法也。万物春荣秋冬衰落。宗亲欢娱皆当别离。财宝车马五家之分。妻妾美色爱憎之主也。凡夫处世兴招怨祸危身灭族。忧畏无量三涂八难苦痛万端。靡不由之矣。是以比丘舍世求道。志存无为不贪荣利。自致泥洹乃为最乐。于是世尊即说偈言。

爱喜生忧　爱喜生畏　无所爱喜
何忧何畏　好乐生忧　好乐生畏
无所好乐　何忧何畏　贪欲生忧
贪欲生畏　解无贪欲　何忧何畏
贪法戒成　至诚知惭　行身近道
为众所爱　欲态不出　思正乃语
心无贪爱　必截流度

佛告四比丘昔有国王名曰普安。与邻国四王共为亲友。请此四王宴会一月。饮食娱乐极欢无比。临别之日普安王问四王曰。人居世间以何为乐。一王言。游戏为乐。一王言。宗亲吉会音乐为乐。一王言。多积财宝所欲如意为乐。一王言。爱欲恣情此最为乐。普安王言。卿等所论是苦恼之本忧畏之原前乐后苦忧悲万端。皆由此兴。不如寂静无求无欲淡泊守一得道为乐。四王闻之叹喜信解。佛告四比丘。尔时普安王者。我身是也。四王者。汝四人是也。前已说之今故不解。生死莚蔓何由休息。时四比丘重闻此义。惭愧悔过心意开悟。灭意断欲得罗汉道。

忿怒品第二十五

昔佛在罗阅只耆阇崛山中。时调达与阿阇贳王共议毁佛及诸弟子。王敕国人不得奉佛。众僧分卫不得施与。时舍利弗目连迦葉须菩提等。及波和提比丘尼等。各将弟子去到他国。唯佛与五百罗汉住崛山中。调达往至阿阇贳所与王议言。佛诸弟子今已迸散。尚有五百弟子在佛左右。愿王明日请佛入城。吾当饮五百大象令醉。佛来入城驱使醉象令踏杀之尽断其种。吾当作佛教化世间阿阇贳王闻之欢喜。即到佛所稽首作礼。白佛言。明日设薄施。愿屈世尊及诸弟子于宫内食。佛知其谋。答言大善。明旦当往。王退而去。还语调达佛已受请。当念前计。饮象令醉伺候待之。明日食时佛与五百罗汉共入城

门。五百醉象鸣鼻而前。唐突墙壁树木摧折。行人惊怖一城战栗。五百罗汉飞在空中。独有阿难在佛边住。醉象齐头径前趣佛。佛因举手五指应时化为五百师子王。同声俱吼震动天地。于是醉象屈膝伏地不敢举头。酒醉寻解垂泪悔过。王及臣民莫不惊肃。世尊徐前至王殿上。与诸罗汉食讫咒愿。王白佛言禀性不明信彼谗言。兴造逆恶图为不轨。愿垂大慈恕我迷愚。于是世尊告阿阇贳及诸大众。世有八事兴长诽谤皆由名誉。又贪利养以致大罪累劫不息。何等为八利衰毁誉称讥苦乐。自古至今鲜不为惑。于是世尊即说偈言。

人相谤毁　自古至今　既毁多言
又毁讷忍　亦毁中和　世无不毁
欲意非圣　不能折中　一毁一誉
但为名利　明智所誉　唯称正贤
慧人守戒　无所讥谤　如罗汉净
莫而诬谤　诸天咨嗟　梵释所敬

佛说偈已重告王曰。昔有国王。喜食雁肉。常遣猎师张网捕雁。日送一雁以供王食。时有雁王。将五百雁飞下求食。雁王堕网为猎师所得。余雁惊飞徘徊不去。时有一雁连翻追随不避弓矢。悲鸣吐血昼夜不息。猎师见之感怜其义。即放雁王令相随去。群雁得王欢喜回绕。尔时猎师具以闻王。王感其义断不捕雁。佛告阿阇贳王。尔时雁王者。我身是也。一雁者。阿难是也。五百群雁。今五百罗汉是也。食雁国王者。今大王是也。时猎师者。今调达是也。前世已来恒欲害我。我以大慈之力因而得济。不念怨恶自致得佛。佛说是时王及群臣莫不开解。

尘垢品第二十六

昔有一人无有兄弟。为小儿时父母怜爱。赤心慺慺欲令成就。将诣师友劝之书学。其儿憍蹇永不用心。朝受暮弃初不诵习。如是积年无所知识。父母呼归令治家业。其儿憍诞不念勤力。家道遂穷众事妨废。其儿放纵无所顾录。粜卖家物快心恣意。乱头徒跣衣服不净。悭贪唐突不避耻辱。愚痴自用人所恶贱国人咸憎谓之凶恶。出入行步无与语者。不自知恶反咎众人。上怨父母次责师友。先祖神灵不肯祐助。使我赖带轗轲如此。不如事佛可得其福。即到佛所为佛作礼。前白佛言。佛道宽弘无所不容。愿为弟子乞蒙听许。佛告此人。夫欲求道当行清净行。汝赍俗垢入我道中。唐自去就何所长益。不如归家孝事父母。诵习师教没命不忘。勤修居业富乐无忧。以礼自将不犯非宜。沐浴衣服慎于言行。执心守一所作事办。敏行精修人所叹慕。如此之行乃可为道耳。于是世尊即说偈言。

不诵为言垢　　不勤为家垢
不严为色垢　　放逸为事垢
悭为惠施垢　　不善为行垢
今世亦后世　　恶法为常垢

垢中之垢　　莫甚于痴　　学当舍此
比丘无垢

其人闻偈自知憍痴。即承佛教欢喜还归。思惟偈义改悔自新。孝事父母尊敬师长。诵习经道勤修居业。奉戒自摄非道不行。宗族称孝乡党称悌。善名遐布国内称贤。三年之后还至佛所。五体作礼恳恻自陈。尊敬至真得全形骸。弃恶为善上下蒙庆。愿垂大慈接度为道。佛言善哉。须发寻落即成沙门。内思止观四谛正道。精进日登得罗汉道。

奉持品第二十七

昔有长老婆罗门。名萨遮尼犍。才明多智国中第一。有五百弟子。贡高自大不顾天下。以铁鍱鍱腹。人问其故答曰恐智溢出故也。闻佛出世道化明达。心怀妒嫉寤寐不安。语诸弟子。吾闻瞿昙沙门自称为佛。今当往问深妙之事。令其心悸不知所陈。即与弟子往到祇洹列住门外。遥见世尊威光赫奕如日初出。五情腾踊喜惧交错。于是径前为佛作礼。佛命就座坐讫尼犍问佛言。何谓为道。何谓为智。何谓为长老。何谓为端正。何谓为沙门。何谓为比丘。何谓为仁明。何谓为有道何谓为奉戒。若能解答愿为弟子。于是世尊观其所应以偈答言。

常愍好学正心以行
唯怀宝慧是谓为道
所谓智者不必辩言
无恐无惧守善为智
所谓老者不以年耆
形熟发白蠢愚而已
谓怀谛法顺调慈仁
明达清洁是为长老
所谓端正非色如华
贪嫉虚饰言行有违
谓能舍恶根原已断
慧而无恚是谓端正
所谓沙门不必除发

妄语贪取有欲如凡
谓能止恶恢廓弘道
息心灭意是谓沙门
所谓比丘非持乞食
邪行望彼求名而已
谓舍罪业净修梵行
慧能破恶是为比丘
所谓仁明非口所言
用心不精外顺而已
谓心无为内行清虚
此彼寂灭是为仁明
所谓有道非救一物
普济天下无害无道
奉持法者不以多言
虽素少闻身依法行
守道不忘是为奉法

萨遮尼犍及五百弟子。闻佛此偈欢喜开解。弃捐贡高皆作沙门。尼干一人发菩萨心。五百弟子皆得阿罗汉道。

道行品第二十八

昔有婆罗门。年少出家学道。至年六十不能得道。婆罗门法六十不得道。然后归家娶妇为居。生得一男端正可爱。至年七岁书学聪了。才辩出口有踰人之操。卒得重病一宿命终。梵志怜惜不能自胜。伏其尸上气绝复苏。亲族谏喻强夺殡殓埋着城外。梵志自念。我今啼哭计无所益。不如往至阎罗王所乞索儿命。于是梵志沐浴斋戒。赍持华香发舍而去。所在问人阎罗王所治处为在何许。展转前行行数千里。至深山中见诸得道梵志。复问如前。诸梵志问曰。卿问阎罗王所治处欲求何等。答言我有一子。辩慧过人。近日卒亡。悲穷懊恼不能自解。欲至阎罗王所乞索儿命还将归家养以备老。诸梵志等愍其愚痴。即告之曰。阎罗王所治处。非是生人可得到也。当视卿方宜。从此西行四百余里有大川其中有城。此是诸天神案行世间停宿之城。阎罗王常以月八日案行必过此城。卿持斋戒往必见之。梵志欢喜奉教而去。到其川中见好城郭。宫殿屋宇如忉利天梵志诣门烧香翘脚咒愿求见阎罗王。王敕门人问之。梵志启言。晚生一男欲以备老。养育七岁近日命终。唯愿大王垂恩布施还我儿命。阎罗王言大善。卿儿今在东园中戏自往将去。梵志即往见儿与诸小儿共戏。即前抱之向之啼泣曰。我昼夜念汝食寐不甘。汝宁念父母辛苦以不。小儿惊唤逆呵之曰。痴騃老翁不达道理。寄住须臾名之为子。勿妄多言不如早去。今

我此间自有父母。邂逅之间唐自抱乎。梵志怅然悲泣而去。即自念言。我闻瞿昙沙门知人魂神变化之道。当往问之。于是梵志即还求至佛所。时佛在舍卫祇洹为大众说法。梵志见佛稽首作礼。具以本末向佛陈之。实是我儿不肯见认。反谓我为痴騃。老翁寄住须臾认我为子。永无父子之情何缘乃尔。佛告梵志汝实愚痴。人死神去便更受形。父母妻子因缘会居。譬如寄客起则离散。愚迷缚着计为己有。忧悲苦恼不识根本。沉溺生死未央休息。唯有慧者不贪恩爱。觉苦舍习勤修经戒。灭除识想生死得尽。于是世尊即说偈言。

人荣妻子不观病法
死命卒至如水湍骤
父子不救余亲何望
命尽怙亲如盲守锭
慧解是意可修经戒
勿行度世一切除苦
远离诸渊如风却云
已灭思想是为知见
智为世长憺乐无为
如受正教生死得尽

梵志闻偈[火*霍]然意解。知命无常妻子如客。稽首委质愿为沙门。佛言善哉。须发自落法衣在身。即成比丘。思惟偈义灭爱断想。即于座上得阿罗汉道。

广衍品第二十九

昔佛在舍卫国说法教化。天龙鬼神帝王人民三时往听。彼时国王名波斯匿。为人憍慢放恣情欲。目惑于色。耳乱于声。鼻着馨香。口恣五味。身受细滑。食饮极美初无厌足。食遂进多恒苦饥虚。厨膳不废以食为常。身体肥盛乘舆不胜卧起呼吸但苦短气。气闭息绝经时惊觉。坐卧呻吟恒苦身重。不能转侧以身为患。便敕严驾往到佛所。侍者扶持问讯。却坐叉手。白佛言。世尊。违远侍觐咨受无阶。不知何罪身为自肥。不能自觉何故使尔。每自患之。是以违替不数礼觐。佛告大王。人有五事令人常肥。一者数食。二者喜眠。三者憍乐。四者无愁。五者无事。是为五事喜令人肥。若欲不肥减食粗燥然后乃瘦。于是世尊即说偈言。

人当有念意　　每食知自少
从是痛用薄　　节消而保寿

王闻此偈欢喜无量。即呼厨士而告之曰。受诵此偈若下食时先为我说然后下食。王辞还宫厨士下食辄便说偈。王闻偈喜日减一匙。食转减少遂以身轻即瘦如前。自见如此欢欣念佛。即起步行往到佛所为佛作礼。佛命令坐而问王曰。车马人从为所在也何缘步行。王喜白佛。前得佛教奉行如法。今者身轻世尊之力。是以步来知为何如。佛告大王。世人如此不知无常。长身情欲不念为福。人死神去留身坟墎。智者养神愚者养身。若能解此奉修圣教。于是世尊重说偈言。

人之无闻　老如特牛　但长肌肥
无有智慧　生死无聊　往来艰难
意倚贪身　更苦无端　慧人见苦
是以弃身　灭意断欲　爱尽无生

王重闻偈欣然意解。即发无上正真道意。听者无数皆得法眼。

地狱品第三十

昔舍卫国有婆罗门师。名富兰迦葉。与五百弟子相随。国王人民先共奉事。佛初得道与诸弟子从罗阅只至舍卫国。身相显赫道教弘美。国王中宫率土人民莫不奉敬。于是富兰迦葉起嫉妒意。欲毁世尊独望敬事。即将弟子见波斯匿王而自陈曰。吾等长老先学国之旧师。沙门瞿昙后出求道。实无神圣自称为佛。而王舍我欲专奉之。今欲与佛捔试道德。知谁为胜。胜者王便终身奉之。王言大善。王即严驾往到佛所。礼毕白言。富兰迦葉欲与世尊捔尽道力现神变化。不审世尊为可尔不。佛言大佳。结期七日当捔变化。王于城东平广好地立二高座。高四十丈七宝庄校。施设幢幡整顿座席。二座中间相去二里。二部弟子各坐其下。国王群臣大众云集。欲观二人捔其神化。于时迦葉与诸弟子先到座所登梯而上。有鬼神王名曰般师。见迦葉等虚妄嫉妒。即起大风吹其高座。坐具颠倒幢幡飞扬。雨沙砾石眼不得视。世尊高座淡然不动。佛与大众庠序而来。方向高座忽然已上。众僧一切寂然次坐。王及群臣加敬稽首白佛言。愿垂神化厌伏邪见。并令国人明信正真。于是世尊即于座上[火*霍]然不现。即升虚空奋大光明。东没西现四方亦尔。身出水火上下交易。坐卧空中十二变化。没身不现还在座上。天龙鬼神华香供养。赞善之声震动天地。富兰迦葉自知无道。低头惭愧不敢举目。于是金刚力士举金刚杵。杵头火出以拟迦葉。何以不现卿变化乎。迦葉惶怖投座而走。五百弟子奔波迸散。世尊威颜容无欣戚。还到祇树给孤独园国王群臣欢喜辞退。于是富兰迦葉与诸弟子受辱而去。去至道中逢一老优婆夷。字摩尼。逆骂之曰。卿等群愚不自忖度。而欲与佛比捔道德。狂愚欺诳不知羞耻。亦可不须持此面目行于世间也。富兰迦葉羞诸弟子至江水边。诳诸弟子我今

投水必生梵天。若我不还则知彼乐。诸弟子待之不还。自共议言。师必上天我何宜住。一一投水冀当随师。不知罪牵皆堕地狱。后日国王闻其如此。甚惊怪之往到佛所。白佛言。富兰迦葉师徒迷愚何缘乃尔。佛告王曰。富兰迦葉师徒重罪有二。一者三毒炽盛自称得道。二者谤毁如来欲望敬事。以此二罪应堕地狱。殃咎催逼使其投河。身死神去受苦无量。是以智者守摄其心。内不兴恶外罪不至。譬如边城与寇连接。守备牢固无所畏惧。内人安隐外寇不入。智者自护亦复如是。于是世尊即说偈言。

妄证求赂行已不正
怨谮良人以枉治世
罪牵斯人自投于坑
如备边城中外牢固
自守其心非法不生
行缺致忧令堕地狱

佛说偈已重告王曰。乃往昔时有二猕猴王。各主五百猕猴。一王起嫉妒意欲杀一王。规图独治便往共斗。数数不如羞惭退去。到大海边海曲之中。有水聚沫风吹积聚高数百丈。猕猴王愚痴谓是雪山。语群辈言。久闻海中有雪山其中快乐甘果恣口。今日乃见。吾当先往行视。若审乐者不能复还。若不乐者当来语汝。于是上树尽力跳腾。投聚沫中溺没海底。余者怪之不出。谓必大乐。一一投中断群溺死。佛告王曰。尔时嫉妒猕猴王者。今富兰迦葉是也。群辈者今富兰迦葉弟子五百人是也。彼一猕猴王者。我身是也。富兰迦葉前世坐怀嫉妒。为罪所牵自投聚沫绝群断种。今复诽谤尽投江河。罪对使然累劫无限。王闻信解作礼而去。

昔有七比丘入山学道。十二年中不能得道。自共议言学道甚难。毁形执节不避寒苦。终身乞食受辱难堪。道卒叵得罪难可除。唐自劳勤殒命山中。不如归家修立门户娶妻养子。广为利业快心乐意安知后事。于是七人即起出山。佛遥知之应当得度。不忍小苦终堕地狱甚可怜伤。佛即化作沙门往到谷口。逢七比丘。化人问曰。久承学道何以来出。七人答言。学道勤苦罪根难拔。分卫乞食受辱难堪。又此山中无供养者。璅璅积年恒守俭约。唐自困苦道不可得。且欲还家广求利业。大作资财后老求道。化沙门言。且止且止。听我所言。人命无常旦不保夕学道虽难前苦后乐。居家艰难亿劫无息妻息会止愿同安利。欲望永乐不遭患难。是犹治病服毒有增无损也。三界有形皆有忧恼。唯有信戒无放逸意。精进得道众苦永毕。于是化沙门现佛身相。光像巍巍即说偈言。

学难舍罪难　　居在家亦难

会止同利难　　艰难无过有
比丘乞求难　　何可不自勉
精进得自然　　终无欲于人
有信则戒成　　从戒多致宝
亦从得谐偶　　在所见供养
一坐一处卧　　一行不放恣
守一以正心　　心乐居树间

于是七比丘见佛身相。又闻此偈惭怖战栗。五体投地稽首佛足。摄心悔过作礼而去。还入山中殒命精进。思惟偈义。守一正心闲居寂灭得罗汉道。

法句譬喻经卷第四

象喻品第三十一

昔者罗云未得道时。心性粗犷言少诚信。佛敕罗云汝到贤提精舍中住。守口摄意勤修经戒。罗云奉教作礼而去。住九十日惭愧自悔昼夜不息。佛往见之。罗云欢喜趣前礼佛。安施绳床摄受震越。佛踞绳床告罗云曰澡盘取水为吾洗足。罗云受教为佛洗足洗足已讫。佛语罗云。汝见澡盘中洗足水不。罗云白佛。唯然见之佛语罗云。此水可用食饮盥漱以不。罗云白言。不可复用。所以者何。此水本实清净。今以洗足受于尘垢。是以之故不可复用。佛语罗云汝亦如是。虽为吾子国王之孙舍世荣禄得为沙门。不念精进摄身守口。三毒垢秽充满胸怀。亦如此水不可复用。佛语罗云。弃澡盘中水。罗云即弃。佛语罗云。澡盘虽空可用盛饮食不耶。白佛言。不可用。所以然者。用有澡盘之名曾受不净故佛语罗云。汝亦如是。虽为沙门口无诚信。心性刚强不念精进。曾受恶名亦如澡盘不中盛食。佛以足指拨却澡盘澡盘应时轮转而走。自跳自堕数返乃止。佛语罗云。汝宁惜澡盘恐破不。罗云白佛。洗足之器贱价之物。意中虽惜不大殷勤。佛语罗云。汝亦如是。虽为沙门不摄身口粗言恶说多所中伤。众所不爱智者不惜。身死神去轮转三涂。自生自死苦恼无量。诸佛贤圣所不爱惜。亦如汝言不惜澡盘罗云闻之惭愧怖悸。佛告罗云听我说喻。昔有国王有一大象。猛黠能战。计其力势胜五百小象。其王兴军欲伐逆国。被象铁铠象士御之。以双予戟系象两牙。复以二剑系着两耳。以曲刃刀系象四脚。复以铁挝系着象尾。被象九兵皆使严利。象虽藏鼻护不用斗。象士欢喜知象护身命。所以者何。象鼻软脆。中箭即死。是以不出鼻斗耳。象斗殊久出鼻求剑。象士不与。念此猛象不惜身命。出鼻求剑欲着鼻头。王及群臣惜此大象。不复使斗。佛告罗云。人犯九恶。唯当护口。如此大象护鼻不斗。所以然者。畏中箭死。人亦如是所以护口当

畏三涂地狱苦痛。十恶尽犯不护口者。如此大象分丧身命不计中箭出鼻斗耳。人亦如是十恶尽犯。不惟三涂毒痛辛苦。若行十善摄口身意。众恶不犯。便可得道长离三涂。无生死患。于是世尊即说偈言。

我如象斗　不恐中箭　常以诚信
度无戒人　譬象调伏　可中王乘
调为尊人　乃受诚信

罗云闻佛恳恻之诲。感激自励克骨不忘。精进和柔怀忍如地。识想寂静得罗汉道。

昔佛在舍卫国祇树精舍。为四部弟子天龙鬼神帝王臣民敷演大法。时有长者居士。名曰呵提昙。来诣佛所。为佛作礼。却坐一面叉手长跪。白世尊曰。久承洪化钦仰奉颜。逼私不获愿垂慈恕。世尊令坐即问所从来姓字为何。长跪答曰。本居士种。字呵提昙。乃先王时为王调象。佛问居士调象之法有几事乎。答曰。常以三事用调大象。何谓为三。一者刚钩钩口着其羁靽。二者减食常令饥瘦。三者捶杖加其楚痛。以此三事乃得调良。又问施此三事何所摄治也。曰铁钩钩口以制强。口不与食饮以制身犷。如捶杖者。以伏其心正尔便调。曰作此伏者。为何所施用。答曰。如是伏已可中王乘亦可令斗。随意前却无有挂碍。又问居士正有此法复有其异。答曰。调象之法正如此耳。佛告居士。但能调象复能自调。即日不审自调其义云何。唯愿世尊彰演未闻。佛告居士。吾亦有三事。用调一切人。亦以自调得至无为。一者至诚制御口业。二以慈贞伏身刚强。三以智慧灭意痴盖。持是三事度脱一切。离三恶道自致无为。不遭生死忧悲苦恼。于是世尊即说偈言。

如象名护财　猛害难禁制
系靽不与食　而犹慕逸象
本意为纯行　及常行所安
悉舍降结使　如钩制象调
乐道不放逸　能常自护心
是为拔身苦　如象出于陷

虽为常调　如彼新驰　亦最善象
不如自调　彼不能适　人所不至
唯自调者　能到调方

居士闻偈喜庆难量。内情解释即得法眼。听者无数皆得道迹。

爱欲品第三十二

昔佛在罗阅只国耆阇崛山精舍之中。为天人龙鬼转大法轮。时有一人舍家妻子来至佛所。为佛作礼求为沙门。佛即受之令作沙门。命令树下坐思惟道德。比丘受教便入深山。去精舍百余里。独坐树间思道三年。心不坚固意欲退还。自念舍家求道勤苦不如早归见我妻子。作此念已便起出山。佛以圣达见此比丘。应当得道愚故还归。佛以神足化作沙门。便往逆之道路相见。化人即问所从来也。此地平坦可共坐语。于是二人便坐息语。即答化人吾舍家妻子求作沙门处此深山不能得道。与妻子别不如本愿。唐丧我命劳而无获。今欲悔还见我妻子。快相娱乐后更作计。须臾之间有老猕猴。久已远离树木之间。在无树之处于中生活。化沙门问此比丘。是猕猴何故独在平地。无有树木云何乐此。比丘答化人言。我久见此猕猴以二事故来住此耳。何等为二。一以妻子眷属群多不得饮食快乐恣口。二常昼夜上下树木脚底穿坏不得宁息。以此二事故舍树木来住是间。二人语顷复见猕猴走还上树。化沙门语比丘言。汝见猕猴还趣树木不也。答曰。见之此虫愚痴得离树木。群从愦闹不厌劳烦而还入中。化人复言。卿亦如是。与此猕猴复何异矣。卿本以二事故来入此山中何等为二。一以妻妇舍宅为牢狱故。二以儿子眷属为桎梏。故卿以是故来索求道断生死苦。方欲归家还着桎梏。入牢狱中恩爱恋慕径趣地狱。化沙门即现相好丈六金色光明。普照感动一山。飞鸟走兽寻光而来。皆识宿命心内悔过。于是世尊即说偈言。

如树根深固　　虽截犹复生
爱意不尽除　　辄当还受苦
猕猴如离树　　得脱复趣树
众人亦如是　　出狱复入狱
贪意为常流

习与憍慢并　　思想猗淫欲
自覆无所见　　一切意流衍
爱结如葛藤　　唯慧分别见
能断意根源　　夫从爱润泽
思想为滋蔓　　爱欲深无底
老死是用增

比丘见佛光相炳着。又闻偈言悚然战栗。五体投地忏悔谢过。内自改责即便却息数。随止观在于佛前逮得应真。诸天来听闻皆欢喜。散华供养称善无量。

法句譬喻经卷第三

昔罗阅只南四千里有国。奉事梵志数千人。时国大旱三年不雨。

祷祠诸神无所不遍。王问梵志问其所由。诸梵志言。吾等当斋戒讫竟。当遣人与梵天相闻问其灾异。王言大善。斋戒所乏愿见告示。诸梵志言。当得二十车薪酥蜜膏油华香旛盖金银祭器尽用须之。王即办送。出至城外。去城七里平广之地积薪如山。共相推奖其有不惜身者终生梵天。选得七人。当就火烧遣至梵天。七人受祭咒愿讫。蹴使上薪。从下放火当烧杀之。烟焰炯然热气直至。七人惶惧左右求救无有救者。举声曰。三界之中宁有大慈愍念我厄者。愿受自归。佛遥知之寻声往救。在虚空中显现相好。七人见佛。悲喜跳踊。唯愿自归救我痛热。于是世尊即说偈言。

或多自归　　山川树神　　厝立图像
祷祠求福　　自归如是　　非吉非上
彼不能来　　度汝众苦　　如有自归
佛法僧众　　道德四谛　　必见正慧
生死极苦　　从谛得度　　度世八难
斯除众苦　　自归三尊　　最吉最上
唯独有是　　度一切苦

佛说渴讫火声寻灭。七人获安心喜无量。梵志国人莫不惊悚仰瞻。世尊光相赫奕分身散体。东没西现存亡自由。身出水火五色晃昱。众人见之五体归命。于是七人从薪下出。悲喜交集而说偈言。

见圣人快　　得依附快　　得离愚人
为善独快　　守正见快　　互说法快
与世无诤　　戒具常快　　使贤居快
如亲亲会　　近仁智者　　多闻高远

于是七人说此偈已。及诸梵志愿为弟子。佛即受之。皆为沙门得罗汉道。国王臣民咸各修道。天寻大雨国丰民宁。道化兴隆莫不乐闻。

昔佛在舍卫国为天人说法时城中有婆罗门长者。财富无数为人悭贪不好布施。食常闭门不喜人客。若其食时辄敕门士坚闭门户。勿令有人妄入门里。乞丐求索沙门梵志不能得与其相见。尔时长者欻思美食。便敕其妻令作饭食。教杀肥鸡姜椒和调炙之令熟饮食饤饾即时已办敕外闭门夫妇二人坐。一小儿着聚中央便共饮食。父母取鸡肉着儿口中。如是数过初不肯废。佛知此长者宿福应度。化作沙门伺其坐食现出坐前。咒愿且言。多少布施可得大富。长者举头见化沙门即骂之曰。汝为道士而无羞耻。室家坐食何为唐突。沙门答曰卿自愚痴不知惭羞。今我乞士何为惭羞。长者问曰。吾及室家自相娱乐何故惭羞。沙门答曰。卿杀父妻母供养怨家不知惭羞。反谓乞士何不惭羞。于是

沙门即说偈言。

所生枝不绝　　但用食贪欲
养怨益丘冢　　愚人常汲汲
虽狱有钩鍱　　慧人不谓牢
愚见妻子饰　　染着爱甚牢
慧说爱为狱　　深固难得出
是故当断弃　　不亲欲为安

长者闻偈惊而问之。道人何故而说此语也。道人答曰。案上鸡者是卿先世时父。以悭贪故常生鸡中为卿所食。此小儿者往昔作罗刹。卿作贾客。大人乘船入海。每辄流堕罗刹国中。为罗刹所食。如是五百世寿尽来生为卿作子。以卿余罪未毕故来欲相害耳。今是妻者是卿先世时母。以恩爱深固故今还与卿作妇。今卿愚痴不识宿命。杀父养怨以母为妻。五道生死轮转无际。周旋五道谁能知者。唯有道士见此睹彼。愚者不知岂不惭羞。于是长者惼然毛竖如畏怖状。佛现威神令识宿命。长者见佛即识宿命。寻则忏悔谢佛便受五戒。佛为说法即得。须陀洹道。

昔佛在舍卫国。祇洹说法。时有年少比丘入城分卫。见一年少女人端正无比。心存色欲迷结不解。遂便成病食饮不下。颜色憔悴委卧不起。同学道人往问讯之何所患苦。年少比丘具说其意。欲坏道心从彼爱欲愿不如意愁结为病。同学谏喻不入其耳。便强扶持将至佛所。具以事状启白世尊。佛告年少比丘。汝愿易得耳不足愁结也。吾当为汝方便解之且起食饮。比丘闻之坦然意喜气结便通。于是世尊将此比丘并与大众。入舍卫城到好女舍好女已死停尸三日。室家悲号不忍埋藏身体臭胀不净流出。佛告比丘。汝所贪惑好女人者今已如此。万物无常变在呼吸。愚者观外不见其恶。缠绵罪网以为快乐。于是世尊即说偈言。

见色心迷惑　　不惟观无常
愚以为美善　　安知其非真
以淫乐自裹　　譬如蚕作茧
智者能断弃　　不眄除众苦
心念放逸者　　见淫以为净
恩爱意盛增　　从是造牢狱
觉意灭淫者　　常念欲不净
从是出邪狱　　能断老死患

于是年少比丘见此女人。死已三日面色膖烂其臭难近。又闻世尊清诲之偈。怅然意悟自知迷谬。为佛作礼叩头悔过。佛授自归将还祇

洹。没命精进得罗汉道。所将大众无央数人。见色欲之秽信无常之证。贪爱望止亦得道迹。

昔佛在舍卫精舍为天人龙鬼说法。时世有大长者。财富无数有一息男年十二三。父母命终其儿年小未知生活理家之事。泮散财物数年便尽久后行乞由不自供其父有亲友长者大富无数。一日见之问其委曲。长者愍念将归经纪。以女配之给与奴婢车马。资财无数更作屋宅成立门户。为人懒惰无有计校不能生活。坐散财尽日更饥困。长者以其女故更与资财故复如前遂至贫乏。长者数饷用之无道。念叵成就。欲夺其妇更嫁与人宗家共议。女窃闻之还语其夫。我家群强势能夺卿。以卿不能生活故。卿当云何欲作何计也。其夫闻妇言惭愧自念。是吾薄福生失覆盖不习家计生活之法。今当失妇乞丐如故。恩爱已行贪欲情着。今当生别情岂可胜。思惟反覆便兴恶念。将妇入房今欲与汝共死一处。即便刺妇还自刺害夫妇俱死。奴婢惊走往告长者。长者大小惊来看视见其已然。棺殓遣送如国常法长者大小忧愁念女不去。须臾闻佛在世教化说法。见者欢喜妄忧除患。将家大小往到佛所。为佛作礼却坐一面。佛问长者为所从来。何以不乐忧愁之色。长者白言。居门不德前嫁一女。值遇愚夫不能生活。欲夺其妇便杀妇及身共死。如此遣送适还过觐世尊。佛告长者。贪欲嗔恚世之常病。愚痴无智患害之门。三界五道由此堕渊。展转生死无央数劫。受苦万端由尚不悔。岂况愚人能得识。此贪欲之毒灭身灭族。害及众生何况夫妇。于是世尊即说偈言。

愚以贪自缚　　不求度彼岸
贪为财爱故　　害人亦自害
爱欲意为田　　淫怒痴为种
故施度世者　　得福无有量
伴少而货多　　商人怵惕惧
嗜欲贼害命　　故慧不贪欲

尔时长者闻佛说偈。欣然欢喜忘忧除患。即于座上一切大小及诸听者。破二十亿恶。得须陀洹道。

昔佛在舍卫精舍中。为天龙鬼神帝王臣民说法。时有游荡子二人共为亲友。常相追随一体无异。二人共议欲作沙门。即便相将来至佛所。为佛作礼长跪叉手。白佛言。愿欲作沙门唯见听许。佛便受之即作沙门。佛令二人共止一房。二人共止但念世间恩爱荣乐。更共咨嗟情欲形体。说其姿媚专著不舍念不止息。不计无常污露不净。以此郁怫病生于内。佛以慧眼知其想乱走意。于欲放心不住以是不度。佛令一人行便自化作一人入房。问之言。吾等所思意志不离可共往观视其形体知为何如。但空想念疲劳无益。二人相随至淫女村。佛于村内化

作一淫女人。共入其舍而告之曰。吾等道人受佛禁戒不犯身事。意欲观女人形容当顾直如法于是化女即解璎珞香薰衣裳倮形而立臭处难近。二人观之具见污露。化沙门即谓一人言。女人之好但有脂粉芬薰众华沐浴涂香。着众杂色衣裳以覆污露。强薰以香欲以人观。譬如革囊盛屎有何可贪。于是化比丘即说偈言。

欲我知汝本　　意以思想生
我不思想汝　　则汝而不有
心可则为欲　　何必独五欲
速可绝五欲　　是乃为勇力
无欲无所畏　　恬惔无忧患
欲除使结解　　是为长出渊

佛说偈已现其光相。比丘见之惭愧悔过。五体投地为佛作礼。重为说法。欣然得解便得罗汉。一人行还见伴颜姿欣悦于常。即问其伴独何如斯。即如事说佛之大慈愍度如此。蒙世尊恩得免众苦。于是比丘重为说偈言。

昼夜念嗜欲　　意走不念休
见女欲污露　　想灭则无忧

其伴比丘闻此偈已便自思惟。断欲灭想即得法眼。

利养品第三十三

昔佛将诸弟子。至俱昙弥国美音精舍为诸天人神龙说法。时彼国王名曰优填。有大夫人执行仁爱显誉清洁。王珍其操每私恭敬。闻佛来化严驾共出。往至佛所为佛作礼却坐常位。佛为国王及夫人婇女说无常苦空。人所由生合会别离怨憎会苦。由福生天由恶入渊。国王夫人欢欣信解。各受五戒为清信士女。礼佛辞退还入宫中。时有婆罗门。名曰吉星。生一好女世间少比。至年十六无能诃者。悬金千两积九十日。募索智者有能诃此女为不端正者。以金与之无敢应者。女以长大应当嫁处念当与谁。若有端正如我女者以女与之。听闻沙门瞿昙释迦之种。姿容金色世所希有。当以此女往配与之。即便将至佛所为佛作礼。白佛言。我女好洁世间无双。年大应嫁世无匹偶。瞿昙端正可以为双。故远将来以配世尊。佛告吉星。卿女端正是卿家好。如我之好是诸佛好。我之所好其道不同。卿自誉女端正姝好。譬如画瓶中盛屎尿有何奇特。好为所在着眼耳鼻口身之大贼。面首端正身之大患。破家灭族杀亲害子皆由女色吾为沙门一身独立由尚恐危。况受祸灾残贼之货也。卿自将去吾不受之。于是梵志嗔恚便去。到优填王所

赞女姿媚具白王言。此女应相当为王妃。今以年大故送与王。王见欢喜即纳受之。拜为第二左夫人。即以印绶金银珍宝赐与吉星拜为辅臣。此女得叙每协嫉妒妖蛊迷王。数谮大夫人如是非一。王返辱曰。卿等妖媚言返不逊。彼人操行可贵而返谮之。此女心忌犹欲害之。数谮不已王颇惑之。前后心谋伺其斋时因劝白王。今日之乐宜请右夫人。王便普召敕令皆会。大夫人持斋独不应命。反覆三呼执斋不移。王怒隆盛遣人拽出。缚着殿前欲射杀之。夫人不怖一心归佛。王自射之箭还向王后射辄还数箭亦尔。时王大怖自解而问之曰。汝有何术乃致如此。夫人对曰。唯事如来归命三尊。朝奉佛斋过中不餐。加行八事饰不近身。必是世尊哀顾若兹。王曰善哉。岂可言不。即出吉星女还其父母。以大夫人正理宫内。王与大夫人后宫太子。严驾群臣往到佛所。作礼却坐叉手听法。王即白佛。具以如事向佛陈之。佛告大王。妖蛊女人有八十四态。大态有八慧人所恶。何谓为八。一者嫉妒二者妄嗔三者骂詈四者咒诅五者镇厌六者悭贪七者好饰八者含毒。是为八大态。于是世尊即说偈言。

天雨七宝欲犹无厌
乐少苦多觉之为贤
虽有天欲慧舍不贪
乐离恩爱为佛弟子

佛告大王。人行罪福各有本性。所受影报万倍不同。若行六德持斋福多。诸佛所誉终生梵天福乐自然。佛说是时王及夫人婇女大臣。一切心解皆得道迹。

沙门品第三十四

昔佛在舍卫国精舍之中。为天龙鬼神国王人民说法。时有一年少比丘。晨旦着衣服柱杖持钵至大村中分卫。时大道边有官菜园。外面种黍穄。其田外草中施张发箭。若有虫兽盗贼来者。触网箭发中箭则死。有一端正年少女子独守此园。人欲往者遥唤示道乃得入园。不知道者必为发箭所杀。而此女子独守悲歌。其声妖亮听者莫不顿车止马回旋蹀躡。而欲趣之盘桓不去皆坐声响。时此比丘分卫行还道闻歌声。侧耳听音五情逸豫。心迷意乱贪着不舍。想是女人必大端正。思想欲见坐起言语便旋往趣。未到中间意志恍惚。手失锡杖肩失衣钵殊不自觉。佛以三达见此比丘。小复前行为箭所杀。福应得道为愚所迷欲盖所覆。怜愍其愚欲度脱之。自化作白衣往到其边。以偈呵之曰。

沙门何行如意不禁
步步着粘但随思走

袈裟被肩为恶不损
行恶行者斯堕恶道
截流自持折心却欲
人不割欲一意犹走
为之为之必强自制
舍家而懈意犹复染
行懈缓者诱意不除
非净梵行焉致大宝
不调难诫如风枯树
自作为身曷不精进

说此偈已即自复形。相好炳然光照天地。若有见者迷解乱止各得其所。比丘见佛心意[火*霍]开如冥窥明。即五体投地为佛作礼。叩头悔过忏悔谢佛。内解止观即得罗汉。随佛还精舍。听者无数皆得法眼。

梵志品第三十五

昔私诃牒国中有大山。名私休遮他。山中有梵志。五百余人各达神通。自相谓曰。吾等所得正是涅槃。佛始出世初建法鼓开甘露门。此等梵志闻而不就宿福应度。佛往就之独行无侣。到其路口坐一树下。三昧定意放身光明照一山中。状如失火山中尽燃。梵志怖惧咒水灭之。尽其神力不能使灭。怪而舍走从路出山遥见世尊树下坐禅。譬如日出金山之侧。相好炳然如月星中。怪是何神就而观之。佛命令坐问所从来。梵志对曰。止此山中修道来久。旦欻火起烧山树木怖而走出。佛告梵志。此是福火不伤损人。欲灭卿等痴结之垢。梵志师徒顾相谓曰。是何道士也。九十六种未曾有此师。曰曾闻。白净王子名曰悉达。不乐圣位出家求佛将无是也。徒等启师可共问佛梵志所行事为如法不也。师徒之等共起白佛。梵志经法名四无碍。天文地理王者治国领民之法。并九十六种道术所应行法。此经为是涅槃法不。愿佛解说开化未闻佛告梵志。善听思之。吾从宿命无数劫来常行此经。亦得五通移山住流。更历生死不可计数。既不得涅槃亦复不闻有得道者。如汝等行非名梵志。于是世尊以偈报曰。

截流如渡无欲如梵
知行已尽是谓梵志
以无二法清净渡渊
诸欲结解是谓梵志
非蔟结发名为梵志
诚行法行清白则贤

饰发无慧草衣何施
内不离着外舍何益
去淫怒痴憍慢诸恶
如蛇脱皮是谓梵志
断绝世事口无粗言
八道审谛是谓梵志
已断恩爱离家无欲
爱着已尽是谓梵志
离人聚处不堕天聚
诸聚不归是为梵志
自识宿命本所更来
生死得尽睿通道玄
明如能嘿是谓梵志

佛说偈已告诸梵志。汝等所修自谓已达涅槃。如少水鱼岂有长乐。合本无者也。梵志闻经五情内发喜悦。长跪白佛愿为弟子。头发自堕即作沙门。本行清净因而得道为阿罗汉。天龙鬼神皆得道迹。

泥洹品第三十六

昔佛在王舍城灵鹫山中。时与诸比丘千二百五十人俱。时摩竭国王号名阿阇世。所领五百国各有姓名。近有一国。名曰越只。不顺王命欲往伐之。即召群臣讲宣议曰。越只国人富乐炽盛。多出珍宝不首伏于我。宁可起兵往伐之不。国有贤公承相名曰雨舍。对曰唯然王告雨舍。佛去是不远。圣哲三达靡事不贯。汝持吾声往至佛所。如卿意智委悉问之。欲往伐彼宁得胜不。承相受教即严车马往至精舍。前到佛所头面着地为佛作礼。佛命令坐公即就坐。佛问国承相从何所来。公言王使臣来。稽首佛足问讯起居餐食如常。佛即问公。王及国土人民臣下皆自平安不。公言。国主及民皆蒙佛恩公白佛言。王与越只国有嫌欲往伐之。于佛圣意为可得胜不。佛告承相。是越只国人民奉行七法不可胜。之王可谛思勿妄举。动公即问佛何等七。法佛言越只国人数相聚。会讲议正法修福自守。以此为常是谓为一越只国人君臣常和。所任忠良教谏承用不相违戾。是谓为二。越只国人奉法相牵无取无舍。不敢犯过上下循常。是谓为三。越只国人礼化谨敬。男女有别长幼相承不失仪法。是谓为四。越只国人孝养父母逊悌师长。受诫教诲以为国则。是谓为五。越只国人承天则地。敬畏社稷奉顺四时民农不废。是谓为六。越只国人尊道敬德。国有沙门得道应真方远来者。供养衣被床卧医药。是谓为七。夫为国主行此七法难可得危。极天下兵共往攻之不能得胜。佛告承相若使越只国人持一法者尚不可攻。何况尽持如是七法。于是世尊即说偈言。

利胜不足恃　　虽胜犹复苦
当自求胜法　　已胜无所生

雨舍承相闻佛说偈即得道迹。时会大小皆得须陀洹道。公即从坐起。白佛言。国事烦多欲还请辞。佛言。可宜知是时。即从坐起礼佛而去。还至具事白王。即止不攻。持佛严教以化国内。越只国人即来顺命。上下相奉国遂兴隆。

生死品第三十七

昔佛在舍卫国祇洹精舍。为天人国王大臣广说妙法。有一梵志长者居在路侧财富无数。正有一子其年二十。新为娶妇未满七日。夫妇相敬言语相顺。妇语其夫欲至后园中看戏。为得尔不。上春三月夫妇相将至后园中。有一奈树高大华好。妇欲得华无人与取。夫知妇意欲得奈华。即便上树正取一华。复欲得一展转上树乃至细枝。枝折堕地伤中即死。居家大小奔波跳走往趣儿所。呼天伤哭断绝复苏。中外宗族来者无数。皆甚悲痛闻者莫不伤心。见者莫不痛哀。父母妻息怨咎天地谓为不护。棺殓衣被如法遣送。还家啼泣不能自止。于是世尊愍伤其愚往问讯之。长者室家大小见佛悲感作礼具陈辛苦。佛语长者。止息听法。万物无常不可久保。生则有死罪福相追。此儿三处为其哭泣。懊恼断绝亦复难胜。竟为谁儿何者为亲。于是世尊即说偈言。

命如华果熟　　常恐会零落
已生皆有苦　　孰能致不死
从初乐爱欲　　可淫入胞影
受形命如电　　昼夜流难止
是身为死物　　精神无形法
假令死复生　　罪福不败亡
终始非一世　　从爱痴久长
自作受苦乐　　身死神不丧

长者闻偈意解忘忧。长跪白佛。此儿宿命作何罪舋盛美之寿而便中夭。唯愿解说本所行罪佛告长者。乃往昔时有一小儿。持弓箭入神树中戏。边有三人亦在中。看树上有雀。小儿欲射。三人劝言。若能中雀者世称健儿。小儿意美引弓射之。中雀即死堕地。三人共笑。助之欢喜而各自去。经历生死无数劫中。所在相遭共会受罪。其三人者一人有福今在天上。一人生海中为化生龙王。一人今日长者身是此小儿者。前生天上为天作子。命终来下为长者作子。堕树命绝即生海中。为化生龙王作子。即以生日化生金翅鸟王取而食之。

今日三处懊恼涕哭宁可言也。以其前世助其喜故。此三人者报以涕哭。于是世尊即说偈言。

识神造三界　　善不善五处
阴行而默至　　所往如响应
色欲不色有　　一切因宿行
如种随本像　　自然报如影

佛说偈已欲使长者意解。即以道力视其宿命。皆见天上龙中之事。长者意解欣然即起。长跪叉手。白佛言。愿及大小为佛弟子。奉受五戒为优婆塞。佛即授戒重为说法无常之义。大小欢欣皆得须陀洹道。

道利品第三十八

昔有国王治行正法民慕其化无有太子以为愁忧。佛来入国便出觐尊。听经欢欣即受五戒。一心奉敬唯愿有子。昼夜精进三时不懈。有一给使其年十一常为王使。忠信奉法不失威仪。谦卑忍辱精进一心学诵经偈。知时先起已办香火。数年之中精进如是不以为劳。卒得重病遂致无常。其神来还为王作子。乳餔长大至年十五立为太子。父王命终袭代为王。憍慢自恣淫泆欲乐。昼夜耽荒不理国事臣僚废朝民被其患佛知其行不会本。识将诸弟子往到其国王闻佛来如先王法。大众奉迎稽首于地却坐王位。佛告王曰。国土人民群僚百官。悉自如常不。王曰。为人年幼未能绥化。皆蒙圣恩国土无他。佛告王曰。王今自知本所从来。作何功德得此王位。王曰。不审顽愚不达。不知先世所从来也。佛告大王。本以五事得为国王。何等为五。一者布施得为国王。万民奉献宫观殿堂资财无极。二者兴立寺庙供养三尊床榻帏帐以是为王。在于正殿御座理国。三者亲身礼敬三尊及诸长德以是为王。一切万民莫不为之作礼。四者忍辱身三口四及意无恶以是为王。一切见者莫不欢欣。五者学问常求智慧以是为王。决断国事莫不奉用。行此五事世世为王。于是世尊以偈颂曰。

人知奉其上　　君父师道士
信戒施闻慧　　终吉所生安
宿命有福庆　　生世为人尊
以道安天下　　奉法莫不从
王为臣民主　　常以慈爱下
身率以法戒　　示之以休咎
处安不忘危　　虑明福转厚
福德之反报　　不问尊以卑

佛告王曰。王前世时为大王给使。奉佛以信奉法以净。奉僧以敬奉亲以孝奉君以忠。常行一心精进布施。劳身苦体初不懈惓。是福追身得为王子补王之荣。今者富贵而反懈怠。夫为国王当行五事。何谓为五事。一者领理万民无有枉滥。二者养育将士随时禀与。三者念修本业福德无绝。四者当信忠臣正直之谏。无受谗言以伤正直。五者节欲贪乐心不放逸。行此五事名闻四海福禄自来。舍此五事众纲不举。民困则思乱士劳则势不举。无福鬼神不助自用失大理。忠臣不敢谏。心逸国不理臣[卄/(阿-可＋辛)/女]民则怨。若如是者身失令名后则无福。于是世尊重说偈言。

夫为世间将　　修正不阿枉
调心胜诸恶　　如是为法王
见正能施惠　　仁爱好利人
既利以平均　　如是众附亲

佛说偈已是时王大欢喜。起住佛前五体投地忏悔谢佛。即受五戒佛重说法得须陀洹道。

昔佛在舍卫国祇树精舍为诸天人国王大臣四辈弟子说无上大法。时舍卫国南有深山。其中常出野象象有三色。白青黑者。国王欲得好名斗大象。辄遣人往捕取将来付调象师。三年之中便可乘骑亦可令斗。时有一神象龙之所生。身白如雪尾赤如丹。两牙如金色。猎师见此非常好象还白国王。有此大象其形如是宜大王乘。王即募捕象师三十余人。遣令捕此象。人众往到象所张罥欲捕象。而此神象知诸人意即便来前而堕罥中。众人皆来而欲捕之。象便嗔恚逆蹸跳之。近者即死远者得走。象逐不置。时山胁有诸年少道人多力勇健。山中学道大久未得定意。遥见此象追逐杀人。道人怜愍人故自恃勇健欲往救之。佛已遥见恐此比丘为神象所杀。佛即到边放大光明。象见佛光怒止恚解不复追逐杀人。比丘见佛迎为作礼佛为比丘即说偈言。

勿妄娆神象　　以招苦痛患
恶意为自杀　　终不至善方

比丘闻偈即便稽首忏悔谢过。内自笃责深惟为非。即于佛前逮得应真。时捕象人即皆还。稣走者寻还皆得道迹。

昔佛在罗阅只耆阇崛山中。时国王瓶沙有一大臣。犯事免退徙着南山中。去国千里外由来无人不熟五谷。大臣到中泉水流溢五谷大熟。四方诸国有饥寒者。皆来至此山中。数年之中便有三四千家。来者给与田地令得生活。其中三老诸长宿年共议。国之无君犹身之无首。相将至大臣所举大臣为国王。大臣答长老曰。若以我为王者。当

如诸国王之法左右大臣文武将士上下朝直发女阗宫租税谷帛当如民法。诸国老曰。唯然奉命一随王法。即立为王。处置群臣文武上下。发调人民筑城作舍。宫殿楼观。民被苦毒不复堪谐。皆发想念欲谋图王。诸奸臣辈将王出猎。去城三四十里。于旷野泽中。牵王欲杀。王问左右何缘杀我。答曰。民慕丰乐奉王以礼。民困思乱破家图国。王告之言。卿等自为非我本造。枉杀我者神祇知之。听我发一愿死不有恨。即愿曰。我本开荒出谷养民。来者皆活。富乐无极。自共举我立为国王。依案诸国自共作此。今反杀我我实无恶。于此人民若我死者。愿作罗刹。还入故身中。当报此怨。于是绞杀弃尸而去。三日之后。王神即作罗刹还入故身中。自名阿罗婆。即起入宫绞杀新王并及后宫婇女左右奸臣。即皆杀之。罗刹嗔恚出宫尽欲杀人。国中三老草索自缚。来向罗刹自首。此是奸臣所为。非是细民所可能知。乞丐原恕愿还治国。曰我是罗刹。何与人等共从事也。食饮当得人肉。罗刹急性忿不思难。三老曰。国是王许。故当如前。食饮所须当相差次。国老共出宣令人民皆共探筹。以此为次家出一小儿。生用作食食罗刹王。三四千家正有一户。为佛弟子。居门精进五戒不犯。随民探筹。得第一筹。有一小儿。当先食鬼王贤者大小懊恼啼哭。遥向崛山。为佛作礼悔过自责。佛以道眼见其辛苦。便自说言。因是小儿当度无数人。便独飞往至罗刹门。现变光相照其宫内。罗刹见光疑是异人。即出见佛。便起毒心欲前嗡佛。光刺其目。担山吐火皆化为尘。至久疲顿。然后降化请佛入坐头面作礼佛为说经。一心听法。即受五戒为。优婆塞。里吏催食夺儿将来。室家嗥哭随道而来。观者无数为之悲哀。吏抱儿撤食着罗刹前。罗刹即持此小儿擎食至佛前。长跪白佛言。国人相差次以小儿为食。我今受佛五戒。不复得食此小儿。请以小儿布施佛。为佛作给使。佛为受之。即说咒愿。罗刹欢喜得须陀洹道。佛以小儿着钵中。撤出宫门。还其父母而告之曰。快养小儿勿复愁忧。众人见佛莫不惊愕。怪是何神。此儿何福而独救之。罗刹所食夺还父母。于是世尊在于大众中央而说偈言。

戒德可恃怙　　福报常随己
见法为人长　　终远三恶道
戒慎除苦畏　　福德三界尊
鬼龙邪毒害　　不犯有戒人

佛说偈已无央数人。见佛光像乃知至尊三界无比。便皆归化为佛弟子。闻偈欢欣皆得道迹。

昔佛在波罗奈国鹿野场上。为天人龙鬼国王臣民不可计众而为说法。时大国王太子将从小国王世子五百余人。往到佛所为佛作礼。却坐一面而听法。诸太子等。即白佛言。佛道清妙玄远难及。自古以来

颇有国王太子大臣长者之子。舍国吏民恩爱荣乐行作沙门者不。佛告诸太子。世间国土荣乐恩爱。如幻如化如梦如响。卒来卒去不可常保。又国王太子以三事故不能得道。何谓三事。一者憍恣不念学问佛经妙义以济神本。二者贪取不念布施下贫困厄。群臣将士所有财宝。不与民共以修财本。三者不能远离色欲爱乐之事舍弃牢狱忧烦之恼。行作沙门灭众苦难。以修身本。是以菩萨所生为王。除此三事。自致得佛。又有三事。何谓为三。一者少壮学问。领理国土。率化民庶。使行十善。二者中以财施贫穷孤寡。群臣将士与民同欢。三者每计无常命不久留。宜当出家行作沙门。断苦因缘。勿更生死。三事不施独无所得。于是世尊而自陈曰。昔我前世作转轮圣王。名曰南王皇帝。七宝导从。宫观浴池。行宫戏园。及群臣太子夫人婇女象马厨宰。各八万四千。有子千人。勇猛精锐。一人当千。飞行虚空。周游四方。自在所为无当前者。其寿八万四千岁。以法治政。不枉人民。尔时圣王欻自念言。人命短促无常难保。但当作福以求道真。念常布施世间人民。所有财物与民共之。已种福德。唯当出家行作沙门。断绝贪欲乃得灭苦。王即敕梳头人。若见头发白。便当启我。至久数万岁。梳头人启言。白发已生。敕令拔之举着案上。王见白发。涕泣命曰。第一使者忽然复至。今头已白。宜当出家行作沙门。求自然道。擎发掌中自说偈言。

今我上体首　　白生为被盗
已有天使召　　时正宜出家

即召群臣立太子为王。行作沙门入山修道。毕人之寿。即生第二天上为天帝释太子。于后领理天下亦如大王。复敕梳头人。若见白发便当启我。至久复启。白发已生。敕令拔之。擎着掌中而说偈言。

今我上体首　　白生为被盗
已有天使召　　时正宜出家

复召群臣立太子为王。即行作沙门入山修道。毕人之寿。复生天上为天帝释。前天帝释。毕天之寿。下生世间。为圣王作太子。此三圣主更为父子。上为天帝。下为圣主。中为太子。各各三十六反。数千万岁。终而复始。行此三事。自致得佛。尔时父者。今我身是也。太子者。舍利弗是也。王孙者。阿难是也。更相从生展转为王以化天下。是以特尊三界无比。佛说是时。国王太子并诸太子。皆大欢喜受佛五戒。为优婆塞得须陀洹道。

吉祥品第三十九

昔佛在罗阅只耆阇崛山中为天人龙鬼转三乘法轮。时山南恒水岸边有尼揵梵志。先出耆旧博达多知。德向五通明识古今。所养门徒有五百人。教化指授皆悉通达天文地理星宿人情。无不瞻察观略内外。吉凶祸福丰俭出没。皆包知之。梵志弟子先佛所行应当得道。欻自相将至水岸边。屏坐论语自共相问。世间诸国人民所行。以何等事为世吉祥。徒等不了。往到师所为师作礼。叉手白言。弟子等学久所学已达。不闻诸国以何为吉祥。尼揵告曰。善哉问也。阎浮利地有十六大国。八万四千小国。诸国各有吉祥。或金或银。水精琉璃明月神珠。象马车舆玉女珊瑚。珂贝妓乐。凤凰孔雀。或以日月星辰宝瓶四华。梵志道士。此是诸国之所好喜吉祥瑞应。若当见是称善无量。此是瑞应国之吉祥。诸弟子曰。宁可更有殊特吉祥。于身有益终生天上。尼揵答曰。先师以来未有过此书籍不载。诸弟子曰。近闻释种出家为道。端坐六年降魔得佛。三达无碍。试共往问。所知博采何如大师。师徒弟子五百余人。经涉山路往到佛所。为佛作礼坐梵志位叉手长跪。白佛世尊曰。诸国吉祥所好如此。不审更有胜是者不。佛告梵志。如卿所论世间之事。顺则吉祥反则凶祸。不能令人济神度苦。如我所闻吉祥之法。行者得福永离三界。自致泥洹。于是世尊而作颂曰。

佛尊过诸天　　如来常现义
有梵志道士　　来问何吉祥
于是佛愍伤　　为说真有要
已信乐正法　　是为最吉祥
亦不从天人　　希望求侥幸
亦不祷神祠　　是为最吉祥
友贤择善居　　常先为福德
敕身承贞正　　是为最吉祥
去恶从就善　　避酒知自节
不淫于女色　　是为最吉祥
多闻如戒行　　法律精进学
修己无所争　　是为最吉祥
居孝事父母　　治家养妻子
不为空乏行　　是为最吉祥
不慢不自大　　知足念反覆
以时诵习经　　是为最吉祥
所闻常欲忍　　乐欲见沙门
每讲辄听受　　是为最吉祥
持斋修梵行　　常欲见贤明
依附明智者　　是为最吉祥
已信有道德　　正意向无疑

欲脱三恶道　　是为最吉祥
等心行布施　　奉诸得道者
亦敬诸天人　　是为最吉祥
常欲离贪淫　　遇痴嗔恚意
能习成道见　　是为最吉祥
若以弃非务　　能勤修道用
常事于可事　　是为最吉祥
一切为天下　　建立大慈意
修人安众生　　是为最吉祥
智者居世间　　常习吉祥行
自致成慧见　　是为最吉祥

梵志师徒闻佛说偈。欣然意解。甚大欢喜。前白佛言。甚妙世尊。世所希有。由来迷惑未及窥明。唯愿世尊。矜愍济度。愿身自归佛法三尊。得作沙门冀在下行。佛言。大善。善来比丘。即成沙门。内思安般逮得应真。听者无数皆得法眼。

菩提行经四卷

菩提行经卷第一

赞菩提心品第一

如佛妙法体无边　　佛子正心归命礼
佛甘露戒垂覆护　　我今赞说悉依法
此说无有未曾有　　亦非自我而独专
我无自他如是时　　乃自思惟观察作
如是发心观察时　　能令我此善增长
时见如是娑婆界　　此乃是彼佛世尊
此界刹那难得生　　得生为人宜自庆
思惟若离菩提心　　复次此来何以得
如云覆蔽夜黑暗　　闪电光明刹那现
佛威德利亦复然　　刹那发意人获福
是故善少力虽劣　　能破大恶之业力
如是若发菩提心　　此善勇进能超彼
思惟无量无边劫　　见佛咸说此真实
若不快乐得快乐　　增长救度无边众
为诸有情处众苦　　令离百千诸苦怖
受多快乐百千种　　为恒不离菩提心
彼善逝子处缠盖　　行在轮回无所爱
若刹那说菩提心　　人天欢喜悉归命
若有受持不净像　　喻佛宝像而无价
如药变化遍坚牢　　等修持妙菩提心
菩提心宝验无边　　价直世间无可喻
调御行人伴侣等　　悉使受持而坚牢
芭蕉不实而生实　　生实芭蕉而身谢
菩提心树而清净　　恒生胜果而不尽
已作暴恶众罪业　　依菩提心刹那脱
勇猛依托无大怖　　彼痴有情何不依
譬如劫尽时大火　　刹那焚烧罪业薪
若赞慈尊无量言　　是曰善哉之智者
彼种种觉心　　正智而平等
菩提誓愿心　　而行菩提行
喻去者欲行　　彼之分别说
智分别说已　　所行如智用

菩提之愿心　　大果如轮回
福故不间断　　亦如彼行意
若彼等无边　　有情界解脱
与彼心平等　　菩提愿不退
彼等好睡眠　　亦复多迷醉
间断于福流　　喻空无所有
妙臂而问此　　劣意之有情
于解脱得生　　为自为如来
乃思惟疗除　　苦恼之有情
使苦恼尽已　　获得无边福
有情无边苦　　云何而疗治
使一一安乐　　获无边功德
何以利父母　　如是及眷属
得天及仙人　　净行婆罗门
如是彼有情　　乃过去睡梦
不愿于自利　　唯愿生利他
有情最胜宝　　希有何得生
种种意利他　　不独于自利
欢喜世间种　　精进世间药
心宝与有福　　而彼云何说
云何诸有情　　得一切快乐
为发菩提心　　供养于如来
迷爱乐快乐　　乃喻于冤嫌
远离与随行　　悉从于自意
若彼求快乐　　苦恼种无边
积诸善快乐　　诸苦恼消除
破坏迷惑因　　善哉云何得
亲彼善知识　　彼福如是得
作利若回向　　彼必返赞叹
作善不求利　　说彼是菩萨
若有布施于少食　　修善供养于世间
所施大小如蚊蚋　　亦获快乐得半日
云何获得于能仁　　要度无边有情尽
有情无尽若虚空　　一切智求自圆满
佛子静念而思惟　　若烦恼生自心作
数生烦恼复生疑　　佛说此人堕地狱
佛子若发菩提心　　灭大罪力得胜果
我今归命摩尼心　　救度有情得快乐

菩提心施供养品第二

端彼摩尼恭敬心　　用奉供养于如来
及彼清净妙法宝　　佛功德海量无边
世间所有诸妙花　　乃至妙果及汤药
所有珍宝澄清水　　悉皆奉供而适意
山中之宝及众宝　　适悦树林寂静处
蔓花庄严树光明　　结果低垂枝[榱-多＋可]榱
人间天上香涂香　　乃至劫树及宝树
池水清净复庄严　　鹅鸿好声极适意
谷自然生非所种　　别别庄严而供养
等虚空界量广大　　此一切有悉受用
我今所献并子等　　供养最上佛牟尼
为我不舍于大悲　　受彼最上之供养
我以无福大贫穷　　更无纤毫别供养
我今思惟为自他　　愿佛受斯随力施
我自身施一切佛　　以自身等遍一切
加被我作上有情　　有情恒常佛教化
我得如来加被已　　化利有情无怖畏
过去罪业悉远离　　未来众罪不复作
宝光明处甚适悦　　天盖庄严奉真如
水精清净复光明　　种种妙堂香浴作
大宝瓶满盛香水　　复着适意诸妙花
洗浴如来无垢身　　我当赞咏献歌乐
清净香熏上妙衣　　用盖覆彼最上色
我今献此上衣服　　愿佛慈悲哀纳受
种种柔软妙天衣　　彼庄严中而最上
供养如来并普贤　　及彼文殊观自在

护戒品第三

持戒为护心　　护之使坚牢
此心不能护　　云何能护戒
喻醉象不降　　不患于疼痛
放心如醉象　　当招阿鼻等
念索常执持　　系缚于心象
得离放逸怖　　获一切安乐
若能系一心　　一切皆能系
若自降一心　　一切自降伏
师子熊虎狼　　夜叉罗刹等
一切地狱卒　　皆悉是其冤
若怖一切冤　　无边苦恼集

皆因心所得　　佛世尊正说
地狱众苦器　　及热铁丸等
谁作复何生　　贪嗔痴所有
由彼诸罪心　　佛生诸世间
三界心灭故　　是故无怖畏
若昔行檀施　　今世而不贫
今贫勿烦恼　　过去云何悔
若人心少分　　行檀波罗蜜
是故说果报　　同一切布施
若人心持戒　　嫌谁而牵杀
嗔心之冤家　　杀尽等虚空
大地量无边　　何皮而能盖
履用皮少分　　随行处处覆
外我性亦然　　所有谁能劝
但劝于自心　　外我而自伏
身贫而无福　　彼果同所行
若心施一衣　　感果而增福
诸行若修持　　心念恒不舍
一切无利心　　虚假宜远离
一切心法财　　宜秘密观察
离苦获安乐　　彼得超世间
我云何修行　　修行唯护心
是故我观心　　恒时而作护
喻猕猴身疮　　一心而将护
人中恶如是　　恒常而护心
怖苦恼之疮　　我一心常护
破坏于众合　　心疮乃无怖
常作如是行　　不行人中恶
人中罪不犯　　自然而不怖
我欲尽身命　　利行而供养
别别身命尽　　善心而不退
我欲守护心　　合掌今专作
心念念之中　　一切方便护
喻于重病人　　诸事不宁忍
散乱心亦然　　不堪诸事业
心散乱不定　　闻思惟观察
如器之渗漏　　于水不能盛
由多闻之人　　于信方便等
过失心不定　　获不寂静罪
心不决定故　　迷惑贼所得

所有之福善　偷堕于恶处
烦恼众盗贼　魔着故得便
由魔罗发起　破坏善生命
守彼意根门　恶不能牵去
念彼罪苦恼　次复获安住
善哉随师教　获得善念生
奉于教诲师　当一心供给
于诸佛菩萨　刹那心决定
当怖畏忆念　慈哀现面前
尘心而不定　去去不复还
若能守意门　护之住不散
我今护此心　恒常如是住
喻木之无根　不生恶枝叶
眼观于色相　知虚假不实
物物恒谛观　是故而不着
因见而观察　观之令不惑
所来观见已　安畏以善来
欲行不知道　望四方生怖
决定知方已　观心行亦然
智者之所行　思惟于前后
是善是恶等　如是事不失
不住于此身　离此复何作
云何住此身　当复观中间
观内心亦然　而用诸方便
以法为大柱　缚之令不脱
当以如是意　观我之所在
诸识皆如是　摄令刹那住
若怖因业力　能趣求快乐
修彼檀戒度　乃至大舍等
若修菩提因　彼别不思惟
一向修自心　当起如是见
如是修诸善　不起于怖畏
而令诸烦恼　决定不增长
种种正言说　见在而甚多
观览悉决了　破疑网得果
如草被割截　念佛戒能忍
刹那行此行　获得殊胜果
欲于诸正说　皆悉得通达
当观照自心　常修于精进
喻木之无情　无言无所作

见自心亦然　　决定令如是
心起于轻慢　　如彼迷醉人
惟求自赞誉　　非彼修行者
若他人于我　　而生于毁谤
谓是嗔痴等　　住心恒似木
如木不分别　　利养尊卑称
亦不为眷属　　乃至承事等
利他不自利　　但欲为一切
是故说我心　　坚住恒如木
一心住如木　　于尊亲朋友
乃至于三业　　不生憎爱怖
观察于烦恼　　如空而不着
当勇猛坚牢　　受持为恒常
无善惭可怖　　当一心求他
清净住三昧　　为他所尊重
虽居童稚位　　不使他嗔恼
自亦不嗔他　　慈悲恒若此
我受持禅那　　使意恒寂静
为一切有情　　恒居无罪处
念念须臾间　　多时为最胜
如是受持心　　不动如须弥
鹫贪肉不厌　　人贪善亦然
身心不修行　　云何能出离
云何护身意　　一切时自勤
汝等何所行　　各各专一心
迷愚不自制　　妄贪如木身
此身不净作　　云何返爱恋
骨锁肉连持　　外皮而庄饰
自觉令不贪　　解脱于慧刃
割截诸身分　　令见中精髓
审观察思惟　　云何见有人
一心如是观　　审谛不见人
云何不净身　　贪爱而守护
处胎食不净　　出胎饮血乳
不如是食饮　　云何作此身
豺鹫等贪食　　不分善与恶
要同人爱身　　受用成业累
但如是护身　　至死无慈忍
与豺鹫无别　　汝何恒此作
身死识不住　　衣食宁可留

身谢识必往　　受用云何贪
是故今作意　　不贪如是事
如是不远离　　得彼诸不善
如似人生身　　肢体求成就
受身智不增　　轮还徒自困
于世亲非亲　　悦颜先慰喻
如是常自制　　心念恒不舍
笑不得高声　　不戏掷坐具
轻手击他门　　谛信恒自执
如盗如猫鹭　　求事行无声
修心亦如此　　当离于粗犷
他人之所嫌　　无义利不说
恒得诸弟子　　言上而尊爱
一切所言说　　闻之使称善
观彼作福事　　称赞令欢喜
衷私说彼德　　彼闻心必喜
欲赞说彼时　　先观彼德行
修诸欢喜事　　难得彼诚心
勤修利他德　　当受快乐报
憎爱苦宜舍　　来生大苦故
此苦我不住　　来生大快乐
善言声柔软　　悲根闻生喜
显彼适意事　　当信真实语
恒悲念有情　　爱护如爱眼
为彼住真实　　必当得成佛
彼真实得成　　各此利朋友
刹那修功德　　离苦大安乐
功德殷勤修　　恒作而自得
不炫不覆藏　　谁云诸事等
檀波罗蜜等　　殊妙而最上
别行非最上　　利下无远离
佛如是利他　　恒常之所切
如来之教中　　见彼慈悲事
三界师入灭　　分别出家人
食有可不可　　不离三衣等
将求妙法身　　不苦恼众生
于众生如是　　随意获圆满
舍非须尽命　　彼舍要平等
悲心当清净　　果报自圆满
净心而重法　　不执器杖等

不持伞盖头　　无诸轻慢事
为男子女人　　说法深广大
不分人胜劣　　令彼重平等
法之不广大　　乃及非法行
远离不敬礼　　乐说于大乘
齿木及洟唾　　不弃于净地
净水及净舍　　勿得弃便痢
吃食勿满口　　食勿令有声
食时不语言　　亦勿大开口
坐不得垂足　　行亦不挑臂
不与女同乘　　亦不同坐卧
诸所不律事　　人见心不喜
一切人既睹　　远离而不敬
人问于道路　　不得一手指
双手而指之　　示其道所至
凡所诸行步　　不弄臂作声
亦勿妄弹指　　威仪如是守
师虽已化灭　　四仪应当学
奉戒行不轻　　决定获圣果
菩萨行无量　　所说无有边
当以清净心　　决定而奉行
于一昼一夜　　分之各三时
行道普忏悔　　住佛菩提心
菩提心自住　　亦令他获得
佛子住学戒　　一心如是持
佛戒体清净　　不见有纤毫
恒作如是行　　彼福无有量
无始为有情　　行行而不别
如是为有情　　化令一切觉
当知善知识　　如命不可舍
菩萨戒最上　　大乘法亦尔
解脱依师学　　而能生吉祥
佛佛说智经　　读之见戒法
若人心护戒　　所行悉已见
若身若心位　　当微细观察
口诵身不行　　当得何所喻
譬如重病人　　空谈于药力
虚空藏经中　　说谟罗波底
如见集戒定　　广如经所说
圣龙树菩萨　　一心之所集

随所住之处　　劝恒伸供养

菩提行经卷第二

菩提心忍辱波罗蜜多品第四

奉行诸善业　　施戒而先导
供养于如来　　百千劫无尽
修行于羼提　　嗔罪而不立
观种种体空　　是故一心忍
不得贪快乐　　守意令平等
心有嗔恼病　　无睡恒不足
彼此有施主　　供给于利养
随彼爱重心　　无得生嗔恼
凡诸亲近事　　不起于憎嫌
于彼无所嗔　　乃得其安乐
忍如是等事　　若对于冤家
于嗔若能除　　世世获安乐
冤若生于心　　于爱亦无喜
若殑嗔恼食　　无忍善不坏
彼食我大冤　　于我无善利
知彼冤不食　　是故忍坚牢
凡见冤来去　　欢喜而不嗔
于冤若起嗔　　善利终灭尽
忍心常若此　　令嗔不得起
住忍无时节　　嗔冤自不生
若人自保爱　　不作恶口业
口业若不离　　后感冤家苦
畏苦不出离　　不行众苦因
是故坚忍心　　获得诸快乐
彼讷陵誐子　　邪见求解脱
刀割火烧身　　无利由能忍
愚痴无正见　　虚受大苦恼
我以菩提心　　云何苦不忍
蚊蚤壁虱等　　常饥渴苦恼
大痒烦苦人　　住忍而不见
寒热并雨风　　病枷锁捶打
被诸苦恼事　　忍不求快乐
杀他血流迸　　坚牢心勇猛
割身自见血　　怕怖而惊倒

智者心清净　　常惧嗔恼侵
与烦恼相持　　忍心恒勇猛
蛇腹行在地　　喻嗔伏于心
杀之谓无勇　　杀彼得最胜
如来大悲者　　愍苦说轮回
使识罪根本　　住忍而不作
父母何计心　　惧子遭沦溺
持心离嗔怒　　自远大苦报
譬如无智人　　令罪而得生
修行而无智　　嗔生亦复尔
欲住不思议　　当须持自心
于此生爱重　　令嗔不生起
若贪彼尘境　　而生种种罪
因彼诸业力　　而不得自由
于境若不贪　　彼集无因立
和合心无故　　是故无有生
不贪而不生　　无得而自说
我得如是故　　是生不思议
彼无生不生　　是得云何有
瞻察于彼此　　灭尽得无余
此心恒清净　　喻随色摩尼
所变悉从因　　无因相何有
过去行行时　　彼行何所作
随彼所行因　　等因而感果
一切虽由因　　因善恶由心
说求性寂静　　如是有何过
若取和合因　　是乐于苦恼
此心不可住　　智人应自劝
是故见冤家　　想作善知识
因行如是行　　当获得快乐
如是诸有情　　由业不自在
自在若成就　　谁肯趣于苦
散乱心缘尘　　心被刺不觉
食断食增嗔　　于苦而返爱
自若无福行　　返爱缠缚业
如飧毒药食　　堕于生死崖
自住是烦恼　　诚由不自护
欲解脱他人　　此事何由得
烦恼迷昏浊　　而致于自杀
毒盛无有悲　　云何嗔不护

自性既愚迷　　于他行娆乱
生彼嗔无疑　　如火而能烧
有情性愚时　　所行诸过失
愚迷故若此　　如烟熏虚空
若人嗔不护　　愚迷无智故
喻持杖劝人　　而增彼嗔恼
我于过去生　　苦恼诸有情
是故于今身　　被苦恼能忍
我身喻于铁　　受彼烧锤锻
如彼铁持身　　何得有其苦
我今看此身　　如无情形像
虽被诸苦恼　　而嗔无所起
愚迷起爱业　　不知其苦本
得苦缘自过　　云何生嗔恼
喻受地狱苦　　飞禽剑林等
知自业所生　　何处有嗔恼
我得如是业　　此过知所起
设令入地狱　　不由他所作
欲尽我之业　　无量无有边
我业既如是　　长时受地狱
我此过如是　　彼实我冤家
云何分别知　　愚迷嗔造作
若人自护持　　对冤忍不恚
是心功德生　　地狱云何入
尽我之所行　　得因如彼时
不忍嗔不护　　破坏于修行
意无相无形　　散乱即破坏
由身护持故　　身苦当忍受
我于口恶业　　众过而不作
身不被众苦　　云何心有嗔
我于今生中　　净心行利行
于利益既无　　何事于食饮
凡所作为事　　要在于利他
彼无利非爱　　定获罪无疑
不如今殒没　　无贪邪寿命
邪命住虽久　　死当堕苦趣
譬如在梦中　　百年受快乐
如真实得乐　　觉已知暂非
喻彼时无常　　寿命之延促
觉此二事已　　彼何得快乐

久处于欢娱　　自谓得多益
如行人被劫　　裸形复空手
福利随过减　　罪根还复生
福尽罪不生　　为获不嗔利
彼何为活命　　一向作不善
如是不思惟　　无善不破坏
无得赞于嗔　　破坏有情故
如是心利他　　彼嗔无由生
为彼修心人　　于忍不住故
见彼烦恼生　　是赞忍功德
塔像妙法等　　有谤及破坏
佛等无苦恼　　我于彼不嗔
于师并眷属　　不作于爱业
今因过去生　　见之而自勉
觉心观有情　　恒在众苦恼
见彼如是已　　于苦恼能忍
嗔恚与愚痴　　分别过一等
于此毒过咎　　何得说无过
云何于过去　　而作害他业
如是诸业因　　间断此何作
如佛福亦然　　我今一心作
与一切有情　　慈心互相睹
喻火烧其舍　　舍中而火入
舍中若有草　　彼火自延蔓
如是还喻心　　和合于嗔火
烧彼福功德　　刹那无所有
若人杀在手　　放之善可称
地狱苦能免　　此善谁不赞
若人在世间　　少苦不能忍
地狱苦无量　　嗔因何不断
我以如是苦　　历百千地狱
一一为利他　　所作不自为
我无如是等　　诸大苦恼事
以离世间故　　为利如是行
离苦获快乐　　彼皆赞功德
得彼如是赞　　云何而不喜
彼既得如此　　无碍之快乐
利他行最上　　智者何不勉
如是最上行　　得快乐不修
此见若不舍　　破坏于正见

若敬爱于他　　以德而称赞
他德既称赞　　乃是自敬爱
当发菩提心　　为一切有情
令得诸快乐　　云何嗔有情
佛为三界供　　欲有情成佛
世利得不实　　彼烦恼何作
若人之骨肉　　乃及诸眷属
养育与命等　　不喜嗔何生
如彼求菩提　　当用菩提心
而不爱有情　　福自舍何嗔
若人有所求　　出财大舍施
所求既不获　　不如财在舍
清净功德福　　何障而不获
得已自不受　　如住嗔修行
作罪与作福　　不同不随喜
亦复不依作　　当自一无得
若爱于冤家　　欲求其欢喜
复求诸赞说　　此事无因得
虽欲利圆满　　返苦而无乐
菩提心不忍　　于利不成就
烦恼之恶钩　　牵人不自在
由如地狱卒　　掷人入汤火
我本求利他　　何要虚称赞
无福无寿命　　无力无安乐
自利行不圆　　智者应须觉
后后而自行　　当爱乐圆满
修行要称赞　　若持刃自杀
如世不实事　　无益无利乐
譬如破坏舍　　日照内外见
亦由称赞非　　须用心明了
汝思惟于声　　起灭而平等
心如此利他　　当行如是行
于他何所受　　而行于利益
彼既获快乐　　我利益非虚
彼彼获利乐　　以一切赞我
云何而于我　　无别威德乐
彼如是赞我　　以爱彼自得
彼无缘若此　　如愚如迷者
此赞我虽获　　速破而勿着
憎恶正德者　　由此而嗔作

是赞成障碍　　我令不发起
护不堕恶趣　　为彼行无我
若解诸有情　　利养尊卑缚
令有情解脱　　彼意云何嗔
若人欲舍苦　　来入解脱门
此是佛威德　　云何我嗔彼
此嗔我不作　　于福障碍故
修行平等忍　　彼无不获得
自身诸过失　　忍辱故不作
过失不作故　　彼福而获得
若人福无有　　安忍而自生
常令安住忍　　云何说障碍
世求利益人　　不于施作障
障碍出家故　　是不得出家
世间诸难得　　求者而能与
我唯说善利　　于过无所得
以彼菩提行　　远离于所冤
如出舍中藏　　是故云不难
忏悔于业因　　彼初为先导
是故于忍果　　如是而得生
彼无我所心　　此心乃住忍
成就不思议　　供养于妙法
此心为利他　　乃至以寿命
或以冤不供　　云何别说忍
于彼彼恶心　　各各与忍辱
于如是得忍　　因供养妙法
佛土众生土　　大牟尼说此
于彼奉事多　　能感于富贵
如来及于法　　与有情平等
尊重于佛故　　尊有情亦然
立意乃如是　　于自无所作
以彼大平等　　平等于有情
大意于有情　　慈心而供养
发心如佛福　　如佛福可得
是故佛法行　　佛有情平等
佛无所平等　　功德海无边
佛功德精纯　　无功德能比
虽三界供养　　见之而不能
佛法等之师　　是最上有情
供养诸有情　　当如此作意

于自之眷属　　不能起利行
于他之奉事　　不作得何过
破坏身入无间狱　　若彼作已我复作
广大心为彼一切　　如是常行于善事
喻世人为自在主　　由于己事不称情
云何而为彼作子　　我作非彼奴仆性
喻佛入苦而无苦　　如得快乐复欢喜
要欢喜彼一切佛　　佛喜为彼能此作
如身烦恼而普有　　欲一切乏悉充足
于有情苦亦复然　　我无方便空悲愍
是故此苦我远离　　救一切苦兴大悲
先娆恼于忍辱人　　彼罪我今而忏悔
我今奉事于如来　　同于世间诸仆从
众人足蹈我顶上　　受之欢喜而同佛
世间一切贱能作　　以悲愍故无有碍
见此一切无比色　　彼如是尊谁不敬
如是为奉于如来　　如是为自利成就
如是为除世苦恼　　如是我今乃出家
譬如一王人　　能调伏大众
众非一能调　　以长亲王故
彼一而非独　　盖有王之力
制断不怯劣　　亦无有过失
悲愍心住忍　　力若地狱卒
将护于有情　　如事以恶王
嗔非王所令　　如彼地狱苦
烦恼于有情　　彼苦而自受
喜非王所与　　如得于佛等
善心于有情　　此心何不受
将护于有情　　后当得成佛
见感尊重称　　此善何不见
无病复端严　　快乐而长命
富贵作轮王　　斯皆从忍得

菩提心精进波罗蜜多品第五

智者行忍辱　　菩提住精进
懈怠远离福　　如离于风行
精进力何解　　彼要分别说
懈怠不精进　　如毒宜自观
贪味于睡眠　　谓快乐无事

轮回苦可嫌　　而从懈怠生
烦恼之舍宅　　懈怠力牵入
已到无常门　　云何今不知
精进为自他　　此行汝不见
懈怠复睡眠　　此如屠肆牛
若此而不见　　一切道皆断
彼既无所得　　云何乐睡眠
若得于威仪　　无常而忽至
施为不可及　　何以住懈怠
精进而不修　　安然若精进
忽然趣无常　　思惟而苦苦
见彼焰魔门　　苦恼复情急
刹那而泪下　　眷属不能救
听闻地狱声　　自念业热恼
身住不净处　　惊怖不能极
地狱苦极恶　　恶业何复作
如鱼鼎中活　　彼得如是怖
地狱业作已　　乃受汤火苦
身縻烂苦恼　　如何得清净
魔王多苦人　　捉人送无常
无常苦可畏　　此见懈怠果
愚迷着睡眠　　此过而不劣
入于大苦河　　复不得人身
除乐最上法　　无边乐种子
懈怠并戏笑　　苦因汝何乐
见负嗔力多　　知彼自精进
自他各所行　　如自他平等
我何得菩提　　而无分别作
以如来真实　　实言正解脱
彼蚊蚋虻蝇　　及虫虾蚬等
若获精进力　　亦当得菩提
彼我何生人　　能知利不利
恒知诸精进　　何不得菩提
或舍于手足　　于此而生怖
愚迷违师教　　此利彼不知
断坏及烧煮　　无边皆拔出
无数俱胝劫　　而未得菩提
历此无数苦　　久久证菩提
喻若毒苦伤　　毒尽苦皆出
作一切医人　　救疗诸病苦

是故苦消除　　一切病皆少
是故说救疗　　甜药不利病
上医疗大病　　甜药皆不与
前后皆如是　　智者咸所行
后后而进修　　身肉而舍用
智者观身肉　　喻菜而生有
枯谢弃粪土　　是舍不名难
若身所作苦　　心谓其虚作
智者心非恶　　彼无恶业苦
知法意快乐　　具福身快乐
无此虚轮回　　得苦云何悲
求尽过去罪　　深利他福海
此力菩提心　　二乘等要急
如是利不乐　　行行何得苦
菩提心辇舆　　智者乘得乐
为成就有情　　乐施方便力
身力苦怖作　　观之唯称赞
断如是分别　　增长于精进
我身而能舍　　超过身方便
我消除自他　　无数之过失
一一之过失　　若劫尽无余
彼过一一尽　　我无有纤毫
无边苦已脱　　我心云何损
我求多功德　　为利于自他
学一一功德　　劫尽学无尽
纤毫之功德　　我生不曾作
或当得生处　　虚度无所有
我乐兴大供　　供养佛世尊
为贫不能作　　而愿不圆满
不施怖者安　　不修母快乐
如入母胎藏　　母唯病苦恼
过去为离法　　我今得果报
所生既如是　　当行何法行
一切善心根　　世间之牟尼
彼根恒不退　　常得好果报
烦恼苦缠绵　　而得种种怖
于他爱障难　　生罪而自感
若人于处处　　能起于善愿
而感彼彼福　　获得供养果
若人于处处　　作罪取快乐

而感彼彼报　　获得苦器侵
月藏中清凉　　广博妙香洁
佛音味第一　　非修而不得
而彼善逝子　　得解善逝法
如莲出最上　　亦如仁觉月
焰魔之狱卒　　牵引于罪魂
火坑及洋铜　　烧煮悉皆入
焰炽杀器杖　　断肉百千斤
堕落热铁地　　斯由多不善
是故心作善　　极微细观察
依彼金刚幡　　修学而作观
初学观和合　　不观汝非学
而无最上名　　汝要回心作
生中之所作　　增长于罪苦
上事业不修　　彼下不求胜
三种事应知　　由业烦恼力
将来之恶因　　于此云何作
世间之烦恼　　拘人不自由
我如人不能　　是故我无作
下业之所修　　云何令安住
当观我无我　　而此我所作
一滴之甘露　　鸟食变金翅
我意谓微劣　　能脱少苦难
嗔作无心难　　以不善罪故
无心见发起　　广大胜难及
是故清净心　　颂作此文句
使知彼三界　　我远离戏论
我得胜一切　　无人能胜我
我今而自知　　是佛师子子
有情离我人　　而彼得最上
不降懈怠冤　　懈怠冤自降
以恶趣所牵　　身善速破坏
由仆从愚恶　　寄食而受瘦
彼受于一切　　修行住我慢
而此得名声　　下劣云何说
如是若勇猛　　自胜彼冤家
勇猛行此修　　慢冤而不胜
彼慢心若起　　此实我冤家
胜果虽欲生　　是果悉皆舍
喻精进师子　　烦恼兽中见

烦恼兽千万　　虽众不能敌
世有大苦恼　　人自悉具见
烦恼不降伏　　乃得如是苦
我宁使头落　　及刳剔心肠
烦恼诸冤家　　一切我不降
因修此精进　　得彼慢业尽
获得胜果报　　自感嬉戏乐
为快乐修因　　彼却不获得
所修不决定　　亦得不殊胜
轮回欲不足　　喻贪刀刃蜜
福甘露若贪　　食之后转美
是故业寂静　　感妙果随行
如日温月寒　　昼夜而相逐
精进之有力　　能破于懈怠
获得远离故　　深心而爱乐
烦恼棒坚牢　　斗彼念慧剑
喻棒剑相持　　同彼女人学
执剑手无力　　失之而怖急
念剑失亦然　　地狱而在心
世间知善人　　不肯饮毒血
心过亦复然　　心过而不作
出家精进心　　喻执持油钵
钵坠必当死　　坠之故惊怖
着睡眠懈怠　　喻毒蛇在怀
不去当被伤　　去之宜须急
一一之深过　　要回心思惟
此过不可守　　云何我复作
和合之业因　　断以正念剑
云何名自位　　此念而获得
正念心不发　　纤毫不能灭
来业如往行　　一切报皆得
如彼睹罗绵　　随风而来往
精进人亦然　　增上如是得

菩提行经卷第三

菩提心静虑般若波罗蜜多品第六

佛喜精进增　　安住禅定意
愍彼散心人　　烦恼芽间住

我今知身心　　不生于散乱
是故远世间　　亦远离疑惑
利益行可爱　　爱不离世间
智者乃思惟　　是故此皆舍
依于奢摩他　　尾钵奢曩等
如是而起行　　破坏于烦恼
先求奢摩他　　不藉世间行
无常而恒有　　于爱何得要
若见于千生　　不复起爱着
不乐尾钵舍　　亦不住等持
见已不止足　　是患过去渴
如实而不见　　安得尽烦恼
意缘于爱集　　被烦恼烧然
思惟彼下堕　　短命须臾住
善友不长久　　坚固法不成
行与愚迷同　　决定堕恶趣
何得同愚迷　　以毒分牵故
而于自眷属　　刹那获怨恨
凡夫性异生　　喜怒而无定
多嗔承事难　　远离于善利
下劣心自赞　　缚着憎爱罪
彼不舍于嗔　　当堕于恶趣
迷愚不摄心　　为此无功德
自赞毁谤他　　轮回乐自得
愚迷之所持　　住是等不善
不善不和合　　彼事皆获得
一身我所乐　　而意无所贪
远离于愚迷　　当得爱承事
不为于赞叹　　住于何善事
略如蜂造蜜　　寂静得成就
我行一切处　　如未曾有者
恒得于多人　　赞叹而敬爱
若迷于处处　　得意乐快乐
以此于世间　　得生死怖畏
是故彼智者　　怖畏于生死
知千种苦恼　　住之决定受
若于刹那顷　　自修于精进
获得好名称　　亦复多利养
以彼同利人　　毁我非功德
若此加毁谤　　我谓赞欢喜

虽毁谤不嗔　　称赞亦不喜
谓佛及有情　　种种皆如是
称赞得功德　　毁谤招苦报
世间不思惟　　是谓愚痴故
自性苦同住　　彼生何所乐
愚迷非朋友　　此乃如来说
若在于愚迷　　自利无不爱
若入利他门　　如是为自爱
不毁于有情　　不一心承奉
损于利物行　　如烦恼坏善
如彼天宫殿　　及于树根舍
随彼爱乐心　　从意得为上
自性之广大　　斯为无碍处
彼所未曾见　　亦不能观察
富贵喻坯器　　虽成不坚牢
受用然自由　　苦恼而速至
如盗他人衣　　分之着身上
行住不自在　　苦恼当求离
称量于自身　　彼实苦恼法
我此如是身　　是身必当坏
观察于此身　　性与身相离
性然无所坏　　身当为豺食
一生定一死　　有情界如是
彼复见何事　　诸大各分去
如人远路行　　欲及于住舍
忧苦彼别无　　唯求无障碍
喻轮回亦然　　咸受于生住
直至于四人　　彼方获远离
如是之一身　　冤家所不赞
直至如是成　　不厌患世间
过去世间时　　生死无悔恨
所行行不近　　能离世间苦
念佛心口同　　无有人嫌毁
是故身意调　　寂静无烦扰
如是我恒行　　灭尽诸烦恼
解脱于自心　　复解脱一切
得此心平等　　于今世后世
断彼苦恼缚　　乃至地狱等
若有男女等　　合掌多恭敬
善利非算数　　无罪可称说

有善用自金　　远离弃掷怖
此行若能行　　得最上寂静
彼人有此获　　我自得无异
明了如是行　　何不趣寂静
一心住贪爱　　此为下趣牵
业感焰魔门　　前见见可怖
彼门是汝冤　　烦恼今不同
分明住贪爱　　今见何能脱
过咎自藏护　　一一他眼见
彼今所食啖　　妒忌何不护
飞鹫常所贪　　唯爱此肥肉
复以血庄严　　此食偏所重
喻见鬼形容　　枯瘦及行动
相貌既如是　　睹之堪可怖
口吻及牙涎　　皆从不净生
不净非所堪　　食饮彼何爱
睹罗绵藏触　　细滑乐嬉戏
臭秽岂不漏　　欲者心自迷
此贪谓若盖　　迷者坚乐着
无著即无事　　云何而不离
衰老相随生　　肉泥加饰染
不识彼空幻　　而复乐歍吻
如袋不净满　　迷人不思惟
不净如是多　　彼汝何喜行
身肉非净成　　愚智而皆见
自性元无心　　云何妄爱肉
若彼无爱心　　是得分明见
若能无彼此　　自不见歍吻
别有非不净　　而自不希有
如是不自净　　彼汝非希有
愚迷不净心　　体喻于莲花
慧日照开敷　　非净身何爱
不净今无常　　染爱今不正
欲出正净身　　云何由染爱
云何歍吻他　　由贪彼不净
于彼不净地　　种子生增长
汝受不净身　　此身唯虫聚
是身既非净　　非净不可爱
不净而不一　　而汝自不嫌
无别不净器　　此器孰多爱

龙脑香米等　　食饮而适悦
入口味最上　　是地合清净
若此甚分明　　彼不净不离
秽恶弃尸林　　是身同若此
皮剥肉溃烂　　见之得大怖
既能知彼已　　复何生爱乐
白檀香复洁　　身无如是妙
云何殊胜香　　用心而别爱
自性臭若贪　　不乐于寂静
亦于法诸香　　一切皆染污
若复发甲长　　牙齿兼垢黑
垢腻之所持　　恶性身裸露
狂乱自痴迷　　欲用行大地
复持诸器仗　　一心待自杀
寒林枯骨形　　见乃发恶声
聚落枯骨动　　迷人返爱乐
不净乃如是　　此苦为彼爱
如彼那落中　　无苦痛不受
少年贪受乐　　不求胜善力
少年如不求　　老至欲何作
如彼日将落　　为作困不就
复如鹿兽群　　至夜空还去
锡杖钵随行　　在路而困苦
如犊随母行　　无所畏亦尔
若自为欲迷　　自卖为仆从
彼不得自在　　亦复随业牵
如女产林野　　如战命难保
迷者为欲诳　　恃我感奴仆
断欲者心净　　于苦能审察
见彼欲火烧　　复若毒枪刺
迷人求欲境　　喜获妄守护
无利事无边　　清净皆破坏
世间虚幻财　　愚人忙忙贪
轮回往来苦　　解脱于何时
如是贪欲味　　欲者受不少
喻牛牵重车　　至彼口无草
欲味与无草　　见者人难得
见已破知非　　刹那觉希有
而身为作此　　一切时疲倦
胜定业不修　　必当堕地狱

彼百俱胝劫　　分受困不觉
彼行大苦苦　　不为求菩提
无器仗毒火　　无山崖冤等
离欲者若此　　说离地狱苦
远离如是欲　　生爱乐分别
爱乐非空处　　而诤善林地
善财月光明　　白檀凉香洁
广宝楼阁间　　行住甚适悦
善林声不闹　　清净风长扇
彼处而寂静　　思惟心爽利
若处何可亲　　空舍岩树下
舍爱离烦恼　　自在护根识
是处主宰无　　自在随行住
欢喜爱快乐　　何推帝释天
观功德智慧　　如是等诸法
复正菩提心　　消除于疑惑
先当如是观　　重自他不二
我自一切行　　苦乐亦平等
手作多种事　　守护如一身
世坏不坏法　　苦乐等亦尔
如己之别苦　　一一皆消尽
如是我受持　　为于有情等
我若爱于他　　令得平等乐
彼得快乐已　　于自胜何夺
我若不爱他　　彼得诸苦怖
彼苦怖不脱　　于自当何胜
苦害令若得　　而由不爱护
未来苦害身　　云何而可护
我若住邪见　　复起于我慢
如是别得生　　如是别得死
作罪不作罪　　如彼手与足
手足苦不同　　云何同说护
以此知不合　　心住于我慢
是合当尽断　　彼自宜随力
种子集次第　　排行若军伍
若此而无苦　　彼不知何得
苦本非主宰　　世一切不胜
若住于尸罗　　是苦不能立
若住戒清净　　能障一切苦
一切苦无因　　诸苦而无有

悲苦云何多　　何力而能生
思惟于世间　　是故悲苦多
一苦而非多　　见有情获得
悲苦如是生　　于自他平等
自苦不消除　　欲消除他苦
是故妙人月　　说彼有情句
善者如是观　　他苦平等护
设在无间中　　如鹅游莲池
为解脱有情　　彼若欢喜海
如是恒不足　　如彼解脱味
作是利他日　　无我无有疑
利他无所求　　果报谁云爱
是故我如此　　无德而自谓
悲心与护心　　为他如是起
智者细微知　　输羯罗血等
智者得了此　　观察物不实
是身非别作　　何以自不知
以自知他身　　如是故不难
自知己有过　　不知他功德
自性不乐舍　　徒观察他施
此身之和合　　因缘如拍手
此是世间缘　　有情何不知
云何学无生　　如学而自知
自身而非身　　以自如他身
如是而利他　　作已不疑虑
果熟而自受　　当获彼无生
是故世间学　　悲心与护心
此爱心自蔽　　深重如烦恼
知有情怖畏　　为师而示学
若能如是学　　虽难而不退
沙门见怖畏　　彼无得护者
若自及与他　　急速而当救
嗔如冤怖多　　无爱怖获少
以最上秘密　　自他转行利
水陆与飞空　　勿令人住杀
由若于今时　　救度于饥渴
若人为财利　　杀父毁三宝
见世恶庄严　　死得阿鼻财
何有于智者　　见爱而供养
见冤不欲睹　　供养云何说

斯鬼而自利　　舍之而何受
利他而不生　　云何舍受用
以自利害他　　地狱而别生
自害而利他　　诸功德具足
作意善逝见　　如是行别处
下劣不自爱　　愚痴投恶趣
自利知微细　　今当堕奴仆
利他微细知　　当为自在主
世有诸苦者　　昔自迷贪爱
世诸快乐者　　于他昔利乐
何要多种说　　此中间已见
愚迷乐自为　　牟尼利他作
不求佛菩提　　轮回何得乐
自苦欲与他　　回转无由得
观察于后世　　善利不成就
于奴仆起业　　主者而返受
互相之利乐　　迷者见而离
而返互相苦　　当受恶苦报
若得世间灾　　乃至惊怖苦
彼一切自作　　云何而此作
不能舍自身　　于苦不能离
如不离于火　　不能远烧害
自苦若能除　　能消除他苦
以彼自他受　　是故而取喻
汝今无别思　　利益诸有情
汝决定作意　　因业有分别
眼以见为能　　所观不为眼
手以执为用　　所持宁为手
但为诸有情　　亦不住身见
离见乃善逝　　常行如是利
见彼下品人　　而起自他见
虽观彼憎爱　　我心不疑惑
作此善无我　　获得无我我
大毁及赞叹　　无苦亦无乐
我所作业因　　获彼善安住
谦下世最上　　无德乃有德
以彼德不称　　一切德自有
谦下而若此　　胜我由斯得
离戒见烦恼　　由得无我力
如医诸病人　　随药力痊差

我如是救疗　　自见而云何
然自有功德　　彼德我无住
地狱之恶门　　于彼愁不生
以有功德故　　斯乃为智者
若自平等观　　利益自增长
自利分尊卑　　斗诤而成就
此一切世间　　谁得见功德
若此功德名　　不闻此人得
罪盖覆心宝　　是不自供养
于自利益分　　而总不获得
有见而暂喜　　久久必不喜
如是一切人　　哂笑而毁訾
下劣心我慢　　自胜嫌人同
夸智慧颜容　　种族财富等
以此为自德　　常欲闻称赞
闻赞生胜心　　欢喜而得乐
以此为得利　　自谓功德力
宿造纤毫因　　得此不正业
尽此少报已　　永在于轮回
如是轮回中　　受彼百千苦
过于无边劫　　不知其出离
被苦常大困　　罪心而不觉
如是不知觉　　久久发善种
后见如来言　　真实得功德
汝若见过去　　不受彼恶业
菩提正快乐　　此乐不得离
是故而取喻　　彼输揭罗等
汝云何更作　　我慢及不善
诸行及己身　　观之而不见
获得如是离　　利他汝常行
自乐而苦他　　此行乃下劣
汝自之一心　　于他作憎爱
中间忽思惟　　何时何此作
乃自舍快乐　　他苦亦不行
宁自落其头　　更不造别过
乃至于小过　　此大牟尼说
以别胜善等　　于他暗称赞
喻仆人事主　　当事于有情
彼住于过失　　无定无功德
自如不知人　　作此功德意

汝若紧迅作　自为及为他
彼紧迅若此　必苦恼自退
此修乃第一　而未得其力
喻新住威仪　以财而惊怖
如此受持身　降心不散乱
汝当如是住　汝此何不作
以是常观察　妄心令不起
如此调伏我　息一切过失
见我去何处　无明一切坏
同彼过去时　如汝之坏我
自利我今有　此远离不远
如人卖于他　苦多不自在
汝有情不与　虽名不散乱
是故如以人　付狱卒不殊
狱中种种事　被害亦长久
此得为自利　怨念彼不生
不作于自爱　而自爱得有
若见自护持　护持不实故
此身乃如如　而作于守护
得上品柔软　到此亦复然
若此而得到　如地一切受
若不能圆满　何人求用意
爱心之烦恼　而不能破得
如彼久富贵　不能求一切
若贪于他物　不受于贤名
是故求增胜　身心不放逸
彼爱终灭尽　此动此不觉
诸恶不净身　此我云何执
我此身云何　虽活而必死
与土而无异　我见何不破
为此不实身　虚受于苦恼
何更于无情　复起于嗔怒
我今徒育养　终为豺鹫食
至此无爱嗔　彼爱何能立
若彼住嗔怒　当欢喜供养
彼如是不知　何为作辛苦
我今爱此身　乃为我所亲
一切爱自身　云何我不爱
是故我舍身　为舍于世间
观此多过咎　喻如持业器

彼业世间行　　我去而随身
静念不散乱　　当断于无明
是故破烦恼　　我处于禅定
邪道不牵心　　自名最上住

菩提行经卷第四

菩提心般若波罗蜜多品第七

如来智慧仁　　为一切世间
令求远离苦　　是故智慧生
真如及世间　　今说此二法
知佛真如故　　说法而智慧
彼世间凡夫　　见二种相应
害及胜害等　　乃世相应事
彼二事见已　　见之乃为智
智见世间性　　是喻于真如
此说无去来　　智者无不见
色等甚分明　　乃世相应事
不净而为净　　智者喻有利
为知世间故　　是说世间性
为见于真如　　见以刹那住
世间行相应　　此行无过失
知女人不净　　异世诸害事
谓佛福虚幻　　使我云何信
有情若幻境　　云何复生灭
彼因集和合　　乃得于幻缘
有情种子生　　云何有真实
杀彼虚幻人　　无心性等罪
平等心虚幻　　罪福得生起
真言力等持　　幻境心无著
以彼种种幻　　种种因业生
何有于一人　　得于一切力
若住于真如　　或住于净戒
如是即佛行　　谁云菩提行
因缘当断尽　　幻化不可得
因缘若断尽　　无生而自得
若不住疑妄　　幻境而不立
幻境若彼无　　一切不可得
如是即真如　　得现于心体

心如是若分　　虚幻何由见
心不自见心　　世尊之所说
如剑刃虽利　　虽利不自断
自性由若斯　　复喻如灯光
破闇然得名　　而不云自照
又若水精珠　　体本唯清澈
因青而有青　　影现随众色
非青而现青　　如心而自作
又如彼灯光　　智者知此说
智慧此开通　　知者何所说
虽开而不开　　如人无所睹
石女义不生　　与此义不二
亦同无心识　　缘念无所得
非念而别生　　虚妄念如毒
谓若因若果　　为法而自说
有谈眼药方　　见瓶而无药
若见闻觉知　　此有而非有
念断于苦因　　此实念当念
念念而无别　　此心当平等
前尘常惑人　　了之无所有
如幻而不实　　妄心而自见
住尘处轮回　　喻空无所依
住尘性亦然　　亦无有所得
若与不善俱　　不善汝所得
若心有取舍　　施一切如来
如是用心意　　而有何功德
幻境一切知　　烦恼云何断
于彼幻三毒　　远离而不作
知于烦恼心　　彼作而未尽
于彼得见时　　空有意无力
烦恼性非尽　　与空而相杂
至彼无所学　　彼后乃得尽
彼性而无得　　亦复不能见
彼性若无住　　云何住此身
若性而无有　　身住于无性
是性如去来　　随现而无著
劫树与摩尼　　能如意圆满
佛变化亦然　　当为斯行愿
喻法咒林树　　咒成而枯坏
毒等虽久害　　彼彼皆消除

菩萨之修行　所作诸事业
菩提行最胜　佛树能成就
以彼平等行　而住于寂静
及作不思议　供养得何果
随彼所行因　而得于彼果
供养等真实　得果而称实
云何得法空　实得解脱法
不离牟尼道　当得于菩提
汝不求大乘　何法求圆满
二乘得成就　成就非圆满
若彼所作因　怖畏于大乘
别怖怖非实　此怖实名怖
此法要当知　大乘之所论
离此为他法　知彼外道论
法乃僧根本　僧知法出离
心若有着处　涅槃不可得
解脱心无著　烦恼得消灭
烦恼业消除　斯由解脱力
爱取不相缘　以此无执持
爱业而羸劣　是无有痴爱
受爱得相缘　此受而有得
安住有着心　是得名处处
若心之不空　复得名为着
心性若云空　如识而无得
如应正等觉　所说之妙法
是义乃大乘　大乘行平等
说法之一时　了一切过患
一味之平等　诸佛无不说
迦葉大尊者　如言之不知
彼汝云不觉　不受当何作
解脱力若怖　轮回得成就
迷彼苦空事　而得于此果
迷空彼若此　不得谤于法
此空审观察　是故得不疑
离闇知烦恼　因法知于空
欲速一切知　彼言审观察
若物生于苦　是苦怖得生
彼苦因空作　彼何得生怖
若于彼物怖　斯即名我所
如是我无所　苦怖云何得

牙齿发爪甲　　骨肉并血髓
鼻洟唾脓涎　　脂肪及肠胃
便痢汗热风　　九漏并六识
如是诸法等　　一切皆无我
说彼智与声　　声恒受一切
若说声智离　　彼离云何知
若智之不知　　彼智难知故
彼智既决定　　乃近于智智
此智非声受　　彼声何以闻
彼声近于心　　彼知色如是
若受于色声　　而色复何受
如彼一父子　　思惟无真实
有情尘所翳　　无父亦无子
知声色如是　　亦无于自性
彼色如是知　　喻乐暂和合
彼自性如是　　彼一而言有
余色咸不实　　此说色下品
彼一切智心　　烦恼悉清净
思惟一觉心　　彼等彼若无
爱若虚不实　　云何住于见
无我而无心　　此心喻画像
是心智相应　　清净愚痴破
如是之自心　　彼作云何作
彼愚痴无行　　此我而虚作
有行自出离　　而无恶业果
破坏业若为　　善果云何得
此二之行果　　互相破成就
彼说知不虚　　彼自而无事
因果定相应　　恶见要不生
此行而实住　　作受今当说
过去未来心　　彼我无有生
此心生我破　　我无复生起
如芭蕉作柱　　无所能胜任
我心生亦然　　是得善观察
有情若不有　　此行云何为
彼行今若为　　而为有痴事
有情何实无　　痴喻其爱事
若灭于苦恼　　当断于痴事
我慢为苦因　　痴是得增长
彼事心不回　　观空为最上

无足无胫膝　　无腰复无腿
无臂亦无肩　　无脐无胸背
无肋兼无胁　　无手亦无鼻
无项复无头　　骨锁等皆尔
观此一切身　　不行于一处
彼行于处处　　何处自安住
以彼身手等　　一切处皆住
彼一身如是　　乃至于手等
无内无外身　　何独身手等
手等无分别　　云何彼复有
彼既无痴身　　宁云意手等
住已近殊胜　　观者知人喻
若彼因和合　　木人此可同
若了如是相　　彼身同此见
如是舍足指　　手指亦皆舍
彼初观节合　　后见节自离
此身破已竟　　彼住分别见
分别见此身　　得喻如虚空
如是之梦色　　智者何所乐
设施若无身　　何有男女等
若喜真得苦　　此者何不解
观察此云何　　爱乐深烦恼
乐者之不实　　如彼无执受
汝苦复云何　　如彼自无得
彼有苦微细　　既微而不说
以彼微细故　　不说令他喜
因嗔而苦生　　既生而有灭
若于定有见　　于生自不受
如是而既知　　如是观因果
禅爱或相应　　得生彼疑地
善根之所利　　皆为于何人
彼此何和合　　和合而何得
人喻于虚空　　虽合而无入
无入而非合　　是无分别行
不求和合名　　若见而无见
和合彼不求　　云何名得生
有物非和合　　如导而先知
而彼识无相　　不住于和合
彼触法如是　　何受而得生
我今何所为　　而得于苦害

若不得所受　　苦害而不觉
此位彼得见　　何爱不远离
今见此梦触　　自心之幻化
既见彼触性　　彼受汝亦得
先世与后世　　念念而无受
若此观自身　　受亦无所得
所受既不实　　彼即知无有
若此无自身　　云何如是害
色性之自住　　无根无中间
无内无外色　　别处亦不得
身若无异处　　无合无分别
有情之自性　　寂静彼无所
智者若先知　　云何而有着
智者同智故　　彼生何得着
是智是后得　　是智云何得
如是一切法　　虽生而无得
如是法若无　　是法云何二
彼余法若是　　有情皆寂静
彼他心有疑　　于自即无有
彼定彼后有　　此法无彼此
思惟于自心　　是二互相住
如得于正住　　一切智者说
若有诸智者　　获得于智智
智者得是智　　彼即是无位
智者得是智　　有得而无住
无住即无生　　彼说于涅槃
若彼之二法　　如是极难住
若法由于智　　智者何因有
是智由于知　　知者无所得
二法互相由　　是有情无性
无父定无子　　欲子生何得
有父而有子　　彼二法亦尔
芽从种子生　　种子得何求
知从智所生　　彼实何不行
芽从智种生　　知从智芽有
若彼知不知　　何得有智智
一切人因缘　　彼前皆已说
因果所生起　　等喻如莲花
因果何由作　　皆从于过去
此果云何得　　由过去业力

世间因自在 自在彼何说
如是得后有 彼彼名何杂
是事唯不定 非心非贤圣
过恶无善报 彼何得自在
不见如虚空 不见自过去
自在不思议 此理不应说
彼主何最上 彼亦自无定
善恶各自性 智者知无边
因业有苦乐 彼说何等作
先因若不有 果报谁云得
云何不作恒 彼无于别见
彼作既无别 何得见彼彼
若见和合因 无复云自在
此和合无主 彼法乃无主
彼爱不自爱 此爱而无作
所得而由他 何云自在作
彼不作过去 谓若恒不灭
爱此最上数 谓世间恒常
有情尘闇蔽 住此恶功德
谓此说最上 此说世间恶
一三之自性 不合而无有
是德无所有 彼各各三种
功德虽无声 此声有还远
如衣等无心 由此生快乐
色性之亦然 观之性无有
彼等快乐因 有无若衣等
此衣等快乐 此乃性快乐
彼等之快乐 不能得久远
彼得是微细 云何彼粗细
快乐如是实 思惟何不受
离粗得微细 微细不久远
一切物亦然 久远何不得
快乐得不粗 快乐不常定
彼无有所生 此说不真实
彼真实德生 彼得无欲住
为食不净食 而有于因果
爱无价之衣 买睹罗种子
不爱世间痴 彼住真如智
彼智世间有 云何而不见
同彼世间量 若此分明见

世量而非量　　彼无妄言说
是故观真如　　彼空而不生
知性之不触　　是性而无执
彼性实非实　　是故非实性
是故彼梦觉　　此疑彼无有
彼性若见有　　乃不实生者
是故知彼性　　无因即无所
一切皆无主　　因缘中安住
由彼无别异　　不住复不去
于实彼若迷　　返为世间胜
为从因所生　　为从幻化作
何来彼何去　　了知而若此
若此而了知　　乃见彼无性
云何知假实　　同于影像等
性若云自有　　是因何所立
彼若是不有　　彼因故不用
有无之性相　　因俱胝百千
彼位云何性　　何得于别性
彼性无性时　　是性何时得
无性即无生　　当依彼性行
性无过去性　　而由性不生
无有性无性　　喻幻化和合
一切有无性　　有如是不灭
此一切世间　　是故不生灭
知行空不实　　喻梦喻芭蕉
分别灭不灭　　一切不可得
性空乃如是　　何得而何受
不实恒若斯　　彼彼云何得
何苦何快乐　　何爱何不爱
彼爱何所爱　　要当知自性
世间亦可知　　何名为无上
何人何所亲　　何生而何得
一切喻虚空　　彼此受皆失
欢喜嗔相对　　因喜或斗诤
嗔恼诸邪行　　一切令破坏
罪恶自爱乐　　是得恶趣名
死即堕恶趣　　得苦而无悔
或往来天中　　生生而得乐
舍于多罪崖　　谓真实如是
如是真无性　　复互相憎爱

说彼将来恶　溺无边苦海
色力并寿命　彼得而唯少
虽获于快乐　而由饥困者
眠睡灾昏迷　如虚幻和合
当尽彼虚幻　若此而难得
彼学何所作　何行何断除
彼彼诸魔事　斯为大罪崖
于彼多正道　难胜而不行
复于刹那中　难得生觉悟
过去未来苦　难竭烦恼海
而于此苦海　我恨苦求离
如是此安住　若自不乐住
如须臾须臾　入火而澡浴
见如是自利　而受于此苦
无老死自在　彼行因如是
从彼恶法来　感恶而前死
苦火热如是　我何时得息
自作于快乐　福云生缭绕
以我何见知　而说知慧空
稽首具足知　稽首福德重

菩提心回向品第八

菩提行若此　思惟于行福
菩提行庄严　一切人皆得
乃至一切处　身心苦恼者
彼得此妙福　欢喜快乐海
若有不自在　而处轮回者
使得世间乐　及得菩提乐
若有世界中　乃至于地狱
而令彼等人　悉受极快乐
寒苦得温暖　热苦得清凉
菩萨大云覆　复浴法水海
铁树铁山峰　剑林光闪烁
一切成劫树　罪人喜安乐
喻迦那摩、迦啰拏　鸳鸯鹅雁声适悦
池沼清净无浊秽　微妙诸香生喜乐
地狱炉炭聚　而得摩尼聚
热地水精严　复宝山和合
以如是供养　善逝宫皆满

炭火热剑雨　今后洒花雨
彼剑互相杀　今后花互散
烂捣诸身肉　喻君那花色
肉骨与火同　弃堕奈河水
以我善力故　令得天宫殿
彼光如千日　彼满那枳儞
焰魔之狱卒　见者不惊怖
乌鹫等飞类　悉离恶食苦
爱彼普快乐　此得何善生
福喻于虚空　观此上下等
如见金刚手　速灭除灾患
降彼花香雨　破灭地狱火
云何名快乐　云何名欢喜
处彼地狱者　得见观自在
同一切威德　俱胝髻童子
大悲菩提心　救度于一切
以彼天供养　天冠及天花
乃至悲心花　适悦宝楼阁
天女之言说　百千种歌咏
赞大圣文殊　及普贤菩萨
以此善功德　同于地狱者
大圣观自在　观察地狱苦
无量苦可怖　手出甘露乳
济彼诸饿鬼　与食与洗浴
令饱满清凉　离苦得快乐
如彼北洲人　色力并寿命
聋者得闻声　盲者得见色
妊娠及产生　喻摩耶无苦
虽衣虽饮食　庄严而清净
一切随求意　得利复得益
怖者不受怖　不乐而得乐
烦恼得无恼　见者皆欢喜
病者获安乐　解脱一切缚
无力而得力　爱心互相施
安乐于十方　行道一切至
恶事皆灭尽　当成就好事
乘船商贾人　得满所求意
安乐到彼岸　亲等同嬉戏
饥馑时路行　得伴无所畏
不怖贼与虎　复不怖迷醉

旷野无病难　　耄幼无主宰
贤圣悉加护　　诸烦恼解脱
悲愍信智慧　　具足相修行
恒得宿命通　　而得无尽藏
乃至虚空藏　　无缘无方便
无少才不喜　　有情乏名闻
当得大名称　　出家若丑陋
当得具色相　　若彼有三界
使彼得丈夫　　亦离高下品
当破我慢意　　今我一切福
利诸有情等　　常离一切罪
恒作善利事　　菩提心所行
菩提行不退　　远离我慢业
当得佛受记　　一切有情等
得无量寿命　　寿命得恒长
破坏无常声　　劫树苑适悦
一切方皆得　　妙法而适意
同佛佛圆满　　彼诸高下石
如掌而平坦　　柔软琉璃色
一切地皆得　　诸大菩萨众
普遍诸国土　　以自住光明
庄严于大地　　诸树及飞禽
光明于虚空　　说法声不住
诸有情常闻　　佛及佛子等
彼彼恒得见　　无边供养云
供养于世尊　　天雨依时节
谷麦咸丰实　　世间得具足
王法得依行　　药力倍增盛
明力皆成就　　罗刹拏吉儞
斯等皆悲愍　　无有苦有情
无罪复无病　　不轻慢下劣
烦恼无所得　　读诵而自在
随意而行住　　众集乃恒常
成就于僧事　　苾刍住净戒
复得一切解　　观察于心业
舍离诸烦恼　　苾刍所得利
当远离斗诤　　诸出家亦然
不得破禁戒　　得戒而守护
恒乐尽诸罪　　若彼不破戒
得益往天趣　　若彼持钵者

为得于善利　　得清净种子
名闻满诸方　　永不受罪苦
恒行无苦处　　无边诸有情
供养一切佛　　当受一天身
彼成佛世间　　不思议有情
乐佛而得乐　　愿为于世间
菩萨得成就　　彼尊若思惟
彼有情令得　　辟支佛安乐
及得声闻乐　　天人阿修罗
意重而恒护　　若彼宿命通
出家此恒得　　若彼欢喜地
文殊师利住　　我若以彼位
随力而能与　　若知和合住
得生于一切　　若有欲见者
及有欲闻者　　如是彼得见
文殊师利尊　　如日照十方
为一切有情　　彼文殊修行
我得如是行　　彼或住虚空
或住于世间　　今我住亦然
得坏世间苦　　世间若有苦
彼一切我得　　世间一切善
菩萨之乐得　　一药救世间
一切皆富乐　　一切同利养
佛教而久住　　以善意清净
归命于文殊　　我说善知识
清净此增长

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经二卷

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经卷上

深妙秘密金刚界大三昧耶修习瑜伽仪第一

稽首薄伽梵　大毗卢遮那
能为自在王　演说金刚界
无边功德法　成五解脱轮
三十七智身　我今归命礼
瑜伽大教王　开演一佛乘
如来三密藏　是乘无比喻
最上最第一　唯佛不共智
相应成佛门　为令悟入者
圆成净法身　三世薄伽梵
皆依此法成　是故诸如来
敬礼如理法　若修此法者
善住于师位　备族姓相好
调柔心正直　以戒常严身
以戒常严身　清净无所畏
于此秘密乘　决定深信解
空有性相义　随化道应知
住大悲方便　引接诸群品
能令所依者　顿获如来位
已入金刚界　诸佛大坛场
生在如来家　受法王灌顶
瞻礼于圣会　不舍菩提心
恭敬阿阇黎　等同一切佛
所有言教诲　皆当尽奉行
于诸同学处　不生嫌恨心
敬如金刚手　乃至诸含识
亦不应轻恼　诸天神仙等
皆不应礼事　勿应毁陵蔑
所睹诸法具　不应故骑骞
为此大场内　诸圣所执持
亲从阿阇黎　得传教灌顶
明解三摩耶　诸正遍知道
通明广略教　瑜伽身语心

妙解曼拏啰　　了真言实义
如是阿阇黎　　诸佛所称赞
等同薄伽梵　　大毗卢遮那
即是诸如来　　金刚莲华手
虚空巧业尊　　故应坚守护
本尊三昧耶　　倍过于身命
常修外仪式　　洗漱嚼齿木
啖豆蔻涂香　　令身口香洁
不应食薰杂　　酒肉诸残触
饮食离诸过　　不应与他人
同床铺座卧　　常洁身净服
令内外无垢　　不应常爪甲
居秽违教故　　内所为六根
用三密净除　　外谓诸仪则
法香水灌顶　　或外缘不备
即以法净除　　此理趣最胜
当观念嚂字　　净除内外垢
不沐而成浴　　荡涤等虚空
无垢如法界　　事理俱相应
如来最称赞　　初起金刚定
普觉诸群品　　行即如来行
坐即如来坐　　诸入无言说
一音遍法界　　后与大悲念
利乐尽无余　　有情器世间
严净如来土　　若自他建立
胜大曼拏啰　　选地结坛场
如经之所说　　上施妙天盖
周匝悉悬旛　　瑜鬘铃佩等
间错垂供养　　布散诸尊位
散时华庄严　　贤妃阏伽水
烧香华涂香　　灯明及饮食
金银宝器盛　　及以净梵等
真言香水洒　　复以烧香熏
陈设坛四边　　谛心为供养
修行瑜伽者　　每入曼拏啰
观身如普贤　　足步蹈莲华
趣于精室门　　闭户称吽字
怒目除不祥　　即五体投地
敬礼世尊足　　及一乘法僧
即长跪合掌　　运心对圣众

劝请愿回向　　具法者应入
金刚三摩地　　◇字发智火
烧除虚妄因　　情器等虚空
名如理作意　　心如理成就
是名为法性　　法安住法位
是名为法界　　复加身口心
成三密三身　　真言行菩萨
应当善修习　　涂香遍涂手
复用烧香熏　　结净器世间
寂光华藏印　　即以定慧手
观念离尘法　　真言如是称

唵(引)啰儒波誐怛萨嚩达摩(引)

次当净三业　　观身本清净
诵此真言明　　得三业皆净

净身真言曰。

唵(引)萨嚩(二合)婆嚩秫驮萨嚩达摩萨嚩(二合)婆嚩秫度憾。

由此真言故　　其身成法器
于虚空观佛　　遍满如胡麻
则诵遍照明　　历然见诸佛

观佛真言曰。

欠嚩日啰(二合)驮睹。

警觉诸如来　　檀慧相钩竖
进力二相拄　　是名为起印

唵(引)嚩日啰(二合)底瑟姹(二合)吽。

吽字想于心　　变成五智杵
应想遍身中　　所有微尘数
为金刚萨埵　　金刚掌舒臂
全身委地礼　　舍身遍法界
奉献阿閦尊　　尽礼事诸佛

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆一布[口*祖]播(引)萨他(二合)曩野怛摩(二合)喃(二)祢哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他(引)誐哆(四)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(五)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](六)吽(七)

次想怛[口*洛]字　　于额金刚宝
想身为宝形　　身中微尘数
想成金刚藏　　全身以额礼
金刚掌于心　　奉献宝生尊
想于无边刹　　首持五佛冠
灌一切佛顶

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)布惹鼻晒迦野怛摩(三合)喃(二)祢哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐哆(四)嚩日啰(二合)啰怛那(二合)(五)鼻晒左娑嚩(二合)[牟*含]怛[口*洛](六)

◇观纥哩字于口　　即想八叶莲
观身为莲华　　身中微尘数
想成金刚法　　全身以口礼
金刚掌于顶　　奉献无量寿
遍想诸佛会　　而请转法轮

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)布惹钵啰(二合)嚩哆曩野怛摩(二合)喃(二)祢哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐哆(四)嚩日啰(二合)达磨(五)钵啰(二合)嚩哩哆(二合)野娑嚩(二合)[牟*含](六)纥哩以(三合七)

◇阿字想于顶　　变为业金刚
观身普金刚　　身中微尘数
皆成金刚业　　全身以顶礼
当心金刚掌　　奉献不空尊
想于普集会　　观金刚业身
而作大供养

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)布惹迦磨抳阿怛摩(二合)喃(二)祢哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐哆(四)嚩日啰(二合)迦磨(五)俱噜娑嚩(二合)[羊*含](六)阿(入声七)

次结金刚持大印　　禅慧檀智反相叉
右膝着地置顶上　　一一想礼如来足
舒指从顶如垂带　　从心旋转如舞势
金刚合掌置顶上

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)迦野弭嚩枳唧哆(二)嚩日啰(二合)钵啰(二合)拏每(三)嚩日啰(二合)满娜喃迦噜弥(四)唵(引)嚩日啰(二合)吻(尾一切五)

归命十方等正觉　　最胜妙法菩萨众
以身口意清净业　　殷勤合掌恭敬礼
无始轮回诸有中　　身口意业所生罪
如佛菩萨所忏悔　　我今陈忏亦如是
诸佛菩萨行愿中　　金刚三业所生福
缘觉声闻及有情　　所集善根尽随喜
一切世灯坐道场　　觉眼开敷照三有
我今胡跪先劝请　　转于无上妙法轮
所有如来三界主　　临般无余涅槃者
我皆劝请令久住　　不舍悲愿救世间
忏悔劝请随喜福　　愿我不失菩提心
诸佛菩萨妙众中　　常为善友不厌舍
离于八难生无难　　宿命住智相严身
远离愚迷具悲智　　悉能满足波罗蜜
富乐丰饶生胜族　　眷属广多常炽盛
四无碍辩十自在　　六通诸禅悉圆满
如金刚幢及普贤　　愿赞回向亦如是
行者广大愿　　次应发胜心
愿一切有情　　如来所称赞
世间出世间　　速成胜悉地

合掌真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)商悉哆(入声)萨嚩萨怛嚩(二合)喃(二)萨嚩悉驮药(三)三播儞演(二合)耽(引)怛他誐哆(引)(四)室左(二合)地底瑟姹(二合)耽(去声引)(五)

◇摩◇吒于两目　　应观为日月
二手金刚拳　　各安于腰侧
遍视空中佛　　诸佛皆欢喜

所有香华等　　及余供养具
因此目瞻睹　　去垢成清净
辟除成结界

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)涅哩(二合)瑟致(二合)么吒。

福智二羽合　　十度初分交
名为金刚掌　　一切印之首

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)惹礼(引)

即彼金刚掌　　十度结为拳
名为金刚缚　　能解结使缚

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮(引)

即以金刚缚　　能净第八识
亦除杂染种　　◇怛啰(二合)◇吒二字
想安于两乳　　二羽金刚缚
掣开如户枢

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(引)

即以金刚缚　　禅智屈入掌
檀慧戒方间　　想召无漏智
入于藏识中

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吠舍恶(引)

即以前印相　　进力拄禅智
以附于心门　　无漏智坚固

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)母瑟致(二合)鑁。

二羽金刚缚　　忍愿竖如针
才诵真言已　　自身成普贤
坐于月轮上　　身前观普贤

真言曰。

唵(引)三摩野萨怛鑁(三合引)

行者次应结　　大誓真实契
二羽金刚缚　　檀慧禅智竖
忍愿交入掌　　指面令相合
以二度刺心　　名为大悲箭
以射厌离心　　极喜三昧耶
警觉本誓愿

真言曰。

唵(引)三摩野斛(二合)素怛啰萨怛鑁(三合引)

行者次应结　　降三世大印
二羽忿怒拳　　檀慧背钩结
进力二背竖　　身想忿怒王
八臂而四面　　笑怒恐怖形
四牙炽盛身　　右足笪左直
蹋大天及后　　厉声诵真言
旋转于十方　　左转为辟除
右旋成结界

真言曰。

唵(引)逊婆[寧*頁]逊婆[寧*頁]吽(一)屹哩(二合)贺拏(二合)屹哩(二合)贺拏(二合)吽(二)屹哩(二合)贺拏(二合)播野吽(三)阿曩野斛婆誐鑁(四)嚩日啰(二合)吽(五)发吒(引)(六)

次结金刚莲　　二羽金刚缚
檀慧禅智竖　　莲华三昧耶
得成莲华部　　转轮之主宰

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)钵纳摩(二合)三摩野萨怛鑁(三合引)

阿赖耶识中　　违背菩提种
次结法轮印　　摧破厌离轮
即前莲华印　　檀慧而交竖
摧制于自心　　即灭二乘种

真言曰。

吽(一)吒(引)枳(重声)娑普(二合)吒(引)野(二)摩贺尾啰誐(三)嚩日嚂(二合)嚩日啰(二合)驮啰(四)萨帝曳(五二合)囊[口*圻](敕角切)

次结大欲印　　二羽金刚缚
禅入智虎口　　随诵而出入

真言曰。

唵(引)素啰哆(一)嚩日嚂(二合)[口*弱]吽鑁斛(二)萨摩野萨怛鑁(二合三引)

大乐不空身　　印契同于上
普愿诸有情　　速证如来地
修行瑜伽者　　自成大深智
菩提大欲满　　圆成大悲种

真言曰。

唵(引)摩贺素佉(一)嚩日嚂(二合)娑(引)驮野(二)萨嚩萨怛吠(二合)(三)毗喻(二合)[口*弱]吽鑁(引)斛(四)

次结召罪印　　二羽金刚缚
忍愿伸如针　　进力屈如钩
起大悲愍心　　来去而观想
召诸有情罪　　自身三恶趣
众罪召入掌　　黑色如云雾
众多诸鬼形

真言曰。

唵(引)萨嚩播波(一)迦[口*栗]洒(二合)拏(二)尾戍驮曩(三)嚩日啰(三合)萨怛嚩(二合)(四)三摩野(五)吽(六)[口*弱](引)(七)

次结摧罪印　八度内相叉
忍愿如前竖　应观独钴杵
当观自身相　变成降三世
厉声诵真言　内心起慈悲
忍愿应三拍　摧诸有情罪
三恶皆辟除

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播抳(一)尾娑普(二合)吒(引)野(二)萨嚩播野满驮曩[寧*頁](三)钵啰(二合)谟讫曬(二合)野(四)萨嚩播波誐底毗药(二合)(五)萨嚩萨怛嚩(二合)(六)萨嚩怛他誐哆(七)嚩日啰(二合)三摩野吽(八)怛啰(二合)吒(引)(九)

次应净业障　令灭决定业
二羽金刚掌　进力屈二节
禅智押二度　结此业障除

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)羯啰摩(二合)(一)尾戍驮野(二)萨嚩嚩啰拏[寧*頁](三)没驮萨帝曳(二合)曩(四)三摩野(五)吽(六)

次成菩提心　自他令圆满
即如莲华契　檀慧禅智竖
安于顶之左

真言曰。

唵(引)赞捺噜(二合)多[口*梨](一)三满哆婆捺啰(二合)枳啰尾(尼皆切二)摩贺嚩日哩(二合)抳(尼盈切三)吽(四)

运心诸有情　月上如来威
速成如普贤　瑜伽经所说
应结跏趺坐　支节不动摇
应结等印持　二羽金刚缚
仰安于脐下　端身勿动摇
舌拄于上齶　止息令微细
谛观诸法性　皆由于自心
烦恼随烦恼　蕴界诸处等
皆如幻与焰　如乾闼婆城

亦如旋火轮　　又如空谷响
如是谛观已　　不见于身心
住寂灭平等　　究竟真实智
即观于空中　　诸佛如胡麻
遍满虚空界　　想身证十地
住于如实际　　空中诸如来
弹指而警觉　　告言善男子
汝之所证处　　是一道清净
金刚喻三昧　　及萨般若等
尚未能证知　　勿以此为足
应满足普贤　　方成最正觉
身心不动摇　　定中礼诸佛

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)波娜满那喃迦噜弭。

行者闻警觉　　定中普礼已
唯愿诸如来　　示我所行处
诸佛同告言　　汝应观自心
既闻是说已　　如教观自心
久住谛观察　　不见自心相
复想礼佛足　　白言最胜尊
我不见自心　　此心为何相
诸佛咸告言　　心相难测量
授与心真言　　即诵彻心明
观心如月轮　　若在轻雾中
如理谛观察

真言曰。

唵(引)唧哆钵啰(二合)底(一)味淡迦噜弭(二)

藏识本非染　　清净无瑕秽
长时积福智　　喻若净月轮
无体亦无事　　即说亦非月
由具福智故　　自心如满月
踊跃心欢喜　　复白诸世尊
我已见自心　　清净如满月
离诸烦恼垢　　能执所执等
诸佛皆告言　　汝心本如是

为客尘所翳　　菩提心为净
汝观净月轮　　得证菩提心
授此心真言　　密诵而观察

真言曰。

唵(引)冒地喞哆(一)母怛摩(二合)那野弭(二)

能令心月轮　　圆满益明显
诸佛复告言　　菩提心坚固
复受心真言　　观金刚莲华

真言曰。

唵(引)速乞叉(二合)摩嚩日啰(二合引)

观五股金刚真言曰。

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)

汝于净月轮　　观五智金刚
令普周法界　　唯一大金刚

渐广真言曰。

唵(引)娑颇(二合)啰嚩日啰(二合引)

渐略真言曰。

唵(引)僧贺(引)啰嚩日啰(二合引)

应当知自身　　即为金刚界

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)怛摩(二合)句憾。

自身为金刚　　坚实无染坏
复白诸佛言　　我为金刚身
时彼诸如来　　便敕行者言
观身为佛形　　复授此真言

唵(引)野他(引)(一)萨嚩怛他誐哆(二)萨怛(二合)他憾。

既见身成佛　　相好皆圆备
诸如来加持　　现证实相智
不改前印相　　应诵此真言

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)鼻三冒地涅哩(二合)嗏(二)嚩日啰(二合)底瑟吒(二合)(三)

次结四如来　　三昧耶印契
各以本真言　　而用加持身
不动佛于心　　宝生尊于额
无量寿于喉　　不空成就顶

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(一)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[羊*含](二)吽(三)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(一)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[羊*含](二)怛[口*洛](二合)(三)

唵(引)嚩日啰(二合)达啰磨(二合)(一)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[羊*含](二)纥哩以(三合三)

唵(引)嚩日啰(二合)羯啰磨(二合)(一)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[羊*含](二)恶(三)

既已加持身　　次应受灌顶
五如来印契　　各如三昧耶
遍照灌于顶　　不动佛于额
宝生尊顶右　　无量寿顶后
不空成就佛　　应在顶之左

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐带(一)湿嚩(二合)哩也(二合)鼻曬罽(二)鍐(三)

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(一)鼻瑟左[羊*含](二)吽(三)

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(一)鼻瑟左[羊*含]怛[口*洛](二合二)

唵(引)嚩日啰(二合)钵纳磨(三合一)鼻瑟左[羊*含][口*紇]哩以

(二)

唵(引)嚩日啰(二合)羯啰磨(二合)(一)鼻瑟左[羊*含](二)恶(三)

次应灌顶后　　应系如来鬘
四方诸如来　　皆三昧耶契
额前二羽分　　三结于顶后
向前如垂带　　先从檀慧开

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮怛味(二合)(一)摩攞鼻诜左[羊*含]鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(一)摩攞鼻诜左[羊*含]鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(一)摩攞鼻诜左[羊*含]鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)钵纳磨(二合)(一)摩攞鼻诜左[羊*含]鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)羯啰磨(二合)(一)摩攞鼻诜左[羊*含]鑁。

次于诸有情　　当兴大悲心
无尽生死中　　恒被大誓甲
为净佛国土　　降伏诸天魔
成最正觉故　　被如来甲冑
二羽金刚拳　　当心舒进力
二度相萦绕　　心背次两膝
脐腰心两肩　　喉颈额又顶
各各三旋绕　　徐徐前下垂
先从檀慧散　　印能护一切
天魔不能坏

真言曰。

唵(引)砧。

次应金刚拍　　平掌而三拍
由此印威力　　缚解解者缚
便成坚固甲　　圣众皆欢喜
获得金刚体　　如金刚萨埵

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)睹史野(二合)斛(入声)

次结现智身　　二羽金刚缚
禅智入于掌　　身前想月轮
于中观本尊　　谛观于相好
遍入金刚已　　本印如仪则
身前当应结　　思惟大萨埵

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

次结见智身　　印契如前相
见彼智萨埵　　应观于自身
钩召引入嚩　　令喜作成就

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)涅哩(二合)舍也(二合)

次结四明印　　召引入自身
印如降三世　　屈进初如钩
次进力互交　　仍屈头相拄
次互相钩结　　次腕合而振
由此四明印　　召引缚令喜

真言曰。

[口*弱]吽鑁斛。

次陈三摩耶　　当结金刚缚
忍愿竖如针　　成本尊瑜伽
诵三摩耶萨怛鑁(三合)　　遍入背后而月轮
于中应观萨埵体　　我三昧耶萨怛鑁

真言曰。

唵(引)三摩庾唅(一)摩贺(引)三摩庾唅(二)

次成就法界　　奉事诸如来
有情器世间　　净妙为佛土
胜上智观察　　内外无所有

三世等虚空　　◇
观念欠字门　　次发智风轮
◇　　憾字相应起
当观轮围山　　◇
剑字宝严饰　　又于虚空观
◇　　鍐字遍照尊
大悲流乳水　　成香乳大海
◇　　海中观钵啰(二合)字
字门成金龟　　其身之广大
无量喻若曩　　◇
背观[口*紇]哩(二合)字　　变为妙莲华
八叶有三层　　赤色具台蕊
皆悉有光明　　◇
台中观素字　　出妙高山王
四宝之所成　　四层及四峰
七金山围绕　　山间复有海
皆八功德水　　瑜伽者观念
了了悉分明

欠憾剑鍐钵啰(二合)[口*紇]哩以(三合)素。

成就海真言。

唵(引)尾摩路(引)娜地吽。

成就山真言。

唵(引)阿左啰吽。

于妙高山顶　　观佛法界宫
五智之所成　　五峰宝楼阁
净妙超诸界　　种种胜庄严
即结金刚轮　　轮坛之密印
由此印威力　　则成诸轮坛
二羽金刚拳　　进力檀慧钩
于中现观想　　轮坛如来教
即于宝阁中　　而观曼拏啰

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)作羯啰(二合)吽。

次应诵启请　　不改前印相
想白诸圣众　　降此曼拏啰

启请真言曰。

野便焰(二合)[寧*頁](一)尾覲曩(一合)娑作羯啰(二合)悉第(二)写哆亩鼻嚩[口*梨](三)嚩日啰(二合)俱拏[口*梨]系睹(四)毗焰(二合)哆毗焰(二合)摩(五)娑睹(二合)萨娜曩莫(入声六)

次结开门印　　想开大檀门
二羽金刚拳　　檀慧应相钩
进力竖侧合　　每门诵真言
◇　　应吽而掣开
从东而右转　　每方面向门
若方所小狭　　即于观想中
运心如本教

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)娜嚩(二合)噜(一)嗢娜伽(二合)吒野(二)三摩野(三)钵啰(二合)吠舍野(四)吽(五)

次结启请印　　启白诸世尊
二羽金刚缚　　忍愿应竖合
进力屈如钩　　中后而不着
称名而启请　　三唱此伽陀

真言曰。

阿演(去声)睹萨吠步嚩(一)乃迦娑(引)[口*洛]钵啰(二合)拏(二)弭哆势沙迦(三)蕞(敕句切)啰摩[口*洛](三合)萨乞叉(二合)怛讫哩(三合)怛(四)曩跢婆嚩(五)娑嚩(二合)婆嚩(入声六)娑嚩(二合)焰步(七)毛曩哆婆嚩娑嚩(二合)婆嚩(入声八)

次观佛海会　　诸圣普云集
交臂作弹指　　指声遍法界

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三摩惹[口*弱](入声重)

诸如来集会　　皆在于虚空

诵百八名赞　　礼曼拏圣众

赞叹真言曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(一)摩贺萨怛嚩(二合)(二)嚩日啰(二合)萨嚩怛他誐哆(三)三满跢婆(引)奈啰(二合)(四)嚩日啰(二合)儞也(二合)(五)嚩日啰(二合)播捉(六)曩谟(引)娑睹(二合)帝(七)

嚩日啰(二合)啰惹(一)素没驮誐哩也(三合二)嚩日啰(二合)俱(上声)舍(三)怛他(引)誐哆(四)阿谟(引)佉啰惹(五)嚩日啰(二合)儞也(二合)(六)嚩日啰(二合)迦啰沙(二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)啰誐(一)摩贺(引)燥企也(二合)(二)嚩日啰(二合)嚩拏嚩(三)商迦啰(四)摩啰迦摩(五)贺嚩日啰(二合)(六)左播(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)娑(引)度(一)素嚩日啰(二合)誐哩也(二合)(二)嚩日啰(二合)睹瑟[齒*來](二合)(三)摩贺啰帝(四)钵啰(二合)谟(引)儞也(二合)啰惹(五)嚩日啰(二合)儞也(二合)(六)嚩日啰(二合)贺啰沙(二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(一)素嚩日啰(二合)啰他(二合)(二)嚩日啰(二合)迦舍(三)摩贺(引)摩捉(四)阿迦舍誐婆(五)嚩日啰(二合)茶也(二合)(六)嚩日啰(二合)誐婆(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)帝惹(一)摩贺(引)入嚩(二合)攞(二)嚩日啰(二合)素哩也(二合)(三)喏曩钵啰(二合)婆(四)嚩日啰(二合)啰湿弭(二合)(五)摩贺帝惹(六)嚩日啰(二合)钵啰(二合)婆(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)计睹(一)素萨怛嚩(二合)啰他(二合)(二)嚩日啰特嚩(二合)惹(三)素妒洒迦(四)啰怛曩(二合)计睹(五)摩贺嚩日啰(二合)(六)嚩日啰(二合)拽瑟[齒*來](二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)贺娑(一)摩贺贺娑(二)嚩日啰(二合)悉弭哆(三)摩贺(引)纳部(二合)哆必哩(二合)底(四)钵啰(二合)谟(引)儞也(二合)啰惹(五)嚩日啰(二合)儞也(二合)(六)嚩日啰(二合)毕哩(二合)帝(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)达啰磨(二合)(一)素萨怛嚩(二合)啰他(二合)(二)嚩日啰(二合)钵捺摩(二合)(三)素戍达迦(四)路计湿嚩(二合)啰(五)素嚩日啰(二合)乞叉(二合)(六)嚩日啰(二合)宁怛啰(二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)底乞叉拏(三合一)摩贺野曩(二)嚩日啰(二合)句舍(三)摩贺(引)庾驮(四)曼祖室哩(二合)(五)嚩日啰(二合)俨鼻哩也(二合)(六)嚩日啰(二合)没第(七)曩谟窣睹帝(八)

嚩日啰(二合)系睹(一)摩贺(引)曼拏(二)嚩日啰(二合)左(引)羯啰(二合)(三)摩贺曩野(四)素钵啰(二合)啰怛曩(二合)(五)嚩日噜(二合)怛他(六)嚩日啰(二合)曼拏(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)婆洒(一)素尾儞也(二合)誐哩也(三合二)嚩日啰(二合)惹播(三)素悉帝那阿嚩者(引)(四)嚩日啰(二合)尾儞也(二合)(五)誐哩也(三合六)嚩日啰(二合)婆洒(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)羯磨(一)素嚩日啰(二合)惹拏(二合)(二)羯磨嚩日啰(二合)(三)素萨嚩誐啰(二合)(四)嚩日啰(二合)谟佉(五)摩护那哩也(二合)(六)嚩日啰(二合)尾湿嚩(二合)(七)那谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)啰乞叉(二合)(一)摩贺吠哩也(二合)(二)嚩日啰(二合)嚩摩(转三)摩贺涅哩(二合)嗏(去声四)讷欲驮曩(五)素尾哩也(二合)誐哩也(三合六)嚩日啰(二合)尾哩也(二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)药乞叉(二合)(一)摩护播野(二)嚩日啰(二合)能瑟吒啰(二合)(三)摩贺婆野(四)摩啰钵啰(二合)摩[口*栗]儞(二合)(五)嚩日噜(二合)誐哩也(二合)(六)嚩日啰(二合)赞拏(七)那谟(引)娑睹(二合)帝(八)

嚩日啰(二合)散第(一)素萨[寧*頁]地也(二合)(二)嚩日啰(二合)满驮(三)钵啰(二合)谟(引)左迦(四)嚩日啰(二合)母瑟吒野(二合)(五)誐啰(二合)萨摩琰(六)嚩日啰(二合)母瑟[齒*來](二合)(七)曩谟(引)娑睹(二合)帝(八)

次结四明印　　印如降三世
钩屈进度招　　索进力如环
锁开腕相钩　　铃合腕似振
各诵本真言

真言曰。

嚩日啰(二合)矩舍[口*弱]。

嚩日啰(二合)播舍吽。

嚩日啰(二合)娑普(二合)吒鏺。

嚩日啰(二合)吠舍阿(入声)

次应金刚拍　　令圣众欢喜

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)哆啰睹史也(二合)斛(入声)

次入平等智　　捧阏伽香水
想浴诸圣身　　当得灌顶地

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)娜迦咤吽。

曩莫三满多没驮喃(一)誐誐曩(二)娑摩娑摩(三)娑嚩(二合)贺(引)(四)

次结振铃印　　右杵左振铃
心入声解脱　　观照般若理

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)播捉吽。

唵(引)嚩日啰(二合)健吒睹瑟也(二合)斛(入声引)

金刚顶一切如来真实摄大乘现证大教王经卷下

金刚界大曼拏啰毗卢遮那一切如来族秘密心地印真言羯磨部第二

稽首薄伽梵　　大毗卢遮那
能为自在王　　演说金刚界
羯磨诸仪则　　印契及真言
供养诸如来　　次结羯磨印
于心而修习　　谛观心月轮
而有羯磨杵　　应结金刚拳
等引而两分　　右羽金刚拳
以握力之端　　左拳安于脐
右羽垂触地　　左拳如前相

右羽为施愿　　二羽仰相叉
进力竖相背　　弹指横其端
左拳复安脐　　右羽施无畏
是五如来契

彼彼真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)驮睹鍐。

唵(引)阿屈刍(二合)毗野(二合)吽。

唵(引)啰怛曩(二合)三婆嚩怛[口*洛](二合)

唵(引)路计湿嚩(二合)啰啰(引)惹纥哩以(三合)

唵(引)阿谟佉悉第恶。

次当结羯磨　　四波罗蜜契
各如本佛印　　而诵于真言

彼彼真言曰。

唵(引)萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽。

唵(引)啰怛曩(二合)嚩日哩(二合)怛[口*洛](二合)

唵(引)达啰摩(二合)嚩日哩(二合)纥哩以(三合)

唵(引)羯啰磨(二合)嚩日哩(二合)恶。

次结十六尊　　羯磨契之仪
右拳安腰侧　　右羽搊掷杵
二拳交抱胸　　进力钩以招
二拳如射法　　当心作弹指
进力如宝形　　于心旋日轮
右肘拄左拳　　二拳口仰散
左莲右开势　　左手想持华
右手如把剑　　覆拳进力拄
于脐而平转　　并至口仰散
先从禅智舒　　旋舞心两颊
金刚掌于顶　　二拳被甲胄
进力檀慧互　　二拳而相合

十六大士印　　内外八供养
并及于四护　　印相今当说
二拳各腰侧　　向左小低头
二拳以系鬘　　从额顶后散
二拳侧相合　　从脐至口散
二拳如舞仪　　旋转掌于顶
以金刚掌仪　　烧香等四印
以降三世印　　钩索等四摄
并拳向下散　　仰散如捧献
禅智竖如针　　开掌涂于胸
进屈如钩形　　进力曲相捻
二度便相钩　　合腕微摇动

彼彼真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

唵(引)嚩日啰(二合)啰惹[口*弱]。

唵(引)嚩日啰(二合)啰誐斛(入声)

唵(引)嚩日啰(二合)娑度索。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)唵。

唵(引)嚩日啰(二合)帝惹暗(引)

唵(引)嚩日啰(二合)计睹嚂(二合)

唵(引)嚩日啰(二合)贺娑郝(入声)

唵(引)嚩日啰(二合)达磨纥哩以(三合)

唵(引)嚩日啰(二合)底乞叉拏(三合)淡。

唵(引)嚩日啰(二合)系睹[羊*含](引)

唵(引)嚩日啰(二合)婆洒嚂。

唵(引)嚩日啰(二合)羯磨剑。

唵(引)嚩日啰(二合)[口*洛]乞叉(二合)唅。

唵(引)嚩日啰(二合)药乞叉(二合)吽。

唵(引)嚩日啰(二合)散地鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)啰细斛。

唵(引)嚩日啰(二合)摩利怛啰(二合)吒(引)

唵(引)嚩日啰(二合)儗帝儗(入声)

唵(引)嚩日啰(二合)涅哩(二合)帝曳(二合)讫哩(二合)吒(引)

唵(引)嚩日啰(二合)度闭婀。

唵(引)嚩日啰(二合)补涩闭(二合)唵。

唵(引)嚩日啰(二合)路计溺。

唵(引)嚩日啰(二合)巘第虐。

唵(引)嚩日啰(二合)矩舍[口*弱]。

唵(引)嚩日啰(二合)播舍吽。

唵(引)嚩日啰(二合)娑普(二合)吒(引)鑁。

唵(引)嚩日啰(二合)吠舍斛(入声)

右心左按地　　绕轮坛四面
各一称真言　　安立贤劫位

真言曰。

吽(引)吽(短)

贤劫千如来　　十六大名称
先画弥勒尊　　次明不空见
一切灭恶趣　　离一切忧暗
香象勇猛尊　　虚空藏智幢
无量光月光　　贤护光网尊
次画金刚藏　　无尽慧辩积
普贤大光明　　及余上首尊
最初置阿字　　◇

或书十六名　　金刚智种子
圣天之仪轨　　依教而安立
地居空行天　　巧智善安布
诸尊悉地相　　次第应当明

彼彼真言曰。

唵(引)昧怛哩(二合)野娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)阿目佉娜[口*栗]舍(二合)曩野娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)萨嚩播野惹憾娑嚩(二合)贺。

唵(引)孍驮贺悉底(二合)娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)戍啰野娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)阿迦舍誐啰婆(二合)娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)誐惹(二合)抳曩计妒娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)阿弭哆钵啰(二合)婆娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)赞捺啰(二合)嚩日啰(二合)钵啰(二合)婆娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)婆捺啰(二合)播啰娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)入嚩(二合)攞[寧*頁]钵啰(二合)婆吽娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)嚩日啰(二合)萨啰婆(二合)娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)阿乞叉(二合)摩底娑嚩(二合)贺(引)

唵(引)三满哆婆捺攞(二合)野娑嚩(二合)贺(引)

金刚界大曼拏啰毗卢遮那一切如来族秘密心地印真言三昧耶部第三

尔时薄伽梵　　大毗卢遮那
能为自在王　　演说金刚界
三昧之仪轨　　次结三昧耶
于舌观金刚　　先合金刚掌
便成金刚缚　　忍愿如剑形

进力附于背　　忍愿竖如针
及屈如宝形　　移屈如莲叶
面合于掌中　　檀慧禅智合
是为五佛印

彼彼真言曰。

嚩日啰(二合)惹拏(二合)喃婀(去声)

嚩日啰(二合)惹拏(二合)喃吽。

嚩日啰(二合)惹拏(二合)喃怛[口*洛](二合)

嚩日啰(二合)惹拏(二合)喃恶。

次结三昧耶　　四波罗蜜契
各如佛之契　　别别诵真言

彼彼真言曰。

嚩日啰(二合)室哩(二合)吽。

嚩日啰(二合)娇哩怛嚂。

嚩日啰(二合)哆啰纥哩以(三合)

佉嚩日哩(二合)掘斛。

次结十六尊　　八供养四摄
三昧耶印契　　忍愿竖如针
小大斗而竖　　次以金刚缚
进力屈如钩　　因钩便交竖
不解缚弹指　　大竖次反屈
不改大与次　　舒六而旋转
前二亦不改　　中缚下四幢
不易前印相　　反开散于口
由缚禅智竖　　进力屈如莲
由缚竖忍愿　　屈上节如剑
忍愿从入缚　　四竖五竖交
由缚进力莲　　禅智开偃附
六度叉而覆　　大各捻小甲
进力针当心　　进力檀慧开

小竖进力钩　　缚大捻小根
进力拄其背　　缚偃竖禅智
此印展当额　　从脐口仰散
旋舞掌于顶　　由缚而下散
从缚仰开献　　由缚禅智针
解缚摩于胸　　由缚进力钩
禅入智虎口　　上四交如环
禅智入掌摇　　四印而一缚
别别诵真言

彼彼真言曰。

三摩野萨怛鑁(三合)　阿曩野萨怛缚(三合)　阿斛素佉　娑度娑度　素摩贺怛鑁(三合)　噜补儞庾(二合)哆　阿他钵啰(二合)底　贺贺贺吽郝　萨嚩迦哩　耨佉砌娜　没驮冒地　钵啰(二合)底舍左娜(二合)　素嚩始怛鑁(二合)　[寧*頁][口*栗]婆(二合)野怛鑁(二合)　设咄噜(二合)薄乞叉(二合)萨嚩悉地　摩贺啰底　噜播戍陛　戍噜(二合)怛啰(二合)嫂佉也(二合)　萨缚布[口*爾]　钵啰(二合)贺攞(二合)祢[寧*頁]　跛攞誐弭　素帝惹拟哩(二合)　素巘驮拟(入声)　阿野醯[口*弱]　阿醯吽吽　呬娑普(二合)吒鑁　佉吒恶恶(入声)

金刚界大曼拏啰毗卢遮那一切如来族秘密心地印真言供养部第四

敬礼毗卢尊　　能为自在王
演说供养部　　供养诸如来
次结供养契　　应结金刚缚
印相从心起　　初结遍照尊
羯磨之印仪

真言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)驮怛味(二合)(二)弩哆啰布惹(三)娑颇(二合)啰拏(二合)(四)三摩曳(五)吽。

次结金刚萨埵羯磨印　触地手。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(二)弩哆啰布惹(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳(五)吽(六)

次结金刚宝羯磨印　施愿手。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(二)弩路啰布惹(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳(五)吽(六)

次结金刚法羯磨印　法定手。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)达啰摩(二合)(二)弩路啰布惹(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳(五)吽(六)

次结金刚业羯磨印　最上手。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)迦啰磨(二合)(二)弩哆啰布惹(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳(五)吽(六)

次心上金刚缚密语曰　入嚩手十六。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)萨嚩怛磨(二合)[寧*頁]哩也(二合)哆曩(二)布惹娑颇(二合)啰拏(三)迦啰磨(二合)嚩日哩(二合)(四)恶(五)

右胁密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)萨嚩怛摩(二合)[寧*頁]哩也(二合)怛曩(二)娑度迦啰(三)布惹娑颇(二合)啰拏(四)迦啰磨(二合)睹瑟致(二合)(五)索(六)

额上密语曰。

唵(引)曩莫萨嚩怛他誐哆(一)鼻晒迦(二)啰怛宁(二合)毗喻(二合)(三)嚩日啰(二合)摩抳唵(引)(四)

心上旋转如日轮转相密语曰。

唵(引)曩莫萨嚩怛他誐哆(一)舍播哩布啰拏(二)唧路摩抳(三)驮嚩(二合)惹诣哩(二合)毗喻(二合)(四)嚩日啰(二合)驮嚩(二合)惹(五)拟哩(二合)怛览(二合引)(六)

口上笑处解散密语曰。

唵(引)曩莫萨嚩怛他誐哆(一)摩贺必哩(二合)底(二)钵啰(二合)谟儞也(二合)迦[口*梨]毗喻(二合)(三)嚩日啰(二合)贺细郝(四)

口上密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩日啰(二合)达啰磨(二合)(二)哆三摩地

僻(三)萨睹(二合)呩弭(四)摩贺达啰磨(二合)(五)拟哩(二合)纥哩以(三合六)

右耳密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)钵啰(二合)惹拏(二合)播啰弭哆(二)鼻[寧*頁]啰贺[口*柬*頁](三)萨睹(二合)呩弭(四)摩贺具洒呩猊淡(五)

左耳密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)作羯啰(二合)乞叉(二合)啰(二)播哩嚩[口*栗]哆(二合)曩(三)萨嚩素怛览(二合)(四)怛曩野曳(五)萨睹(二合)呩弭(六)萨嚩曼拏啰吽(七)

顶后密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)散驮薄洒(二)没驮僧拟底鼻誐喃(三)萨睹(二合)呩弭(四)嚩日啰(二合)嚩际作(五)

香顶上密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)度播铭伽三母捺啰(二合)(二)娑颇(二合)啰拏(三)布惹迦啰弭(二合)(四)迦啰迦啰(入声引)(五)

华右肩上密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)补瑟跛(二合)钵啰(二合)摩啰(二)娑颇(二合)啰拏(三)布惹羯啰弭(二合)(四)枳哩枳哩(五)

灯右跨上密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)路迦入嚩(二合)啰(二)娑颇(二合)啰拏(三)布惹羯啰弭(二合)(四)婆啰婆啰(五)

涂复置心上密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)彦驮铭伽三母捺啰(二合)(二)娑颇(二合)啰拏(三)布惹羯啰弭(二合)(四)俱噜俱噜(五)

次结散华契　　观察于十方
言我今劝请　　诸佛转法轮
复应作是念　　今此赡部洲

及于十方界　　人天意生华
水陆所有华　　皆持献十方
一切大萨埵　　部中诸眷属
契明密诸天　　我为普供养
一切诸如来　　而作事业故

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)补瑟波(二合)布惹铭伽(二)三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳吽(五)

又结烧香契　　而作是思惟
人天本体香　　和合变易香
如来羯磨故　　我今皆奉献

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)巘驮布惹铭伽(二)三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳吽(五)

次结灯契已　　而作是思惟
人天本体生　　及差别光明
为作事业故　　我今皆奉献

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)儞播布惹铭伽(二)三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏(四)三摩曳吽(五)

三昧耶宝契　　应作如是念
此界及余界　　宝山诸宝类
地中及海中　　彼皆为供养
如来羯磨故　　我今皆奉献
当诵此密语

密言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)冒[亭*夜]焰(二合)誐啰怛曩(二合)棱(去声)迦啰(二)布惹铭伽三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽(四)

次结嬉戏契　　应作是思惟
人天之所有　　种种诸戏弄

玩笑妓乐具　　皆为供养佛
而作事业故　　我今当奉献
缚大捻小根　　进力拄其背

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)贺写啰写(二)枳哩(二合)弩啰底(三)扫企也(二合)弩跢啰(四)布惹铭伽三母捺啰(二合)(五)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽(六)

萨埵三昧耶　　应作是思惟
如是劫树等　　能与种种衣
严身资具者　　彼皆为供养
而作事业故　　我今当奉献
诵此秘密言

密言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)弩哆啰嚩日噜(二合)播摩三摩地(二)婆嚩曩播曩(三)部惹曩嚩娑曩(四)布惹铭伽三母捺啰(二合)(五)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽(六)

羯磨三昧耶　　而作是思惟
于虚空藏中　　所有诸如来
我为承事故　　想一一佛前
而皆有己身　　以亲近侍奉
当诵此密语

真言曰。

唵萨嚩怛他誐哆(一)迦野[寧*頁]哩也(二合)哆曩(二)布惹铭伽三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

达磨三昧耶　　而作是思惟
我今即此身　　与诸菩萨等
观得法实性　　平等无有异
既作无有异　　而诵此密言

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)唧跢[寧*頁]哩也(二合)怛曩(二)布惹铭伽三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

宝幢三昧耶　　应观生死中
一切众生类　　苦恼之所缠
深生哀愍故　　我今为救护
并护菩提心　　未度者令度
未安者令安　　皆令得涅槃
及雨种种宝　　所求令满足
作是思惟已　　而诵此密言

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)摩贺嚩日噜(二合)娜婆(二合)嚩娜曩(二)播啰弭哆(三)布惹铭伽三母捺啰(四)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

次结香身契　　三昧耶涂香
而作是思惟　　愿一切众生
三业诸不善　　愿悉皆远离
一切诸善法　　愿悉皆成就
而诵此密言

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)砮跢啰摩贺冒地也(二合)贺啰迦(二)试攞播啰弭哆(三)布惹铭伽三母捺啰(二合)(四)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

结羯磨触地　　复应作是念
愿一切众生　　慈心无恼害
远离诸怖畏　　相视心欢喜
诸相好庄严　　成甚深法藏
当诵此真言

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)砮跢啰摩贺达啰磨(二合)嚩冒达(二)乞产(二合)底播啰弭哆(三)布惹铭伽三母捺啰(二合)(四)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

斗胜精进契　　三昧耶甲胄
而作是思惟　　愿一切众生
行菩萨行者　　被坚固甲胄

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)僧娑啰播哩底也(二合)誐弩哆啰(二)摩贺尾哩也(二合)播啰弭哆(三)布惹铭伽三母捺啰(二合)(四)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

结三摩地契　　华方佛羯磨
应作是思惟　　愿一切众生
调伏于烦恼　　随烦恼冤仇
获甚深禅定　　而诵此密语

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)弩跢啰摩贺扫企也(二合)尾贺啰(二)地也(二合)曩播啰弭哆(三)布惹铭伽三母捺啰(二合)(四)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

次结遍照尊　　羯磨胜契已
而作是思惟　　愿一切众生
成就五种明　　世间出世间
智慧普成就　　而得真实见
除烦恼障智　　辩才无畏等
佛法严其心　　而诵此密语

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)弩哆啰枳礼(二合)舍惹拏(二合)野(二)嚩啰拏嚩娑曩(三)尾曩野曩(四)摩贺钵啰(二合)惹拏(二合)播啰弭哆(五)布惹铭伽三母捺啰(二合)(六)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

胜上三摩地　　印契次应结
二羽外相叉　　禅智令相捻
仰安于怀中　　应作是思惟
证法真实性　　空无相无作
诸法悉如是　　观已诵密言

密语曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)虞(上声)醯野(二合)摩贺钵啰(二合)底播底(二)布惹铭伽三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

次应合指爪　　而作是思惟
二羽金刚缚　　进力禅智口
我今出语言　　愿一切众生

悉皆令得闻　　诵此秘密言

密言曰。

唵(引)萨嚩怛他誐哆(一)嚩枳也(二合)[寧*頁]哩也(二合)怛曩(二)布惹铭伽三母捺啰(二合)(三)娑颇(二合)啰拏三摩曳吽。

如是广作佛事已　　次应谛心为念诵
众会眷属自围绕　　住于圆寂大镜智
当结金刚三昧耶　　而诵金刚百字明
次诵金刚萨埵明　　三遍五遍或七遍

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三摩野(一)摩努播攞野(二)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)怛味(二合)(三)努播底瑟姹(二合)(四)涅哩(二合)嗏铭婆嚩(五)素妒瑟欲(二合)铭婆嚩(六)阿努啰讫妒(二合)铭婆嚩(七)素布瑟欲(二合)铭婆嚩(八)萨嚩悉朕铭(九)婆嚩钵啰(二合)野瑳(十)萨嚩羯磨素(十一)左铭唧哆室哩(二合)药俱噜(十二)吽(十三)贺(引)贺贺贺斛(十四)婆誐鑁(十五)萨嚩怛他(引)誐哆(十六)嚩日啰(二合)摩铭闷左(重声十七)嚩日啰(二合)婆嚩(十八)摩贺(引)三摩野(十九)萨怛嚩(二合)恶(二十)

次应捧珠鬘　　诵真言七遍
复以加持句　　如法而加持
端坐如仪则　　应以金刚语
一千或一百　　随意而念诵

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合引)

二羽捧珠鬘　　本真言七遍
捧至顶及心　　千转以加持

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)虞醯野(二合)惹播三摩曳吽。

既加持珠已　　住等引而诵
不极动舌端　　唇齿二俱合
成就诸密教　　金刚语离声

循身观相好　　四时不令间
百千是为限　　又复应过是
神通及福智　　见世同萨埵
念诵分限毕　　捧珠发大愿
结三摩地契　　入法界三味
行者出三昧　　即结根本印
念本明七遍　　复结八供养
以妙音赞叹　　献閼伽香水
以降三世印　　左旋而解界
次结三昧拳　　一诵而掣开
次结羯磨拳　　三诵三开手
从彼彼出生　　所有一切印
于彼彼当解　　由此真言心

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)穆乞叉(二合)穆(入声)

次结奉送印　　二羽金刚缚
忍愿如莲叶　　指端安时华
诵已而上掷　　为奉送圣众

真言曰。

唵(引)讫哩(二合)妒嚩(入声一)萨嚩萨怛嚩(二合)(二)啰他(二合)悉第娜(二合)(三)哆野他(四)砮誐孽瑳驮鍐(二合)(五)没驮尾洒野(六)布曩啰誐(七)摩曩野睹(八)唵(引)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)(九)目乞叉(二合)目(入声一)

次当结宝印　　二羽金刚缚
进力如宝形　　禅智亦复然
印相从心起　　安于灌顶处
分手如系鬘　　次结甲冑印

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)(一)鼻诜左[牟*含](二)萨嚩母娜囕(二合)铭(三)涅哩(二合)稚俱噜(四)嚩日啰(二合)迦嚩左曩鍐(五)唵(引)砧。

次结被甲已　　齐掌而三拍

令圣众欢喜　　以此心真言
解缚得欢喜　　获得金刚体

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)睹瑟野(二合)斛(入声)

奉送圣众已　　当结加持契
诵明加四处　　灌顶被甲胄
又为拍印仪　　如前礼四佛
忏悔并发愿　　然后依闲静
严饰以香华　　住于三摩地
读诵大乘典　　随意任经行

文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经二卷

文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经卷上

和上以乾元二年翻出此本。端州司马史瑶。执受纂集不能品序。使文义烦猥。恐学者难用。于是草泽弟子扬景风。亲承和上指挥。更为修注。笔削以了缮写奉行。凡是门人各持一本。于时岁次玄枵大唐广德之二年也。

序分定宿直品第一

天地初建。寒暑之精化为日月。乌兔抗衡生成万物。分宿设宫管标群品。日理阳位。从星宿顺行。取张翼轸角亢氐房心尾箕斗牛女等一十三宿。迄至于虚宿之半。恰当子地之中。分为六宫也。但日月天子。俱以五星为臣佐而日光炎猛。物类相感。以阳兽师子为宫神也。月光清凉。物类相感。以阴虫巨蟹为宫神也。

又日性刚义。月性柔惠。义以济下惠以及臣。而日月亦各以神宫均赐。五星以速至迟。即辰星太白荧惑岁镇。排为次第。行度缓急于斯彰焉。凡十二宫即七曜之躔次。每历示祸福经纬灾祥。又诸宫各有神形。以彰宫之象也。又一宫配管列宿九足。而一切庶类相感。

月广五十由旬。得系命以京吉凶。大体属于日月。

日广五十一由旬风精　太白广十由旬空精　岁星广九由旬月精　辰宿广八由旬火精　荧惑广七由旬日精　土星广六由旬　星宿小者广一俱卢舍。

日宫下面颇梨之宝火精之质也。温舒能照百物。月宫下面琉璃之宝。清凉能照万物。日月诸曜。众生业置于空中。乘风而止。当须弥之半踰健陀罗之上。运行于二十七宿十二宫焉。宫宿之分今具说之。更为图书耳。

第一星四足。张四足。翼一足。大阳位焉。其神如师子。故名师子宫。主加官得财事。若人生属此宫者。法合足精神富贵孝顺。合掌握军旅之任也。

第二翼三足。轸四足。角二足。辰星位焉。其神如女。故名女宫。主妻妾妇人之事。若人生属此宫者。法合难得心腹多男女足钱财

高职故合掌宫房之任。

第三角二足。亢四足。氐三足。太白位焉。其神如秤。故名秤宫。主宝库之事。若人生属此宫者。法合心直平政信敬多财。合掌库藏之任。

第四氐一足。房四足。心四足。荧惑位焉。其神如蝎。故名蝎宫。主多病克禁分身之事。若人生属此宫者。法合饶病薄相恶心妒忌。合掌病患之任。

第五尾四足。箕四足。斗一足。岁星位焉。其神如弓。故名弓宫。主喜庆得财之事。若人生属此宫者。法合多计策足心谋。合掌将相之任。

第六斗三足。女四足。虚二足。镇星位焉。其神如磨竭。故名磨竭宫。主斗诤之事。若人生属此宫者。法合心粗五逆不敬妻子。合掌刑杀之任。

右已上六位总属太阳分。已下六位总属大阴分。

第七虚二足。危四足。室三足。镇星位焉。其神如瓶。故名瓶宫。主胜强之事。若人生属此宫者。法合好行忠信足学问富饶。合掌学馆之任。

第八室一足。壁四足。奎四足。岁星位焉。其神如鱼。故名鱼宫。主加官受职之事。若人生属此宫者。法合作将相无失脱。有学问富贵忠直。合掌吏相之任。

第九娄四足。胃四足。昴一足。荧惑位焉。其神如羊。故名羊宫。主有景行之事。若人生属此宫者。法合多福德长寿。又能忍辱。合掌厨膳之任。

第十昴三足。毕四足。觜二足。太白位焉。其神如牛。故名牛宫。主四足畜牧之事。若人生属此宫者。法合有福德足亲友。长寿得人贵敬。合掌马厩之任。

第十一觜二足。参四足。井三足。辰星位焉。其神如夫妻。故名淫宫。主胎妊子孙之事。若人生属此宫者。法合多妻妾得人爱敬。合掌户钥之任。

第十二井一足。鬼四足。柳四足。太阴位焉。其神如蟹。故名蟹宫。主官府口舌之事。若人生属此宫者。法合恶性欺诳聪明而短命。

合掌刑狱讼之任。

上古白博叉二月春分朔。于时曜躔娄宿。道齐景正日中气和。庶物渐荣一切增长。梵天欢喜命为岁元(景风曰大唐以建寅为岁初。天竺以建卯为岁首。然则大唐令月皆以正月二三四。至于十二。则天竺皆据白月十五日夜太阴所在宿。为月名故呼建卯为角月。建辰为氐月。则但呼角氐心箕之月。亦不论建卯建辰及正二三月也。此东西二之异义。学者先宜晓之今又二详释如左也)

角月(景风曰唐之二月也斗建卯位之辰也)　　氐月(景风曰唐之三月也斗建辰位之辰也)

心月(景风曰唐之四月也斗建巳位之辰也)　　箕月(景风曰唐之五月也斗建午位之辰也)

女月(景风曰唐之六月也斗建未位之辰也)　　室月(景风曰唐之七月也斗建申位之辰也)

娄月(景风曰唐之八月也斗建酉位之辰也)　　昴月(景风曰唐之九月也斗建戌位之辰也)

觜月(景风曰唐之十月也斗建亥位之辰也)　　鬼月(景风曰唐之十一月也斗建子位之辰也)

星月(景风曰唐之十二月也斗建丑位之辰也)　翼月(景风曰唐之正月也斗建寅位之辰也)

(新演如左。景风曰以梵本初翻。学言隐密。唐之迷惑。不晓其由。自非久习致功卒难。行用今请演旧为新。取历月日列为立成成前更为大唐月建十二辰图。参之以宫名。会之以宿次。然后则晓然可观义理不隐庶当代高才知此意也)(。

大唐月建图　每十二月日数正月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月　　　一日　虚室奎胃毕参鬼星翼角氐心　　　二日　危壁娄昴觜井柳张轸亢房尾　　　三日　室奎胃毕参鬼星翼角氐心箕　　　四日　壁娄昴觜井柳张轸亢房尾斗　　　五日　奎胃毕参鬼星翼角氐心箕牛　　　六日　娄昴觜井柳张轸亢房尾斗女　　　七日　胃毕参鬼星翼角氐心箕牛虚　　　八日　昴觜井柳张轸亢房尾斗女危　　　九日　毕参鬼星翼角氐心箕牛虚室　　　十日　觜井柳张轸亢房尾斗女危壁　　十一日　参鬼星翼角氐心箕牛虚室奎　　十二日　井柳张轸亢房尾斗女危壁娄　　十三日　鬼星翼角

氐心箕牛虚室奎胃　　十四日　柳张轸亢房尾斗女危壁娄昴　　十五日　星翼角氐心箕牛虚室奎胃毕　　十六日　张轸亢房尾斗女危壁娄昴觜　　十七日　翼角氐心箕牛虚室奎胃毕参　　十八日　轸亢房尾斗女危壁娄昴觜井　　十九日　角氐心箕牛虚室奎胃毕参鬼　　二十日　亢房尾斗女危壁娄昴觜井柳　二十一日　氐心箕牛虚室奎胃毕参鬼星　二十二日　房尾斗女危壁娄昴觜井柳张　二十三日　心箕牛虚室奎胃毕参鬼星翼　二十四日　尾斗女危壁娄昴觜井柳张轸　二十五日　箕牛虚室奎胃毕参鬼星翼角　二十六日　斗女危壁娄昴觜井柳张轸亢　二十七日　牛虚室奎胃毕参鬼星翼角氐　二十八日　女危壁娄昴觜井柳张轸亢房　二十九日　虚室奎胃毕参鬼星翼角氐心　　三十日　危壁娄昴觜井柳张轸亢房尾)

仙人问言。凡天道二十七宿有阔有狭。皆以四足均分别。月行或在前后。验天与说差互不同。宿直之宜如何定得。菩萨曰。凡月宿有三种合法。一者前合二者随合三者并合。知此三则宿直可知也。云何前合。奎娄胃昴毕觜六宿为前合也。

云何为并合。参井鬼柳星张翼轸角亢氐房十二宿为并合。

云何为随合。心尾箕斗女虚危室壁九宿为随合。

凡宿在月前月居宿后为前合。月在宿前宿在月后。如犊随母为随合。宿月并行为并合也(景风曰凡天象之法。西为前东为后。如月在宿东宿在月西则是宿在月前月在宿后。他皆仿此也)

颂曰。

六宿未到名前合　　十二宿月左右合
九宿如犊随从母　　奎宿直应当知耳

序日宿直所生品第二

昴图。昴六星形如剃刀。火神也。姓某尼裴苦。食乳酪。此宿直日。宜火作煎煮。计算畜生。合和酥药。作牛羊坊舍。种莳入宅。伐逆除暴。剃头并吉。若用裁衣必被火烧。此宿直生人。法合念善多男女。勤学问有容仪。性合悭涩足词辩(景风曰中国天文。昴七星。主胡兵。西方之宿也。然今案经文。说星多不与中国相符。览者遽生疑惑今请依中国天文。二图其星于脚下。发读之者高明则心无所昧矣)

毕图。毕五宿形如半车。钵阇钵底神也。姓瞿昙。食鹿肉。此宿直日。宜农桑种莳。修理田宅。通决沟渠。修桥道作。诸安久之事。

不宜放债。及出财纳谷米。若用裁衣必多饶事务。此宿直生人。法合多财产足男女。性聪明好布施。有心路省口语。心意不翻动。行步如牛王有容仪(景风曰中国天文毕八星主边兵西方之宿也)

觜图。觜三星形如鹿头。月神也。姓婆罗堕阇。食鹿肉。此宿直日。宜作舍屋。及造旌纛床帐家具。入新宅嫁娶沐浴装束。入坛祭星曜。除灾害吉。此日裁衣被鼠咬。此宿生人。法合有名闻景行。美容貌心肚慎净。爱服药必得力。心口隐密举动不轻燥。为人好法用爱礼仪(中国天文觜三星。主军之士。西方之宿也)

参图。参一星形如额上点。鲁达罗神。姓卢醯底耶。食血。此宿直日。宜求财及穿地。卖乳酪煮酥押油。及诸刚猛之事。若用裁衣终慎鼠厄。此宿生人。法合猛恶梗戾嗜嗔好。合口舌毒害心硬临事不怯(景风曰中国天文参十星主将军。西方之宿也)

井图。井二星形如屋栿。日神也。姓婆私瑟吒。食苏饼。此宿直日。宜惠施贫穷必获大果。凡有所作必得成就。又宜祭天宜嫁娶纳财。不宜合药服食。若用裁衣必相分离。此宿生人。法合钱财或有或无。情爱声名作人利官。纵有官厄还得解脱。受性饶病亦多男女。高故议有急难。若论景行稍似纯直(景风曰中国天文井八星主天门。南方之宿也)

鬼图。鬼三星形如瓶。蘖利诃駇拨底神也。姓谟阇耶那。食蜜麨糖稻谷华及乳粥。此宿直日。宜作百事誉长寿。若理王事及诸严饰之相。拜官升位入坛受镇。学密法吉。若用裁衣必有吉祥胜事。此宿生人。法合分相端政无耶僻足心力。合多闻有妻妾丰饶财宝。能检校处分又足亲(景风曰中国天文鬼五星主官寮南方之宿也)

柳图。柳六星形如蛇。神也。姓曼陀罗耶。食蟒蛇肉。此宿直日。宜作刚猛断决伐逆除恶。攻城破贼吞害天下。若用裁衣后必遭失。此宿生人。法合软眼饶睡性虚。梗戾嗜嗔不伏人欺。又好布施亦好解脱。耽着情事难得心腹(景风曰中国天文柳八宿主厨膳之任。南方之宿)

星图。星六星形如猛。薄伽神也。姓瞿必毗耶那。食卒日消。此宿直日宜种莳杂物。亦宜种五谷。宜修宅舍祭祀先亡。若用裁衣后必损失。此宿生人。法合爱[口*爭]竞不能自押捺[口*蓍]嗔怒。父母生存不能孝养。死后方崇祭飨追念。亦足奴婢畜乘资产。有名闻足却泡亦多兼却泡。一生之间好祈祷神庙(景风曰中国天文星七星主衣服。南方之宿也)

张图。张二星形如杵。婆薮神也。姓瞿那律耶。食乳粥。此宿直日。宜喜庆事。求女婚娶修宅拜官作新衣。受长密法学道承仙并吉。若用裁衣必被官夺。此宿生人。法合足妻妾多男女。出语惬人意。甚得人爱。少资财智策。亦不多业。合得人财(景风曰中国天文张六星。南方之宿也)

翼图。翼二星形如跏趺。利耶摩。姓遏咥黎。食粟苏。此宿直日。宜所作皆吉。买田宅筑墙穿堑。修农业种莳。凡诸安久之事并吉。若用裁衣后必更得财。此宿生人法合爱骑乘鞍马驾驭车牛。布施吃用触处游从。为人稳口语。受性爱音乐(景风曰中国天文翼二十二星。主府县事。南方之宿也)

轸图。轸五星形如手。毗婆怛利神也。姓跋蹉耶那。食乳粥。此宿直日。宜急速事。远行外国修理衣裳。学艺业婚娶。开园圃并吉。此宿生人。法合有诸宝物业。合游历州县。禀姓嫉妒为人少病。能立功德兼爱车乘(景风曰中国天文轸四星。主车乘骑。南方之宿也)

角图。角二星形如长幢。瑟室利神也。姓僧伽罗耶那。此宿直日。宜严饰造衣裳宝物锦绣之事。观兵行军祭祀天神。赏赐将士并吉。若用裁衣终当逃亡。此宿生人。法合善经营饶六畜。所作事多合。又手巧所作惬人情。只合二男(景风曰中国天文角二星主天门东方之宿也)

亢图。亢一星形如火珠。风神也。姓苏那。食大麦饮菉豆酥。此宿直日。宜调象马又宜教击鼓。婚娶结交种莳并吉。若用裁衣后必得财。此宿生人。法合统领头首辩口词能经营饶财物。净洁装束爱吃用。造功德足心力益家风(景风曰中国天文亢四星。主兵东方之宿也)

氐图。氐四星形如牛角。因伽陀罗只尼神也。姓逻怛利。食乌麻杂华。此宿直日。宜种莳五谷果木酝酒。不宜起动房舍车马之事。若用裁衣多逢亲识。此宿生人。法合有分相好供养天佛。心性解事受性良善。承君王优宠。富饶财物利智足家口(景风曰中国天文氐四星主侵害东方之宿也)

房图。房四星形如帐。布密多罗神也。姓多罗毗耶。食酒肉。此宿直日。宜交婚姻喜庆吉祥之事。及受戒律入坛受灌顶。修仙学道升位并吉。若用裁衣后必更裁。此宿生人。法合有威德足男女饶钱财。合快活绍本族荣家风(景风曰中国天文房四星主天道。东方之宿也)

心图。心三星形如阶。因陀罗神也。姓僧讫利底耶那。食粳米蔬乳。此宿直日。宜作王者所须事。兼宜严服。升位登坛拜官职畜乘。

案摩理身修功德并吉。不宜出财及放债。若用裁衣必遭死亡盗贼。此宿生人。法合处族众得爱敬。承事君王多蒙礼。侍摧恶奖善运命得所(景风曰中国天文心三星。主明堂印政。东方之宿也)

尾图。尾二星形如师子顶毛。儞律神也姓迦底那。食乳果花草。此宿直日。宜沐浴厌咒置宅种树。合药散阿伽陀药并入坛并吉。若用裁衣必遭烂坏。此宿生人。法合足衣食多库藏。性悭涩志恶戾诤竞。合得外财力性爱花药(景风曰中国天文尾九星主后宫士东方之宿也)

箕图。箕四星形如牛步。水神也。姓剌婆耶尼。食瞿陀甜苦味。此宿直日。宜穿地造舍决渠开水。种花药修园圃酝酒酱并吉。若用裁衣后必得病。此宿生人。法合游涉江山经营利闰。为人耐辛苦。立性好淫逸妇人。饶病爱酒(景风曰中国天文箕四星主妃后。东方之宿也)

斗图。斗四星形如象步。毗说神。姓毗耶罗那。食蜜麨稻花。此宿直日。宜着新衣及安久之事。置库藏修理园林。造车乘营田宅造寺宇。作兵器并吉。若用裁衣多得美味。此宿生人。法合爱鞍马历山林。爱祈祷祀结交贤良。多伎能足钱财(景风曰中国天文斗六星。主江湖。北方之宿也)

牛图。牛宿吉甚吉祥。其宿三星形如牛头。风梵摩神也。姓奢拏耶那。食乳粥香花药。此宿生人。法合福德所作不求(景风曰案天竺以牛宿为吉祥之宿。每日牛时直事。故天竺以牛时为吉祥之时也。瞿昙氏以历经者。牛宿吉祥女图术是也。今说牛星又与中国亦别。案中国天文牛宿六星主开渠河。北方之宿也)

女图。女三星形如梨格。毗薮幻神也。姓目揭连耶那。食新生酥及鸟肉。此宿直日。宜为公事置城邑。立卿相发兵造战具。并学伎能穿耳。理发案摩并吉。不宜初着新衣。或因之致死。又不宜诤竞。若用裁衣必足病痛。此宿生人。法合足心力少病。好布施守法律。勤道业荣祖宗(景风曰中国天文女四星主藏府土。北方之宿也)

虚图。虚四星形如诃梨勒。娑婆神也。姓婆私迦耶。食于大豆喻沙。利上云和水煮如乳状。为喻沙相也。此宿直日。宜建急事学问。及沐浴乞子法。供养婆罗门置城邑营兵马。及初着新衣严饰冠带并吉。若用裁衣多得粮用。此宿生人法合足谷多贮积。长命富胜蒙君王宠爱。又好响祷神庙终身快乐。不合辛苦(景风曰中国天文虚二星主宰相位。北方之宿也)

危图。危一星形如花穗。婆鲁拏神也。姓丹荼耶。食羝羊肉。此宿直日。宜合药避病穿池种麻商人出行。纳财造船酝酒并吉。若用裁

衣心遭毒厄。此宿生人。法合嗜酒耽淫。耐辛苦心胆硬。与人结交必不久长无终始。又能处分事务解药性多嗔(景风曰中国天文危三星主坟墓北方之宿也)

室图。室二星形如车辕。阿醯多陀难神。姓阇耶尼。食一切肉。此宿直日。宜为刚猛事勘罪人捕奸捉非。若为吉事不宜。若用裁衣必遭水厄。此宿生人。法合决猛恶。性嗜嗔爱劫夺。能夜行不怕。虑性轻燥毒害无慈悲(景风曰中国天文室二星。主宗庙北方之宿也)

壁图。壁二星形如立竿。尼陀罗神也。姓瞿摩多罗。食大麦饭酥乳。此宿直日。宜造城邑婚娶。永久长寿增益吉庆。不宜南行。若用裁衣多得财物。此宿生人。法合承君王恩宠。为姓慎密慳涩有男女爱。供养天佛亦好布施。不多爱习典教(景风曰中国天文壁二星主图书秘法。北方之宿也)

奎图。奎三十二星形如小艇。甫涉神也。姓曼荼鼻耶。食肉及饮麨。此宿直日。造仓库及牛马坊。挍算畜牧酝酒镕糟。冠带出行并吉若用裁衣必得宝器。此宿生人。法合有祖父产业。及有经营得钱财。物合用尽后更得之。事无终始为性好布施。亦细涩业。合游荡足法用。慕善人作胜律仪之事。无终始赏男女。受教学典教(景风曰中国天文奎十六星。主武库西方之宿也)

娄图。娄三星形如马头乾闼婆神也。姓河说耶尼。食乌麻杂菽。此宿直日。宜为急速之事。合和服药内牛马吉。若用裁衣。必增益衣服。此宿生人。法合多技能少疾病妙解医方。性好和合布施。足田畴多游仆从。合事君王。受性勤公务禀志慎密(景风曰中国天文娄三星。主林苑。西方之宿也)

胃图。胃三星形如三角。阇摩神也。姓粟笈婆。食乌麻稻米蜜肉。此宿直日。宜为公事。及王侯修善事并吉。用刚猛伐逆取叛。除凶去奸非并吉。若用裁衣必损减资福。此宿生人。法合胆硬恶性灵耽酒嗜肉。爱驱策劫夺强暴。禀志轻躁。足怨敌。饶男女多仆从(景风曰中国天文胃三星。形如角。主兵军。西方之宿也)

凡毕翼斗壁为安重宿。等直日。宜造宫殿伽蓝馆宇寺舍。种莳修园林。贮纳仓库收。积谷米。结交朋友婚姻。荣命时相造家具。设学供养入道场及安稳。并就师长入坛受灌顶法。造久长之事并吉。唯不宜远行索债。无保进路造酒。剃头剪甲博戏。若此宿生人。法合安重威肃正福德。有大名闻。

凡觜角房奎为和善宿。此宿直日。宜入道场问学技艺。习真言结

斋戒。立道场受灌顶。造功德设音乐。及吉祥事喜庆。求婚举放。对君王参将相。冠带出行。服药合和并吉。若此宿生人。法合柔软温良。聪明而爱典教。

凡参柳心尾为毒害宿。此等宿直日。宜围城破营。设兵掠贼。交阵破敌。劫盗攎蒱射猎并吉。若此直日生人。法合碜毒刚猛恶性。

凡鬼轸胃娄为急速宿。此等宿直日。宜放债贷钱。买卖交关。进路出行。调六畜乘习鹰鹞。设斋行道入学受业。服药入道场受灌顶市买并吉。此宿生人。法合刚猛而捷疾有筋力。

凡星张箕室为猛恶宿。此等宿直日。宜守路设险劫掠相攻。攎蒱博戏造兵器谋断决囚徒。放药行酪射猎。祭天祀神承兵威并吉。此宿生人。法合凶害猛杀。宜舍身出家作沙门。

凡井亢女虚危五星为轻燥宿。又为行宿。此等宿直日。宜学乘象马骄射驰走。浮江泛舟。奉使绝域和国入蕃。又劝行礼乐兰阅兵马。种莳造酒合和药并吉。此宿生人。法合浇薄不然则质直平稳。

凡昴氐为刚柔宿。此等宿直日。宜锻炼炉治修五行家具。及造瓦买卖之事。又宜设斋送葬钻。炼酥乳计算畜生入宅王者作盟会并吉。此宿生人。法合为性。宽柔而猛。君子之人流也(景风曰会经文言语。多有中国之俗。如攎蒱戏和国入蕃之类也。并是翻异西言译同东语。庶览之者悉之。幸不以文害意旨也)

宿曜文殊历序三九秘宿品第三

一九之法　命宿　荣宿　衰宿　安宿　危宿　成宿　坏宿　友宿　亲宿。

二九之法　业宿　荣宿　衰宿　安宿　危宿　成宿　坏宿　友宿　亲宿。

三九之法　胎宿　荣宿　衰宿　安宿　危宿　成宿　坏宿　友宿　亲宿。

此法以定人所生日。为宿直。为命宿为第一。次以荣宿又次衰宿。及安宿危宿成宿坏宿友宿亲宿。如是九宿为一九之法。其次则以业宿为首。以下九准前为二九之法。次则以胎宿为首。以下九准前三九之法而周二十七宿众为秘密(景风曰假如有人二月五日生者。其人属毕宿。即以毕宿为第一命。以次觜宿为荣宿。参为衰宿。井为安

宿。鬼为危宿。柳为成宿。星为坏宿。张为友宿。翼为亲宿。轸为业宿角为荣宿亢为衰宿。并同友直如女胎宿。虚为荣宿。已下准前是为三九之法。他皆准此)

和上云凡与人初结交者。先须看彼人命宿押我何宿。又看我命宿押彼人何宿。大抵以荣安成友亲为善。堪结交。自余并恶不可与相知。以为秘法耳(景风曰案太史有旧翻九执宿命古。殊未有此法今则新译。庶用传之流行万代耳)

凡命胎宿直日。不宜举动百事。业宿直日。所作皆吉祥。衰危坏宿日。并不宜远行出入迁移。买卖裁衣剃头剪甲并不吉。坏日。又宜压镇降伏怨仇。及讨伐暴恶。安日。移动远行。修园宅卧具。作坛场并吉。危日。宜结交婚姻。欢会宴聚吉。成日。修学问道合药求仙吉。友亲日。宜结交朋友大吉。

凡日月直星没。

犯逼守命胎之宿此人是厄会之时也。宜修功德持真言念诵。立道场以禳之。

若犯业宿及荣安成友亲等宿。并所求不遂百事迍邅。亦宜修福念善。

若犯衰危坏等宿者。则所求称意百事通达(景风曰凡欲知五星所在分者。据天竺历术。推知何宿具知也。今有迦葉氏瞿昙氏拘摩罗等三家天竺历。并掌在太史阁。然今之用。多用瞿昙氏历。与大术相参供奉耳)

序七曜直日品第四

夫七曜日月五星也。其精上曜于天其神下直于人。所以司善恶而主理吉凶也。其行一日一易七日一周周而复始。直神善恶言具说之耳(景风曰推求七曜直日法。今具在此经卷末第八历算法中。具备足矣)

日精日太阳。直日。宜策命拜官观兵习战。持真言行医药。放群牧远行造福设斋祈神合药内仓库入学论官并吉。不宜诤竞作誓行奸。对阵不得先起。若人此曜直日生者。法合足智策端政美貌孝顺短命。若五月五日得此曜者。则其岁万物丰熟。若有亏蚀地动者。则万物莫实不千日为殃。

月精日大阴。直日。宜造功德成就。作喜乐僚教女人裁衣服。造

家具安床。穿渠修井窖。买卖财物仓库内财。洗头割甲着新衣并吉。不宜婚嫁。入宅结交私精出行大凶。奴婢逃走难捉得囚系者出迟。不宜杀生及入阵并凶。此日生人合多智策美貌。乐福田好布施孝顺。若五月五日得此曜者。岁多疾病秋足霜冷。若有亏蚀地动者。则岁中饶疾死。

火精日荧惑。直日。宜决罚罪人国取盗贼。作欺诳事买金宝牛羊。动甲兵修戎具教旗。克贼必胜诉讼先起。合药种莳割甲结婚。不得出财征债。禁者难出病者必死。若此直日生人。法合丑陋恶性妨亲害族。便弓马多嗔。若五月五日得此曜者。则岁中多诤竞。若亏蚀地动者。则岁中多有兵马损伤。

水精日辰星。辰星直日。宜入学事师长。学工巧伎能攻城。又宜举债出行怨敌伏仇得财。唯不宜修造宅舍对战斗敌。作贼妄语并凶。被囚者即后必有阴谋说动当时。若五月五日得此曜者。则岁中有水灾。亏蚀地动则百物不熟人多瘴疠耳。

木精日岁星。岁星直日宜策命使王及求善知识。并学问礼拜修福布施嫁娶。作诸吉事请谒。及结交入宅着新衣沐发种菜木。调伏象马买奴婢并吉。若为凶事则大凶。若人此日生者。法合贵重荣禄。若五月五日得此曜者。岁中丰熟若有亏蚀地动则公王必死。

金精日太白。太白直日。宜见大人官长。沐浴冠带求亲结婚。良友罪馔宜入宫至并吉。逃亡难得畋猎并战不吉。若人此直日生者。法合短命好善人皆钦慕。若五月五日得此直日者。则下田不牧岁中惊扰之事。若亏蚀地动者则六畜多损伤耳。

土精日镇星。镇星直日。宜修园圃买卖田地弓马。合药伏怨放火。立精舍作井窖吉。唯不宜结婚冠带及出行。若人此日生者。法合少病足声名。少孝顺信朋友。若五月五日得此直者。则合岁中多土功。若亏蚀地动者则国中人民不安泰(景风曰茫茫大造化乃为阴阳。精曜运天灵神直地。吉凶之应唯人信之。故译出此法。为伐秘密经。庶传习者幸无谬矣。凡人出行不得面冲七曜。若冲日曜当遭大厄。若冲月曜亲眷多伤。若冲木曜家人背心若冲土曜必有死厄若冲金曜则灾祥并至)

乃为颂曰。

日。火月建德。贵神眷岁。背镇死金冲并至。

秘密杂占品第五

凡如七曜运天。犯着人六宫宿者。必有灾厄。一者命宿。二者事宿。三者意宿。四者聚宿。五者同宿。六者克宿。从命数第十为事宿。第四为意宿。第十六为聚宿。第二十为同宿。第十三为克宿(景风曰有人属娄宿者。向前数第四得毕为意宿第十得星则为事宿。十三得轸则为克宿也皆准此求即得也)

若七曜犯命宿。则亡失钱财必多灾厄。若犯事宿则招殃咎。若犯意宿则必多愁苦。若犯聚宿则亡失财囚闭。若犯同宿则离坼不安家口衰耗。若犯克宿亡财失官势力衰损。若七曜总不犯此六处者。则所为皆得(景风曰皆须共三九秘宿相参然后定灾厄也)

颂曰。

十事规求镇不来　　四意愁烦因恼也
十六聚失灾厄形　　二十同路相乖背
十三克挫势力名

七曜与此宿不犯者。则百恶澄清。

凡日在本宫及第三第六第十位为果大吉。荧惑守本宿大有灾厄耳。月在本命宫及第六第七第三宫即为果吉。岁星与在第三第七劣九宫者吉。辰与氐第四第十宫者并吉。太白在本命宫者合有大厄。凡人有灾厄时。可持真言立道场而用禳之若有人不记得本所属宿。而来问我者何以答之。日皆先须看人初来之时。触着处而断之。则可知耳。若先触头者则属昴宿。若先触额者则属毕宿。若先触眉者则属觜宿。若先触眼者则属参宿。若触两颊及耳者则属井宿。若先触牙及胸者则属鬼宿。若触齿者则属柳宿。若触项者则属星宿。若触右肩则属张宿。若触左肩则属翼宿。若触手者则属轸宿。若触颏颐者则属角宿。若触缺盆及项下胸上者则属亢宿。若触臆者则属氐宿。若触右臂则属房宿。苦触左臂则属心宿。若触心脾骨者则合属尾宿。若触右胁者则属箕宿。若触左胁者则属斗宿。若触脐者则属牛宿若触腹肚者则属女宿。若触小肠下者则属虚宿。若触胯腿及后分者则属危宿。若触右腿髀者则属室宿。若触左腿髀者则属壁宿。若触膝胻者则属奎宿。若触胫者则属娄宿。若触脚者则属胃宿(景风曰若人不得本生月日者。则知本所属宿用此法以定之。和上以此法门为秘密耳)

凡轸星大阳直。毕宿大阴直。星宿土直。尾宿火直。柳宿水直。鬼宿木直。房宿金直。此等七日名为甘露吉祥日。宜学道求法。受密印及习真言。

凡尾宿大阳直。心宿大阴直。壁宿火直。昴宿水直。井宿木直。

张宿金直。亢宿土直。此等七日名为金刚峰日。宜降伏魔怨持日天子真言。

　　凡胃宿大阳直。鬼宿大阴直。翼宿火直。参宿水直。氐宿木直。奎宿金直。柳宿土直。右此等七日名为罗刹日。不宜举动百事。唯射猎及诸损害之事也。

序黑白月分品第六

　　凡月有黑白两分从。一日至十五日为白月分。从十六日至三十日为黑分。每月白月一日三日五日七日十日十一日十三日。黑月一日三日五日七日十日十一日十三日。所向皆成就名为吉祥日。

　　又白月四日夜。八日昼。十一日夜。十五日昼。黑月三日夜。七日昼。十日夜。十四日昼。为凶恶时。所作不成就。

　　又白月二日六日九日十二日。

　　又黑月二日六日九日十二日十四日。此等平平时。随立宿曜为吉凶。

　　又白月四日十一日夜。八日十五昼黑月三日十日夜。七日十四日昼。凶恶气生时。所作反招殃咎。

　　凡凶恶之日。日中已后却成吉时。凶恶之夜夜半已后。却成吉时乃为颂曰。

　　一三五七十　　十一与十三
　　于二白黑分　　所作皆成就
　　黑三夜七昼　　十夜十四昼
　　白四夜八昼　　一夜十五昼
　　于此白黑分　　昼夜不成就
　　日中夜已后　　所求皆成就

序日名善恶品第七

　　从一日至十六日(景风曰一日。即是白月之一日也。十六。即黑月之一日也。今恐读者难会。故略云黑白之言。直裁日数之尔)名为建名日。梵天下。宜为善业学道求仙。及事师尊宿并吉唯不宜远出行耳。

凡二日十七日名为得财。日造化神下。宜合药按摩工巧出行结交婚亲。增益田宅并吉凡三日十八日名为威力日那罗延下。宜摧敌除逆习战畜兽奖训下人。营田种莳大吉。

凡四日十九日名为猛武日。阎罗天下。宜作恶业杀害残贼摧伏叛逆则吉。为善事却凶。

凡五日二十日名圆满日。日天子下。宜为善业修营床帐及车乘衣服。营田宅结婚并吉。

凡六日二十一日名为求名日。童子神下。宜为久长安定事。营宅宇寝庙。及建国邑伽蓝牛马坊厩等并吉。不宜出行。

凡七日二十二日名为友朋日。北斗天下。宜结交庆喜安定和药。王者初服及造旌旗帷帐并吉。唯不宜远行。

凡八日二十三日名为大战日婆薮天下。宜为力用之事造兵仗。城垒穿濠堑并吉。

凡九日二十四日名为凶猛日。毗舍阇鬼下。宜围城缚敌进途伐逆。不宜入宅及削发并凶。

凡十日二十五日名为善法日。善法神下。宜安久之事及急速飞捷。穿凿井窖修道。作功德伽蓝顺法之事并大吉。

凡十一日二十六日为慈猛日。自在天下。宜新立宅舍营建城庙馆宇厩[土*曹]。及设大祭祀天神并吉。

凡十二日二十七日为名闻日。日天子下。宜作久长安国之事。及车乘仓库并吉。唯不宜放债。

凡十三日二十八日为最胜日。大魔王下。宜所作皆急速皆吉。及着衣服华鬘金玉装画。又宜嫁娶修车乘。入坛场学法求道吉。

凡十四日二十九日为勇猛日。药叉大将下宜擒缚掩捕诡诈。相谋害大吉。唯不宜远行。

凡十五日三十日为吉祥日。魂灵神下宜祭先亡作婆罗门大祭求福。布施供养师僧尊长。学戒善事求法大吉。

文殊师利菩萨及诸仙所说吉凶时日善恶宿曜经卷下

西国每一月。分为白黑两分。

入月一日至十五日。为白月分(以其光生渐明白之谓也)。入月十六日至三十日。为黑月分(以其光渐减黑之谓也)。文殊师利菩萨。说时日偈云。

一三五七十　　十一与十三
于二黑白分　　所作皆成就
黑三夜七昼　　十夜十四昼
白四夜八昼　　一夜十五昼

(所谓一夜者。十一夜也。勒颂者贵省文也)

于此黑白月　　昼夜不成就
日中及中夜　　已后皆通吉

择日。

每入月。一日十六日三日十八日五日二十日七日二十二日十日二十五日十一日二十六日十三日二十八日。

已上是吉日。所作吉祥事必成就。

择时。

入月。四日夜八日昼十一日夜十五日昼十八日夜二十二日昼二十五日夜二十九日昼已上日昼夜之时。所作皆不吉为事不成。恶犹不可作何况善事。如于碱卤之地种物不生。

入月。二日六日九日十二日十四日十七日十九日二十一日二十三日二十四日二十七日三十日已上平日。若与好宿好曜并者即吉。如与恶宿恶曜并者即凶。夫凶恶昼。日中已后通吉用。凶恶夜半已后亦通吉用。

白黑月所宜吉凶历。

每月一日十六日。梵云钵阇钵底下(唐云梵王)是建名日。宜为善业学伎艺。苦节修行布施等事。及作爱敬增益长久之事并吉。不宜远行。

二日十七日是得财日。梵云苾利诃駇钵底神下(唐云造化神下)宜按摩合药作工巧法。远行进路结交婚姻。

三日十八日是威力日。梵云毗纽神下(亦云那罗延天下)宜摧敌除逆调习象马四足诸畜等。及训将恶人下贱之类。营田种莳有大为作事皆吉十八日夜恶中夜已后还吉。

四日十九日是猛武日。梵云阎谟神下(唐云阎罗王下)作恶业日。是杀害日。与一切不善事残酷业皆悉相应。宜摧敌破逆吉。余不吉。四日夜不吉。中夜已后吉。

五日二十日是圆满日。梵云苏谟神下(唐云月天子下)宜修福善业。作卧具床座衣服庄饰物。及车舆等物。营田宅结婚姻。凡诸庆乐事并吉。

六日二十一日是求名日。梵云摩罗神下(唐云童子天下)宜诸久长安定之事。营田宅及天庙福舍伽蓝。建城邑立牛马坊诸畜坊厩并吉。不宜远行进路。

七日二十二日是朋友日。梵云七婆怛沙耶仙神下(唐云北斗也)宜结朋友安定之事。王者服新衣。及纛帜床座卧具。大宝严饰之物并吉。二十二昼恶。午后吉。

八日二十三日是力战日。梵云婆娑。善神下(唐云婆薮天下)宜力用之事。宜修造攻战之具。置边冲险固城垒。冢堑调乘象马等事并吉。八日昼恶午后吉。

九日二十四日是凶猛日。梵云噜达啰尼神下(唐云毗舍阇鬼王下)宜围城缚敌进途伐逆取毒。不宜入宅修理发凶。

十日二十五日是善法日。梵云苏达谟神下(唐云善法神下)宜作久长事及急速事。置井穿凿坑堑。行法修道。又作功德福舍伽蓝。凡诸顺法及爱敬等事皆吉。二十五日夜不吉。半夜已后通吉。

十一日二十六日是慈猛日。梵云噜捺嚧神下(唐云自在天下)宜新立宅舍。营天庙城邑官曹馆室伽蓝殿塔。及火祭室功德福舍并吉。十一日夜恶中夜后还吉。

十二日二十七日是名闻日。梵云阿逸都神下(唐云曰天子下)宜作久长安定事及修辇舆。严饰头发置仓生藏等吉。不宜放债取债。

十三日二十八日是最胜日。梵云钵折底神下(唐云天魔下)所为急速事。又宜敬爱之事取妇人。及乘车舆等。并入坛场习行道术并吉。

十四日二十九日是勇猛日。梵云药刍神下(唐云药叉将下)宜往擒

缚相诡诳事。暴虐恶人作非法之物。宜行诈妄诡诱怨敌。彼必信受。不宜远行进路。二十九日昼恶午后吉。

十五日三十日是吉相日。梵云必多卢神下(唐云魂灵神下)宜祭先亡宜作婆罗门大祠求安隐法。及布施供养父母尊者诸天。持斋戒施食。及诸祭祠吉。十五日昼恶午后吉。

右每月。日所宜用吉凶如前。必审用之万不失一。其昼夜善恶并如前嘉释。

二十七宿十二宫图(唐用二十八宿西国除牛宿。以其天主事之故。十二宿犹唐十二次。又说云西国以子丑十二属记年。以星曜记日。不用甲子者。以宿曜于人无功于事尤当故。经云日有一倍力宿有四倍力。曜有八倍力。好时之力万倍焉)

西国皆以十五日望宿。为一月之名。故二月为角月(西国以二月为岁首。以其道齐景正日夜停分。时淑气和草木荣茂一切增长故。梵天折为历元)

三月名氐月。四月名心月。五月名箕月。六月名女月。七月名室月。八月名娄月。九月为昴月(梵语昴星名迦提。西国五月十五日雨安居。至八月十五日满已后五月十五日满已后至九月十五日已来自恣。故号为迦提。但取星名而已。今中国迦提。即是事而妄者。别为训释盖大谬焉)十月名觜月。十一月名鬼月。十二月名星月。正月名翼月夫欲知二十七宿日者。先须知月望宿日。欲数一日至十五日已前白月日者。即从十五日下宿。逆数之可知。欲知十六日已后至三十日。即从十五日下宿。顺数即得。但依此即定(假如二月十五日是角日。十四日是轸日。十三日是翼日。若求十五日已后者。即十五日是角日。十六日是亢日十七日是氐日。他皆仿此)

夫欲求人所属宿者。即于图上。取彼生月十五日下宿。从此望宿逆顺数之。至彼生日止。则求得彼人所属宿也。

又法略算求人本命宿。先下生日数。又虚加十三讫。即从彼生月望宿。用上位数顺除。数尽则止。即得彼人所属命宿(假令有人。二月十七日生者。则先下十七日为位。又虚加十三共得三十。即从二月望宿角。亢氐房二十七宿一周法除之讫余三等。即角除一。亢除二氐除三。则彼人是氐宿生。他皆仿此)

夫取宿直者。皆月临宿处。则是彼宿当直。又月行有迟疾。宿月

复有南北前后随合如何可知。则以后颂言求之可解颂曰。

六宿未到名合月　　十二宿月左右合
九宿如犊随母行　　从奎宿数应当知

颂言六宿未到名合月者。则从奎。娄胃昴毕觜。此六宿。月未至宿。月则名彼宿直也。十二宿月左右合者。即参井鬼柳星张翼轸角亢氐房等。此十二宿日。临彼宿上。及前后南北。并取属彼宿用得也。九宿如犊随母行者。则配月为母。配宿为犊。则月居宿前。宿居月后。如犊母之像也。当以此颂复验之于天。则宿月用之无差。此皆大仙密说也。

二十七宿所为吉凶历。

昴宿。宜火则煎煮等事。检算畜生即畜生。融酥和合。作牛羊诸畜坊舍及牧放。入温室。种莳黄色赤色等物。入宅及名金作等吉。宜伐逆除怨作剃剪之具。卖物求长寿求吉胜事。不宜修理鬓发及远行道路。宜庄饰冠带佩服金雕等宝物。

毕宿。宜农桑种莳修田宅嫁娶。作厨舍作食作畜生舍。通决渠河修桥梁。作诸安定之事。作衣服并吉。不宜取债放债。宜纳谷及酒食杂物。不宜生财。

觜宿。作急要事及和善事并吉。宜种莳白汁树草等。又宜王者作舍作纛床座。又入新宅嫁娶修理发洗浴。作求吉胜法。着新衣严饰作喜乐调畜生。作除灾谨身咒术坛场之法。祭星曜作髻并吉。

参宿。宜求财及诸刚严事。穿地卖有乳畜生。造熟酥押油酝酒。押甘蔗种甘蔗畋猎。及置关津等并吉。

井宿。有所惠施必获大果。有所置事必成就。宜作诸祭婆罗门祭法天法。宜嫁娶及纳妇人必子息繁盛。此宿所作事皆成吉。唯不宜合药服。

鬼宿。所作皆吉。求声誉长寿若为生事。及诸端严相将其服拜官胜位。有所为求并皆吉祥福德增长。又宜远行进路修理发着新衣。及洗浴等事并吉。

柳宿。宜严拭事。是伐逆围城掩袭。封潜窃诡誓诈敌人。时此宿雨者必蚊虻。苗稼滋盛七星宿凡诸种莳皆吉。唯不宜种虋。宜种五谷等种芸薹。又宜修宅祭先亡。将五谷入宅。作诸住定业并吉亦宜修理鬓发。

张宿。宜喜庆事。求女嫁娶修理宅。作衣服严饰物。作爱敬法等并吉。

翼宿。所作皆吉。置宅垣墙穿壕作市。作城邑作车舆。修农商业种莳嫁娶。凡作诸安定之事并吉。

轸宿。宜诸急速事。远行向外国。修理鬓发取象调象乘象。学伎艺求女人嫁娶。服着衣裳穿池修园圃造垣墙等吉。除荡窃逆南行大吉。

角宿。宜严饰事。取杂色衣作安膳那。服药及取珊瑚金银赤铜摩尼金刚诸宝物等诸珍帛初。王者严服观兵及进路。作求安隐祭祀天神。赏赐将士金银百谷衣物入城。作花鬘卧具歌舞咏唱。并余伎艺等并吉。

亢宿。宜调马骡驴等。必易驯快利。宜教击诸鼓乐等嫁娶结朋友。宜发遣怨仇。宜不自行动。宜种莳树木。种谷小豆大豆乌麻等皆吉。

氐宿。宜作农具。种大麦小麦稻粟等。并种莳诸果树并吉。

凡诸有大为作事并不可作。宜酝酒浆宜种蘡栽树甘蔗等并吉。

房宿。宜结朋友婚姻。凡和诸善事喜乐吉祥事。充好往还及摄清。受戒布施发使置官。修道学艺工巧等吉。

心宿。宜作王者所须事。并宜严服升位。及取捉象马调乘诸畜等。宜按摩必得。身分润满。宜事王者及取左右驱使人等。宜修鬓发作农桑业。唯除营功德事。自余不可辄出财与人。及放债凶。

尾宿。宜作服着事。莳树种根及取煎吉。又宜刚严事。洗浴除灭压咒。种押蒲桃甘蔗。置宅置藏作爱喜事。合汤及散阿伽陀药。并坛场事并吉。

箕宿。宜刚严事。又掘沟渠穿池井通决河流。种水生花及根实者。修园圃酝酒浆。及作桥梁等并吉。

斗宿宜着新衣及安久事。置藏修理园林。造车舆等乘载之物。营田宅城邑福舍寺等。作战具及诸用物并吉。

女宿。凡为公事皆吉。出城外发教命除逆敌置城邑。立宰辅发兵作战具取与。及呈学伎艺。穿耳修理鬓发按摩并吉。不宜着新衣及竞

财穿池等。宜供养尊者诸天父母及诸贵胜。

虚宿。宜诸急速事。宜学问及夜浴作求子法。其法不宜昼作。主产阉官。宜供养婆罗门。置城邑及置兵官财等。又宜还人财物卖畜生。着衣着庄严具作商业。新置伎艺并吉。

危宿。宜合药取药服药并大吉。又宜严峻破恶之事。穿河池等及种麻豆等。发遣商人纳财置吏取医。置藏造舟船醖酒浆等。及估卖商皈吉不宜出财。

室宿。宜作端严事。勘逐罪非除灭凶逆。诳诡敌人诸事并不宜作。

壁宿。宜作求长寿增益法。不宜南行。宜造城邑。取衣取财嫁娶婚姻等喜善事皆吉。

奎宿。取珍宝宜造仓库及牛羊坊。挍算畜生造酒融酥。及作堤堰研服药。着新衣服饰庄严远行进路。作和善事急速事并吉。

娄宿。宜诸急速事。与药取药调乘象马。及出卖等并吉。

胃宿。宜为公事及王者之善事。亦宜作严整之事。伐逆除凶并调训在下。及马等畜生并吉。

安重。毕翼斗壁。此四是安重宿。宜造庄宅宫殿寺观义堂。种莳裁接修立园林。贮纳仓库收积谷麦。纳交投友成礼为婚。册君王封将相授官荣锡班职。造装具设斋供入道修行。及祈安隐并就师学入坛场受灌顶。造一切久长事务悉须为之皆吉。唯不宜举债充保。远行进路造酒。剃毛发除爪甲结仇嫌恨仇隙。习淫欲学摊蒲等并凶。

和善。觜角房奎。此等四是和善宿。宜入道问学伎艺。能习咒法结斋戒入坛受灌顶。建功德设音乐吉祥事庆善业。成礼求婚还钱举债。见君王参宰相。服饰新衣裳冠带好珠宝。作交关营家业进途结亲友服汤药。医疗眼造一切稳善事务。悉须为之吉。

毒害。参柳心尾。此等四是毒害宿。宜围城破营征兵吃贼。欺诳斗争烈阵交锋。申决烈破和合行盗劫设誓。摢蒱博戏造械具战具。阅兵马点募健儿。采觇寇敌渐决凶逆。诛戮罪人施毒药施磣害。调习象马练禄鹰犬。一切猛浪事务悉须为之吉。其尾宿日。宜种莳苗稼栽接树木。营造宅屋立园林。一切严固斗竟刚柔猛浪辛苦等事。并宜作之。

急速。鬼轸牛娄。此等四是急速宿。宜放钱贷债卖交关。行途进路往使征伐。估客上道商主过碛。调伏畜生教习鹰犬。设斋行施习读经书。教人典诰学诸伎能。服食汤药并受佩持护身之术。竖幢建旌麾造扇障营盖伞。入坛场受灌顶骑象马乘舆。一切事务悉须为之。

猛恶。胃星张箕室。此五是猛恶宿。宜守路崄行劫行盗。构斗端起设诳。博戏攎蒱强梁侵夺。奸非淫秽国城斫营。造械具战具书兵谋。放毒药施碜害斩决怨敌诛戮罪逆。禳祭星辰祈祷军福。一切艰难事务。悉须为之。

又张宿宜作爱敬法。又其箕宿宜凿井穿坑。填水渠开河路。一切劳扰事务悉须为之。

轸。井亢女虚危。此等五是轻宿。或名行宿。宜学乘骑象马驴骡驼[馬*婁]及水牛等诸畜。调习野兽并捉乘骑。泛舟系棹渡水浮江。奉使骋域说敌和怨。征纳庸调收敛租税。观音乐看大礼买卖兴贩。营造车乘点阅兵士。一切轻捷事务悉须为之。又其危井宿直。宜营稼谷造酒醴。穿坑通决河渠合汤药并吉。

刚柔。昴氐。此二是刚柔宿。或名平等宿。兼善恶带刚柔辛苦之务稳善之事。悉须为之。又宜锻炼铁销铄金银。打钏钿环佩。造作五行调度。烧瓶瓦器。设斋造葬焚尸埋殡。钻燧变火击酪出酥。压蒲桃搦沙糖放牛行礼。遣马逐群检幸厩牧点数畜生。造车器械具从域出庄返城。移入新宅弃劫旧墟室。笞责非为决。戮罪过并王者盟誓结信。一切如此事务悉须为之吉。又其氐宿宜种莳花药栽接树木吉。

行动禁闭法。

日属轸宿。不得向北路行(纵吉时亦不可行)

日属女宿不得向东行(纵吉时亦不可行)

日属鬼宿。不得向西行(纵吉时亦不可行)

日属娄宿。不得向南行(纵吉时亦不可行)

第七秤宫(取角亢日)

第十一瓶宫(取危室日已上东行大吉)

第五狮子宫(取星张日)

第九弓宫(取尾箕斗日已上西行大吉)

第八蝎宫(取互房心日)

第十二鱼宫(取壁奎日已上向南行大吉)

第六女宫(取翼轸日)

第四蟹宫(取鬼柳日已上向南行大吉)

第三男女宫(至参井日东行大吉)

第十摩竭宫(至女虚日南行大凶)

第一羊宫(至娄胃昴日西行大凶)

第二牛宫(至毕觜日北行大凶)

右犯此辰宫宿日。越路发行。纵兵健人众不免输他损失。

裁缝衣裳服着用宿法。

昴必火烧	毕饶事务	觜必鼠咬
参必逢厄	井必分相	鬼必吉祥
柳必弃失	星必丧服	张必官夺
翼必获财	轸必恒久	角必安隐
亢得美食	氐必睹友	房必益衣
心必盗贼	尾必坏烂	箕必得病
斗得美味	女必得疾	虚必得粮
危必毒厄	室必水厄	壁必获财
奎必获宝	娄必增衣	胃必减衣

虚奎鬼井娄毕轸角亢氐房翼斗壁此以上宿可裁缝衣着衣裳余并失。

三必秘要法。

初九毕(命)觜(荣)参(衰)井(安)鬼(危)柳(成)星(坏)张(友)翼(亲)二九轸(业)角(荣)亢(衰)氐(安)房(危)心(成)尾(坏)箕(友)斗(亲)

三九女(胎)虚(荣)危(衰)室(安)壁(危)奎(成)娄(坏)胃(友)昴(亲)

三九法者。皆从本所属宿为初九。第一命宿。依次第二为荣宿。

第三衰宿。第四安宿。第五危宿。第六成宿。第七坏宿。第八友宿。第九亲宿(即初九一行也)

次第十宿。为二九行头为业宿。第十一复为荣宿第十二衰宿。第十三安宿第十四危宿。第十五成宿第十六坏宿。第十七友宿第十八亲宿(即是二九行了)次第十九宿。即为三九行头为胎宿。第二十为荣宿第二十一衰宿。第二十二安宿第二十三危宿。第二十四成宿第二十五坏宿。第二十六友宿第二十七亲宿(即三九行了)

此则是二十七宿。周而复始。是为三九之法。三九之法宿者秘要之术。所欲兴事营求入官拜职移徙远行。所为所作一一自看。从己身所属宿。今日复是何宿。于三九中复善恶如何。与我本生宿善。恶相宜否。如是勘已即看后占。

若荣宿日。即宜入官拜职对见大人。上书表进献君王。兴营买卖裁着新衣沐浴。及诸吉事并大吉。出家人剃发割爪甲沐浴。承事师主启请法要并吉。

若安宿日。移徙吉。远行人入宅造作园宅。安坐卧床帐作坛场并吉。

若危宿日。宜结交定婚姻。欢宴聚会并吉。

若成宿日。宜修道学问合和长年药法。作诸成就法并吉。

若友宿日。亲宿日。宜结交定婚姻。欢宴聚会并吉。

若命宿日。胎宿日。不宜举动百事。值业宿日所作善恶亦不成就甚衰。

若危坏日。并不宜远行出。入移徙买卖婚姻裁衣。剃头沐浴并凶。

若衰日唯宜解除诸恶疗病。

若坏日宜作镇压降伏怨仇。及讨伐阻坏奸恶之谋余并不堪。

此所用三九法。于长行历纵不是吉相。己身三九若吉但用无妨。

又一说云。命宿胎宿危宿坏宿。此宿日不得进路及剃发裁衣除爪甲并凶。

夫五星及日月。陵犯守逼命胎之宿。即于身大凶。宜修功德造善以禳之。若陵逼业宿者及荣安成友亲之宿。即所求不遂诸途迍坎。亦宜修福。福者谓入灌顶及护摩并修诸功德。如五星陵犯守逼衰危坏等宿。即身事并遂所作称心。官宦迁转求者皆遂。如此当须问知司天者。乃知此年此月荧惑镇岁辰星太白及日月等。在何宿以此知之。其法甚妙宜细审详也以见至理。

七曜直日历品第八

夫七曜者。所谓日月五星下直人间。一日一易七日周而复始。其所用各各于事有宜者不宜者。请细详用之。忽不记得但当问胡及波斯并五天竺人总知。尼干子末摩尼。常以密日持斋。亦事此日为大日。此等事持不忘。故今列诸国人呼七曜如后。

日曜太阳胡名蜜波斯名曜森勿天竺名阿儞(泥以反)底耶(二合)

月曜太阴胡名莫波斯名娄祸森勿天竺名苏上摩。

火曜荧惑胡名云汉波斯名势森勿天竺名粪盎声哦啰迦盎。

水曜辰星胡名咥(丁逸反)波斯名掣森勿天竺名部(引)陀。

木曜岁星胡名鹘勿波斯名本森勿天竺名勿哩诃娑跛底(丁以反)

金曜太白胡名那歇波斯名数森勿天竺名戌羯罗。

土曜镇星胡名枳院波斯名翕森勿天竺名赊乃以室折啰。

右件七曜上运行于天下直于人间。其精灵神验。内外典籍具备。自南西北三方诸国。一太阳直日月与轸合。大阴直日月与毕合。火曜直日月与尾合。水曜直日月与柳合。木曜直日月与鬼合。金曜直日月与房合。土曜直日月与星合已上名甘露。日是大吉。祥宜册立受灌顶。法造作寺。宇及受戒习学经法出家修道。一切并吉。

大阳直日月与尾合。太阴直日月与心合。火曜直日月与壁合。水曜直日月与昴合。木曜直日月与井合。金曜直日月与张合。土曜直日月与亢合。已上名金刚峰日。宜作一切降伏法。诵日天子咒及作护摩。并诸猛利等事。

大阳直日月与冒合。太阴直日月与鬼合。火曜直日月与翼合。水曜直日月与参合。木曜直日月与底合。金曜直日月与奎合。土曜直日

月与柳合。已上名罗刹日。不宜举百事必有殃祸。

七曜占。

太阳直日。

其日宜册命拜官受职见大人。教旗斗战申威。及金银作持咒行医游猎放群牧。王公百官等东西南北远行。及造福礼拜设斋供养诸天神所求皆遂。合药服食割甲洗头。造宅种树内仓库捉获逃走。入学经官理当并吉。其日不宜诤竞作誓。行奸必败不宜先战不宜买奴婢。此日生者足智端正身貌长大。性好功德孝顺父母足病短命。若五月五日得此曜者。其岁万事丰熟。其日若日月蚀及地动者。其处万物不生。

大阴直日。

其日宜造功德必得成就。作喜乐朋僚教女人裁衣服。造家具安坐席穿渠造堤塘。修井窖买卖财物仓库内财。洗头割甲着新衣并大吉。

其日不嫁娶入宅结交私情出行。不问近远行大凶。奴婢逃走难得。禁者出迟。杀生行恶入贼者必凶。此日生者多智美貌。乐福田好布施孝顺。若五月五日遇此曜者。其年多疫疾秋多霜冷加寒。其日若日月蚀并地动。其转无休息至日月在时未来世已来年月日亦然常转无尽。

荧惑直日。

其日宜决罚罪人园取盗贼。作诳事买金宝置牛羊群。动兵甲修甲仗教旗打贼。入阵必胜奸盗者成。作誓何畏。宜出猎先经官府者胜。宜种田及种果木。调马疗病合药并吉。不宜下血者。其日成亲着新衣。洗头割甲入宅结交。火下出财皆不吉。宜征债禁者难出病者必重。其日生者丑漏恶性妨眷属。便弓马能言语勇决难养。若五月五日遇此曜者。其年多斗诤后兵贼饶疫病畜生死损。此日若有日月蚀及地动。其年多兵马伤者多死。

辰星直日。

其日宜入学及学一切诸工巧皆成。收债本利具获。割甲剃头远行者则宜。伏怨敌。不宜修造宅舍。遇战敌勿先斗。看十问因必谩语作誓并凶。被禁自出失物及逃走必获。其日生者饶病不孝妨财物。长成已后财物自足有智长命。能言语有词辩得人畏敬。若五月五日遇此曜者。其年江水泛溢百物不成加寒。若此日日月蚀并地动。岁多饥俭。

岁星直日。

其日宜册命。及求善知识并学论议。受法礼拜造功德布施。谒官成亲交喜乐。入宅着新衣洗头。宅内种果木修仓库内财。调马买奴婢及嫁娶。内象马造宅作诸事并吉。不宜作誓作贼必败。妄语争竞必凶。其日亡者未得出埋。不宜祭亡人吊死问病。其日生者宜与人养长命成收之。长有智心善得大人贵重。于父母有相钱财积聚。若五月五日遇此曜者。其岁万物丰四时调顺。如此日日月蚀及地动。王公已下灾厄。

太白直日。

其日宜见大人及诸官长。洗头着新衣冠带。成亲平章婚事结交友会朋流置宅舍。逃走难得勿畋猎。并战阵不吉。系者出迟生者短命。好善孝顺人皆钦慕。五月五日遇此曜者。人畜例惊失必狂贼扰乱。候取良从东击胜。此日日月蚀及地动者。其岁足风复有雷电损多少田苗。

镇星直日。

其日宜修园圃买卖田地买口马。宜合药伏怨家放野烧打墙作窖一切事。总合作将入宅吉。举哀葬吉。鞍马上槽内仓库并吉。不宜结婚作喜乐服新衣及远行。其日生少病足有声名。乐善孝顺信于朋友。若五月五日遇此曜者。有土功威重事。此日日月蚀及地动者。世界不安威重人厄。

七曜直日与二十七宿合吉凶日历。

(曜与宿合者。假如正月十五日是轸宿。其忽是太阳直。即是好日他皆仿此)

一切皆悉用之。出入行来用兵出阵学艺。及一切举动。无不用其宿曜时日。唯东大唐一国。未审知委其曜。亦每日分为八时。平明即是所直之曜。乃至酉戌则八时而周。夜亦分为八时。转到明日晓时。即次后曜当直。如是细解用之万不失一。

释大白所在八方天上地下吉凶法。

凡有。

一日　十一日　二十一日(大白　常在东方)

二日　十二日　二十二日(常在东南)

三日　十三日　二十三日(常在南方)

四日　十四日　二十四日(常在西南)

五日　十五日　二十五日(常在西方)

六日　十六日　二十六日(常在西北)

七日　十七日　二十七日(常在北方)

八日　十八日　二十八日(常在东北)

九日　十九日　二十九日(常在中央入地)

十日　二十日　三十日(常在天上)

右太白如上一月转者每月亦然恒常随天年疫死后多虚耗太白是斗战大将军。常须顺行勿令逆之若。准人出入移徙远行。及嫁娶拜官斗战。世间杂事等造用行用。皆如上日时顺行用者。大胜吉利。如逆行不顺此太白所在行法者皆凶。战不胜所有移徙远行等亦无利益。常须顺之凡举事皆吉。

僧伽斯那所撰菩萨本缘经四卷

僧伽斯那所撰菩萨本缘经卷第一

毗罗摩品第一

若心狭劣者　　虽多行布施
受者不清净　　故令果报少
若行惠施时　　福田虽不净
能生广大心　　果报无有量

我昔曾闻。过去有王。名地自在。受性暴恶。好行征伐。时有小国八万诸王。首戴宝冠常来朝侍。其王口恶身行无善。常为非法侵陵他境。王有辅相大婆罗门。修清净行。智人所赞。口言柔软不宣粗恶。有所造作能速成办。面目端严为世所敬。四毗陀典靡不综练。诸婆罗门所有经论。通达解了无有遗余。是时辅相年已衰迈。遇病未久奄尔即亡。王及人民闻其终殁。悉生懊恼思慕难忍。时王思念不去须臾。即为臣民而说偈言。

如何此大地　　一旦无人治
如海无主船　　随风而东西
我所尊敬者　　出家已成就
口善言柔软　　常能利益世
如何便终殁　　令我心恼闷
犹如无灯明　　而入于闇室

尔时诸臣即白王言。唯愿大王宽意莫愁。勿谓国中更无有任为辅相者。是法婆罗门虽复命终。其子年幼聪明黠慧。颜貌端正世无及者。发言柔软悦可众心。修行忍辱心常寂静。无有憍慢贡高自大。博学多闻无书不综。利益众生犹如梵王。名毗罗摩。唯愿大王。即命此人以为辅相。时王答言。彼若有子如汝说者。我从昔来所未曾闻。臣复言。大王是婆罗门子。常求正法离于邪法。爱护己法未能为人。王即答言。子若是才人。何得违毁先人家法。若离先业则不得名求正法者。是人先父常以正法佐吾治国。能令吾等远离众恶。虽作如是治国治务。终不破失婆罗门法。如其彼人如汝说者便可召来。诸臣奉命即遣使者。召毗罗摩。将诣王所。到已就坐敛容而踞。说如是言。大王。今日以何因缘而见顾命。王即答言。汝不知耶。我之薄祐汝父辅相不幸薨殒。大地倾丧人民扰动。我为之忧其心迷闷。时毗罗摩即白王言。夫爱别离非王独有如此。皆是有为法相也。大王昔来不曾闻

耶。若天、龙、鬼神．阿修罗．乾闼婆．迦楼罗．紧那罗．摩睺罗伽．沙门．婆罗门。若老若少。悉无得离是终殁者。大王一切众生决定有之。大王。譬如火性悉能烧然一切之物。无常之法亦复如是。悉能坏灭一切众生。王不知耶。是老病死。能丧众生。如四衢道头华果之树。常为多人之所抖擻。大王譬如駃河常流不停。众生寿命亦复如是。大王如金翅鸟投龙宫中搏撮诸龙而食啖之。亦如师子在獐鹿群威猛。一切众生在三界中流回。死法亦复如是。大王如是死法非以亲近财货求赎软言诱恤而可得脱。亦不可以四兵威力逼迫御之令其退散。如是死法决定而有。是众生常法。以是义故大王于此不应生忧。时王闻已心生欢喜。复向诸臣说如是言。未曾有也。如是童子。年虽幼稚乃说先宿耆旧之言。时王即语毗罗摩言。汝不知耶。汝之先父爱护于吾犹如赤子。是故我今感其恩重忧愁迷闷。吾今轻弱顽嚚无智。如汝所说吾永无分。汝今若见垂顾矜哀。愿先承嗣纂继家业。我当诚心尽寿归依。时毗罗摩即作是念。我今如何一旦对。至今闻此言莫知所作。犹如羸人步涉高山。复作是念。今者承嗣毗辅国政。于诸人民虽多利益。然我所修纯善之法则为亏损。君治国土称万姓心。当有无量诸过患事。所谓刑罚。劫夺他财威陵天下。或擯或驱。要当随王行如是法。若行正法我善则损。今我若故修行善法。则不上称大王圣怀。若称王法善法日衰。作是念时。王复白言。大师今日何所思虑。时毗罗摩即答王言。我今所念当以何术令王身及国人民悉得利益无诸衰耗。亦复思惟王与国人福德过患。若先行善后行于恶则不名人。大王。宁为实语而作怨憎。不为谄言而作亲厚。宁说正法堕于地狱。不说邪谄生于天上。大王。我今思惟筹量是事。大王。若有人能思惟是义。当知是人则能利益一切众生。王闻是语心生欢喜复作是言。大师。我等若能如是行法。所修善法则为不损。时毗罗摩即奉王命纂承先父辅相之业。然后渐渐劝化。是王及八万四千小王修持正法。亦令其国所有人民背舍远恶不贪五欲。时王修行无量善法。如毗罗摩等无差别也。时毗罗摩见王如是。心生欢喜而作是言。我今已为修治国土。然我善法无所衰损。复作是念。我今当以何等因缘劝诸众生。悉令安住阿耨多罗三藐三菩提道。然诸众生受性不同。或欲闻法或贪财货。或嗜五欲或乐爱语。或好愦闹多人亲附。或好随逐善人之行。或乐多爱心无厌足。我今幸有大智方便。悉能摄取一切众生。安止住于阿耨多罗三藐三菩提。我亦复有余方便。譬如日出虽能照了一切天下。然不能为盲者作明。我亦如是。虽复能为一切众生说无上道。然不能为无慧目者而作利益。我今复当以衣服饮食而给足之令其饱满。心欢喜已然后复当为之说法令其信受。时毗罗摩思是义已。即至王所作如是言。我今已为无量众生作法事已。聚集三法。所谓修行正法。聚集钱财所愿成就。则令一切国土安乐无有怨仇。正法增长犹如初月。好名流布八方上下。唯愿大王。听我修行无上正法。尔时大王闻是语已。心生惊喜。衣毛为竖。白言。大师。诸欲所作愿具告敕。毗

罗摩言。我今欲作一切大施。施中所须愿为我办。尔时大王即于城外安旷之处庄严施场。唯愿大王。善言诱喻。诸作使者无令于我而生嗔恨。尔时大王及给使者。皆悉欢喜敬意供办饮食所须。寻于诸方击鼓宣令。若诸众生凡有所须。衣服饮食卧具医药。象马车乘香华璎珞。末香涂香舍宅灯明悉来集此。当相奉给。复说偈言。

我为利益　诸世间故
随诸众生　所须之物
乃至身体　手足肉血
舍离之时　犹如草芥
汝等若受　是供养时
则当一切　思惟善法
受供养已　不应贪着
当以善法　利益一切
若以我力　能速涅槃
以为众生　流转生死
是故久住　不取涅槃
无量众生　堕老死狱
我欲拔之　永离远离

时毗罗摩菩萨摩诃萨所设供具。令无量百千万亿众生随意所须悉得充足。善言说法。诸大德。我今忘身以忧汝身。汝等今已受我供养。好自利益当观正法。若死至时虽有父母妻子亲族无量财宝。不能令命住一念顷。及其命尽独至他世。父母妻子亲族财宝无随去者。唯有业行不能舍离。复为大众而说偈言。

为父母亲族　修行于恶法
命终堕三趣　无有随逐者
于今现在世　若受苦恼时
虽有父母兄　不能受少分
况于未来世　而当有代者
是故当一心　莫为他行恶

诸大德。汝等今身安隐无患。所谓衰老肺病欬逆头痛已无是病。当勤修行一切善法。是毗罗摩菩萨摩诃萨。以二摄法摄取众生。所谓财法。满九十日过夏已讫奉施嚫愿。所谓金盘具足八万盛以银粟。八万银盘盛以金粟。八万小牛八万乳牛悉从一犊。是一一牛乳日一斛。纯以白叠缠覆其身。金角银蹄庄严映饰。八万童女形体端正。金宝璎珞以自庄严。一一女人有一侍女。供给使令令皆净洁。是诸女人各有一床。或金或银琉璃颇梨象牙香木。种种茵蓐以敷其上。牛车八万象马八万。及诸仓库。钱财珍宝不可称计。如是等物悉庄严已而作是

念。今是施物将无少耶。尔时菩萨为诸婆罗门说如是言。汝等当知我今集聚如是种种金银女人车乘象马仓谷珍宝正为汝等。幸可少时寂然无言听我所愿。然后随意共分而去。尔时一切诸婆罗门寂然无声。是时菩萨为诸众生自谏其心。汝心所作常求果报。犹如猕猴入于稠林。而说偈言。

我今所布施　　普为诸众生
如是之布施　　实不望其报
愿悉施众生　　等受于快乐
以汝贪善故　　久在于天上
亦以贪恶故　　久住于地狱
复以贪着故　　作此大施主
或作贫穷人　　或行于大施
或时以自在　　守财而悭贪
或以自在故　　自坠于贫苦
或复以纵逸　　久在于生死
轮转无穷已　　犹如轮转地
我在久远来　　随顺敬事汝
虽作如是事　　不能今汝喜
汝令当安住　　不动寂静中
我今所布施　　悉为诸众生

尔时毗罗摩菩萨即以右手执持澡灌。以大慈悲熏修其心。怜愍一切诸众生故。涕泣流泪而作是念。我今所施不为梵王摩醯首罗释提桓因。假使更有胜是三者亦不悕求。唯求佛道欲利众生断诸烦恼。我今当舍己身妻子奴婢仆使珍宝舍宅。唯求解脱不求生死。我今所施柔软女人。愿诸众生于未来世。悉得断除所有贪欲。今我所施五种牛味。愿诸众生。于未来世常能惠施他人法味。今我所施如是敷具。愿诸众生。于未来世悉得如来金刚坐处。我今所施种种珍宝。愿诸众生。于未来世悉得如来七菩提宝。作是语已。从上坐所循行澡水而水不下。犹如悭人不肯布施。尔时菩萨即作是念。今此澡水何缘不下。复作是念。将非我愿未来之世不得成耶。谁之遮制令水不下。将非此中无有大德。其余不应受我供耶。或我所施不周普耶。或是我仆使不欢喜耶。将非此中有杀生耶。我今定知不困众生。我今所施亦是时施亦不观采是受非受。而此灌水何缘不下。尔时菩萨见婆罗门为此诸女生贪嫉心而起嗔恨。各各说言。彼女端正我应取之汝不应取。彼牛肥壮我应取之汝不应取。金银盘粟乃至珍宝亦复如是。尔时菩萨见诸婆罗门贪心诤物互相嗔恚。即作是言。是诸受者贪欲嗔恚愚痴乱心不能堪受。如是供养如车轴折。辐辋破坏不任运载。我亦如是。种子良善而田薄恶。以此受者心不善故令是澡水不肯流下。我今虽作如是布施。

亦无有人教我令发阿耨多罗三藐三菩提心。而我自为一切众生故发是心。今当自试。若我审能愍众生者灌水当下。即以左手执罐泻之。水即流下菩萨右手。诸婆罗门见是事已各生惭愧。离所施物修行梵行。诸婆罗门寻共稽首。求请菩萨以为和尚。菩萨怜愍即便受之。教令修学四无量心。以是因缘命终即得生梵天上。令无量众生发阿耨多罗三藐三菩提心。菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时。不见此是福田此非福田。亦不分别多亲少疑。是故菩萨若布施时。或多或少或好或恶。应以一心清净奉上莫于受者生下劣心。

一切施品第二

　　一切诸菩萨　　为利众生故
　　舍弃己身命　　犹如草粪秽

　　如我曾闻。过去有王名一切施。是王初生即向父母说如是言。我于一切无量众生。尚能弃舍所重身命。况复其余外物珍宝。是故父母敬而重之。为立名字字一切施。从其初生身与行施渐渐增长。譬如初月至十五日。其后不久父王崩背即承洪业。霸治国土如法。化民不枉万姓。拥护自身不豫他事。终不侵陵他余邻国。邻国若故来讨罚之希能擒获。救摄贫民给施以财。恭敬沙门婆罗门等。常以净手施众生食。口常宣唱与是人衣与是人食及与财宝。爱护是人瞻视是人。尔时菩萨常行如是善布施。时邻国人民闻王功德悉来归化。其土充满间无空处。犹如山顶暴涨之水流注沟坑溪涧深处。亦如半月海水潮出。其国外来归化之民。充满侧塞亦复如是。其余邻国渐失人民。各生嗔恨即共集议当共往讨。作是议已寻严四兵来向其国。尔时边方守御之人远来白王。邻国怨贼今已相逼。犹如暴风黑云恶雨。王即告言。卿等不应恼乱我心。即说偈言。

　　邻国所以　　来讨我国
　　正为人民　　库藏珍宝
　　快哉甚善　　当相施与
　　我当舍之　　出家学道
　　多有国土　　为五欲故
　　侵夺人民　　贮聚无厌
　　当知是王　　命终之后
　　即堕地狱　　畜生饿鬼

　　是故我今不能为身侵害众生夺他财物以自免者。尔时大臣及诸人民各作是言。唯愿大王。莫便舍去。臣等自能当御此敌。王且观之。臣等今日当以五兵戟牟剑槊奋击此贼足如暴风吹破雨云。王即答言。

咄哉卿等。吾已久知卿等于吾生大爱护尊重恭敬。亦知卿等勇健难胜雄猛武略策谋第一。但彼敌王今作此举。都不为卿正为吾耳。假使彼来不损卿等。何得乃生如是恶心。吾久知此。五盛阴身为众箭镝。卿不知耶吾久为卿说。诸菩萨应于众生生一子想。汝不应于他众生所生嗔害心。毕定当知堕于地狱。是故应当一心修善。当说是时。贼已来至高声大叫。王闻声已即问群臣。此是何声。诸群臣寮各怀悲感。举声哀号咸作是言。恶贼无辜多害人民。譬如恶雹伤害五谷。亦如猛火焚烧干草。又如暴风吹拔大树。又如师子杀害诸禽兽。怨贼杀害亦复如是。尔时诸臣不受王教。即各散出庄严四兵便逆共战。军无主将寻即退散。兵众丧命不可称计。时王登楼说如是言。因恶欲故令人行恶。如是诸欲犹如死尸行厕粪秽。如何为此而行恶耶。愚人贪国兴诤竞心。犹如众鸟竞诤段肉。是诸众生常有怨憎谓老病死。云何不自观察。是怨反更于他而生诤竞。一切施王思是义时。敌国怨王即入宫中。王于尔时便从水窦逃入深山。至稠林中得免怨贼。其地清净林木种种华果无量不可称计。水清柔软八味具足。众鸟凫雁禽兽难计。王见是已心生欢喜。复作是言。吾今真实得离家过患。无量众生常为老病死怖逼恼。今得此处清净安乐快不可言。此林乃是修悲菩萨之所住处。亦是破坏四魔之人坚固牢城。我今已得清洁洗浴离众垢故。我今与此众鹿为伴。身心安隐极受上乐。尔时怨王得其国已。即便唱令求觅本王。若有能得一切施王若杀若缚将来至此。吾当重赏随其所须一切给与。以其先时常自称赞能行正法。呰毁吾等暴虐行恶。是故吾今欲得见之示其修善所得果报。尔时他方有一婆罗门。贫穷孤悴唯仰乞活。兼遇官事无所恃赖。闻王名字好行惠施。即从其国来欲造诣乞求所须。即于中路饥渴疲乏步息林中。即便谮言。是处寂静圣人住处。亦是神仙离欲之人。求解脱者断绝饮食。不畜奴婢不乘车马。少欲知足食啖稗子诸根药草。大悲心者之所住处。亦是一切飞鸟走兽无怖畏处。自在天王为令众生见家过患故化是处。尔时一切施王闻是语已心生欢喜。便往见之共相问讯便命令坐。时婆罗门即便前坐坐已。一切施王便以所有众味甘果而奉上之。既饱满已王即问言。大婆罗门。是处可畏无有人民。是中唯是闲静修道之人独住之处。仁何缘来。婆罗门言。汝不应问我是事。汝是福德清净之人。远离家居牢狱系缚。何缘问我如是之事。汝不应闻浊恶之声。若他犯我我则犯他。若他夺我我则夺他。丧失财贿亲族凋零。以在家故受如是事。大德。汝今已断一切系缚安住山林。如大龙象自在无碍。一切施菩萨即作是言。汝今发言清净柔软。何故不共于此住止。婆罗门言。若欲闻者我当为汝具陈说之。我本生处去此悬远。薄祐所致遇王暴虐。犹如师子在鹿群中。终无一念慈善之心。我王暴虐亦复如是。于诸人民无有慈愍。有罪无罪唯货是从。我从生来小心畏慎。曾无毫厘犯王宪制。横收我家系之囹圄。从我责索金钱五十。若能办者我当赦汝居家罪戾。若不肯输吾终不舍。要当系缚幽执鞭挞。克日下期当输金钱。家穷贫苦无由

能办。曾闻此国一切施王。好行惠施摄护贫人。所行惠施无有断绝。如春夏树华果相续。亦如旷野清冷之水。渴人过遇自恣饮之。犹如大会无人遮止。我今略说。假使有人。人有千头头有千口。口有千舌舌解千义。欲叹是王所有功德不能得尽。彼王成就如是名德。我今居家遇王暴虐。横罗罪戾更无恃赖。故欲造诣陈乞所须。然我心中常作此念。我今何时当到其所随意乞求。若彼大王必见怜愍能给少多。我家可得全其生命。若不得者我亦不久当复殒殁。尔时菩萨闻是事已心闷躃地。犹如恶风崩倒大树。时婆罗门即以冷水洒其王身还得稣息。时婆罗门复问。大仙汝闻我家受是苦恼心迷闷耶。是中清净汝所爱乐能生悲心。我今遇之尚无愁苦。汝今何缘生是苦恼。王即答言。汝本发意欲造彼王。是汝薄相正值不在。汝今若往必不得见故令我愁。尔时婆罗门言。为何处去。施王答言。有敌国王来夺其国位。今者逃命在空山林。唯与禽兽而为等侣。时婆罗门闻是语已寻复闷绝。一切施王复以冷水洒之令悟。即慰喻言。汝今可坐且莫愁苦。婆罗门言。我于今日命必不全。所以者何。本所愿求今悉灭坏。我何能起定当舍命。一切施王尔时即起慈悲之心。作如是念。可愍道士所愿不果。譬如饿鬼远望清水到已不获心闷躃地。是婆罗门亦复如是。复更唤言。咄婆罗门。汝可起坐汝可起坐。一切施王即我身是。汝本欲见今得遇之何故愁苦。婆罗门问王。今善言慰喻于我有钱财耶。王即答言。我无钱财但有方便可能令汝大得珍宝。婆罗门言。云何方便。王复答言。我先闻彼怨家之言居我国。已于大众中唱如是言。若有能得一切施王若断其命捡系将来。吾当重赏随意所须。我从昔来未曾教人行于恶法。是故不令汝斩我头。但以绳缚送诣彼王。所以者何。除身之外更无钱财。然我此身今得自在。幸可易财以相救济。善哉善哉。婆罗门。吾今得利以不坚身易坚牢身。道士且观设使我身在此命终。尸弃旷野草木无异。虽有禽兽而来食啖为何所利。今以如此灰土之身贸易乃得真金宝物。我复何情而当惜之。时婆罗门闻是语已。悲涕而言何有此理。所以者何。汝今乃是无上调御众生父母。善为爱护大归依处。能灭一切无量众生所有怖畏。所作广大不望相报。于诸众生常生怜愍。能于闇世作大锭燎。我当云何破灭正法系缚汝身送怨王耶。假使将王至彼怨所得获金宝。我复何心舒手受之。假使受者手当落地。譬如男子为长养身啖父母肉。是人虽得存济生命与怨何异。我亦如是设缚王身将送彼怨。虽多得财以赎家居我所不贵。时王答言。如此之言复何足计。汝若于我必生怜愍。我自束缚随汝后行诣彼怨家。汝无罪咎我可得福。婆罗门言。敬如王命当随意作。说是语已。王即自缚共婆罗门相随至城。其王旧臣及诸人民。当见王时悉生惊怪。咄婆罗门。汝是罗刹非婆罗门。汝是罗刹非婆罗门。汝本实是暴恶鬼神。奸伪诈现婆罗门像。无有悲心真是死魔常求杀人。汝今令此王身灭没。犹如月蚀七日并照大海干竭。无上法灯今日尽灭。旃陀罗种。汝今云何手不落地。汝身何故不陷入地。如师子王已死之后谁不能害。是一切施王

久已远离国城妻子仓库珍宝一切。诤竞退入深山。修寂灭行。于汝何怨。而将来此。举城人民。同声愿言。诸大仙圣护世四王。愿加威神拥护是王令全生命。时婆罗门闻是语已。心生怖畏。将一切施疾至王所。作如是言。大王当知我今已得一切施王。怨王见已心即生念。是王年壮身体姝好容貌端正其力难制。是婆罗门年在衰弊。形容枯悴颜貌丑恶其力无几。云何能得是王将来。窃复生念。将非梵王自在天王。那罗延天。释提桓因。四天王耶。怨王即问。谁为汝缚。婆罗门言。我自缚之。怨王诅言。远去痴人。复更问言。汝将非以咒术之力而系缚耶。汝身羸劣彼身端严犹如帝释。云何能系。假使有人自言。能吹须弥山王令如碎末是可信不。尔时怨王即告大臣。汝等当知今此难事。为是梦中是幻化耶。将非我心闷绝失志错谬见乎。是老猕猴云何能缚帝释身耶。诸臣当知岂可以藕根中丝悬须弥山耶。可以兔身渡大海耶。可以蚊[此/束]尽海底耶。时婆罗门闻是语已。即向怨王而说偈言。

大王今当知　　我实不能缚
是王慈悲故　　为我而自来
如以网盛风　　是事为甚难
正使天帝释　　亦复不能为

尔时怨王即向一切施王说如是言。汝以哀我故入深山溪谷林木空旷之处。唯与禽兽共相娱乐。少欲知足饮水食果。以草为敷不与我诤。然我怨心犹未得灭。我今自在能相诛戮。以何因缘来至此耶。尔时一切施王嬉怡微笑无有畏惧。身心容豫如师子王而作是言。汝不知耶。我身即名一切施王。我欲成就本誓愿故。今来在此。有三因缘。一者为婆罗门而求钱财。二者以汝先募若得我身将来此者。当重赏之。三者我先誓愿当一切施。是故我来欲舍身命。汝今当观若我此身命终入地为何所益。我本所以逃入山林非以畏故。但为爱护诸众生耳。汝今自在怨心未灭。我今来此随意屠割而得除怨心则安隐。是故汝今应早为之。即说偈言。

于怨生嗔恨　　则自燋其心
譬如灰下火　　犹能烧万物
因心着嗔恚　　命终堕地狱
犹如恶毒箭　　中则身命灭
若嗔于怨憎　　心不得寂静
譬如痛目者　　不能见正色
此身肉血成　　骨髓肪膏脑
屎尿涕唾等　　薄皮裹其上
是身如行厕　　无主无有我

于王有何怨　　而常生嗔恚
生老病死贼　　常来侵王身
何故于是中　　返生亲友想
我身四大成　　王身亦复然
今若见嗔者　　是则为自嗔

是故大王不应生嗔。若故嗔者今得自在幸可随意早见屠戮。先所开募可赏是人。我今必定舍命不悔。以是因缘愿诸众生能一切施及得舍名。尔时怨王闻是语已。从御座起合掌敬礼一切施王作如是言。唯愿大王还坐本座。汝是法王正化之主。我是罗刹暴恶之人。汝是世灯为世父母。我是世间弊恶大贼。专行恶法劫夺他财。汝是法称正法明镜。我非法称常欺诳他。犹如盲人不自见过。如我等辈罪过深重。是身久应陷入此地。所以迁延得至今日。实赖仁者执持故耳。今舍此地及以己身奉施仁者。一切施王即为怨王广说法要。令其安住于正法中。大以财宝与婆罗门遣还本土。菩萨摩诃萨如是修行檀波罗蜜时。尚舍如是所重之身。况复外物所有财宝。

僧伽斯那所撰菩萨本缘经卷第二

一切持王子品第三

菩萨摩诃萨　　为诸众生故
一切所重物　　无不以惠施

如我昔曾闻。过去有王。其王有子名一切持。年在幼少形容端正。犹如满月众星中明。众生视之无有厌足。威仪安谛如须弥山。智慧甚深犹如大海。忍辱成就犹如大地。心无变易如阎浮檀金。常为一切人天所爱。犹如八味清净之水。于诸世间其心平等。犹如日月等照于物满众生愿。如如意宝见诸乞者心生欢喜。犹如慈母见所爱子。是时王子当说偈言。

我今得自在　　所有无量财
悉与众生共　　如日皆等照
见有乞求者　　终不言无有
无所求索者　　亦复施与之

王子菩萨诸根寂静犹如梵天。财贿具足如毗沙门。王为诸众生供给走使。犹如弟子事师和尚。心常爱念一切众生。犹如父母念所生子。教化众生法则礼仪如大博士。王子菩萨悉得成就如是功德。心常乐施一切众生。如是之物施与是人。如是之物施与某甲。是人恐怖我

当安慰修行正法无有废舍。所施之物。谓金银琉璃颇梨真珠车磲马瑙珊瑚璧玉种种器物。及诸衣服床卧敷具车乘舍宅田地谷米奴婢仆使象马牛羊。随有所须悉能与足。譬如天雨百谷滋长。恒以五指施人财物。犹如五龙降注大雨。王子菩萨常行布施日日不绝。设使一日无人来乞。颜色燋悴心为愁戚。犹如初月烟雾所覆无有光明。尔时诸臣于此王子悉生嫌恨。

咄哉我王愚痴无智　　有财不食后世安在
见不能用亦不呵子　　分散库藏施无功者
库藏尽已民当进散　　民既散已怨至谁护
假设无护命当不全　　命既不全国复谁居

尔时大臣及诸人民各思是事。尔时父王有一白象行莲华上。力能降伏敌国怨仇。以有此象故令他国不能侵陵。时有边方怨敌之王常作是念。我当云何而设方便得彼白象。即遣诸人诈为苦行婆罗门像。往诣王子求索白象。尔时王子见诸大臣生嗔恚心故。乘白象出城游观欲向一林。即于其路见婆罗门。既见王子心大欢喜咒愿且言。愿使王子绍继大王无上之位寿命无量。邻国归德天下太平。王子。我等悉是婆罗门也。居在远方常承王子好喜布施。故从远来。道路饥渴备受众苦。王子。当知我等受持清净禁戒多所读诵无有不综。王子功德流布十方。闻风称赞无不爱乐。能令众生所愿满足。有来乞者无一空还。汝所乘象愿见施与。尔时王子即作是念。今若不与则违本要。设当与者非我所有。复是父王所爱重者。即便语言。君等若须金银琉璃种种车乘奴婢之属我悉能与。此白象者既非我有不得自在。复是父王所乘之象。云何辄当以相惠施。计是白象价直几许。我当与直不令汝等有贫乏也。何必正欲得此白象。汝婆罗门怜愍众生出家受戒。已远离一切之物何用是象。汝若得者或更有患。诸婆罗门复作是言。我等不用钱财珍宝。唯须是象乘之入山求觅好华供养诸天已。当令众生若生天上或入涅槃。王子本愿欲利益他。我亦如是欲利益他。尔时王子闻是语已即生悲心。便下白象覆作是念。此象虽是父王所有今以布施。大臣人民必当见嫌。欲利益他何得计是。然我所施不求名声生天人中。以是因缘令诸众生断诸烦恼。作是愿已便持白象施婆罗门。自乘一马还欲入城。诸婆罗门既得象已。便共累骑回还而去。忽尔之间已到本国。时诸大臣即共集聚。疾至王所白言。大王今日快善所重白象。王子已持施婆罗门。诸婆罗门得已乘去。今到敌国。以王先时见其布施金银珍宝不呵责故。致令今日复以白象施与怨家。大王世间恶子多诸过患。饮酒樗蒲贪色费用。臣等敢奏不咎责。王子若能从今已往更不以财惠施于人则可听住。若不止者便当摈之远着深山。尔时父王即召其子作是念言。怪哉我今云何一旦为诸大臣不令我子随意行施。我今惭愧犹如妇人怖畏姑妐。即向其子而说是言。卿从今始莫复贪着一切

功德可离舍。心行正法者应着草衣服啖水果远处深山。卿今不应挑其右目以治左眼。卿于今日如何一旦恼乱我心及诸大臣。夫为人法先安其亲。然后乃当及余他人。卿今云何以我白象施与怨家。

尔时王子合掌长跪。敬礼父王臣所布施不为贪欲嗔恚愚痴。不为名声不求生天人中豪贵。非是癫狂错乱心作。为求正法作是施耳。大王。当知臣今虽复拥护父母兄弟妻子。及其死时。虽有亲族谁能随去。唯见正法逐之不舍。臣若无心行善法者。犹望大王苦言教敕。如何一旦信用邪言断臣行善。王先敕臣施舍舍心。舍心是臣本性根原云何可舍。犹如地性不可舍坚。乃至火性不可舍热。如鱼投陆命何能存。如王僮仆六情具足。身体完具与天无异。是人云何与王给使。王家所有车乘婇女金银珍宝从何处得。当知皆是过去施业今得是报。大王。当知一切饿鬼。饥火所逼身心燋恼。如此皆是贪惜因缘。若诸天中七宝宫殿寿命长远。当知皆是布施因缘。大王。臣今所施。火不能烧水不能漂。王家盗贼怨家债主。不能侵夺所施之物。于诸趣中能作亲友。是天乘载是所施物。在生死中随逐臣身。如犊随母。如王所敕欲令臣止布施之心。若不能舍当徙深山。虽至深山苟施心不息。贫穷之人亦复当来。臣本誓愿实乐山林。所以未启虑父不放。大王今已听真得本愿。正尔奉辞涉路进发。所以者何。山林之中是闲静处仙圣所乐。能离贪欲嗔恚愚痴。臣若至彼必能自利。尔时王子即礼王足。右绕三匝奉辞而出。次至母所跪礼如常。右绕三匝礼足而出。复至妻所而作是言。卿好住此供养父母守护其子。此即是汝修行正法。今我欲去远至山林。何以故。我先常愿。欲入深山修行其志。父王今听。是故我当速往至彼以副我心。与诸禽兽共为等侣。饮食水果足自存活。汝是王女身体柔软端正详雅。何能堪忍如是苦事。故应住此不须随我。其妻闻已心闷懊恼。身体掉动如芭蕉叶。悲号啼泣椎胸拔发。举声大哭唱言。奈何君有何罪。乃令父王摈之深山。大王宽慈正法治化爱民如子。云何一旦驱摈乃尔。君之爱形身色柔软如瞻婆华。云何一旦当卧棘刺土石之上。如今在宫五乐自娱。设当入山唯闻虎狼师子毒兽诸恶音声。怪哉大王慈爱之心。今日安在。如何父亲变成离薄。以小因缘一旦成怨。尔时王子即答妻言。善哉王女汝有深智。精进勇猛是我善伴。设我不是应当呵责。云何乃出如是粗言。诸王为国共相战诤。皆为贪欲嗔痴所恼。是我福缘乃令父王听我入山修行正法。汝今不应生不欢喜。世中常法王若衰老。则立太子令知国事。国事殷凑多诸过咎。咎既钟身无逃避处。王今未衰便能放舍。听我入山修学其志。世间过咎永不见及。汝今何故不欢喜耶。汝便好住我今欲去。答言妾之父母处与君时。日月大地及四天王悉皆证知。初婚之日君自发言誓不相舍。如何今日便欲独往。当知日月及以猛火。明与质俱不相舍离。君今云何而欲见舍。尔时王子悉以家财布施贫乏。即以两肩荷负二子。携将其妻往雪山中。王子到已食果饮水以存性命。昼夜修习

慈悲之心。复作是念。我本在家。虽受五欲未若今日处山欢娱。如是之乐释提桓因所受欲乐所不及也。是诸众生不知正法微妙之味。如乌不知莲华之味。是时王子常为众生思惟是义。妻常入山采于果蓏以自供给。是时有一老婆罗门。其形丑恶人所恶见从远方来。王子见已即命令坐。行水施果然后问讯。汝何缘至此耶。将非厌家之过患乎。壮应在家极情五欲。今已衰老死时将至。舍来修道甚是快事。是中闲静无有家过。汝若乐此我之所有甘果冷水。常相供给不令有乏。婆罗门言。无欲想者应住于此。我今欲想犹未能灭。是故不能于此住也。大仙。汝且观之。我身虽老头白齿落行步战掉目视蒙蒙。舌干口燥不能语言。头重难胜犹如太山。耳听不了身体衰变。而有欲想犹如壮时。大仙当知。我年朽迈身力羸损。家贫空乏困于仆使。若欲满我本所愿者。幸可惠施二奴仆使。菩萨闻之即作是念。怪哉今日若言无有则非本誓。若言有者今实空贫。婆罗门言。君今迟疑。何所思虑将虑我非婆罗门受持禁戒博学人耶。若有此虑我实是也。菩萨答言。我本在家。多有仆使。金银珍宝库藏盈溢。当于尔时。见有乞者终不言无。今在此止悉不持来。何处当得以相副称。所以迟疑思是事耳。婆罗门言。我今衰老气力空竭。从远方来乞求所须。汝从本来凡见乞者。曾不发言我无所有。今日何故发如是言。大仙。若能怜愍给施二奴我当还国。若不能者我必此死。尔时王子即作是念。我今当作何等方便发遣此人。尔时二子近在不远山中遨戏。复作是念。我今当为一切众生作不空因缘。即唤其子。子既至已。菩萨抱之。复作是念。我今二子生长深宫。身体柔软未经寒苦。如何一旦违离父母为他僮仆。复作是念。我今何缘计如是事。若不修行难行苦行。何缘得成阿耨多罗三藐三菩提。以是因缘我当行之。愿以此行速得成就阿耨多罗三藐三菩提。我不舍此所爱二子。不求生天人中果报。转轮圣王帝释梵四天王。愿此功德悉与众生成无上道。尔时菩萨手执二子。授婆罗门作如是言。汝婆罗门。我此二子犹如我命。幼稚无智未解人语。虽复似人未有所识。今持相与以为仆使。恐母来至可速将去。尔时二子回捉父衣而白父言。父今何缘持我兄弟与此恶婆罗门。我等从今永离父母。年既幼小未有所识。无覆无护云何能活。我等何故受此苦恼。今堕他手命必不全。如犯王法则受刑罚。我等愚小未有所犯。何缘今日乃见是苦。假使实犯犹望恕放。况无所犯而横见抂。设父于我爱心已断。但为人法复不应尔。老小可愍愚智有之。父今何为特见苦毒。假使为法而见舍者。丧失慈恻岂是法耶。我虽幼稚亦曾闻说婆罗门法。若有拥护妻子因缘得生梵天。尔时菩萨闻是语已。身心战动即自呵责何缘乃尔。心汝不知耶。从昔已来流转生死一切众生。何者非怨何者非子。汝今闇蔽盲无见耶。何不系念思惟分别。汝今直为彼将二子。便如是动耶。若死至时当云何乎。尔时菩萨呵责心已即得定住。语婆罗门。汝速将去。是时二子即白父言。且听小住须我母至。跪拜问讯辞去不晚。菩萨答言。汝等但去。吾与汝母当随汝后。时婆罗门将其二

子速疾发引。是时二子随路还顾。回视父面悲号啼哭。菩萨尔时更复呵心。汝今不应复更战动。当观受形老死炽然。子去未远复立誓愿。我今舍子实是难行。愿此因缘得成阿耨多罗三藐三菩提。除诸众生一切系缚。时婆罗门发脚未远即作是念。甚奇王子世间希有。如言则行施我二子。所修善法具足成就。今此二子当于何卖。唯有还至本祖王国。时婆罗门即将二子往诣王宫。是时祖王见其二孙。悲喜交集问婆罗门。汝于何处得此二儿。婆罗门言。且听。彼雪山中大王之子名一切持。以此二子施我为奴。王闻是语扼腕而言。怪哉我子爱法太过。乃至不惜所爱儿息。汝今还我当与汝直。婆罗门言敬如王命。即受珍宝还归其家。时菩萨妻在空林中。左目瞤动心惊不乐。所采杂华寻即萎枯。器中二果迸出堕地。二乳惊动汁自流出。有鸟在前连声鸣叫。即作是念。今此瑞应必定不祥。将非我夫命根断耶。或是虎狼师子恶兽食啖我子。复非遨戏堕山死乎。念是事已便还所止。寻见菩萨近一石岸在草敷上倾身而坐。即作是念。我夫在此定无他虑。便前白言。二子今者为安隐不。菩萨答言。二子安隐。妻复言曰。我今耳中实闻安隐。但未见之犹怀忧戚。菩萨答言。汝但小坐自当见之。妻便却坐复重告言。汝不知我本誓愿耶。一切所有要当施人。汝朝出后有婆罗门来从我乞。寻以二子而布施之。妻闻是语其心迷没。举身自扑闷绝躃地。尔时菩萨以水洒之。水洒之后还得醒悟。身体战动坐说偈言。

怪哉为正法　　而行于苦行
以子布施时　　云何心不乱
君心非刚铁　　亦未永离爱
云何能以子　　而用施于人
我子既稚小　　端正无及者
面色如莲华　　目如优钵罗
自食于水果　　亦不相烦累
如何无人情　　一旦以施他
此路多石沙　　荆棘恶刺等
彼人无慈慧　　当将至何处
君今不见耶　　彼诸獐鹿等
犹来求推觅　　况君为其父
不见此山中　　一切诸树木
以失我子故　　悉皆而啼哭
一切诸树木　　悉无有心识
犹尚能如是　　况复有心者

尔时其地有芭蕉树举身战动。妻寻语言。汝夫亦以子息施人无慈愍耶。何故如是举身战动。尔时其妻念子悲号。东西驰走不安其所。菩萨复言甚善甚善。已得入山修行善法。云何令心受如是苦。空丧闲

居修善妙理。怪哉王女。虽有深智精进勇猛。而不能解生死过患。父母妻子兄弟怨憎。谁能于中识其根原。见儿过去或为汝怨。彼若遭苦汝则欢喜。今为汝子别便忧恼。设使死亡强将去者。复可于我起嗔恚耶。汝本不闻诸仙圣言。

若少壮老皆归于死　　犹如果熟自然落地
汝本不观一切生死　　犹如梦中邪见事耶
无常生死将诸众生　　虽有父母谁能救之
譬是师子抟撮诸鹿　　彼虽有母亦不能救
是老病死常害众生　　犹如果树多人所摘
譬如坏器值天降雨　　悉皆烂坏无有遗余
三界众生亦复如是　　遇无常雨无得免者
今营此业明造彼事　　乐着不观不觉死至

如是二子必定当舍。我今为法而以施人。汝当欢喜不应愁苦。我虽舍子子必安乐。是故不应生大苦恼。王子菩萨说是语已。其妻寂默更无所陈。尔时释提桓因即作是念。怪哉菩萨无所爱惜。即下化身为婆罗门。至菩萨所而说偈言。

大仙今当知　　名闻彻梵天
能行于大施　　爱乐于正法
今我所求索　　盖亦不足言
唯愿大正法　　满我之所愿

菩萨答言。我今身命悉为一切无所爱惜。况余外物钱财珍宝。假使有者实不爱也。我本在家多有库藏象马车乘奴婢仆使。悉以给施诸婆罗门无所匮惜。但今现在空无所有。唯身与妇。若必须者实复不爱。婆罗门言。汝能尔者。便可以妻而见惠施。菩萨答言。嫉妒惜心久以远离。汝小听我为其说法。菩萨报妻。是婆罗门从我乞汝。汝意云何。妻便答言。随意自在。我今属君何得自从。即捉妻手授婆罗门。时婆罗门语菩萨言。今此妇人颜貌端正。身体姝妙色像第一。道路崄难多有寇贼。我今单独去必不达。且还相寄莫复余施。菩萨复言。我今赖君破坏牢狱断绝系缚。汝今复欲还我牢狱系缚我耶。婆罗门言。若见怜愍。必令得者愿还受之。经须臾时。菩萨怜愍故。少时还受竟复何苦。婆罗门言。我若失期不得还者。慎莫更以施与余人。已是我有不得任意。说是语已即便还去。去此不远复更化作余婆罗门。还菩萨所而作是言。汝胜利益一切众生。譬如果树常出甘果。我于远方久承风味。是故褰裳而来相造希满所愿。菩萨答言。唯有一妻先已施人。今唯有身犹得自在若须相给。婆罗门言。不须汝身唯须二目。能相给者深抱至念。尔时菩萨即作是念。是婆罗门从我乞目为作何等。复作是念。我何所计。是身犹如冢间死尸。以不坚牢贸易坚

牢。应当欢喜何所思虑。尔时菩萨捉佉陀罗木而作誓言。我今悉为一切众生弃舍二目无所贪惜。我先舍妇持用施人。愿此功德钟及众生永断贪欲。施子因缘令离爱习。今施二日悉令众生得清净法眼。菩萨摩诃萨作是愿已。便以木锥向目欲挑。时婆罗门寻前捉手且莫挑出。目今属我更莫余施。菩萨答言。我今一身。云何一日连受二寄。先婆罗门已寄我妇。汝今寄眼。我当云何而得守护。时婆罗门即复帝释身。语菩萨言。妇目二物悉是我有。今相付嘱莫复余施。尔时帝释即飞而去。于虚空中雨四种华。空中声出。宣告诸天。汝等当知。此人增长菩提道树。不久当得阿耨多罗三藐三菩提。菩萨摩诃萨行檀波罗蜜。其事如是无所不舍。一切众生若闻是事。应于菩萨悉生欢喜。

善吉王品第四

菩萨行施时　　定心究竟作
乃至魔波旬　　不能得断绝

我昔曾闻。过去有王名曰善吉。为欲成于菩提之道。常行利益修集正法。于诸众生无刀杖想。面目端正世中少双。言常含笑无有粗犷。供养父母尊重师长。恭敬沙门出家道士。自行十善亦劝人行。常行布施无有断绝。若有贫穷困悴之人。身体羸瘦衣裳不障。菩萨见已即生怜愍。举身战动犹被毒箭。心窃念言。是诸众生悭惜因缘痴人不识。虽受人形形相具足。以无福故常从他乞。皆由先世不肯布施。以悭嫉妒而自覆蔽。现世报熟而受是苦。犹如田夫愚痴无智远至妻家道路饥渴。既入其舍复值无人。即盗粳米满口而唵。未咽之顷家人即至。是人惭愧复不得咽惜不吐弃。家人见已即问之言。君患何等乃如是乎。是人闻已默然无言。尔时妻家眷属大小。即将良医而为[言*爾]之。见其口颊坚如木石。更无余计即以刀剺是人二颊。既破之后亦无脓污。但见生米满其口中。是人以是覆藏盗事得见现报。犹如女人覆藏怀妊临产之日受大苦恼。发声大唤乃令一切悉共知之。人亦如是。覆藏诸罪报熟之时。苦恼所逼现露于世。或坐悭惜嫉妒居心而受此苦。我今杜塞一切诸路。不令悭妒而来入心。我今当集一切所施。安止众生于布施中。时善吉王思是事已。常行布施无有休息。当其施时心喜无量。当是时也。魔王波旬愁忧不乐而作是言。怪哉善吉。云何一旦为我怨对。而欲析虚我之境界。我有大力能伏诸仙。饮水食果行诸苦行。善能成办诸咒术者。我射华箭乃至一发。令持戒者悉皆破坏。譬如风吹驱折大树。我今波旬虽射三发。恐不能令善吉菩萨身心倾动。何以故。外道诸仙无有智慧慈悲之心。不求利他正为自乐。是故被箭寻即退散。善吉菩萨有大智慧。慈悲心厚不求自乐常为一切。我今虽射乃至三发。犹恐不能令其退散。何以故。是人必定为诸众生求无上道。不久当得阿耨多罗三藐三菩提故。及其未成我于中间或可

留难令悉破坏。譬如有人始遇患苦。或有医师少给汤药则可令差。亦如小树初生之时以爪能断。及其长大虽有百斧伐之犹难。曼此菩萨未成无上正真之道当速坏之。时善吉王多行布施。疲极独处静坐而息。尔时波旬在上空中。身出光明遏绝日月而说是语。善吉大王善哉善哉。汝今真能推求正法爱念众生。犹如慈母爱念其子。善男子。汝欲增长一切善法。而反炽然一切恶法。犹如有人欲食甘露而食毒药。欲求安乐而反入贼。欲安隐身反服非药。欲除断渴反饮碱水。欲断淫欲反乐众女。善男子。汝不知耶。有诸檀越以施因缘皆堕地狱。是故我今怜愍汝故种种分别汝当受持。从今以往当断施想生悭惜心。尔时波旬即化作地狱满中罪人以示善吉。复作是言。如是人等皆由先世好行布施贪求正法。是故今日悉堕是中受大苦恼。大王当知。是中罪人。唯以刀斧共相斫截。支节段段悉堕在地。而命犹存不肯死也。以热铜鍱周匝缠身。举身烟出命亦不尽。虽以千钉钉霍其身。犹张牛皮亦复不死。东西驰走常遇炽火。冷热诸风逼切其身。或有恶风吹散其体。或被椎打令如尘末。饥吞铁丸渴饮洋铜。或入刀林攀缘剑树。或在大镬随汤上下糜烂犹如熟豆。是诸众生虽受如是种种苦恼。然其命根亦不肯尽。大王当知。我今从王无所求欲。亦复不求供养之具。以王修行邪僻之道。是故我今为说正道。时善吉王见地狱中如是众生。即生悲心而作是念。如是众生流转生死无有出期。已受无量种种苦恼。今复于此地狱受苦可愍可伤。何时当得断诸苦恼令无有余。如是众生先行恶法今受苦报。自作自受实非我苦。我今定知是诸无量受菩众生。皆由先世身口意业多作不善。故令今日堕是罪中。定不缘施而受苦也。时善吉王以慈悲心向波旬而作是言。善哉大士。汝真慈悲。有怜愍心善说道非道相。若使施者受如是苦。诸受施者复在何处。波旬答言。善哉菩萨汝有深智能问是义。谛听谛听当为汝说。时魔波旬以己神力即时化作诸天色像。以天璎珞宝鬘华香庄严其身。无量伎乐以为娱乐。诸天婇女侍使左右。种种诸树常出甘果。华树璎珞衣服饮食等树列罗在前。无量众鸟相和而鸣。其声和雅甚可爱乐。处处多有流泉浴池。金色莲华弥布水上。无老病死苦痛音声。身处七宝微妙宫殿。魔化是已即示菩萨。善男子。诸受施者。悉皆如是。受无量上乐。是故汝今应舍施心。从是以后可得受是微妙果报。尔时善吉即作是念。如是之言颠倒虚妄无有义理。所以者何。我未曾见呵梨勒树能生甘蔗。厕粪之中出净莲华。纯真妙金变为铜铁。信心檀越受地狱苦。如是之言多所亏损。此言颠倒定是魔语。即作是言。善哉善哉。善能分别如是功德。汝则已为摄取于我。复语魔言。汝今当知。如蝗虫翅所有风力不能吹动须弥山王。以汝风力欲令我动。亦复如是。如先所说言诸施主以施因缘堕于地狱。诸受施人生天上者正合我愿。愿我从今独为施主常堕地狱。令诸众生悉为受者生于天上。一身受苦令多受乐。岂非菩萨本誓愿耶。我今定知汝是波旬。汝亦不能当与我战。我从昔来常集施心。汝今云何卒令我舍。菩萨摩诃萨修行如是檀波罗

蜜。乃至天魔不能留难。

僧伽斯那所撰菩萨本缘经卷第三

月光王品第五

菩萨摩诃萨　　行无上道时
为诸众生故　　乃至舍头目

我昔曾闻。是迦尸国。过去有王名曰月光。修菩提道为求法利常呵诸欲。其王形体端严姝好。才智过人天下少双。质直不谄所言柔软。至诚无欺远离嗔恚。同心欢乐。恭敬沙门诸婆罗门。慈仁孝顺供养父母。邻国诸王承服德敬。而重伏之遥揖为友。名德流布遍于诸方。常能利益无量众生。拥护国土所有人民。犹如慈母爱其赤子。复于后时窃生此念。我当云何令诸众生心欢喜耶。即命大臣而作是言。卿等今可庄严此城。悬诸华盖竖宝幢幡。扫洒烧香以华散地。无令人民而有忧苦。悉以宝璎珞璎珞其身。衣服被饰极令鲜明。诸臣跪诺敬奉王命。即出宣告举城人民。卿等各各庄严城郭。所有里巷极使清净。令如三十三天宫殿。时月光王乘一大象出于宫殿。即命一臣卿持我声告诸人民。我今庄严如此城郭。非为贪欲贡高憍慢畏怖他怨以御寇敌。亦不求作转轮圣王。我今所以庄严此城。唯欲令诸一切众生受无量乐不堕地狱畜生饿鬼。卿等今日宜应于我起父母兄弟想善知识想。若入我宫当如己舍。所须之物随意自取。我今大施莫自疑难。取物之后当行善法。供身之余复当转施诸人。若欲须我身命亦不爱也。唯愿一切皆受安乐。时月光王说是言已。宫中所有微妙宝物。使人负出随意布施。视诸人民犹如父母兄弟赤子。颜色和悦犹如秋月。一切人民瞻戴是王如父如母如兄如弟。善心视王目如青莲。当于尔时国中人民无有持刀杖者。悉皆随王奉行十善。犹如牛王诸牛随从。亦如众星随逐于月。譬如众商随商主后。亦如众兵随逐主将。譬如蒲桃其子甘故生果亦甘。如旃檀树根华俱香。是月光王令诸人民等行十善亦复如是。当是时也。其国乃至无有一人嗔嫉憍慢贡高刚强。盗人财物奸犯他妻两舌恶口贪恚邪见。是月光王虽非圣帝。而其人民悉行十善。是时人民虽无草衣果蓏之食。而其体貌与仙无异。皆贪深山空闲之处。以爱王故不能舍离。时王如是行善法已。有诸沙门婆罗门等。称传其德遍满诸方。尔时有一老婆罗门。舍家爱欲居在雪山。长发须爪为梵行相。结草障身水果御饥。闻有人言有月光王者好施无悭。闻是语已因往本习即生恶念。犹如猛火投之膏油。膏油既至倍复炽然。亦如毒药投生血中其力则盛。譬如渴人饮于碱水。如秋增热春多涕唾。是婆罗门住深山中。闻王功德增益嗔恚亦复如是。犹师子睡闻獐鹿声。是婆罗门增长嗔恚亦复如是。复作是念。一切世间皆悉愚痴无有

智慧。而为是王之所诳惑。我今当往求索一物。审知是王能舍离不。复作是念。但不有人从乞身命。若有索者必当退转。作是念已即出深山。弃舍净法嗔恚增长。口如赤铜衔唇切齿挥攉角张。譬如恶龙放雹杀谷。如金刚杵摧破大山。如阿修罗王遮捉日月。犹如暴雨漂没村落猛盛大火焚烧干草。是婆罗门亦复如是。持是恶心往迦尸城月光王所。示现如是本习恶相。身体战动口言謇吃行不直路。手卷撩捩眉发迅丽。头发刺竖覆手五指如五龙头。心中毒盛犹如恶蛇。嗔气[火*孛]郁烟炎俱起。诈言。大王。我在雪山。遥闻王名欢喜踊跃无量。我观诸王无如汝比。而此土地功德难量。复得值遇如是法王。大王今日为利益他。应当自舍所有身命。修正法者卧悟常安。我今欲请大王一事。王即答言。大婆罗门不须多语请敕所作。随其所须悉当奉施。若象马车牛金银琉璃衣服珍宝奴婢使人悉当给与。婆罗门汝今当知。是诸众生三毒所恼流转生死无有脱期。老病死法常害众生。唯我一人能独出离。但为众生故久住世耳。随汝所爱悉当与之。婆罗门言。王若能尔。先当定心莫令倾动。王即答言。我从昔来常立誓愿心难得动。我为众生发菩提心。尚舍身命况余外物。汝今当知。家有钱财不能施者。当知是人则为守奴。犹如毒树虽生华实无人受用。井深绳短水无由得。有财不施亦复如是。若见乞者面目颦蹙。当知是人开饿鬼门。婆罗门言。善哉大王。构之虚言复何所益。若能尔者以头见施。时诸大臣闻是语已。语婆罗门言。怪哉大贼从何处来。以此人口宣无义言。即以土石竞共打坌。复共唱言。如此人者非婆罗门。何处当有衣草鹿皮长发节食。宣说如是蕀刺之言。身体被服犹如仙圣。口所发言剧旃陀罗。身行口言不相副称。当知必定非婆罗门。乃是罗刹弊恶鬼神。咄哉恶人汝今来此。欲干我等正法河耶。如金翅鸟欲食法龙断法雨乎。汝如恶风吹灭法炬。是大恶象欲拔法树。成死恶人无有道理。口发言时舌何不缩。如何大地能载汝形。日光赫炎不燋汝身。云何彼河不漂汝去。时婆罗门语诸大臣。汝等痴人何故见呵。譬如恶狗吠彼乞者。汝今疑我非婆罗门从远求耶。非是博学出家人乎。汝等愚恶亦不能知诸婆罗门所有威力。汝不知耶。日月亏盈大海碱苦。阇神仙吞饮恒河。十二年中断绝不流。自在天王面上三目。瞿昙仙人于释身上化千女根。婆私吒仙变帝释身为羝羊形。毗仇大仙食须弥山如食乳糜。如此之事尽是我等婆罗门力。我今来此亦不为卿空言绮饰。谁当不能君王自言能一切施。我今从乞有何可责。时月光王即语诸臣。卿等今者不应见遮。我今当令此婆罗门所愿满足。汝当观察我今治国无有贪淫嗔恚愚痴。所得果报今已成就。舍身时到如蛇脱皮。汝等当知。我今以此不坚之身易彼坚身。不坚之财贸易坚财。不坚之命贸易坚命。如我先时常为汝说大人之法今正是时。亦常劝汝向于正法。闭塞诸恶开诸善门。于菩提中种诸善根。薄诸烦恼渐解家系。如我所得如是功德汝亦当得。是故我今放舍身命。汝当欢喜不应忧苦。若我贪身不能为者。犹当苦言慰喻令作。况我今日能自开割。而汝反更遮固

不听。譬如有人以草易毳服毒愈病。我亦如是。舍不坚牢身得坚牢身。时诸大臣复作是言。王今不应计是事得坚牢身。时诸大臣复作是言。王今不应计是事也。所以者何。大王乃是臣等所依。王今此身一切共有。共有之法何得独为一婆罗门而欲放舍。舍此身已财施之事云何能办。若不能办受苦者众。王身虽一天下共之。云何今日独欲自在。譬如多人共一妙宝。有人独用岂得自在。王身今者亦复如是。尔时大王和颜悦色向诸大臣复作是言。汝等先当起慈愍心观婆罗门。然后我当舍头施之。尔时大王告婆罗门。汝小远去听我慰喻诸臣民已。当相发遣。时婆罗门即便小却。尔时大王告诸臣言。汝不知我本日所愿常欲利益诸众生耶。我已为汝所作成办。复当满此婆罗门愿。此婆罗门曾于往昔与我有怨。余报未毕常以系心。更无余缘可以偿之。要当舍头而令永毕。自我受身常行正法。今为此人亦行正法。卿等速去。唤婆罗门令还本处作如是言。汝无巧智不知时宜。于大众中求索我头。何故不于僻静之处而求索耶。我今为汝谏喻诸臣。令汝安隐得全性命。设不谏者汝之身命何得全济。汝小远去至彼静处。须我发遣诸大臣已。我当就汝断头相施。时婆罗门闻王语已即便远去。尔时大王遣诸臣已。即便至彼语婆罗门言。汝今若为我怨所遣索我头者。我亦于汝无仇嫌心。若自来索有何因缘。汝婆罗门应起慈心。设起慈心即当生天。怨心如火汝当速灭。嗔恚在心不见法义。修忍之人除去嗔恚。嗔恚污心形不端正。犹如云雾障蔽净月。出家之人所应不生。生嗔恚者不得端正犹如饮酒嗌气臭秽。婆罗门言。汝今所说虽为妙善。而我粗犷何能信受。但施我头无更余言。我今闻汝所说虽善。闻已倍更增益嗔恚。犹如膏油投之猛火。时王答言。我从生来未曾劝人而为恶事。今此身者随汝自斫。是身可恶犹如粪坑实不爱之。但怜愍汝堕地狱耳。婆罗门言。言地狱者为在何处。尔时大王即起悲心。而作是言。怪哉众生咄哉世间。乃无一人修行善法为己利者。我虽种种劝谏是人。而其本心犹乐行恶。譬如苍蝇在蜜器中。有人拔出心犹乐着。以乐着故乃至丧命。是婆罗门亦复如是。时婆罗门持一利刀。以鹿皮覆即便出之。捉王头发系之树上。以嗔恚心欲斩王头。刀误不及斫断树枝。时婆罗门谓已斫竟即生欢喜。以是菩萨及诸天神威德力故。乃至不见其王身首尔时树神语婆罗门言。何处当有婆罗门人受畜利刀杀害人命。汝手云何不堕于地。地何不裂陷汝身耶。云何于此清净人边生是恶心。汝身所以不陷地者。赖是菩萨拥护汝故。时婆罗门谓得真实断菩萨头。怨心得解即便还去。王亦还宫身安无损。菩萨摩诃萨行檀波罗蜜时。能作如是无所不舍。

兔品第六

菩萨摩诃萨　　若堕于畜生
所行诸善法　　外道不能及

如我曾闻。菩萨往昔曾为兔身。以其先世余业因缘。虽受兔身善于人语。言常至诚无有虚诳。智慧成就远离嗔恚。于人天中最为第一。慈悲熏心调和软善。悉能消灭诸魔因缘。言行相副真实无谄。杀害之心永无复有。安住不动如须弥山。与无量兔而为上首。常为诸兔而说是言。汝等不知堕恶道耶。是身可患。夫恶道者。地狱畜生饿鬼阿修罗。如是等名为恶道。汝等今当至心谛听堕恶道因缘。所谓十恶。我于往昔曾闻诸仙分别开示心亦思惟。今当为汝略解说之。四法根本多诸过患。所谓贪欲嗔恚愚痴憍慢。因贪欲心行十恶者堕于饿鬼。因嗔恚心行十恶者堕于畜生。因愚痴心行十恶者堕于地狱。因憍慢心行十恶者堕阿修罗。因此四法所往之处常受苦恼。汝等当观地狱中有猛火炽然利刀[利-禾＋皮]剥。常为狗犬之所啖食。铁嘴诸乌挑啄其目。灰河坏身犹如微尘。复为诸椎之所打碎。利斧刀剑截其手足寒冷恶风吹襞其身。二山相拍身处其中。汝等当知设我尽寿至百千世。解说如是地狱众生不能得尽。如是地狱有种种苦。汝今复当听饿鬼中种种诸苦。所谓饥渴所逼身体干枯。于无量岁初不曾闻浆水之名。乃至秽粪求不能得。头发长利缠绕其身。故令身中支节火然。遥望见水至则火坑。饥渴所逼往趣粪秽。复有恶鬼神持刀杖固遮。今说此事倍令我心惊畏怖惧。阿修罗者。虽受五欲与天无别。憍慢自高无谦下心。远善知识不信三宝。亦复不为善友所护。于世间中起颠倒想。虽见诸佛心无敬信。于上诸天常生恶心。系念伺求诸天过失。汝等当知憍慢之结。多诸过咎无所利益。所以众生不成道果。无不由此憍慢炽盛。自是非彼讥刺呵责。世间众生以憍慢故增长邪见。邪见因缘诽谤三宝。谤三宝故受阿修罗。阿修罗中所受众苦。若为故欲尽说不可得尽。以愚痴因缘堕畜生中多受众苦。受种种形食种种食。种种语言行住不同。无足二足四足多足水陆空行。牛羊驼驴猪豚鸡狗飞鸟走兽。如是等辈常为愚痴之所覆蔽。常处盲冥无有智慧。各各相于起杀害想。互相怖畏犹如怨贼。常为猎师屠脍所杀。复为师子虎狼豺犬无量恶兽之所[國*瓜]食。常堕坑坎罥索罗网。生则负重死即[利-禾＋皮]剥。驾犁挽车铁钩钩斲。羁绊拘执。常苦饥渴口干舌燥。虽有所须口不能宣。稚小孤迸远离父母。水草无量常不充足。畜生恶报世间现见。是故我今略为汝等而解说之。如我先业恶因缘故受是兔身。唯食水草恒多怖畏。是故汝等应修善法。善法因缘生天人中。虽人道中有诸苦恼剧于诸天。犹当发愿愿生人中。譬如官法为犯罪者造作土窖。凡有三重。重罪之人置在最下。中罪之人置之中间。罪极轻者置于上重。行恶业者亦复如是。极重恶者堕于地狱。中品恶者受畜生身。最下品者生饿鬼中。远离如是三品恶已得生人中。生人中已行善不善。行上善者入于涅槃如己舍宅。是时兔王常为诸兔宣说如是善妙之言。尔时有一婆罗门种。厌世出家修学仙法。不恼众生离欲去爱。和颜而言身无粗穬。饮水食果及诸根药。少欲知足修寂静行。长养发爪为梵行相。是时仙人忽于一时遥闻兔王为兔说法。闻已心悔而作是言。我

今虽得生于人中。愚痴无智不如是兔生在兔中晓了善法。譬如日光障蔽月光。我亦如是。虽生人中为彼畜生之所障蔽。彼虽畜生或是正法之将。或是梵王大自在天。我今闻彼所说之法心调柔和。譬如人热入清冷水。怪哉师子多行恶业受是兽身。云何复当杀如是兔。如是兔者乃是纯善形虽如是乃能修行仙圣之法。虽生畜生而能宣说善恶之相。我从本来无可咨禀尊敬之处。今得遇之甚善无量。是时仙人即起合掌往至兔所。至兔所已却坐一面。合掌向兔而作是言。汝是正法之身将不受兔身。所有必定纯善之法。唯愿为我具足说之。我所修学长养须发草衣食果今实厌之。譬如钻冰求酥是实难得。我亦如是。终身长发草衣食果。虽修苦行正法难得。我今虽得生于人中受人形体。远善知识修行恶法。如七叶华正可远瞻不中亲近。我亦如是。修行恶法。有智之人视之远去终不亲近。汝真梵王假受兔身。兔时答言。大婆罗门。若我所言悦可汝心甚不爱也。所以者何。我久已离悭吝之结。往昔发心便当涅槃。但为众生故久住生死。时婆罗门闻是语已心生欢喜。汝是大士。能为众生久处是中。即便随逐经历多年。饮水啖果与兔无别。是时世人多行恶法以是因缘令天炎旱草木华果枯干不出。海池井泉诸水燋涸。其地所有林木蓬茹蒿草。土地人民收拾去尽。时婆罗门饥穷困苦。和颜向兔而作是言。我今欲去愿不见责。兔闻是已即生念言。今此大仙不乐此处故欲相舍。即前问言。此处何过有何相犯。大仙当观身服如是刍草之衣。令心愁恼非所宜也。如婆罗门入淫女舍甚非家法也。婆罗门言。汝之所说实入我心。是处清净实无过患。诸兔自修亦不相犯。但我薄祐困乏饮食。是故俯仰欲相舍去。汝今当观一切众生无不因食以活此身。汝之所说善妙法要。今虽远离要当终身佩之心府不令忘失。汝复当知我心无慈。为秽食故而相舍离。时兔答言。汝所为者盖是小事。云何乃欲相舍离去。婆罗门言。我空饮水已经多日。恐命不全。是故置宜欲相舍离。兔闻是已念言。善哉是婆罗门。乃能为法饮水多日。即便说言。汝若去者。我则更无如是福田。唯愿仁者明受我请。虽知菩萨于福田中心无分别。然施极苦饥渴众生其福最大。虽知二目是常所护。然当先救苦痛之处。汝今是我亲善知识。是我所尊有大功德。是故我今欲设微供。汝今当知。人有四种。施亦有四。所谓下者下中下者。智者智中智者。云何下者施时发心求于诸有。下中下者。以畏怖故行于布施。智者有恭敬心而行布施。智中智者。有大悲心而行布施。我今于是四施之中趣行一施。唯愿明旦必受我请。时婆罗门即作是念。此兔今日为何所见见死鹿耶或死兔乎。心即欢喜然火诵咒。是兔其夜多集干薪告诸兔言。汝等当知。是婆罗门。今欲舍我远去他家。我甚愁恼身体战栗。世法如是无常别离。虚诳不实犹如幻化。合会有离犹如秋雨。有为之法有如是等无量过患。诸行如梦热时之炎。众生命尽无可还者。汝等今者知世法如是而不能离。是故汝等要当精勤坏三有乎。尔时兔王竟夜不眠。为诸兔众说法如是。夜既终已。清旦地了于薪聚边即便吹火。火然之后

语婆罗门言。我昨请汝欲设微供。今已具办愿必食之。何以故。智人集财欲以布施。受者怜愍要必受用。若有凡人多畜财宝。以施于人此不以为难。我今贫穷施乃为难。唯愿哀矜必定受之。我今深心清净启请。唯愿仁者必受不疑。说是语已复自慰喻。我今为他受安乐故。自舍己身无所贪惜大如毫厘。如是福报愿诸众生证无上智。自慰喻已投身火坑。时婆罗门见是事已。心惊毛竖即于火上而挽出之。无常之命即便断灭。谛观心闷抱置膝上。对之呜唼并作是言。爱法之士慈愍大仙调御船师。为利众生舍身寿命今何所至。我今敬礼为归依主。我处此山长发重担。虽经多年无所利益。我愿从今常相顶戴。愿汝功德具足成就。令我来世常为弟子。说是语已还持兔身置之于地。头面作礼复还抱捉犹如赤子。即共死兔俱投火坑。尔时释天知是事已。大设供养收骨起塔。菩萨摩诃萨修行如是。尸波罗蜜不诳于世。

僧伽斯那所撰菩萨本缘经卷第四

鹿品第七

菩萨摩诃萨　　行大波罗蜜
乃至上怨中　　终不生恶心

我昔曾闻。菩萨往世堕在畜生而为鹿身。两胁金色脊似琉璃。余身杂厕种别难名。蹄如车磲角如金精。其身庄严如七宝藏。常行利益一切众生。所有善法具足成就。身色光炎如日初出。诸天敬重为立名字号金色鹿。为无量鹿而作将导。而是鹿王多行慈悲。精进智慧具足无减。有大勇猛。善知人语为调众生示受鹿身。尔时鹿王游于雪山。其山多有丛林华果流泉浴池。若诸禽兽共相憎恶生贼害心。以是菩萨威德力故悉灭无余。在空寂处常教诸鹿。远离诸恶修行善法。告诸鹿言。汝等当听。诸行之中当观小恶犹如毒食。如是小恶不当受之。当观小善为亲友想。常应亲近精勤受持。汝等诸鹿以身口意行诸恶故。堕畜生中不能修行所有善法。愚痴覆故受是畜身。经无量世难得解脱生死之中。欲受乐者要因正法而为根本。夫正法者能护众生不堕恶趣。为度烦恼苦海之人而作桥梁。如人处崄要因机杖。亦如执炬睹见诸器。行正法者亦复如是。夫正法者最可亲近不可破坏。能示众生无上大道。是能为受乐者。闻是法已能令喜心。心心不断行是法者心无所畏。是法能除一切诸恶。譬如良药疗治众病。以是因缘常应忆念不令忘失。若忘失者此生空过。一切世间皆悉虚诳。唯有布施忍辱惭愧智慧之法乃是真实。若能修行如是等法。是则名为具足正法。为诸鸟兽常说是法。令诸听者心离淫欲。当是时也。犹如贤圣远离诸恶不加侵害。复于后时与诸群鹿游止一河。其水广大深无涯底。暴涨急疾多所漂没。坏诸山岸吹拔大树。一切鸟兽无敢近者。时有一人为水所

漂。恐怖惶懅莫知所至。身力转微余命无几。举声大唤。天神地祇谁有慈悲能见救济。苦哉我今与室家别。今日困悴谁可归依。我昔曾闻世有一鹿。修学仙法有大慈悲。唯是当能深见济拔。是时鹿王在群鹿前闻如是声。即便惊视谁受苦厄。发如是言。我闻是已其心苦恼。如彼受苦等无差别。寻告诸鹿。汝当随意各自散去。吾欲观觅平整之处。自恣饮水以充渴乏。诸鹿闻已寻即四散。鹿王即便寻声求之。见有一人为水所漂。复为木石之所樏触多受苦恼。鹿王见已即作是念。水急驶疾。假使大鱼亦不能度。我今身小力亦微末。竟知当能度是人不。宁令我身与彼俱死。实不忍见彼独受苦。复作是念。若使是人在于陆地为象所困。可得为作方便救护。今在此水漂疾急速。我当云何而得救拔。我设入水不能济者。一切闻知当见嗤笑。自知不能何故入水。我今虽有慈悲之心。身力微末恐不能办。我今要当倍加精进以不休息而往救之。即作是言。汝今不应生怖畏心。我今入水犹如草木。假使身灭要当相救。是时鹿王踊身投河至彼人所。即命溺人令坐其背。溺人即坐安隐无虑。犹如有人安坐榻席。其河多有木石之属。互相樏触身痛无赖。是时鹿王担负溺人至死不放。劣乃得出至于彼岸。溺人尔时即得救拔安隐出已。即语鹿王。我之父母所长养身为已灭没。今之身命实是汝有。汝虽鹿王身命相属。所可敕使唯垂告语。尔时鹿王告其人言。汝今且听我于汝所不求功果。亦无有心生贡高想。我今不惜如是身命。但欲为他而作利益。汝今当知。我受兽身常处林野。自在随意求觅水草。虽不侵犯居民邑落。然是我罪多诸怨憎。兼复怖畏师子虎狼诸恶走兽射猎之徒。无所归依无守护者。我虽鹿身杂色微妙。一切世间悉无见者以相救济。唯汝见之。昔我立誓。若见苦厄要令度脱。人虽有力见苦不救。当知是人为无果报。如不种子不收果实。若念我者当善摄口。知恩念恩贤圣所赞。不知恩者现世恶名流布于外。复为智者之所呵责。将来之世多受恶报。知恩之人二世安隐。非施因缘而得自在。不修多闻具大智慧。虽无水浴清净无垢。离诸香熏得无上香。离诸璎珞得真庄严。远离所依而得自护。虽无刀杖人无侵者。汝当知之。知恩之人所得功德说不可尽。不知恩者所得过患亦复无量。是故汝今应善护口。尔时溺人闻是语已。悲喜交集涕泪横流。即礼鹿足而作是言。汝常说法示诸众生涅槃正道。汝如良医除断众生心热病苦。汝是世间第一慈父。是尊是导实贪随侍。朝夕禀受不欲远离经一念顷。必当为恶无所堪任。我今设去虽有形体当相远离。而心未敢生舍离想也。说是语已寻便即路。鹿王望之远不见已。即还本处众鹿之中。是时溺人既还家已。忘恩背义破灭法炬自然其心。破伐法树乃殖毒林。心为恶器盛众怨毒。为现世利即至王所而白王言。大王当知。臣近入山见有一鹿。身色微妙如七宝贯。在众鹿中而为上首。犹如满月处众星中。其皮杂色任覆御乘。臣知此鹿游住之处。时王闻已心惊喜曰。卿示吾处吾自往取。溺人白王。敬奉所敕。王即严驾令在前导。千乘万骑随后而往。是时鹿王在众鹿中疲极而

眠。尔时虚空多有众鸟。见王军马各相谓言。是王必为金色鹿来。时有一乌即至鹿所啄鹿王耳。鹿王惊悟心即念言。此乌何缘来见觉之。从昔已来众乌等类。顾复围绕无敢近者。今日何故触犯我身。鹿即起立遥望王军。四方云集已来近至。复作是念。如是众乌实无过咎。譬如有人所尊陷坠以手牵拽岂是过耶。复作是念。是诸众生无慈悲心。世间所有师子虎狼常是我怨。闻我说法怨心即息。是人无理。得生人中忘恩背义。反于我所而生毒害。如妙香华置之死尸。即时可恶人不喜见。是人亦尔。为得现世少许乐分。舍离将来无量乐报。尔时鹿王即向诸鹿而作是言。汝等莫愁王今所以来至此者。正为我身不为汝也。我今虽能逃避远去。亦能坏碎彼之军众。要当毕命自往王所。若我如是。汝等便当东西波迸乃至丧命。是故我今为汝等故当往王所。但随我后莫生恐怖。当令汝等安隐无患。汝等当知。我若发心欲入涅槃即能得之。所以不取正为汝等。我至王所设使丧命。但令汝等安隐全济吾无所恨。作是语已即至王所。溺人见已寻示王言。所言鹿王此即是也。作是言已两手落地。时王见已即便下马。心惊毛竖而作是言。汝手云何断落如是。即舍刀杖独往鹿所。鹿见王时心中愁恼。王作是念。彼虽兽身非实鹿也。即是正法勇出之王。尔时鹿王即白王言。大王何缘放舍刀杖。身体流汗状似恐怖。若使于我生恐怖者。我是修慈终不相害。如月生火无有是处。时王闻已心得安隐。即向鹿王而作是言。是人何缘两手落地。然如向言能施我等无所怖畏。云何是人直示汝身得如是报。汝向自言能施众生无所畏怖。云何乃令是人如是。若言不施一切世间即当火然。是时鹿王复白王言。譬如有人犯官重罪。触恼无诤清净比丘。如是之人得大重罪。不知恩者亦复如是得大重罪。王今当知。是人自作自受其报。非我因缘。王即问言。唯愿广说我乐闻之。鹿王答曰。愿王问彼不须我说。王即问人。卿今何故二手落地。是时溺人即为其王广说本缘。王既闻已。卿作是事已。云何当得不受报也。若有困厄依恃他人。乃至一念尚应报恩。况复多时受斯重恩。而不能报反生贼害。岂当不受如是报也。如人热时止息凉树。是人乃至不应侵损是树一叶。受恩不忘亦复如是。尔时国王复向鹿王。长跪叉手而作是言。我从今日常相归依。鹿王答曰。审能尔者敬受来意。王复言曰。汝今受我愿求何等。鹿王答曰。若能于我生尊相者。今当谛听。我是兽身唯赖水草以自存活余无所求。大王当知。是人昔为水所漂困。无救护者余命无几。我于尔时犹能救之。王今若有慈悲之心。当视是人如赤子想。若视是人即亦视于我。是人愚痴无知可愍。命终之后必堕地狱。经无量岁备受众苦。是故应当于是人所生慈愍心。大王。譬如有人多诸子息爱无偏党。然于病者心则偏重。菩萨亦尔。于恶众生偏生悲爱。以是众生怀恶法故。是故菩萨为诸众生发菩提心。尔时大王复更敛容而作是言。汝今真是调御大师。护持正法救济危厄归依之处。能除众生一切畏者。是诸众生多行恶法身应陷地。所以不没谅由大士护持故也。从今以往施诸鹿群无所畏乐。我

今终身愿为弟子。若汝来世成无上道愿先济度。于是国王说是语已即告群臣。举国人民自今为始不得游猎杀害为业。菩萨摩诃萨行尸波罗蜜时。虽受兽身于诸怨憎乃至不生一念恶心。

龙品第八

菩萨摩诃萨　　处嗔犹持戒
况生于人中　　而当不坚持

如我曾闻。菩萨往昔以恚因缘堕于龙中。受三毒身。所谓气毒见毒触毒。其身杂色如七宝聚。光明自照不假日月。才貌长大气如鞴风。其目照朗如双日出。常为无量诸龙所绕。自化其身而为人像。与诸龙女共相娱乐。住毗陀山幽邃之处。多诸林木华果茂盛甚可爱乐。有诸池水八味具足。常在其中游止受乐。经历无量百千万岁。时金翅鸟为饮食故。乘空束身飞来欲取。当其来时诸山碎坏泉池枯涸。尔时诸龙及诸龙女。见闻是事心大恐怖。所服璎珞华香服饰。寻悉解落裂在其地。诸龙夫人恐怖堕泪而作是言。今此大怨已来逼身。其[此/束]金刚多所破坏当如之何。龙便答曰卿依我后。时诸妇女寻即相与来依附龙。龙复念言今此妇女各生恐怖。我若不能作拥护者。何用如是殊大之身。我今此身为诸龙主。若不能护何用王为。行正法者悉舍身命以拥护他。是金翅鸟之王有大威德。其力难堪除我一身余无能御。我今要当舍其身命以救诸龙。尔时龙王语金翅鸟。汝金翅鸟小复留神听我所说。汝于我所常生怨害。然我于汝都无恶心。我以宿业受是大身禀得三毒。虽有是力未曾于他而生恶心。我今自忖审其气力。足能与汝共相抗御。亦能远炎大火投干草木。五谷临熟遇天恶雹。或变大身遮蔽日月。或变小身入藕丝孔。亦坏大地作于江海。亦震山岳能令动摇。亦能避走远去令汝不见我。今所以不委去者。多有诸龙来依附我。所以不与汝战诤者。由我于汝不生恶故。金翅鸟言。我与汝怨。何故于我不生恶心。龙王答言。我虽兽身善解业报。审知少恶报逐不置犹如形影不相舍离。我今与汝所以俱生如是恶家。悉由先世集恶业故。我今常于汝所生慈愍心。汝应深思如来所说。

非以怨心　　能息怨憎
唯以忍辱　　然后乃灭

譬如大火投之干薪。其炎转更倍常增多。以嗔报嗔亦复如是。时金翅鸟闻是语已怨心即息。复向龙王说如是言。我今于汝常生怨心。然汝于我乃生慈心。龙王答言。我先与汝俱受佛语。我常忆持抱在心怀。而汝忘失了不忆念。金翅鸟言。唯愿仁者为我和上。善为我说无上之法。我从今始惠施一切诸龙无畏。说是语已即舍龙宫。还本住

处。尔时龙王遣金翅鸟还本处已。慰喻诸龙及诸妇女。汝见金翅生怖畏不。其余众生睹见汝时。亦复如是生大怖畏。如汝诸龙爱惜身命。一切众生亦复如是。当观自身以喻彼身。是故应生大慈之心。以我修集慈心因缘故。令怨憎还其本处。流转生死所可恃怙无过慈心。夫慈心者除重烦恼之妙药也。慈是无量生死饥饿之妙食也。我等往昔以失慈心故。今来堕此畜生之中。若以修慈为门户者。一切烦恼不能得入。生天人中及正解脱。慈为良乘更无过者。诸龙妇女闻是语已。远离恚毒修集慈心。尔时龙王自见同辈。悉修慈心欢喜自庆。善哉我今所作已办。我虽业因生畜生中。而得修行大士之业。尔时龙王复向诸龙而作是言。已为汝等作善事竟。为已示汝正真之道。复为汝等然正法炬闭诸恶道开人天路。汝已除弃无量恶毒以上甘露。补置其处欲请一事。汝等当知于十二月前十五日。阎浮提人以八戒水洗浴其身。心作清净为人天道而作资粮。远离憍慢贡高贪欲嗔恚愚痴。我亦如是欲效彼人受八戒斋法。汝当知之。若能受持如是八戒。虽无妙服而能得洗浴。虽无墙壁能遮怨贼。虽无父母而有贵姓。离诸璎珞身自庄严。虽无珍宝巨富无量。虽无车马亦名大乘。不依桥津而度恶道。受八戒者功德如是。汝今当知吾于处处常受持之。诸龙各言。云何名为八戒斋法。龙王答言。八戒斋者。一者不杀二者不盗三者不淫四者不妄语五者不饮酒六者不坐卧高广床上七者不着香华璎珞以香涂身八者不作倡伎乐不往观听。如是八事庄严不过中食。是则名为八戒斋法。诸龙问言。我等若当离王少时命不得存。今欲增长无上正法炽然法灯请奉所敕。佛法之益无处不可。何故不于此中受持。亦曾闻有在家之人得修善法。若在家中行善法者亦得增长。何必要当求于静处。龙王答言。欲处诸欲心无暂停。见诸妙色则发过去爱欲之心。譬如湿地雨易成泥。见诸妙色发过去欲心亦复如是。若住深山则不见色。若不见色则欲心不发。诸龙问言。若处深山则得增长是正法者当随意行。尔时龙王即将诸龙至寂静处。远离淫欲嗔恚之心。于诸众生增修大慈具足忍辱以自庄严。开菩提道自受八戒。清净持斋经历多日。断食身羸甚大饥渴疲极眠睡。龙王修行如是八戒具足忍辱。于诸众生心无害想。时有恶人至龙住处。龙眠睡中闻有行声即便惊寤。时诸恶人见已心惊喜相谓曰。是何宝聚从地涌出。龙见诸人心即生念。我为修德来至此间。而此山间复有恶逆破修德者。若令彼人见我真形则当怖死。怖死之后我则毁坏修行正法。我于往昔以嗔因缘受是龙身。三毒具足气见触毒如是。诸人今来至此。必贪我身断绝寿命。时诸恶人复相谓曰。我等入山经历多年求觅财利。未曾得见如是龙身文彩庄严悦可人目。剥取其皮以献我王者可得重赏。时诸恶人寻以利刀剥取其皮。龙王尔时心常利乐一切世间。即于是人生慈愍想。以行慈故三毒即灭。复自劝喻慰[泛-之＋友]其心。汝今不应念惜此身。汝虽复欲多年拥护。而对至时不可得免。如是诸人今为我身贪其赏货当堕地狱。我宁自死终不令彼现身受苦。诸人寻前执刀[利-禾＋皮]剥。龙复思惟若人无罪有

人支解。默受不报不生怨结。当知是人为大正士。若于父母兄弟妻子生默忍者此不足贵。若于怨中生默受心此乃为贵。是故我今为众生故。应当默然而忍受之。若我于彼生忍受者。乃为真伴我之知识。是故我今应于是人生父母想。我于往昔虽无量世故舍身命。初未曾得为一众生。彼人若念剥此皮已。当得无量珍宝重货。愿我来世常与是人无量法财。尔时龙王既被剥已。遍体血出苦痛难忍。举身战动不能自持。尔时多有无量小虫。闻其血香悉来集聚唼食其肉。龙王复念今此小虫食我身者。愿于来世当与法食。菩萨摩诃萨行尸波罗蜜时。乃至剥皮食肉都不生怨。况复余处也。

那先比丘经三卷

那先比丘经卷上

佛在舍卫国祇树给孤独园。时诸比丘僧比丘尼优婆塞优婆夷。诸天王大臣长者人民。及事九十六种道者。凡万余人日于佛前听经。佛自念人众日多身不得安。佛意欲舍人众去到闲屏处坐思惟念道。佛即舍人众去入山至校罗丛树间。其树有神佛坐其下思念清净之道。去丛树不远有群象五百余头。中有象王贤善知善恶之事。譬如人状象辈众多周匝象王边。中有雄雌长齿中齿少齿者。象王渴欲行饮水时诸小象走居前入水饮。饮已于水中走戏挠捞水令浊恶。象王不能得清水饮。象王饥欲行食草诸小象复走居前食啖美草。走戏蹈践其上。象王不能得净草食。象王自念我群众多患。是诸象及小象子挠水令浊令草不净。而返常饮浊水食足践之草。象王自念我欲弃是诸象去至一屏处快耶。象王即弃群而去转行入山到校罗丛树间。象王见佛佛坐树下心大欢喜。则前至佛所低头屈膝为佛作礼却在一面住。佛自念我弃众人来在是间。象王亦复弃众象来到是树间。其义适同。佛为象王说经言。佛于人中最尊。象王于诸象中亦尊。佛言我心与象王心适相中合。我与象王俱乐是树间。象王听经竟心即开解晓知佛意。便视佛所彷徉经行处。以鼻取水洒地以鼻捞草扫地。以足蹈地令平好。象王日朝暮承事。如是久后佛便取无为泥洹道去。象王不知佛处为周旋行求索佛不得。啼泣愁忧不乐不敢食饮。时国中有佛寺。舍在山上名迦罗洹。中有五百沙门共止其中。皆已得阿罗汉道。常以月六斋日诵经至明时。象王亦在山上近于寺边。象王知有六斋日诵经。至其日象王常行入寺听经。诸沙门知象王喜听经。欲诵经时须象王来到乃诵经。象王听经彻明不睡不卧不动不摇。象王数闻经承事佛故。久后象王亦以寿终。死便得为人作子生婆罗门家。不复闻佛经亦不见沙门。便弃家入深山学婆罗门道在山上。止近比亦有一婆罗门道人俱在山上。相与往来共为知识。其一人自念我厌世间县官忧苦老病死后当入地狱饿鬼畜生贫穷中。用是故我除头须。被袈裟作沙门求度世无为道。其一人自念我愿欲求作国王得自在。令天下人民皆共属我随我教令。两人共愿如是。久后二人各复寿终得于世间作人。其一人前世宿命欲求作国王者。生于海边为国王太子。父母便字子为弥兰其一人前世宿命欲求度世无为泥洹道者。生于天竺罽宾县。父母便字为陀猎。生便被袈裟俱生。所以与袈裟俱生者本宿命所愿。其家有一象王亦同日生。天竺名象为那。父母便因象字其子名为那先。那先长大年十五六有舅父字楼汉。楼汉作沙门。有绝妙之才世间无比。眼能彻视耳能彻听自知所从来。生行即能飞出能无间入无孔自在变化无所不作。天上天下人民及蜎飞蠕动之类。心所念楼汉皆预知之。那先便自往到舅父计自说言。

我意佛道欲除头须被袈裟作沙门。今我当为舅父作弟子宁可持我作沙门耶。楼汉知那先宿命作善有慧甚重哀之因听令作沙弥。那先始作小沙弥受十戒日。诵经学问思惟经戒即得四禅悉知诸经。独未受大沙门戒。于时国山中有佛寺舍名曰和禅。和禅寺中有五百沙门皆得阿罗汉道。中有第一阿罗汉名頞陂曰。能知天上天下去来见在之事。那先年满二十因作大沙门受大沙门戒。便到和禅寺中至頞陂曰所。时五百阿罗汉。适以十五日说大沙门戒经在讲堂上坐。大沙门皆入那先亦在其中。众沙门悉坐。頞陂曰悉视坐中诸沙门心皆是阿罗汉。独那先未得罗汉道。頞陂曰便说譬喻经言。若入折米米正白中有黑米即剔不好。今我坐中皆清白独那先为黑未得阿罗汉道。那先闻頞陂曰说经如是大愁。便起为五百沙门作礼已即出去。那先自念我不宜在是座中坐。我亦未得度脱其余沙门皆已度脱。譬若众师子中有狐狗今我亦如是。我从今不得道者不复入众中坐也。頞陂曰知那先意便呼那先着前。以手摩那先头。汝今得阿罗汉不久勿愁忧也。頞陂曰便欲坐止那先。那先复有一师年八十余字迦惟曰。其县中有一优婆塞大贤善。常日饭迦惟曰弟子。那先至为师持应器行取饭具。师令那先口含水行到优婆塞家取饭具。优婆塞见那先年少端正行与人绝异。宿知有慧预闻有明志之名能说经道。优婆塞见那先入其舍中。便即起立前为作礼却叉手言。我饭诸沙门日久。来尝有为我说经者。今从我那先求哀愿。为我说经解我愚痴。那先即自念我受师教令我口含水不得语。我今吐水者为犯师戒。如是当云何。那先念优婆塞亦高才有志。我为其说经想即得道。那先便吐水而坐即为说经。人布施作善奉行经戒。今世安隐后世便生天上。下生人中即当明慧富贵。后不复入地狱饿鬼畜生中。人不奉行经戒者于今世苦。后世复堕三恶道中无有出时。优婆塞闻经心即欢喜。那先知优婆塞心欢喜。便复说深经言。世间万物皆当过去无有常在者。万物过去皆苦世间人身亦如是。世间人皆言是我身过我许。是皆不得自在泥洹道者。最乐泥洹者不生不老不病不死不愁不忧。诸恶勤苦皆悉消灭。那先说经已。优婆塞即得第一须陀洹道。那先亦自得须陀洹道。优婆塞大欢喜。便为那先好美饭。那先语优婆塞先取具着师钵中。那先饭竟澡漱讫毕持饭具还与师。师见饭具言若今日持饭具来大好已犯众人约当逐出汝。那先愁不乐。师言会众比丘僧众。比丘僧悉会坐。师言那先犯我曹众人约来。当共逐出不得止众中也。頞陂曰说譬喻言。如人持一箭射两准。如是曹人不应逐出也。那先自说得道亦令优婆塞得道。不应逐出。那先师迦维曰言。正使一箭中百准会为众人约。不得留止。余人悉不能如那先得道当已绝后不逐出那先者。余人复效无以却后众坐中皆默然。随师教即逐出那先。那先便以头面着师足。起遍为众比丘僧作礼。礼竟便去入深山中坐树下。昼夜精进念道不懈。便自成得阿罗汉道。能飞行亦能眼彻视耳彻听。亦能知他人心所念。自知前世所从来生。得阿罗汉已便即来还入和禅寺中。诸众比丘僧中叩头求哀悔过和禅诸比丘僧。诸比丘僧即听之。那

先作礼竟便出去。那先转行入诸郡县街曲里巷。为人说经戒教人为善。中有受五戒者。中有得须陀洹道。中有得斯陀含道者。中得阿那含道者。中有作沙门得阿罗汉道者。第一四天王。第二忉利天帝释。第七梵天王皆来到那先前。作礼以头面着足却坐。那先皆为诸人说经。名字彻闻四天。那先所行处。诸天人民鬼神龙。见那先无不欢喜者。皆得其福。那先便转到天竺舍竭国止泄坻迦寺中。有前世故知识一人。在海边作国王太子名弥兰。弥兰少小好喜读经学异道悉知异道。经法难异道人无有能胜者。弥兰父王寿终。弥兰即立为国王。王问左右边臣言。国中道人及人民谁能与我共难经道者。边臣白王言。有有学佛道者。人呼为沙门。其人智慧博达。能与大王共难经道。今在北方大秦国。国名舍竭古王之宫其国中外安隐人民皆善。其城四方皆复道行。诸城门皆雕文刻镂。宫中妇女各有处所。诸街市里罗列成行。官道广大列肆成行。象马车步男女炽盛乘门道人亲戚工师细民。及诸小国皆多高明。人民被服五色焜煌妇女傅白皆着珠环。国土高燥珍宝众多。四方贾客卖买皆以金钱。五谷丰贱家有储畜。市边罗卖诸美羹饭饥即得食。渴饮蒲萄杂酒乐不可言。其国王字弥兰以正法治国。弥兰者高才有智。明世经道能难去来见在之事。明于官事战斗之术。智谋无不通达。时王出城游戏诸兵众屯绕外。其王心自贡高。我为王能答九十六种经道。人所问不穷人心适发便豫知所言。王语诸傍臣曰。尚早入城亦无所作。是间宁有明经道人沙门能与我共难经说道者无。王傍臣名沾弥利望群。沾弥利望群白王言。然有沙门字野和罗大明经道。能与王共难经说道。王便敕沾弥利望群行往请来。沾弥利望群即行请野和罗言大王欲见大师。野和罗言大善王欲相见者当自来耳。我不往也。沾弥利还白王如是。王即乘车与五百骑共往到寺中。王与野和罗相见。前问讯已便就坐。五百骑从悉皆亦坐。王即问野和罗言。卿用何故弃家捐妻子剃头须。被袈裟作沙门乎。卿所求何等道。野和罗报王。我曹学佛道行忠政于今世得其福。后世亦得其福用。是故我除头须被袈裟作沙门。王问野和罗言有人白衣有妻子。于家有妻子行忠政。于今世得其福不后世亦得其福不。野和罗言白衣于家有妻子。有行忠政。于今世得福于后世亦得其福。王言白衣于家有妻子有行忠政。于今世后世同得其福。卿无故而弃妻子除头须被袈裟作沙门为。野和罗便默然无以报王。傍臣白言是沙门大明健有智迫。促未及说耳。王傍臣举手言王得胜王得胜。野和罗便默然受负。王即左右顾视诸优婆塞。诸优婆塞面亦不惭。王念是诸优婆塞面亦难惭者。独复有明经健沙门。能与我相难者耳。王语沾弥利宁复有明慧沙门。能与共难经说道者。无时那先者诸沙门师。常与诸沙门俱出入。诸沙门皆使说经。那先时皆知诸经要难。能说十二部经。说经而种种别异章断句解已。知泥洹之道。无有能穷者无有能得胜者。能解诸疑能明思者。所言智如江海能伏九十六种道。为佛四辈弟子所敬。为诸智者所归仰。常以经道教授人。那先来到舍竭国。其所相随弟子皆复

高明。那先如猛师子。沾弥利白王有异沙门。字那先智慧深妙明诸经要。能解诸疑无所不通。能与王共难经道。王问沾弥利审能与我共难经道不。沾弥利应唯然能与王共难经道。尚能与第七梵天共难经道。何况于人王。即敕沾弥利便行请那先来。沾弥利即往到那先所白言。大王欲相见。那先即与诸弟子相随到王所。王虽未尝与那先相见。那先在众人中被服行步。与人绝异。王遥见阴知是那先。王自说言我前后所见人众大多。入大座中大多。未尝自觉恐怖。如今日见那先。那先今日定胜我。我定不如矣。我心惶惶不安也。沾弥利白王言。那先已来在外那先既至。王问沾弥利何所是那先者沾弥利因指示王王即大欢喜正我所隐者竟是那先。王即见那先衣被行步与众人绝异。那先即到前相问讯语言王便大欢喜因共对坐。那先语王言佛经说言人安隐最为大利。人知厌足最为大富。人有所信最为大厚。泥洹道者最为大快。王便问那先。卿字何等那先言父母字我为那先。便呼我为那先。有时父母呼我为维先。有时父母呼我为首罗先。有时父母呼我维迦先。用是故人皆识知我世间人皆有是字耳。王问那先谁为那先者。王复问言头为那先耶。那先言头不为那先也。王复问眼耳鼻口为那先耶。那先言眼耳鼻口不为那先。王复问颈项肩臂足手为那先耶。那先言不为那先。王复问髀脚为那先耶。那先言不为那先。王复问颜色为那先耶。那先言不为那先。王复问苦乐为那先耶。那先言不为那先。王复问善恶为那先耶。那先言不为那先。王复问身为那先耶。那先言不为那先。王复问肝肺心脾脉肠胃为那先耶。那先言不为那先。王复问颜色苦乐善恶身心合是五事宁为那先耶。那先言不为那先。王复问假使无颜色苦乐善恶身心无是五事宁为那先耶。那先言不为那先。王复问声响喘息为那先耶。那先言不为那先。王复问何所为那先者。那先问王言名车何所为车者轴为车耶。王言轴不为车。那先言辋为车耶。王言辋不为车。那先言辐为车耶。王言辐不为车。那先言毂为车耶。王言毂不为车。那先言辕为车耶。王言辕不为车。那先言轭为车耶。王言轭不为车。那先言舆为车耶。王言舆不为车。那先言扛为车耶。王言扛不为车。那先言盖为车耶。王言盖不为车。那先言合聚是诸材木着一面宁为车耶。王言合聚是诸材木着一面不为车也。那先言假令不合聚是诸材木宁为车耶。王言不合聚是诸材木不为车。那先言音声为车耶。王言音声不为车。那先言何所为车者。王便默然不语。那先言佛经说之如合聚。是诸材木用作车因得车。人亦如是。合聚头面耳鼻口颈项肩臂骨肉手足肝肺心脾肾肠胃颜色声响喘息苦乐善恶合聚名为人。王言善哉善哉。王复问那先能与我共难经说道不。那先言如使王持智慧与我相问者能相难王持骄贵者意不能相难。王问那先言智者诸何等类。那先言智者谈极相诘语相解语相上语相下语有胜有负正语不正语自知是非是。为最智智者不用作嗔怒智者如是。王复问那先言王者语何等类。那先言王者语自放恣敢有违戾不如王语者王即强诛罚之王者语如是。王言愿用智者语不用王者语。莫复持对王者意与

我语与我语。当如与诸沙门语。当如与诸弟子语。当如与诸优婆塞语。当以与众沙门给使者语。无得怀恐怖极正心。当相开悟。那先言大善。王言我欲有所问。那先言王便问。王言我已问。那先言我已答。王言答我何等语。那先言王亦问我何等语。王言我无所问。那先言无所答。王内自思惟念是沙门大高明慧。我甫始当多有所问。王意自念日欲冥当云何明日。当请那先归于宫中善相难问。王告沾弥利语。那先今日迫冥明日相请归于宫中善相难问。沾弥利望群即白那先言。日欲冥王当还宫明日王欲请那先。那先言大善。王即骑马还宫。于马上王续念那先字意念欲言那先。那先念至明日。明日沾弥利望群及傍臣白言王。审当请那先不王言当请之。沾弥利望群言。请者当使与几沙门俱来。王言在那先欲与几沙门俱来耳。王主藏者名悭。悭白王言令那先与十沙门俱来可(耳王)。复言听那先欲与几沙门俱来耳。悭复白王言令那先与十沙门俱来可。王复言听那先自在欲与几沙门俱来。悭复白王令那先与十沙门俱来可耳。王闻悭语大数王便嗔怒悭所汝真悭无辈。汝字为悭不望汝强惜王物自汝物当云何汝不知逆我意。当有诛罚之罪。王言可去哀赦汝罪今我作王为不能堪饭沙门耶。悭便惭愧不敢复语。沾弥利望群即往到那先所。便前作礼白言大王请那先那先言王当令我与几沙门俱行。沾弥利望群言自在那先欲与几沙门俱行。那先便与野和罗等八十沙门俱行。沾弥利望群悉俱行旦欲入城。沾弥利望群道中并问那先。昨日对王言无有何用为那先。那先问沾弥利望群卿意何所为那先者。沾弥利望群言我以喘息出入命气为那先。那先问沾弥利望群言人气一出不复还入其人宁复生不。沾弥利望群言气出不还定为死也。那先言如人吹笳气一出不复还入。如人持锻金笛吹火气一出时宁得复还入不。沾弥利望群言不复还入。如人以角吹地气一出时宁复还入不。沾弥利望群言不复还入。那先言同气出不复还入人何以故犹不死。沾弥利望群言喘息之间我不能知愿为我曹解说之。那先言喘息之气皆身中事。如人心有所念者舌为之言是为舌事。意有所疑心念之是为心事各有所主。分别视之皆空无有那先也。沾弥利望群心即开解便受五戒为优婆塞。那先便前入宫到王所上殿。王即为那先作礼而却。那先即坐八十沙门皆共坐。王极作美饭食。王手自着那先前饭众沙门饭食已竟。澡手毕讫。王即赐诸沙门人一张亵袈裟革屣各一量。赐那先野和罗各三领袈裟各一量革屣。王语那先野和罗言。留十人共止遣余人。令去那先即遣余沙门。令去留十人共止。王敕后宫诸贵人妓女。悉于殿上帷中听我与那先共难经道。时贵人妓女悉出殿上帷中。听那先说经。时王持座坐于那先前。王言当说何等。那先言王欲听要言者当说要言。王言卿曹道何等最要者用何等故作沙门。那先言我曹欲弃世间勤苦不欲更后世勤苦。用是故我曹作沙门。我曹用是为最要善。王言诸沙门皆不欲更今世后世勤苦故作沙门耶。那先言不悉用是故作沙门。沙门有四辈。王言何等四。那先言中有负债作沙门。中有畏县官作沙门者。中有贫穷作沙门者。中有真欲弃灭

今世后世勤苦故作沙门。那先言我本至心求道故作沙门耳。王言今卿用道故作沙门耶。那先言我少小作沙门有佛经道及弟子。诸沙门皆多高明。我从学经戒入我心中。以是故弃今世后世勤苦故作沙门。王言善哉。王问言宁有人死后不复生者不。那先言中有于后世生者。中有不复生者。王言谁于后世生者。谁不复生者。那先言人有恩爱贪欲者后世便复生。人无恩爱贪欲者后世不复生也。王言人以一心念正法善故后世不复生耶。那先言人以一心念正法念善智慧及余善事故后世不复生。王言人以一心念正法善与智慧是二事其义宁同不。那先言其义各异不同。王问那先牛马六畜颇有智无有智。那先言牛马六畜各自有智其心不同。那先言王曾见获麦者不左手持麦右手刈之。那先言智慧之人断绝爱欲。譬如获麦。王言善哉。王复问那先何等为余善事者。那先言诚信孝顺精进念善一心智慧是为善事。王言何等为诚信者。那先言诚信者无所复疑。信有佛有佛经法信有比丘僧。信有阿罗汉信有今世。信有后世。信有孝顺父母。信有作善得善。信有作恶得恶。得信是以后心便清净。即去离五恶。何等五恶。一者贪淫。二者嗔恚。三者睡眠。四者戏乐。五者所疑。人不去是五恶心意不定。去是五恶意便清净。那先言譬如遮迦越王车马人从溷渡水令水浊恶过渡以去王渴欲得水饮。王有清水珠置水中水即为清。王便得清水饮之。那先言人心有恶譬如浊水。佛诸弟子得度死生之道心以清净如珠清水人却诸恶诚信清净。譬如明月珠王言善哉善哉。王问言人精进诚信者云何。那先言佛诸弟子自相见辈中脱诸恶心。中有得须陀洹者。中有得斯陀含者。中有得阿那含者。中有得阿罗汉者。中有因相效奉行诚信者。皆亦得度世道。那先言譬如山上大雨其水下流广大。两边人俱不知水深浅畏不敢渡。如有远方人来视水隐知水广狭深浅。自知力势能入水便得渡过。两边人众便效随后亦得渡。去佛诸弟子亦如是。见前人净心得须陀洹斯陀含阿那含阿罗汉道。皆从善心精进所致也。佛经言人有诚信之心。可自得度世道人能制止却五所欲自知身苦者。乃能得度世人皆从智慧成其道德。王言善哉善哉。王言何等为孝顺者。那先言诸善者皆为孝顺。凡三十七品经皆由于孝顺为本。王言何等为三十七品经。那先言有四意止有四意断有四神足有五根有五力有七觉意有八种道行。王复问那先言何等为四意止者。那先报王言佛说一为身身观止。二为观痛痒痛痒止。三为观意意止。四为观法法止。是为四意止。王复言何等为四意断。那先言佛说已分别止四事不复念是为四意断。以得四意断便自得四神足念。王复问何等为四神足念。那先言一者。眼能彻视。二者耳能彻听。三者能知他人心中所念。四者身能飞行。是为四神足念。王复问何等为五根者。那先言一者眼见好色恶色意不贪着是为根。二者耳闻好声恶骂声意不贪着是为根。三者鼻闻香臭意不贪着是为根。四者口得美味苦辛意不贪着是为根。五者身得细滑意亦不喜身得粗坚意亦不恶是为五根。王复问何等为五力者。那先言一能制眼。二能制耳。三能制鼻。四能制口。五能制身。令意不堕

是为五力。王复问何等为七觉意者。那先言一意觉意。二分别觉意。三精进觉意。四可觉意。五猗觉意。六定觉意。七护意。是为七觉意。王复问何等为八种道行。那先言一直见。二直念。三直语。四直治。五直业。六直方便。七直意。八直定。是为八种道行。凡是三十七品经皆由孝顺为本。那先言凡人负重致远有所成立皆由地成。世间五谷树木仰天之草皆由地生。那先言譬如师匠图作大城当先度量作基址已乃可起城。那先言譬如伎人欲作当先净除地平。乃作佛弟子求道。当先行经戒念善因知勤苦便弃诸爱欲便思念八种道行。王言当用何等弃诸爱欲。那先言一心念道爱欲自灭。王言善哉善哉。王复问言何等为精进者。那先言持善助善是为精进。那先言譬如垣墙欲倒从边拄之舍欲倾坏亦复拄之是为精进。那先言譬如国王遣兵有所攻击兵弱欲不如。王复遣兵往助之兵便得胜。人有诸恶如兵少弱时人持善心消灭恶心。譬如王增兵得胜。持五善心消五恶心。譬如战斗得胜。是为精进助善。如是那先言精进所助致。人善道已。得度世道无有还期。王言善哉。王复问何等为意当念诸善事者。那先言譬如人取异种华以缕合连系之风吹不能散。那先复言譬如王守藏者知王帑藏中金银珠玉琉璃珍宝有其多少。道人欲得道时意念三十七品经。譬如是正所谓念度世之道者也。人有道意因知善恶知当可行知当不可行。分别白黑自思惟以后便弃恶就善。那先言譬如王有守门者。知王有所敬者。知王有所不敬者。知有利王者。知有不利王者。守门者知王所敬者。知利王者便内之。知王不敬者知不利王者。守门者即不内。那先言人持意亦如是。诸善者当内之。诸不善者不当内。守意制心譬亦如是。那先说经言人当自坚守护其意及身中六爱欲持意坚守自当有度世。时王言善哉善哉。王问那先言何等为一其心者。那先言诸善中独有一心最第一人能一其心诸善皆随之。那先言譬如楼陛当有所倚诸为善者皆着一心。那先言譬如王将四种兵出行战斗。象兵马兵车兵步兵皆导引王前后。佛诸经戒及余善事皆随一心亦譬如兵。那先说经言诸善中一心为本学道人众多皆当先归一心。人身生死过去如水下流。前后相从无有住时。王言善哉。王复问何等为智慧者。那先言我前说已人有智慧能断诸疑明诸善事是为智慧。那先言譬如持灯火入冥室。火适入室便亡其冥自明。明人有智慧譬如火光。那先言譬如人持利刀截木。人有智慧能截断诸恶譬如利刀。那先言人于世间智慧最为第一。人有智慧能得度脱生死之苦。王言善哉。王言那先前后所说经种种别异。但欲趣却一切恶耶。那先言然佛经所说种种诸善者。但欲却一切恶也。那先言譬如王发四种兵。虽行战斗初发行时意但欲攻敌耳。佛所说经种种诸善。但欲共攻去一切恶耳。王言善哉善哉。那先说经甚快也。王复问那先言。人死所趣善恶之道续持故身神行生耶。更贸他神行生耶。那先言亦非故身神亦不离故身神。那先因问王身小时哺乳时身至长大时续故身非。王言小时身异。那先言人在母腹中始随精时至精浊时故精耶异也。坚为肌骨时故精耶异也。初生时至年数岁时故精耶异也。

如人学书时傍人宁能代其工不。王言不能代其工。那先言如人犯法有罪宁可取无罪之人代不。王言不可。那先以精神罪法语王王意不解。王因言如人问那先那先解之云何。那先言我故小时身耳。从小至大续故身尔。大与小时含为一身养是命所养。那先问王言譬如人然灯火宁至天明不。王言然灯油至明。那先言灯中炷火至一夜时续故火光不至夜半时故火光不至明时故火光不。王言非故火光。那先言然灯从一夜至夜半复更然灯火耶向晨时复更然灯耶。王言不中夜起更然火续故一炷火至明耳。那先言人精神展转相续亦譬如是。一者去一者来人从精神生至老死后精神更趣所向生。展转相续是非故精神亦不离故精神。人死以后精神乃有所趣向生。那先言譬如乳湩化作酪。取酪上肥煎成醍醐。宁可取醍醐与酪上肥还复名作乳湩。其人语宁可用不。王言其人语不可用。那先言人神乳湩从乳湩成酪从酪成肥从肥成醍醐。人神亦如是从精神生从生至长从长至老。从老至死死后神更复受生一身死当复更受一身。譬如两主更相然。王言善哉善哉。王复问那先人有不复于后世生者。其人宁能自知不。那先言然有能自知者。王言用何知之。那先言其人自知无恩爱无贪欲无诸恶用。是故自知后世不复生。那先问王譬如田家耕犁种谷多收敛着囤中。至后岁不复耕不复种。但仰囤中谷食。其田家宁复望得新谷不。王言其田无所复望。那先言其田家何用知不复得谷。王言其田家不复耕不复种故无所望。那先言得道亦如是自知已弃捐恩爱苦乐无有贪心。是故自知后世不复生。王复言其人于后世不复生者于今宁有智异于人不。那先言然。有智异于人。王言宁能有明不。那先言然有明。王言智与明有异同乎。那先言智与明等耳。王言有智明者宁悉知万事不宁有所不及知不。那先言人智有所及有所不及。王言何等为智有所及有所不及。那先言人前所不学前所不及知。人前所学前所及知。智者所见人及万物皆当过去归空不得自在。人心所贪乐皆种苦本从是致苦。慧者知非常成败之事。是智为异于人。王问言人有智慧痴愚所在。那先言人有智慧诸愚痴皆自消灭。那先言譬如人持灯火入冥室。室中皆明冥即消灭智如是。人有智慧诸痴愚皆悉消灭。王言人智今为所在。那先言人行智以后智便消灭智所作者故作。那先言譬如人夜于火下书火灭字续在。智者如是有所成已。智便消灭其所作续在。王言智有所成已便自灭是何等语。那先言譬如人备火豫作戒火五瓶水。如有失火者其人持五瓶水水滴灭火。火灭以后其救火人宁复望得完瓶归家用不。王言其人不复望瓶破。火灭岂复望瓶耶。那先言道人持五善心消灭诸恶亦譬如瓶水灭火。王言何等为五善。那先言一者信善有恶。二者不毁经戒。三者精进。四者有慧念善。五者一心念道。为是五善。人能奉行是五善者。便得智慧便知身及万物非常。便知苦不得自在。便知空无所有。那先言譬如医师持五种药诣病者家以药饮病人。病者饮药得愈医宁复望得故药复行治人不。王言不复望得故药。那先言五种药者。如五善智。其医者。如求道人。其病者。如诸恶。愚痴者。如病人。得道度世

者。如病得愈人。智所成致人度世道人已得道智亦自灭。那先言譬如健斗人把弓持箭前行向敌以五箭射敌得胜。其人宁复望箭归归不。王言不复望箭。那先言五箭者。人五智也。智人从智得道如健斗得胜敌家。诸恶者。如诸恶道人持五善心灭却诸恶。诸恶皆灭善智即生。人从善智得成度世道者常在不灭。王言善哉。王言如人得道后世不复生者后宁复更苦不。那先言或有更苦者或有不更苦者。王言更苦不更苦云何。那先言身更苦耳心意不更苦。王言身更苦心意不更苦云何。那先言身所以更苦者。其身见在故更苦心意弃捐诸恶无有诸欲。是故不复更苦。王言假令得道人不能得离身苦者是为未得泥洹道耶。王言人得道已无所恩爱身苦意安何用为得道。王言假令人得道已成当复何留。那先言譬如果物未熟不强熟也。已熟亦无所复待。那先言王属所道者舍犁曰所说舍犁曰在时言。我亦不求死我亦不求生我但须时可时至便去。王言善哉善哉。

那先比丘经卷中

王问人更乐者为善耶不善也。人更苦为善耶为不善也。佛得无不说有乐或有苦。王言如使有为无有苦。那先问王言如人烧铁着手中宁烧人手不。复取冰着手中其冰宁复烧人手不。王言然两手皆威也。那先问王言。如是两手中物皆热耶。王言不两热。那先言两冷耶。王言不两冷也。那先言两手中皆烧。那先言我重问王。王前后两热当言两热。两冷当言两冷。何缘一冷一热能同言烧人手乎。王言智虑甚浅近不能及是难也。愿那先为我解之。那先言佛经说之。凡有六事。令人内喜。有六事令人内愁。复有六事。令人不喜亦不愁。外复有六事。令人愁。王问何等为六事。令人内喜。那先言。一者目有所视复有所望。是故令人内喜。二者耳闻好声复有所望。是故令人内喜。三者鼻闻好香复有所望。是故令人内喜。四者舌得美味复有所望。是故令人内喜。五者身得细滑复有所望。是故令人内喜。六者心得乐受复有所望。是故令人内喜。如是六事令人内喜。王复问何等为外六事。令人喜。那先言一者眼见好色念之不可常得皆当弃捐便自思惟审然无常。是故令人外喜。二者耳闻好声念之不可常得皆当弃捐。是故令人外喜。三者鼻闻好香念之不可常得皆当弃捐。是故令人外喜。四者口得美味念之不可常得皆当弃捐。是故令人外喜。五者身得细滑念之不可常得皆当弃捐。是故令人外喜。六者心念爱欲思惟念之是皆无常皆当弃捐念之是以后更喜。是为六事令人外喜。王复问何等为内六事令人内愁。那先言。一者令人内愁者目所不喜而见之令人内愁。二者耳不欲所闻而闻之令人内愁。三者鼻不欲所臭而嗅之令人内愁。四者口不欲所得而得之令人内愁。五者身不欲所著而着之令人内愁。六者心不可所喜而有之令人内愁。是为六事令人内愁。王复问何等为外六事。令人不喜。那先言。一者目见恶色令人不喜。二者耳闻恶声令人不

喜。三者鼻闻臭腥令人不喜。四者舌得苦辛令人不喜。五者身着粗坚令人不喜。六者心有所憎令人不喜。是为外六事令人不喜。王复问何等为六事。令人不愁亦不喜。那先言。一者目有所见亦不喜不愁。二者耳有所闻音亦不喜亦不愁。三者鼻有所嗅亦不喜亦不愁。四者口有所得亦不喜亦不愁。五者身有所触亦不喜亦不愁。六者心有所念亦不喜亦不愁。是为内六事。令人不喜不愁。王复问何等为外六事。令人愁者。那先言。一者目所见死者因自念身及万物无常。其人自念言我有是念何以不得道因外愁。二者耳不乐好音其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。三者鼻不喜臭香其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。四者口不味苦甜其人自念。我有是念何以不得道因外愁。五者身不好细滑亦不得粗坚其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。六者心不喜爱欲其人自念言。我有是念何以不得道因外愁。是为六事令人外愁。王言善哉善哉。王复问那先人以死后谁于后世生者。那先言名与身于后世生。王问那先故人名身行生耶。那先言不也。非故名亦非故身持是名身于今世作善恶乃于后世生耳。王言如使今世用是名身作善恶于后世身不复生者极可作善恶径可得脱不复更诸苦耶。那先言于今世作善后世不复生者便可得脱无耶。人作善恶不止当后生耳是故不得脱。那先言譬如人盗他人果蓏其主得盗果者将至王前白言。是人盗我果其盗者言。我不盗是人果是人所种小栽耳本不种果也。我自取果我何用为盗我不盗是人果我不应有罪过。那先问王言。如是两人共争谁为直者谁不直者。王言种栽家为直本造所种盗者无状应为有罪。那先言盗何用为有罪。王言所以盗者有罪本种栽家所种从栽根生故上有果耳。那先言人生亦譬如是人今世用是名身作善恶乃生于后世今世作善恶者是本也。那先言。譬如人盗他人禾穟其主得盗便牵问之汝盗我禾穟。为盗者言我不盗卿禾穟卿自种禾我自取穟我何用为犯盗。两人相牵至王前白如是谁为直者谁为不直。王言种禾谷为直盗者为不直。那先言何以知盗禾穟者为不直。王言是种禾者为本有不种禾者为无缘何有穟。那先言人生亦譬如是。人今世用是名身作善恶。乃生于后世。今世作善恶者是其本也。那先言。譬如人冬寒于一舍中然火欲自温炙。其人弃火而去。稍稍然及壁土烧屋连及楼舍。舍主因言起火者牵至王前白言。是人起火延及烧我楼舍。然火者言我然小火自温炙耳。我不烧楼舍。那先问王谁为直者。王言本然火者为不直本所生也。那先言人生亦尔。譬如人今世用是名身作善恶。乃生于后世今世作善恶者是本也。那先言譬如人夜然烛火着壁欲用自照饭食。烛稍却及壁上及竹木林材。便烧一舍火大炽延及烧一城中。举城中人民共诟言。汝何为烧一城中乃如是。然火者言我但然小烛火以自照饭食耳。是自大火非我火也。如是便共争讼相牵至王前。那先问王言。如是谁为直者谁为不直者。王言然火者为不直。那先言何以知。王言本是火所生也。汝饭食已不当灭火也而令火烧一城中。那先言。人生亦譬如是人今世用是名身作善恶。乃生于后世今世作善恶者是其本也。

人用不知作善恶故不能得度脱。那先言。譬如人以钱娉求人家小女。以后女长大他人复更求娉求女得女以为妇。前所娉家来自说言。汝反取妇为。后家言。汝自小时娉女我自大时娉妇我何用为娶汝妇耶。便相牵诣王前。那先言王如是谁为直者谁为不直者。王言前娉家为直。那先言王何以知。王言是女本小今稍长大是故知为直也。是前娉家妇也。那先言人生亦譬如是人今世用是名身作善恶。乃生于后世今世作善恶者是其本也。那先言譬如人持瓶从牧牛家买乳湩。得湩已复还寄其主言我今还。不久其人须臾来还取瓶湩湩以转作酪。买湩家言。我持湩寄卿今反持酪还我牧牛者。言是汝故乳今自转为酪。两人因共争讼相牵诣王前。那先问王言如是谁为直者。王言牧牛家为直那先言王何以知。王言汝自买湩停置地自转成酪。牧牛家当有何过。那先言人生亦譬如是人今世用是名身作善恶。乃生于后世今世作善恶者是其本也。王复问今那先当复于后世生耶。那先报王言用是为问我前说已如使我有恩爱者后世当复生。如使我无恩爱者不复生。那先言譬如人竭力事王。王当知其善使赐其财物。其人得物极自施用衣被饮食欢乐自乐。其人论议言。我有功于王。王未曾有赏赐我也。那先问王如彼人得赏赐。反言未曾得其人语宁可用不。王言其人语不可用。那先言是故我语王言。如使我有恩爱者当复于后世生。如使我无恩爱者不复于后世生。王言善哉善哉。王问那先言。卿前所说人名与身何等为名何等为身者。那先言今见在为身心所念者为名。王复问人何故有名行于后世生而身不行生。那先言人身以名前后相连。譬如鸡子中汁及与上皮乃成鸡子。人名与身相连如是不分也。王言善哉。王复问那先何等为久者。那先言以过去事为久。当来事亦为久。见在事为无有久。王言善哉。王复问那先言审为有久不。那先言。或有久或无有久。王复言。何等为有久何等为无有久。那先言其得道泥洹者为无久。未得道当复更死生者为有久。人于今世好布施孝于父母于当来世当得其福。王言善哉善哉。王复问那先言诸以过去事当来事今见在事是三事何所为本者。那先言已过去事当来事今见在事愚痴者是其本也。愚痴生即生神神生身身生名名生色色生六知。一为眼知。二为耳知。三为鼻知。四为口知五为身知。六为心知。是为六知。是六事皆外向。何等为外向眼向色耳向声鼻向香口向味身向滑心向贪欲是为六外。向名为沛。沛者合沛者知苦知乐。从苦乐生恩爱。从恩爱生贪欲。从贪欲生有致便生因老。从老因病从病因死从死因哭从哭因忧从忧因内心痛。凡合是诸勤苦合名为人。人以是故生死无有绝时。人故本身不可得也。那先言譬如人种五谷生根从根生茎叶实至后得谷已。后年复种得谷甚多。那先问王如人种谷岁岁种谷宁有绝不生时不。王言岁岁种谷无有绝不生时也。那先言人生亦如是。展转相生无有绝时。那先言譬如鸡生卵卵生鸡从卵生卵从鸡生鸡。人生死亦如是无有绝时。那先便画地作车轮问王言。今是轮宁有角无。王言正圆无有角。那先言佛经说人生死如车轮展转相生无有绝时。那先言人从眼万物色识即觉知是

三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从生因作善恶从善恶便生。耳闻声识即觉知三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从因生作善恶从善恶便生。鼻闻香识即觉知三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从生因作善恶从善恶便生。口得味识即觉知三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从因生作善恶从善恶便生。身得细滑识即觉知三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从生因作善恶从善恶便生。意有所念识即觉知三事合。从合生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生因有致从有致因生从因生作善恶从善恶便生。那先言人展转相生无有绝。王言善哉。王复问那先卿言人生死不可得本不可得本意云何。那先言有本者当不复生。有本者当复过去用是为本。王言无本者当不复生。见有本者当过去如是本为未绝耶。那先言然皆当过去。王复问那先人生死宁有从旁增益者不。那先问王言世间人及蚑行蠕动之类宁有从旁增益者不。王言我不问那先世间人及蚑行蠕动之类。我但欲问卿人生死本耳。那先言树木生以栽为本五谷生以谷为本。天下万物皆各以其类本生。人从六情恩爱为本。那先言人有眼有色有识。有耳有声有识。有鼻有香有识。有舌有味有识。有身有细滑有识。有念有法有识。从是生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲生合是诸苦乃成为人耳。眼耳鼻口身神识念使有致并合为沛。从沛生苦乐从苦乐生恩爱从恩爱生贪欲从贪欲因生有致从有致因生从生因老因病从病因死因忧从忧因哭从哭因内心痛人生如是。那先言无眼不见色不觉不知从不觉不知无有合。无有合无有苦乐无有苦乐便不生恩爱。无恩爱不生贪欲无贪欲无有致无有致不生不老。不生不老不病不死不病不死不愁不哭。不愁不哭不内心痛无是诸苦便度脱得泥洹道。无耳无所闻无鼻无所嗅无口无所味无身无细滑无识无所念。无所念无沛无沛无苦乐无苦乐无恩爱无恩爱无贪欲无贪欲无胞胎。无所胞胎无所生不生不老不老不病不病不死不死不愁不愁不哭不哭不内心痛。捐弃诸苦便得泥洹道。王言善哉。王复问那先言世间宁有自然生物无。那先言无有自然生物皆当有所因。那先因问王。今王所坐殿有人功夫作之耶自然生乎。王言人功作之材椽出于树木垣墙泥土出于地。那先言人生亦如是。界如和合乃成为人。是故无自然生物也皆有所因。那先言譬如窑家作器取土水和以为泥烧作杂器物其泥不能自成为器。会当须人工有薪火乃成为器耳。世间无有自然生者也。那先语王言譬如箜篌无弦无柱无人鼓者宁能作声不。王言不能自作声。那先言如使箜篌有弦有柱有人工鼓者其声宁出不。王言有声。那先言如是天下无自然生物皆当有所因。那先问王如钻火燧无两木无人钻者宁能得火不。王言不能得火。那先言设有两木有人钻之宁能生火不。王言然即生火。那先言天下无有自然生物皆当有所因。那先问王言譬如阳燧钩无人持之亦无日无天宁能得火。那先言如阳燧有人持

之有天有日宁能得火不。王言得火。那先言天下无有自然生物皆当有因。那先问王言若人无镜无明人欲自照宁能自见其形不。王言不能自见。那先言如有有镜有明有人自照宁能自见形不。王言然即能自见。那先言天下无有自然生物皆有所因。王言善哉。王复问那先世间人宁为有人无。那先言世间不能审有人也适当呼谁为人。王言身中命即为人不。那先问王人身中命能用眼视色。不能用耳听音声。不能用鼻闻香。不能用舌知味。不能用身知细滑。不能用意有所知不。王言能。那先言今我与王其于殿上四面有窗自在欲从何窗者宁能见不。王言得见。那先言设令人命在身中自在欲从何孔视耳能以眼视色。不能用耳视色。不能用鼻视色。不能用口视色。不能用身视色。不能用意视色不。王言不能。那先言设令命在耳能以耳有所闻。不能以耳有所见。不能以耳知香臭。不能以耳知味。不能以耳知细滑。不能以耳有所念不。那先言设令命在鼻能以鼻知香臭。不能以鼻闻音声。不能以鼻知味。不能以鼻知细滑。不能以鼻有所念不。那先言设令命在口能以口知味。不能以口有所见。不能以口听音声。不能以口闻臭香。不能以口知细滑。不能以口有所念不。那先言设令命在身中能以身知细滑。不能以身有所见。不能以身听音声。不能以身知臭香。不能以身知味。不能以身有所念不。那先言设令命在识能以识有所念。不能以识听音声。不能以识知臭香。不能以识知味。不能以识知细滑不。王言不能知也。那先言王所语前后不相副。那先言如我与王共在殿上坐彻坏四窗者视宁广远不。王言然广远。那先言设令命在身中捩眼去之其视宁广远不。决耳令大其听宁能远不。决鼻令大闻香宁能远不。决口令大知味宁能多不。副剥皮肤知细滑宁多不。决判去意其令宁大不。王言不也。那先言王亦语前后不相副。那先问王言王持藏人来入在王前住王宁觉知在前住不。王言知在前。那先言持藏者即入王室宁知入室不。王言知入室也。那先言设令人命在身中人持味着口中能知甜醋酸碱辛苦。王言知之。那先言王所语前后不相副也。那先言如人沽美酒着大器中急塞一人口倒置酒中令尝酒其人宁知酒味不。王言其人不知。那先言何以故不知味。王言未入口到舌上故不知味。那先言王所语前后不相副。王言我愚痴智未及是难愿相解之。那先言人从眼见色神动。神动即生苦乐。意念合耳鼻口身意皆同合为意有所念神动。神动即生苦乐从苦乐生意从生念展转相成适无常主。王言善哉。王复问那先人生眼时眼与神俱生耶。那先言然同时俱生。王复问眼居前生耶。神居前生耶。那先言眼居前生神居后生。王言眼语神言我所行生处。汝当随我后生相语言两耶。神语眼言汝所生处。我当随汝后生两相语不。那先言两不相与语。王言卿不言同时俱生何以故不相语。那先言有四事俱不相语。那先自言何等四。一为下行二为向门三为行辙四者为数。是四事俱不相语。王复问何等为下行者。那先报王言高山上天雨其水随流当如何行。王言下行。那先言后复天雨其水流当复如何行。王言当随前流水处行。那先问王言。前水宁语后水言汝当随我

后来。后水宁语前水言我当随汝处流行。前水后水相语言尔不。王言水流各自行。前后不相语也。那先言眼亦如水。眼不语神言汝当随我后生。神亦不语眼言我当随汝后行生也。眼与神俱不相语也。是名为下行。耳目鼻口身意亦尔。王复问何等为向门者。那先言譬如大城都有一门。其中有一人欲出当从何向。王言当从门出耳。那先言后复有一人欲出当复从何向出。王言故当从前一人门出耳。那先言王前出人宁语后人言。汝当随我后出。后人宁语前人言。我当随卿所从门出。两人宁相语言尔不。王言前人后人俱不相语也。那先言眼亦如门。眼不语神言汝当随我后生。神亦不语眼言我今当随汝后生。眼与神俱不相语也。是为向门。耳鼻口身意亦尔。王复问那先言何等为辙行者。那先问王言前车行有辙后车行当从何所行。王言后车当从前车辙中行。那先言前车轮宁语后轮言汝当随我处从后来。后车轮宁语前轮我当随汝处行。宁相语言尔不。王言俱不相语也。那先言人亦如是。眼不语神我所生处汝当随我生。神亦不语眼我当随卿后生。那先言耳鼻口身神俱不相语。王复问那先何等为数。那先言数者校计也书疏学问是为数。耳目鼻口身神稍稍习知共合。是六事乃为有所知。不从一事有所知也。王言善哉。王复问那先言。人目生时与苦乐俱生不。那先言目与苦乐俱生皆根从合生。王复言何等为合者。那先言两相触为合。合者譬如两羊相抵是为合。一羊如目一羊如色。合为名沛。譬如一手为目一手为色两手合为沛。譬如两石一石为目一石为色。两石合为沛。耳目鼻身神皆同合为沛。譬如雨石一石如神一石如志。两石合为沛。神志合如是。是名为沛。王言善哉。王复问那先。乐何等类。那先言自觉知为乐。那先言譬若人事国王。其人贤善。王赐与财物。其人得之。用自快乐。在所欲为。其人自念。我事王得赏赐。今得乐乐如是。那先言譬如人心念善口言善身行善。行善如是死后得生天上。其人于天上极意自娱乐自念言。我在世间时心念善口言善身行善。是故我自致生此间。得乐甚乐。是为觉。王言善哉。王复问那先。何等为觉者。那先言从知为觉。譬如王有持藏者入藏室中自视室中。自知有若干钱金银珠玉缯帛杂香色皆知杂处。是为觉知。王言善哉。王复问那先言。人有所念何等类。那先言人有所念因有所作。譬如人和毒药自饮。亦复行饮人。身自苦亦复苦他人身。那先言譬如人作恶死后当入泥犁中。诸所教者皆入泥犁中。恶人有所念所作言如是。王言善哉。王复问那先言。何等为内动者。那先言志念内便动。王言动行时云何。那先言譬如铜鋗铜釜。有人往烧之。其器有声。举乎有余音。而行人如是志动念因行。那先言烧时为动有余音为行。王言善哉。王复问那先言。能合取分别之不。是为合。是为智。是为念。是为意。是为动。那先言假令以合不可复分别也。那先言王使宰人作美羹。中有水有肉有葱蒜有姜有盐豉有糯。王敕厨下人言。所作美羹如前取羹中水味来。次取葱味来。次取姜味来。次取盐豉味来。次取糯味来。羹以成人宁能一一取羹味与王不。王言羹一合以后不能

一一别味也。那先言诸事亦如是。一合不可别也。是为苦乐是为智是为动是为念。王言善哉善哉。王复问那先言。人持目视盐味宁可别知不。那先言王知乃如是耶。能持目视知盐味。王言目不知盐味耶。那先言人持舌能知盐味取。不能以目知盐味也。王复言人用舌知味云。那先言人皆用舌别知味。王言诸盐味皆当用舌别知耶。那先言然。诸盐味皆当用舌别知耳。王复问那先言。车载盐牛轭盐。车牛宁能别知盐味不。那先言车牛不能别知知盐味也。王问那先言。盐味宁可称不。那先言王智乃尔能称盐味。王问那先言。盐味不可称也。其轻重可称耳。王言善哉。王复问那先。凡人身中五知作众事所成耶。作一事成五知耶。那先言作众事所成。非一事所成也。譬如一地五谷当生时各各自生动类人身中五事皆用众事各所生。王言善哉善哉。王复问那先。世间人头须发肤面目耳鼻口身体四支手足皆完具。何故中有寿命长者。中有短命者。有多病者。中有少病者。中有贫者。中有富者。中有贵者。中有贱者。中有大士者。中有小士者。中有端正者。中有丑者。中有为人所信者。中有为人所疑者。中有明孝者。中有愚者。何故不同。那先言譬如诸树木果众中有醋不甜者。中有苦者。中有辛者。中有甜者。中有正醋者。那先问王言。是皆树木何故不同。王言所以不同者。其栽各自异。那先言人亦如是。心所念者各各异。是故令世间人不同耳。中有短命者。中有长命者中有多病者中有少病者中有富者中有贫者中有贵者中有贱者中有大士者中有小士者中有端正者中有丑者中有语用者中有语不用者中有明者中有愚者。那先言是故佛所言随其人作善恶自当得之。中有豪贵者中有贫穷者。皆是前世宿命世作善恶各自随其德得之。王言善哉善哉。王复问那先言。人有欲作善者。当前作之耶。当后作之乎。那先言当居前作之在后作之。不能益人也。居前作者有益于人。那先问王言。王渴欲饮时使人掘地作井。能赴王渴不。王言不赴渴也。当居前作井耳。那先言人亦如是。人所居皆当居前。在后作者无益也。那先问王。王饥时乃使人耕地粪地种谷。饥宁用饭耶。当豫有储。王言不也。当先有储贮。那先言人亦如是。当先作善。有急乃作善者无益身也。那先问王。譬如王有怨。当临时出战斗。王能使人教马教象教人作战斗具乎。王言不也。当宿有储贮。临时便可战斗。临时教马教象教人无益也。那先言佛经说言。人当先自念身作善。在后作善无益也。那先言王莫弃大道就邪道。无效愚人弃善作恶。后坐啼哭无所益也。人家弃捐忠正就于不正。临死时悔在后。王言善哉善哉。王复问那先。卿曹诸沙门言。世间火不如泥犁中火热也。卿曹复言。持小石着世间火中。至暮不消也。卿曹复言。极取大石着泥犁火中即消尽。是故我不信也。卿曹复言。人作恶死在泥犁中。数千万岁其人不消死。是故我重不信是语也。那先问王。王宁闻见水中有雌蟒雌蛟雌鳖雌蟹怀子以沙石为食不。王言然。皆以是为食。那先问王。沙石在腹中宁消不。王言然皆消。那先言其腹中怀子宁复消不。王言不消也。那先言何以故不消。

王言相禄独当然故不消。那先言泥犁中人亦如是。数千万岁不消死者。其人所作罪过未尽故不消死。那先问王言。雌师子雌虎雌狗雌猫怀子。皆肉食啖骨入腹中时宁消不。王言皆消尽。那先问王言。其腹怀子宁复消不。王言不消也。那先言用何故不消。王言独用禄相故不消也。那先言泥犁中人亦如是。数千万岁不消死者。泥犁中人所作过恶未解故不消死。那先问王言。雌牛雌马雌驴雌麋雌鹿怀子。皆食草刍为餐不。王言然。皆以是为食。那先言其刍草宁于腹中消尽不。王言皆消尽。那先言其腹中子宁消尽不。王言不消尽也。那先言何故不消尽。王言独以相禄当然故使不消尽。那先言泥犁中人亦如是。是罪过未尽故不消死。那先问王言。夫人及长者富家女。饮食皆美恣意食。食于腹中宁消不。王言皆消。那先问王言。腹中怀子宁消不。王言不消也。那先言何以故不消。王言独相禄故使不消也。那先言泥犁中人亦如是。所以数千岁不消死者。用先世作恶故未解故不消死。那先言人在泥犁中长在泥犁中老过尽乃当死。王言善哉。王复问那先。卿曹诸沙门言。天下地皆在水上。水在风上。风在空上。我不信是也。那先便前取王书水适以三指撮举之问王言。是中水为风所持不。王言然。为风所持。那先言风持水亦如是。王言善哉。王复问那先言。泥洹道皆过去无所复有耶。那先言泥洹道无所复有也。那先言愚痴之人径来索内外身爱。坐是故不能得度脱于老病死。那先言智者学道人内外身不着也。人无有恩爱无有恩爱者无贪欲。无贪欲者无有胞胎。无有胞胎者不生不老。不生不老不病不死。不病不忧不哭。不忧不哭不内心痛。便得泥洹道。王言善哉。王复问那先言。诸学道者悉能得泥洹道不。那先言不能悉得泥洹道也。正向善道者学知正事。当所奉行者奉行之。不当奉行者远弃之当所念者念。不当所念者弃之。人如是者得泥洹道。王言善哉。王复问那先。人不得泥洹道者。宁知泥洹道为快不。那先言然。虽未得泥洹道。由知泥洹道为快也。王言人未得泥洹道者。何以知为快耶。那先问王言。人生未尝截手足为痛处。王言人虽未尝更截手足。由知为痛也。那先言何用知为痛也。王言其人截手足时呻呼用是知为痛。那先言人亦如是。前得泥洹道者转相语泥洹道快。用是故信之。王言善哉。王复问那先。那先宁曾见佛不。那先言未曾见也。王言那先诸师宁曾见佛不。那先言诸师亦不见佛也。如使那先及诸师不见佛者定为无有佛也。那先问王言。王见五百水所合聚处不。王言我不见也。那先言王父及太父皆见是水不。王言皆不见也。那先言王父及太父皆不见此五百水合聚处。天下定为无此五百水所聚处耶。王言虽我父及太父皆不见此水者。实有此水。那先言虽我诸师不见佛者。其实有佛。王言善哉。

那先比丘经卷下

　　王复问言。无有复胜佛者耶。那先言然。无有胜佛者。王复问。

何以知为无有胜佛者。那先问王言。如人未曾入大海中。宁知海水为大不。有五河河有五百小河流入大河。一者名恒。二者名信他。三者名私他。四者名[言*宰]叉。五者名施披夷。尔五河水昼夜流入海。海水亦不增不减。那先言王宁能闻知不。王言实知。那先言以得道人共道说无有能胜佛者。是故我信之。王言善哉。王复问那先。何用知无有能胜佛者。那先问王。造作书师者为谁。王言造书师者名质。那先言王宁曾见质不。王言质以死久远未曾见。那先言王未曾见质。何用知质为造书师。王言持古时书字转相教告。用是故我知名为质。那先言用是故我曹见佛经戒。如见佛无异。佛所说经道甚深快。人知佛经戒已后便转相教。用是故我知为无有能胜佛者。王复问那先。自见佛经道可久行之。那先言佛所施教禁经戒甚快。当奉行之至老。王言善哉。王复问那先人死已后身不随后世生耶。那先言人死已后更受新身故身不随。那先言譬如灯中炷更相然。故炷续在新炷更然。人身如是。故身不行更受新身。那先问王。王小时从师学书读经不。王言然。我续念之。那先问王。王所从师受经书。师宁复知。本经书耶。悉旧得其本经书。王言不也。师续自知本经书耳。那先言人身如此。置故更受新身。王言善哉。王复问那先。审为有智无。那先言无有智。那先言譬如人盗他人果蓏。盗者宁有过无。王言有过。那先言初种栽时上无果蓏。何缘盗者当有过。王言设不种栽何缘有果。是故盗者无状。那先言人亦如是。用今世作善恶。生于后世更受新身。王言人用是故身行作善恶。更新善恶所在。那先言人诸所作善恶随人。如影随身。人死但亡其身。不亡其行。譬如然火夜书。火灭其字续在。火至复成之。今世所作行后世成。如受之如是。王言善哉。王言那先宁能分别指视善恶所在不耶。那先言不可得知善恶所在。那先问王。树木未有果时言宁能分别指视言其枝间无有果。宁可豫知之不耶。王言不可知。那先言人未得道不能豫知善恶所在。王言善哉。王复问人当于后世生者。宁能自知不。那先言其当生者自知。王言何用知之。那先言譬如田家耕种天雨时节。其人宁豫知当得谷不。王言然。犹知当得谷多。那先言人亦如是。人当于后世生豫自知。王言善哉。王复问那先。审有泥洹无。那先言审有。王言那先宁能指示我佛在某处不。那先言不能指示佛在某处。佛以般泥洹去不可得指示指示见处。那先言譬如人然大火。以即灭其火。火宁可复指示知光所在不。王言不可知处。那先言佛以般泥洹去不可复知处。王言善哉。王复问那先。沙门宁。自爱其身不。那先言沙门不自爱其身。王言如令沙门不自爱其身者。何以故。自消息卧欲得安温软。饮食欲得美善自护视何以故。那先问王言。宁曾入战斗中不。王言然。我曾入战斗中。那先言在战斗中曾为刀刃箭所中不。王言我曾颇为刀刃所中。那先问王。刀刃矛箭疮柰何。王言我以膏药绵絮裹耳。那先问王言。王为爱疮故以膏药绵絮裹耶。王言我不爱疮。那先言殊不爱疮者。何以持膏药绵絮裹以护之。王言我欲使疾愈耳。不爱其疮。那先言沙门亦如是。不

爱其身。虽饮食心不乐。不用作美。不用作好。不用作肌色。趣欲支身体奉行佛经戒耳。佛经说言。人有九孔。为九矛疮。诸孔皆臭处不净。王言善哉。王复问那先。佛为审有三十二相八十种好身皆金色有光影耶。那先言佛审有三十二相八十种好皆有金色有光影。王言佛父母宁复有三十二相八十种好身皆金色有光影耶。那先言佛父母无是相。王言如使父母无是相者。佛亦无是相。王复言人生子像其种类。父母无有是相者。佛定无是相。那先言佛父母虽无是三十二相八十种好身金色者。佛审有是相。那先问王。王曾见莲华不。王言我见之。那先言此莲华生于地。长于泥水之中。色甚香好宁复像类泥水色不。王言不像类地泥水色。那先言虽佛父母无是诸相者。佛审有是诸相。佛生于世间长于世间。而不像世间之事。王言善哉。王复问那先。佛审如第七天王梵所行。不与妇女交会不。那先言然。审离于妇女。净洁无瑕秽。王言假令佛如第七天王所行者。佛为第七天王梵弟子。那先问王。第七天王者有念无念。王言第七天王梵有念。那先言是故第七天王梵及上诸天皆为佛弟子。那先问王言。鸟鸣声何等类。王言鸟鸣声如雁声。那先言如是鸟为是雁。弟子各自异类。佛亦如是。非第七天王梵弟子。王言善哉。王复问那先。佛宁悉学知奉行经戒不。那先言佛悉学知奉行经戒。王言佛从谁师受经戒。那先言佛无师。佛得道时便悉自知诸经道。佛不如诸弟子学知佛所教。诸弟子皆当奉行至老。王言善哉。王复问那先。人父母死时悲啼哭泪出。人有闻佛经。亦复悲啼泪出。俱泪出宁有别异不。那先言人有父母啼泣皆感思爱恩念愁忧苦痛。此曹忧者愚痴忧耳。其有闻佛经道泪出者。皆有慈哀之心。念世间勤苦。是故泪出。其得福甚大。王言善哉。王复问那先。以得度脱者。未得度脱者。有何等别异。那先言人未得度脱者。有贪欲之心。人得度脱者。无有贪欲之心。但欲趣得饭食支命耳。王言我见世间人。皆欲快身欲得美食无有厌足。那先言人未得度脱者。饭食用作荣乐好。人得度脱者。虽饭食不以为乐不以为甘。趣欲支命。王言善哉。王复问那先。人家有所作。念久远之事不。那先言人愁忧时。皆念久远之事。王言用何等念之。用志念耶。用念念耶。那先问王言。宁曾有所学知以后念之不。王言然我曾有所学知。以后复忽忘之。那先言王是时无忘耶而忘之乎。王言我时妄念。那先言可差王为有象。王复问那先。人有所作皆念。如甫始有所作。今见在所作皆用念知耶。那先言已去之事皆用念知之。今见在之事亦用念知之。王言如是人但念去事。不能复念新事。那先言假令新者有所作不可念者亦如是。王言人新学书技巧为唐捐耶。那先言人新学书画者有念。故令弟子学者有知。是故有念耳。王言善哉。王复问那先。人用几事生念耶。那先言人凡有十六事生念。一者久远所作生念。二者新有所学生念。三者若有大事生念。四者思善生念。五者曾所更苦生念。六者自思惟生念。七者曾杂所作生念。八者教人生念。九者像生念。十者曾有所忘生念。十一者因识生念。十二者校计生念。十三者负债生念。

十四者一心生念。十五者读书生念。十六者曾有所寄更见生念。为十六事生。一王复问那先。何等为念久者。那先言佛弟子阿难女弟子优婆夷鸠仇单罢。念亿世宿念时事。及余道人皆能念去世之事。如阿难女弟辈甚众多。念此以便生念。二王复问。何等为新所学生念者。那先言如人曾学知校计。后复忘之。见人校计便更生念。三王复问那先。何等为大事生念者。那先言譬如太子立为王。自念为王豪贵。是为大事生念。四王复问那先。何等为思善生念者。那先言譬如为人所请呼极善意宾遇待之。其人自念言。昔日为某所请呼善意待人。是为思善生念。五王复问那先。何等为更苦生念。那先言譬如人曾为人所挝捶闭系牢狱。是为更苦生念。六王复问那先言。何等为自思惟生念者。那先言譬如曾有所见。若家室宗亲及畜生。是为自思惟生念。七王复问那先言。何等为曾杂所作生念者。那先言譬如人名万物字类色香臭甜苦。念此语事是为杂生念。八王复问那先言。何等为教人生念者。那先言人自喜忘边人或有者或忘者。忘为教人生念。九王复问那先言。何等为像生念者。那先言人牛马各自有像类。是为像生念。十王复问那先。何等为曾所忘生念者。那先言譬如人卒有所忘。数数独念得之。是为曾所忘生念。十一王复问那先。何等为因识生念者。那先言学书者能求其字。是为因识生念。十二王复问那先。何等为校计生念者。那先言如人共校计成就悉知策术分明。是为校计生念。十三王复问那先。何等为负债生念者。那先言譬如顾鼓所当债归。是为债局生念。十四王复问那先。何等为一心生念者。那先言沙门一其心。自念所从来生千亿世时事。是我为一其心生念。十五王复问那先。何等为读书生念者。那先言帝王有久古之书。念言某帝某年时书也。是为读书生念。十六王复问那先。何等为曾有所寄更见生念者。那先言若人有所寄。更眼见之便生念。是为所寄生念。王言善哉。王复问那先。佛宁悉知去事甫始当来事耶。那先言然。佛悉知之。王言假令佛悉知诸事者。何故不一时教诸弟子。何故稍稍教之。那先问王。国中宁有医师无。王言有医师。宁能悉知天下诸药不。王言能悉识知诸药。那先问王。其医师治病。为一时与药。稍稍与之王言人未病。不可豫与药。应病乃与药耳。那先言佛虽悉知去来见在之事。亦不可一时悉教天下人。当稍稍授经戒令奉行之耳。王言善哉。王复问那先。卿曹沙门言。人在世间作恶。至百岁临欲死时念佛。死后者皆得生天上。我不信是语。复言杀一生死即当入泥犁中。我不信是语。那先问王。如人持小石置水上。石浮耶没耶。王言其石没。那先言如令持百枚大石置船上。其船宁没不。王言不没。那先言船中百枚大石因船故不得没。人虽有本恶。一时念佛。用是故不入泥犁中。便得生天上。其小石没者如人作恶。不知佛经死后便入泥犁中。王言善哉。王复问那先。卿曹用何等故行学道作沙门。那先言我以过去苦现在苦当来苦。欲弃是诸苦。不欲复受更。故行学道作沙门。王复问那先。苦乃在后世。何为豫学道作沙门。那先问王。王宁有敌国怨家欲相攻击

不。王言然。有敌国怨家。常欲相攻击也。那先问王。敌主临来时。王乃作斗具备守掘堑耶。当豫作之乎。王言当豫有储待。那先问王。用何等故豫作储待。王言备敌来无时故。那先问王。敌尚未来何故豫备之。那先复问王。饥乃田种渴乃掘井耶。王言皆当豫作之。那先言尚未饥渴。何故豫作调度。王言善哉。王复问那先。第七梵天去是几所。那先言甚远。令石大如王殿。从第七梵天上堕之。六月日乃堕此间地耳。王言卿曹诸沙门言。得罗汉道。如人屈伸臂顷。以飞上第七梵天上。王言我不信是。行数千万亿里。何以疾乃尔耶。那先问王。王本生何国。王言我本生大秦国。国名阿荔散。那先问王。阿荔散去是间几里。王言去二千由旬合八万里。那先问王。颇曾于此遥念本国中事不。王言然。恒念本国中事耳。那先言王试复更念本国中事。曾有所作为者。王言我即念已。那先言王行八万里。反复何以疾。王言善哉。王复问那先若有两人于此俱时死。一人上生第七梵天。一人生罽宾。去是七百二十里。谁为先到者。那先言两人俱时到耳。王言相去远近大多何以俱至。那先问王。试念阿荔国。王言我已念之。那先复言王试复念罽宾。王言我已念之。那先问王念是两国何所疾者。王言俱等耳。那先言两人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽宾。亦等耳。那先问王。若有一双飞鸟。一鸟于大树上止。一鸟于小卑树上止。两鸟俱止。谁影先在地者。王言其影俱到地耳。那先言两人俱死。一人生第七梵天上。一人生罽宾。亦俱时至耳。王言善哉。王复问那先。人用几事学知道。那先言用七事学知道。何等为七。一者念善恶之事。二者精进。三者乐道。四者伏意为善。五者念道。六者一心。七者适遇无所憎爱。王复问那先。人用此七事学知道耶。那先言不悉用七事学知道。智者持智别知善恶。用是一事别知耳。王复问那先。假令用一事知者何为说七事。那先问王。如人持刀着鞘中倚壁。刀宁能自有所割截不。王言不能有所割截。那先言人心虽明。会当得是六事共成智耳。王言善哉。王复问那先。人家作善得福大耶。作恶得殃大耶。那先言人作善得福大。作恶得殃小。人家作恶日自悔过。是故其过日小。人家作善日夜自念欢喜。是故得福大。那先言。昔者佛在时其国中有人机无手足而取莲华持上佛。佛即告诸比丘言。此机手足儿却后九十一劫不复堕入泥犁中畜生薜荔道中。得生天上。天上寿终复还作人。是故我知人作小善得福大。作恶其人自悔过日消灭而尽。是故我知人作过其殃小。王言善哉。王复问。那先。智者作恶愚人作恶。此两人殃咎谁得多者。那先言。愚人作恶得殃大。智人作恶得殃小。王言不如。那先言。王言我国治法大臣有过则罪之重。愚民有过则罪之轻。是故智者作恶得殃大。愚者作恶得殃小。那先问王。譬如烧铁在地。一人知为烧铁。一人不知。两人俱前取烧铁谁烂手大者耶。王言。不知者烂手大。那先言。愚者作恶不能自悔故其殃大。智者作恶知不当所为。日自悔过故其殃少。王言善哉。王复问。那先。人有能持此身飞行上至第七梵天上及至郁单越地及所欲至处者

不。那先言能。王言。奈何持此身上第七梵天及郁单越地及所欲至处乎。那先问王。王宁自念少小时跳戏一丈地不。王言。我年少时意念欲跳便跳一丈余地。那先言得道之人意欲跳至第七梵天上及至郁单越地者亦尔。王言善哉。王复问那先。卿曹诸沙门言。有骨长四千里。何等身骨乃长四千里。那先问王。曾闻大海中有大鱼名质。身长二万八千里者不。王言然有是。我曹闻之。那先言如是二万八千里鱼。其胁骨长四千里。王怪之为。王复问那先。卿曹诸沙门说言。我能断喘息之事。王言奈何断喘息气耶。那先问王。宁曾闻志不。王言我闻之。那先言王以为志在人身中耶。王言我以为志在人身中。那先言王以为愚人不能制其身口者。不能持经戒者。如此曹人亦不乐其身。那先言其学道人。能制身口能持经戒能一其心。得四禅便能不复喘息耳。王言善哉。王问那先。为呼言海海为是水名为海耶。用他事故言海。那先言人所以呼为海者。水与盐参各半。是故为海耳。王复问那先。何以故海悉碱如盐味。那先言所以海水碱者。淡畜以来久远及鱼鳖虫多共清便水中。是故令碱耳。王言善哉。王复问那先。人得道以宁。能悉思惟深奥众事不。那先言然。人得道以能悉思惟深奥之事。那先言佛经最深奥知众事。不可称量众事。皆智平断之。王言善哉。王复问那先。人神智自然。此三事宁同各异。那先言人神者主觉。智者晓道。自然者虚空无有人。王复问那先言。得人何等为得人者。眼视色耳听声鼻闻香口知味身知粗软意知善恶之事。何所为得人者。那先问王。如令人能目自视。脱瞳子去之视宁广远不。裂大其耳听声宁广远不。决鼻令大。其闻香宁多不。开口令大。知味宁多不。剥割肌肤。宁令信知粗软不。拔去其志。盛念宁多不。王言不也。那先言佛在所作甚难。佛所如甚妙。王复问那先。所作何等甚难何等甚妙。那先言佛言能知人腹中。目所见事悉能解之。能解目事能解耳事能解鼻事能解口事能解身事能解败事能解疑事能解所念事能解神事。那先言人取海水含之。宁能别知口中水是泉水是某流水是某河水。王言众水皆合为一。难各别知。那先言佛所作为难皆能别知是诸水味。今海水见目前之事。王尚不能别知今人神不见人身中有六事不可见。那先言是故佛解之从心念至目所见。从心念至耳所听。从心念至鼻所嗅。从心念至口知味。从心念至身知苦乐寒温粗坚。从心念有所向。佛悉知分别解之。王言善哉。那先言夜已半我欲去。王即敕傍臣取四端氎布揾。置麻油中持以为炬。当送那先归。恭事那先如事我身。傍臣皆言受教。王言得师如那先作。弟子如我。可得道疾。王诸所问那先辄事事答之。王大欢喜。王即出中藏好衣直十万已上那先。王语那先。从今已去愿那先日与八百沙门。共于宫中饭食及欲所得。皆从王取之。那先报王我为道人略无所欲。王言那先当自护。亦当护我身。那先言何等当自护及护王身。王报言恐人论议呼王为悭。那先为王解诸狐疑。而不能赐与。恐或人言那先不能解王狐疑故王不赏赐。王言那先受者当令我得其福。那先亦当护其名。王言譬如师子在金槛中。犹为

拘闭常有欲望去心。今我虽为国王在宫省中其意不乐。欲弃国去而行学道。王语竟。那先便起归佛寺。那先适去王窃自念。我问那先为何等事。那先为解我何等事。王自念。我所问那先莫不解我意者。那先归佛寺亦自念。王问我何等事。我亦报王何等事。那先自念。王所问者我亦悉为解之。念此事至天明。明日那先被袈裟持钵直入宫上殿坐。王前为那先作礼已乃却坐。王白那先。那先适去我自念。问那先何等语。那先报我何等语。我复自念。所问那先。那先莫不解我意者。我念是语。欢喜安卧至明。那先言我行归舍亦自念。王为问我何等事。我亦为王说何等事。我复自念。王所问我辄为解之。用是故欢喜至明。语竟那先欲去。王便起为那先作礼。

旧杂譬喻经二卷

旧杂譬喻经卷上

（一）

昔无数世有一商人。号曰萨薄。时适他国卖赍货。所止近住佛弟子家。佛弟子家时作大福安施高座众僧说法讲论罪福。善恶由心身口所行。及四谛非常苦空之法。远道贾人时来寄听。心解信乐便受五戒。白优婆塞上座。以法劝乐之言。善男子。护身口心十善具者。戒有五神。五戒有二十五神。现世卫护令无枉横。后世自致无为大道。贾人闻法重喜无量。后还本国。国中都无佛法。便欲宣化恐无受者。以所受法教化父母兄弟妻子及诸中外。皆便奉法。去贾人土千里有国。民多丰乐宝物饶好。二国否塞绝不复通百余年中。所以故有阅叉居其道中。得人便啖前后无数。是故断绝无往来者。贾人自念。吾奉佛戒。如经所道。及有二十五神见助不疑。听彼鬼唯一人耳。吾往伏之必获也。时有同贾五百余人。便语众人。吾有异力能降伏鬼。汝等能行诣彼者。不及有大利。众人自共议。二国不通从来大久。若得达者所得不訾。便相可适进道而去。来至中路见鬼食处。人骸骨发狼籍满地。萨薄自念。鬼神前后所可食人今证验现。我死职当恐此众人。便语众辈。汝等住此吾欲独进。得胜鬼者当还相迎。不得来者知为遇害。便各还退勿复进也。于是独前方行数里。逢见鬼来。正心念佛志定不惧。鬼到问曰。卿是何人。答曰。吾是通道导师也。鬼大笑曰。汝闻我名不。而欲通道。萨薄曰。知汝在此故来相求。当与卿斗。若卿胜者便可食我。若我得胜通万姓道益天下利矣。鬼言。谁应先下手乎。贾人言。吾来相求。故应先下。鬼听可之。以右手叉之。手入鬼腹坚不可出。左手复打亦入。如是两脚及头都入鬼中不能复动。于是阅叉即以颂而问曰。

手足及与头　　五事虽绊羁
但当前就死　　跳踉复何为
手足及与头　　五事虽被系
执心如金刚　　终不为汝擘
吾为神中王　　作鬼多力掓
前后啖汝辈　　不可复称数
今汝死在近　　何为复讇语

是身为无常　　吾早欲弃离
魔今适我愿　　便持相布施

缘是得正觉　　当成无上智
志妙摩诃萨　　三界中希有
毕为度人师　　得备将不久
愿以身自归　　头面礼稽首

于是阅叉前受五戒慈心众生。即为作礼退入深山。萨薄还呼众人。前进彼土于是二国并知。五戒十善降鬼通道。乃识佛法至真无量。皆共奉戒延敬三尊国致太平。后升天得道。乃五戒贤者直信之恩力也。佛告诸比丘。时萨薄者我身是。菩萨行尸波罗蜜。所度如是。

（二）

过去无数劫。尔时有孔雀王。从五百妇孔雀。相随经历诸山。见青雀色大好。便舍五百妇追青雀。青雀但食甘露好果。时国王夫人有疾。夜梦见孔雀王。寤则白王。王当重募求之。王命射师。有能得孔雀王来者。赐金百斤。妇以女女之。诸射师分布诸山。见孔雀从一青雀。便以蜜麨处处涂树。孔雀日日为青雀取食。如是玩习。人便以蜜糗涂己身。孔雀便取蜜糗。人则得之。语人言。我以一山金相与可舍我。人言。王与我金并妇。足可自毕已。便持白王。孔雀白大王。王重爱夫人故相取。愿乞水来咒之。与夫人饮澡浴。若不差者相杀不晚。王则与水令咒。授与夫人饮。病则除。宫中内外诸有百病。皆因此水悉得除愈。国王人民来取水者无央数。孔雀白大王。宁可木系我足。自在往来湖水中。方咒令民远近自恣取水。王言大佳。则引木入湖水中。自极制方咒之。人民饮水聋盲视听跛伛皆伸。孔雀白大王。国中诸恶病悉得除愈。人民供养我如天神无异。终无去心。大王可解我足。使得飞往来入入湖水中。瞑止此梁上宿。王则令解之。如是数月于梁上大笑。王问曰。汝何等笑。答曰。我笑天下有三痴。一曰我痴。二曰猎师痴。三曰王痴。我与五百妇相随舍追青雀。贪欲之意为射猎者所得。是为我痴。射猎人我与一山金不取。言王当与己妇并金。是射猎者痴。王得神医王。夫人太子国中人民诸有病者。悉得除愈皆更端正。王既得神医。而不牢持反纵放之。是为王痴。孔雀便飞去。佛告舍利弗。时孔雀王者我身是也。时国王汝身是。时夫人者今调达妇是。时猎师者调达是也。

（三）

昔有国王。行射猎于旷泽中。大饥渴疲极。遥望郁然有屋树木。即往趣之。中有一女人。王从求饮食果实之辈。所求悉得。王请女人与相见。侍人白言。裸形无衣。王即解衣与之。有自然火烧衣。如是至三。王惊问女。何因如此。女人答言。前世为王妻。王饭沙门梵

志。又欲上衣。我时言。但设饭则可。不须与衣。故受此罪。若王相念。作衣与国中沙门道士。若晓佛经者。咒愿女人得脱此勤苦。王受其言。还国作衣。求沙门道人了不得。时国无晓佛经者。王忆念。问舍度父当知之。度父言。乃昔有人度无钱。以五戒经一卷相与读之耳。王言。汝知佛经则以衣与。度父使咒愿。令倮形女人得福无量解脱勤苦。女人则时有新衣着身。故在鬼道中命尽。当生第一天上也。

（四）

昔海边有国王行射猎。得一沙门。持作使沙门夜诵经作梵声。王言。此伎大工歌。有客辄伎歌。时有异国优婆塞贾。往到其国。王请之出沙门令歌。优婆塞闻说深经。内心踊跃即去。国人以千万往赎。至三千万王乃与之。贾人作礼曰。我以三千万相赎在所到。道人即弹指踊在空中。曰卿自赎不赎我也。所以者何。往昔王为卖葱人。汝来于王买葱不毕三钱。我时任卿。卿遂不还三钱。今此生子息。乃至三千万。汝当还本三钱也。主则意解悔过。受五戒为优婆塞。师曰。债无多少不可负。亦不任人也。

（五）

佛在世有小儿。与兄嫂共居。儿日日至佛所受经戒。兄嫂谏不止。后取儿牵抱之。以杖捶之言。佛比丘僧当救汝。儿啼呼恐怖自归三尊。则得须陀洹道。乘佛威神便与木抱缚相随俱飞去。出壁入壁出地入地自在所为。兄嫂见之惶怖叩头悔过。儿便为兄嫂说善恶之行。俱到佛所受戒。佛则为现宿命本末。兄嫂欢喜。心开垢除。得须陀洹道。

（六）

昔有罗汉。与沙弥于山中行道。沙弥日日至道人家取饭。道经历堤基上行。崎岖危崄常躃地覆饭污泥土。沙弥取不污饭着师钵中。取污饭澡洗食之。如是非一日。师曰。何因澡弃饭味。答曰。行乞去时晴还雨。于堤基躃地覆饭。师默然禅思之。知是龙娆沙弥。便起到堤上。持杖叩擻之。龙化作老翁来头面着地。沙门言。汝何因娆我沙弥乎。答曰。不敢娆实爱其容貌耳。龙言。何以日见其行。师曰。行乞饭。龙言。从今日为始。愿日日于我室食毕我寿命。沙门默然受请。还语沙弥。汝往乞止彼食。勿复持饭来。沙弥日日于彼食。后见师钵中有两三粒饭。香美非世间饭。问和上曰。于天上饭乎。师默不应。沙弥便伺师知于何许饭。便入床下持床足。和上坐禅定意。床相随俱

飞到龙七宝殿上。龙及妇诸婇女。俱为沙门作礼。复为沙弥作礼。师乃觉呼出。正汝心勿动。此非常之像何因污意。饭已即将还语之。彼虽有殿舍七宝妇人婇女。故为畜生耳。汝为沙弥。虽未得道。必生忉利天上。胜彼百倍勿以污意。语沙弥言。此百味饭入口即化成虾蟆。意恶吐唾逆反已。乃却饭不复入。二曰妇女端正无比。欲为夫妇礼。化成两蛇相交。三曰龙背有逆鳞。沙石生其中。痛乃达心胸。龙有此三苦。汝何因欲之。沙弥不应。遂昼夜思想于彼不食。得病而死。魂神即生为龙作子。威神致猛。其父命尽得脱生人中。师曰。人未得道。不可令见。道及国王内也。

（七）

昔有国王夫人生一女。父母名为月女。端正无比。王与衣被珍宝。辄言自然也。至年十六。王恚言。此是我与。汝何言自然。后有乞儿来丐。王言。此实汝夫。月女言诺。自然便追去。乞人惶怖不敢取。女言。汝乞食常不饱。王与汝妇何为让。便俱出城昼藏夜进。行到大国。国王时崩无太子。夫妇于城外坐。出入行人问曰。何等人汝何姓名何国来。答曰自然。如是十余日。时大臣使梵志八人于都城门行人出入以次相之。唯有此夫妇应相耳。是时举国群臣共奉迎之为王。王夫妇以正法治国人民安宁。诸小王来朝。月女父王在中饮食已去。月女特留父王。月女以七宝作鱼机关。帐牵一鱼百二十鱼现。推一鱼户则开。下为父作礼白父。今已得自然。曰夫人行然臣不及矣。师曰。月女与乞儿宿命。夫妇俱田作。令妇取饷。夫遥见妇与沙门相逢于岸水边止。从乞妇食。则分饭上道人。道人止饭。夫遥见两人。不谓有恶。持杖往见。道人飞去。妇言。卿分自在勿恚。夫言。两分者我与共食也。师曰。夫有恶意故堕贫家作子。后见道人欢喜自悔责故。同受此福耳。

（八）

昔佛从众比丘行。逢三醉人。一人走入草中逃。一人正坐博颊言无状犯戒。一人起舞曰。我亦不饮佛酒浆。亦何畏乎。佛谓阿难。草中逃人。弥勒作佛时当得应真度脱。正坐博颊人。过千佛当于最后佛得应真度脱。起舞人。未央得度也。

昔有沙门。昼夜诵经。有狗伏床下。一心听经不复念食。如是积年。命尽得人形。生舍卫国中作女人。长大见沙门分越。便走自持饭与欢喜。如是后便追沙门去作比丘尼。精进得应真道也。

（九）

昔维卫佛在世时。国中诸大姓。各各一时供佛及比丘众。时有一大姓。贫无以供佛者。白言。愿比丘众有欲得药者。某悉当给之时有一比丘。身体有疾。大姓以一甘果与之。食。比丘得安隐除愈。大姓后寿尽生天上。胜诸天有五事。一者身无病。二者端正。三者命长。四者得财富。五者智慧。如是九十一劫中上为天。下生大姓家。不堕三恶道。乃至释迦文佛时。为四姓家作子名曰多宝。见佛欢喜。作沙门精进得道。号为应真。夫施高行沙门一。踰波邪秽浊一国人矣。

昔有夫妇。俱持五戒事沙门。有新学比丘不知经。至其门乞。夫妇请道人。前坐作饭食已毕。夫妇俱下地作礼言。少小事道人未曾闻经。愿开解蔽闇不及。比丘低头无以答。曰苦哉苦哉。夫妇心意俱解。言世间实苦。应时俱得道迹。比丘见两人欢喜。亦得道迹也。师曰。宿命累世三人兄弟。愿学道迹。同行故俱道证。

（一○）

昔有国王。出射猎还。过绕塔为沙门作礼。群臣共笑之。王觉知问群臣有金在釜。釜沸中以手取可得不。答曰。不可得。王言。汝冷水投中可得不。臣白王。可得也。王言。我行王事。射猎所作如汤沸。烧香然灯绕塔。如持冷水投沸汤中。夫作王。有善恶之行。何可但有恶无善乎。

（一一）

昔有沙门行至他国。夜不得入城。于外草中坐。至夜阅叉鬼来持之当啖汝。沙门言。相离远。鬼言。何以为远。沙门言。汝害我。我当生忉利天上。汝当入地狱中。是不为远也。鬼则置辞谢作礼而去。

（一二）

昔有国王。令人呼知识。知识言谢王。适穿地作坑。欲藏七宝。王闻大惊。令人复呼知识。白王。今适下宝着坑中。王便复令呼知识。白王。今适下平地。平地已便往。王问。汝何痴。藏七宝以语人耶。知识言。属馔具甘美。欲饭佛及比丘僧。是为穿地作坑。斟布羹饭。是为下宝坑中。扫地行澡水羼经。是为平地。白王。此宝五家不能辱也。王言。善哉善哉。汝不当早相告。我当早相告。我当数藏宝。王则开藏大布施。饭佛及比丘僧。佛为说清净咒愿。即发道意矣。

（一三）

昔有四姓请佛饭。时有一人卖牛湩。大姓留止饭。教持斋戒止听经。宾乃归。妇言。我朝相待未饭。便强令夫饭坏其斋意。虽尔七生天上七生世间。师曰。一日持斋。有六十万岁粮。复有五福。一曰少病。二曰身安隐。三曰少淫意。四曰少睡卧。五曰得生天上。常识宿命所行也。

（一四）

佛及比丘众应请。有一沙门与一沙弥后来。道逢淫女人牵沙门。沙门与之有欲。欲毕到饭家。佛呼沙弥。汝到须弥山下取甘泉来。沙弥已得道。便挑钵于前叉手追。须臾得水来还。其师惭愧踧踖。悔过自责即得罗汉。此女人宿命对也。逢对毕罪乃得道矣。昔阿育王。日饭千罗汉。后有来年少沙门。与千道人俱入宫。年少沙门坐已。上下视王宫殿。复视正夫人不休。王有恚意。饭已各自去。王留上座三人。问此年少从何来。姓名为何。师事何人。此非沙门。何因将入宫。占相正夫人眼不转休。答曰。此沙门从天竺来。师名某乙姓某名某。有慧明达经。故来以视坐起宫殿。复上视忉利天适等无异念。王前世以把沙着佛钵中。巍巍乃尔。今复日饭千罗汉。其福无量也。所以视正夫人者。万六千人之上端正无比。却后七日寿尽当入地狱。世间无常。用是故视之耳。王惶怖呼夫人。自归三道人。道人言。王虽日饭吾等千人。千人不能释解夫人意。故当得年少沙门为说经。可疾见谛道。王使请道人。道人还。王与夫人俱头面着地。愿归命令重罪得微轻。道人则为夫人说宿命所可经见者。为现法要。应时欢喜衣毛竖立。则得须陀洹也。夫人本五百世为道人姊。宿共誓先得道当相度。师曰。人无宿命终不从解。亦不相见语言。终不入意。人各有本师也。

（一五）

昔有四姓名伊利沙。富无央数悭贪不肯好衣食。时有贪老公与相近居。日日饮食鱼肉自恣宾客不绝。四姓自念。我财无数反不如此老公。便杀一鸡炊一升白米。着车上到无人处。下车适欲饭。天帝释化作犬来。上下视之。请为狗言。汝若不能倒悬空中。我当与汝不。狗便倒悬空中。四姓意天恐何图有此。曰汝眼脱着地。我当与汝不。狗两眼则脱落地。四姓便徒去。天帝化作四姓身体语言乘车来还。敕外人有诈称四姓驱逐捶之。四姓晚还。门人骂詈令去。天帝尽取财物大布施。四姓亦不得归。财物尽为之发狂。天帝化作一人。问汝何以

愁。曰我财物了尽。天帝言。夫有宝令人多忧。五家卒至无期。积财不食不施死为饿鬼恒乏衣食。若脱为人常堕下贱。汝不觉无常。富且悭贪不食。欲何望乎。天帝为说四谛苦空非身。四姓意解欢喜。天帝则去。四姓得归自悔前意。施给尽心得道迹也。

（一六）

昔有大姓家子端正。以金作女像语父母。有女如此者乃当娶也。时他国有女人亦端正。亦以金作男像白父母。有人如此乃当嫁之耳。父母各闻有是。便远娉合此二人为夫妇。时国王举镜自照谓群臣。天下人颜容宁有如我不。答曰臣闻彼国有男子端正无比。则遣使请之。使者至以王告之。王欲见贤者。则严车进去。已自念。王以我明达故来相呼。则还取书籍之要术而见。妇与客为奸。怅然怀感为之结气。颜色衰耗惟怪更丑。臣见其如此人行道轣轲颜色痟瘦。便断马厩以安措之。夜于厩中见王正夫人出与马下人通。心乃自悟。王夫人当如此。何况我妇乎。意解颜色如故。则与王相见。王曰。何因止外三日。答曰。臣来相迎。我有所忘道还归取之。而见妇与客为奸。意忿为之惨怒颜色衰变。住厩中三日。昨于厩见正夫人来与养马儿私通。夫人乃尔。何况余乎。意解颜色复故。王言。我妇尚尔。何况凡女人。两人俱便入山除须发作沙门。思惟女人不可与从事。精进不懈俱得辟支佛道也。

（一七）

昔有妇人生一女。端正无比。年三岁。国王取视。呼道人相后中夫人不。道人言。此女人有夫。王必后之。我当牢藏之。便呼鹄来。汝所处在何所。白王。我止大山半有树。人及畜兽所不得历。下有回复水船所不行。王言。以此女寄汝养。便撮持去。日日从王取饭与女。如是久后。上有一聚卒为水所漂去。有一树正倚追水。下流有一男子。得抱持树。堕回水中不得去。回满树踊出住。倚山男子得上鹄树与女通。女便藏之。鹄日举女称之。已更子身未者轻也。鹄觉女重。左右求得男子。举弃之。往如事白王。王曰。道人工相人也。师曰。人有宿命对。非力所能制也。逢对则相可。诸畜生亦如是也。

（一八）

昔有国王持妇女急。正夫人谓太子。我为汝母。生不见国中。欲一出汝可白王。如是至三。太子白王。王则听。太子自为御车。出群臣于道路。奉迎为拜夫人。出其手开帐。令人得见之。太子见女人而

如是。便诈腹痛而还。夫人言。我无相甚矣。太子自念。我母当如此。何况余乎。夜便委国去入山中游观。时道边有树。下有好泉水。太子上树。逢见梵志独行来入水池浴出饭食。作术吐出一壶。壶中有女人。与于屏处作家室。梵志遂得卧。女人则复作术。吐出一壶。壶中有年少男子复与共卧已便吞壶。须臾梵志起复内妇着壶中。吞之已作杖而去。太子归国白王。请道人及诸臣下。持作三人食着一边。梵志既至言。我独自耳。太子曰。道人当出妇共食。道人不得止出妇。太子谓妇。当出男子共食。如是至三。不得止出男子共食已便去。王问太子。汝何因知之。答曰。我母欲观国中。我为御车。母出手令人见之。我念女人能多欲。便诈腹痛还入山。见是道人藏妇腹中当有奸。如是女人奸不可绝。愿大王赦宫中自在行来。王则敕后宫中。其欲行者从志也。师曰。天下不可信女人也。

（一九）

昔有二人从师学道。俱去到他国。于道路见象迹。一人言。此母象怀雌子象一目盲象上有一妇人怀女儿。一人言。尔何知。曰以意思知也。汝不信者。前到当见之。二人俱及象悉如所言。至后象与人俱生。如是一自念。我与俱从师学。我独不见要。后还白师。我二人俱行。此人见一象迹。别若干要而我不解。愿师重开讲。我不偏颇也。师乃呼一人问。何因知此。答曰。是师所常道者也。我见象小便地。知是雌象。见其右足践地深。知怀雌也。见道边右面草不动。知右目盲。见象所止有小便。知是女人。见右足蹈地深。知怀女。我以纤密意思惟之耳。师曰。夫学当以意思惟。乙密乃达之也。夫简略者不至。非师之过也。

（二○）

昔有妇人富有金银。与男子交通。尽取金银衣相追俱去。到急水边。男子言。汝持财物来。我先度之。当还迎汝。男子便走去不还。妇人独住在水边。见狐捕取鹰舍取鱼。不得鱼复失鹰。妇谓狐。汝何痴甚。捕两不得一。狐言。我痴尚可。汝痴剧我也。

（二一）

昔龙王女出游。为牧牛者所缚捶。国王出行界。见女便解之便使去。龙王问女。何因啼泣。女言。国王枉捶我。龙王曰。此王常仁慈何横捶人。龙王冥作一蛇。于床下听王。王语夫人。我行见小女儿为牧牛人所捶。我解使去。龙王明日人现来与王相见语王。王有大恩。

在我许女昨行为人所捶。得王往解之。我是龙王也。在卿所欲得。王言。宝物自多。愿晓百畜兽所语耳。龙王言。当斋七日。七日讫来语。慎勿令人知也。如是王与夫人共饭。见蛾雌语雄取饭。雄言各自取。雌言我腹不便。王失笑。夫人言。王何因笑。王默然。后与夫人俱坐。见蛾缘壁相逢诤共斗堕地。王复失笑。夫人言。何等笑。如见至三。言我不语汝。夫人言。王不相语者我当自杀。王言。待我行还语汝。王便出行。龙王化作数百头羊度水。有怀妊牸羊呼羝羊。汝还迎我。羝羊言。我极不能度汝。牸言。汝不度我我自杀。汝不见国王当为妇死。羝羊言。此王痴为妇死耳。汝便死谓我无牸羊也。王闻之。王念。我为一国王。不及羊智乎。王归。夫人言。王不为说者当自杀耳。王言。汝能自杀善。我宫中多有妇女不用汝为。师曰。痴男子坐妇欲杀身也。

（二二）

　　昔有一国。五谷熟成人民安宁。无有疾病。昼夜伎乐无忧也。王问群臣。我闻天下有祸何类。答曰。臣亦不见也。王便使一臣至邻国求买之。天神则化作一人。于市中卖之。状类如猪持铁锁系缚。臣问。此名何等。答曰祸母。曰卖几钱。曰千万。臣便顾之问曰。此何等食。曰日食一升针。臣便家家发求针。如是人民两两三三相逢求针。使至诸郡县扰乱在所患毒无憀。臣白王。此祸母致使民乱男女失业。欲杀弃之。王言大善。便于城外刺不入斫不伤掊不死。积薪烧之。身体赤如火。便走出过里烧里过市烧市入城烧城。如是过国遂扰乱人民饥饿。坐厌乐买祸所致。

（二三）

　　昔有鹦鹉。飞集他山中。山中百鸟畜兽。转相重爱不相残害。鹦鹉自念。虽尔不可久也。当归耳便去。却后数月大山失火四面皆然。鹦鹉遥见便入水。以羽翅取水飞上空中。以衣毛间水洒之欲灭大火。如是往来往来。天神言。咄鹦鹉。汝何以痴。千里之火宁为汝两翅水灭乎。鹦鹉曰。我由知而不灭也。我曾客是山中。山中百鸟畜兽。皆仁善悉为兄弟。我不忍见之耳。天神感其至意。则雨灭火也。

（二四）

　　佛与比丘俱行。避入草中。阿难问佛。何因舍道行草中。佛言。前有贼。后三梵志当为贼所得。三人后来。见道边有聚金。便止共取。令一人还聚中市饭。一人取毒着饭中杀二人。我当独得金。二人

复生意见来便共杀之。已便食毒饭俱死。三各生恶意。展转相杀如是也。

（二五）

昔有四姓藏。妇不使人见。妇值青衣作地窟。与琢银儿相通。夫后觉。妇言。我生不行。卿莫妄语。夫言。当将汝至神树所。妇言佳。持斋七日入斋室。妇密语琢银儿。汝当云何。汝诈作狂乱头。于市逢人。抱持牵引之。夫斋竟便将妇出。妇言。我生不见市。卿将我过市。琢银儿便抱持卧地在所为妇便哮呼其夫。何为使人抱持我。夫言。此狂人耳。夫妇俱到神所叩头言。生来不作恶。但为此狂所抱耳。妇则得活。夫默然而惭。妇人姧诈乃当如是也。

（二六）

昔有一女行嫡人。诸女共送。于楼上饮食相娱乐。橘子堕地。诸女共观。谁敢下取得橘来。当共为作饮食。当嫁女便下楼。见一童子已取橘去。女言童子。以橘相与。童子曰。汝临嫁时先至我许我还橘。不尔不相与。女言诺。童子便与橘。女得持还。众人共作饮食。送女至夫所。女言。我有重誓。愿先见童子。还为卿妇。夫便放去。出城逢贼。女向贼求哀。我有重誓当解。贼放去。适前逢啖人鬼。女叩头愿乞解誓。鬼放去。到童子门。请前坐。童子不干。为设饮食。以私金一饼送之。师曰。如是夫贼鬼童子四人皆善。虽尔意有所在。或有言夫胜者。为持妇急。言贼胜者。为持财物急。言鬼胜者。为持饮食急。言童子胜者。为谦谦也。

（二七）

昔有妇人。常曰。我无所亡。其子取母指镮掷去水中已。往问母金镮所在。母言。我无所亡。母后日请目连阿那律大迦葉饭。时当得鱼。遣人于市买鱼归治。于腹中得金镮。母谓子。我无所亡。子大欢喜往至佛所。问我母何因有此不亡之福。佛言。昔有一仙人居北。阴寒至冬天。人人悉度山南。时有老独母。贫穷不能行。独止为众盖藏器物。春人悉来还。母以物一一悉付还其主。众人皆欢喜。佛言。时独母者是汝母。前世护众人物故。得是无所亡福耳。

昔有四姓家子。为离越作小居处则足自容。复作经行处。后寿尽上生忉利天上。得宝舍周匝四千里。所欲自乐。欢喜持天华。散离越屋上。天言。我作小泥屋耳。乃得好殿舍。念恩故来散华耳。

（二八）

昔有三道人共相问。汝何因得道。曰我于王国中。观蒲萄大盛好。至晡时人来折灭取。悉败狼藉在地。我见觉无常。缘是得道也。一人曰。我于水边坐。见妇人摇手澡器臂镮更相叩。因缘合乃成声。我缘是得道也。一人曰。我于莲华水边坐。见华盛好。至晡有数十乘车来。人马于中浴。悉取华去。万物无常乃尔。我觉是得道也。

（二九）

昔有梵志。大高才学问反驳论议。造立无端弹易正要。引虚为实牵物连喻。莫当之者。诸国遂师之。后到舍卫国。白日然火行。城中人问曰。何以故如是。曰国[穴/具]无明故然火也。国王大耻之。而悬鼓城门下。募求明人有能折此人者。时有一沙门。入国问之。何以有此。答曰王耻梵志所为。有明者捶鼓。沙门举足蹭之。王闻大欢喜。则请沙门梵志上殿饭食。沙门语王。善哉是梵志。智慧明达真是道人。非奴非卒非担死人种。梵志默然无以答。伎乐同时作。便取梵志着粪箕中。扫迹驱逐出国。相传告语也。

（三○）

昔有沙门。饭已减除。妆饰面目。整顿衣被。窥视前后。阿难白佛言。此比丘非法乃尔。佛言。适从女中来。余态未尽故耳。比丘则现罗汉道。般泥洹去也。

（三一）

昔舍卫城外有家人妇。为清信女戒行纯具。佛自至门分卫。妇以饭着钵中却作礼。佛言。种一生十。种十生百。种百生千。如是生万生亿。得见谛道。其夫不信道德。默于后听佛咒愿。曰瞿昙沙门言何若过甚哉。施一钵饭乃得尔所福。复见谛道。佛言。卿从何所来。答曰。从城中来。佛言。汝见尼拘类树高几许。答曰。高四十里岁下数万斛实。其核大如芥子。答曰。少少耳。佛言。一升乎。答曰一核耳。佛言。汝语何若过乎。栽种一芥子。乃高四十里。岁下数十万子。答曰实尔。佛言。地者无知其报力尔。何况欢喜持一钵饭上佛。其福不可称量。夫妇心意开解。应时得须陀洹道也。

（三二）

昔有沙门。已得阿那含道。于山上煮草染衣。时有失牛者遍求牛。见山上有火烟。便往视见釜中悉牛骨。钵化成牛头。袈裟化成牛皮。人便以骨系头。徇行国中。众人共见之。沙弥见日已中捶犍椎。不见师至。便入户坐思惟。见师乃人所辱。则往头面着足言。何因如此。曰久远时罪也。沙弥言。可暂归食。两人则放神足俱去。沙弥未得道。常有恚未除。顾见清信士及国人。国人乃取我师如此。使龙雨沙石。动此国令之恐怖。念此适竟。四面雨沙。城坞屋室皆悉坏败。师言。我宿命一世屠牛为业。故得此殃耳。汝何缘作此罪乎。汝去不须。复与我相追。师曰。罪福如是可不慎矣。

（三三）

昔有国王。大臣五人。一臣宿请佛。佛不受臣则还。因王请佛。佛言。此臣今必命当终。明日将谁复作福乎。臣尝令相师相之。云当兵死。常以兵自卫。己亦拔剑持之。夜极欲卧。以剑付妇持之。妇睡落剑断其夫头。妇便啼叫言君死。王则召四大臣问。汝曹营卫之。激修奸变。其妇与相随而忽至此罪。为谁在边者。便斩四臣右手。阿难问佛何因。佛言。其夫前世作牧羊儿。妇为白羊母。其四臣前世作贼。见儿牧羊。便呼儿俱举右手指。令杀白羊母。与五人烹之。儿啼泣悲哀。杀羊食贼。如是展转生死。今世共会故。毕其宿命罪也。

（三四）

昔有大姓家富巨亿。常好惠施所求不违。后生一男无有手足形体似鱼。名曰鱼身。父母终亡袭持家业。寝卧室内又无见者。时有力士仰王厨食恒怀饥乏。独牵十六车樵。卖以自给。又常不供。诣此四姓求所不足曰累年。仰王饮食常不供足。恒抱饥饿。闻四姓资财巨亿。故来乞丐。鱼身请与相见。示其形体。力士退自思惟。力石乃尔。近不如无手足人联取其物。往到佛所问其所疑。世或有豪尊如国王者死无手足。殖富乃尔。近我筋干国中无敌。而常抱饿饮食不足。何缘如此。佛言。昔迦葉佛时。鱼身与此王共饭佛。汝时贫穷驱使助之。鱼身具所当得已与王行。而谓王言。今日有务不得俱行。废此事为断我手足无异故。时行者今王是也。不行失言者鱼身是也。时贫穷佐助者汝身是也。于是力士心意开悟。即作沙门得阿罗汉道也。

旧杂譬喻经卷下

（三五）

佛为诸弟子说经。时有射猎人担弩。及负十余死鸟。过往观佛。其意精锐。愿闻说经心欲听受。佛则止不为说之。猎人退去。便言。若我作佛。必普遍为人说道。无所违逆。阿难问佛。此人撰情欲听典教。何以逆之。佛言。此人是大菩萨。立心深固。昔为国王于众婇女意不平均。不见幸者共鸩杀王。王生射猎家。诸婇女皆堕鸟兽中。今毕其罪。后又成就。若为说经恐其意惧堕罗汉道故不为说耳。

（三六）

昔佛寺中有金釜。以烹五味供给道人。时有凡人入观见金釜。欲盗取之无所因。诈作沙门。被服入众僧中。闻上座论经说。诸罪福生死证要。影向之报不可得离之证。盗人意中开悟怀惭悔。撰情专心则见道迹。思惟所由。釜是我师。特先礼釜绕之三匝。为众沙门具自道说。夫觉悟各有所因。心专一者莫不见谛也。

（三七）

昔阿那律已得罗汉。众比丘中颜容端正有似女人。时独行草中。有轻薄年少。见之谓是女人。邪性泆动欲干犯之。知是男子自视其形变成女人。惭愧郁毒自放深山。遂不敢归经踰数年。其家妻子生不知处。谓已死亡悲号无宁。阿那律行分卫往至其家。妇人涕泣自说其夫不归。乞丐福力使得生活。阿那律默然不应。心有哀念。乃至山中求与相见。此人便悔过自责其身。还成男子。遂得还归家室相见。凡得道人不可以恶向之。反受其殃也。

（三八）

昔有比丘。于空闲树下坐行道意。树上有一猕猴。见比丘食下住其边。比丘以余饭与之。猕猴得食辄行取水以给澡洗。如是连月。后日食忽忘不留饭。猕猴不得食大怒。取比丘袈裟上树悉裂败之。比丘忿。此畜生。以杖捶误中堕地猕猴即死。数猕猴并来噪欢。共舆死猕猴到佛寺中。比丘僧知必有以。则合会诸比丘。推问其意。此比丘具说其实。于是造教。自从今日比丘每食。皆当割省留余以施蠕动。不得尽之。檀越丐饭由此为始也。

（三九）

昔有鳖遭遇枯旱。湖泽干竭不能自致有食之地。时有大鹄集住其边。鳖从求哀乞相济度。鹄啄衔之飞过都邑上。鳖不默声问。此何等

如是不止。鹄便应之之应口开。鳖乃堕地。人得屠裂食之。夫人愚顽无虑。不谨口舌其譬如是也。

昔有沙门。令兄人剃头。剃头已头面着地作礼言。愿令我后世心意净洁智慧如道人。道人言。令卿得慧胜我。其人作礼而去。后命尽生忉利天上。天上寿尽来下生大姓家作子。后得作沙门。智慧得见道道。迹此至意所致也。

（四○）

昔有梵志国王丐。王欲出猎。令梵志止殿上。须我方还。乃出猎追从逐禽兽。与臣下相失。到山谷中与鬼相逢。鬼欲啖之。王曰听我言。朝来于城门中。逢一道人从我丐。我言止殿上待还。今乞暂还。与此道人物已。当来就卿受啖。鬼言。今欲啖汝。汝宁肯来还。王言。善哉诚无信者。我当念此道人耶。鬼则放王。王还宫出物与道人。以国付太子。王还就鬼。鬼见王来感其至诚。礼谢不敢食也。师曰。王以一诚全命济国。何况贤者奉持五戒。布施至意其福无量也。

（四一）

昔阿育王常好布施饭食沙门。令太子自斟酌供具。太子默恚言。我作王时。悉当杀诸道人。道人心知太子嗔恚。谓太子言。我不久在世间。太子惊曰。道人明乃尔。知我心意。即反念。我作王时。当供养道人胜我父。心遂和则去恶就善。道人言。比卿作王时。我生天上已。太子曰。圣哉沙门。后作国王。以五戒十善为国政。遂致隆平矣。

（四二）

昔有四姓取两妇。大妇日日以好饭供养沙门。沙门日往取饭。小妇患毒之。明日沙门复来。小妇则出取钵。以不净着钵中。以饭置上授还沙门。沙门持去。于山中适欲饭。见不净则澡洗钵。后不敢复往。小妇口中及身体则俱臭。人见皆走避。后寿终堕沸屎地狱。如是展转三恶道数千万岁。罪毕得为人。常思欲食大便不得腹中绞痛。后为人妇。夜起盗食大便。如是数数。夫怪之便往寻视。见妇食屎。此宿命行所致也。

人有四难得成。一者塔。二者招提僧舍。三者饭比丘僧。四者出家作沙门。是四事以立其福无量。所以者何。三界时有耳。已得作人复有财产。能拔悭贪之本。应时施惠功业纯立。是亦难得。谁能知此

福者。唯佛耳。

佛言。比丘不以饭食转相呼为亲道。唯以经法转相教诫为亲耳。比丘以饮食美味转相贡施。见世于比丘善名。后世无所应。于佛得恶论。何以故。外行家见比丘言。佛弟子但以美饭食好衣转相施耳。谁教者是佛也。于佛得恶论。比丘以经戒道法转相请乃为大亲厚耳。何以故。外行家见比丘言。佛弟子但以经戒道法转相施耳。无他相与。于比丘现世得善名。后世得解脱。于佛有善论。何以言之。佛是比丘师。教弟子但以经道。是故不必以饭食为惠也。但以善言转相施上耳。

佛言。比丘当知足。何等为当知足。谓趣求一衣一食。常在经行念不念。外求能止不乱意。是为知足。亦不当知足计。所谓经戒逮得四禅及四空定须陀洹斯陀含。未可计知足也。如是为不当计足矣。

（四三）

有比丘分卫道住。促迫卒失小便。行人见之。皆共讥笑言。佛弟子行步有法度。被服有威仪。而此比丘立住失小便。甚可笑也。时有外行尼揵种。见人讥笑此比丘。即自念言。我曹尼犍种裸身而行。都无问者。佛弟子住小便。而人皆共笑之。如是者我曹师为无法则。故人不笑耳。将独佛弟子法清净有礼仪。易为论议故。便自归佛所作沙门。即得须陀洹。比丘譬如师子众兽中王。人中师所语当用法。行步坐起当有威仪。为人法则不得自轻。自轻自毁以辱先贤也。

天王释及第一四天王。十五日三视天下。谁持戒者。见持戒者天即欢喜。时以十五日。天王释在正殿坐处。自念言。天下若十五日三斋者。寿终可得吾位矣。边诸天大惊言。但十五日三斋。乃得如释处。有比丘已得阿罗汉。即知释心念。白佛言。宁能审如释语不。佛言。释语不可信为不谛说。何以故。十五日三斋精进者。可得度世。何为释处。如是为不谛说为未足信。谁能知斋福者。唯佛耳。

（四四）

海中有大龙。龙欲雨阎浮利地。恐地无当此水者。龙意念。地无当我雨者。还自海中雨耳。佛慧弟子威德甚大。欲以施外行九十六种道家。恐无能堪者。是故佛弟子展转自相惠耳。譬如龙自还雨海中也。

（四五）

昔有梵志年百二十。少小不妻娶。无淫泆之情。处深山无人之处。以茅为庐蓬蒿为席。以水果蓏为食饭。不积财宝。国王娉之不往。意静处无为。于山中数千余岁。日与禽兽相娱乐。有四兽。一名狐。二名猕猴。三者獭。四者兔。此四兽日于道人所听经说戒。如是积久。食诸果蓏皆悉讫尽。后道人意欲使徙去。此四兽大愁忧不乐。共议言。我曹各行求索供养道人。猕猴去至他山中。取甘果来以上道人。愿心莫去。狐亦复行化作人。求食得一囊饭麨来。以上道人。可给一月粮。愿止留。獭亦复入水取大鱼来。以上道人。给一月粮。愿莫去也。兔自思念。我当用何等供养道人耶。自念。当持身供养耳。便行取樵以然火作炭。往白道人言。今我为兔最小薄。能请入火中作炙。以身上道人。可给一日粮。兔便自投火中。火为不然。道人见兔感其仁义。伤哀之则自止留。佛言。时梵志者提和竭佛是。时兔者我身是。猕猴者舍利弗是。狐者阿难是。獭者目揵连是也。

（四六）

昔有五道人俱行道。逢雨雪过一神寺中宿。舍中有鬼神形像。国人吏民所奉事者。四人言。今夕大寒可取是木人烧之用炊。一人言。此是人所事不可取。便置不破。此室中鬼常啖人。自相与语言。正当啖彼一人。是一人畏我。余四人恶不可犯。其可止不敢破像者。夜闻鬼语起呼伴。何不取破此像用炊乎。便取烧之。啖人鬼便奔走。夫人学道常当坚心意。不可怯弱令鬼神得人便也。

（四七）

昔有国王弃国行作沙门。于山中精思。草茅为屋蓬蒿为席。自谓得志。大笑言快哉。边道人问之。卿快乐今独坐山中学道。将有何乐耶。沙门言。我作王时所忧念多。或恐邻王夺我国。恐人劫取我财物。或恐我为人所贪利。常畏臣下利我财宝反逆无时。今我作沙门。人无贪利我者。快不可言。以是故言快耳。

（四八）

昔有国王大好道德。常行绕塔百匝未竟边国王来攻欲夺其国。傍臣大恐怖。即行白王言。有兵来至。唯大王置斯旋塔。还为权虑以攘重寇。王言。听使兵来我终不止。心意如故绕塔未竟兵散罢去。夫人有一心定意。无所不消也。

（四九）

昔有国王行。常过佛为作礼。不避泥雨。傍臣患之。自相与语。王作意何以烦碎乃尔。王耳闻之。王还宫敕臣下。行求百兽头及人头一枚来。臣下白王言。已具王令于市卖之皆售人头不售。臣下白言。卖百兽头皆售。此人头臭烂初无买者。王语傍臣。汝曹不解耳。秘前者过佛所为佛作礼。汝曹言。王意烦碎。欲知我头者如此。死人头不洁净。当以求福可得上天。汝曹愚痴不知反言烦乎。傍臣言。实如大王所说。叩头谢过。臣等愚不及。王后复出。臣等皆下马为佛作礼。以王为法也。

（五○）

昔有国王出游。每见沙门辄下车为沙门作礼。道人言。大王止不得下车。王言。我上不下也。所以言上不下者。今我为道人作礼。寿终已后当生天上。是故言上耳不下也。

（五一）

昔有人死已后。魂神还自摩娑其故骨。边人问之。汝已死何为复用摩娑枯骨。神言此是我故身。身不杀生不盗窃。不他淫两舌恶骂妄言绮语。不嫉妒不嗔恚不痴。死后得生天上。所愿自然快乐无极。是故爱重之也。

（五二）

昔外国有沙门。于山中行道。有鬼变化作无头人。来到沙门前。报言。无头痛之患。目所以视色。耳以听声。鼻以知香。口以受味。了无头何一快乎。鬼复没去复化无身。但有手足。沙门言。无身者不知痛痒。无五藏了不知病何一快乎。鬼复没去。更作无手足人。从一面车转轮来至沙门。道人言。大快无有手足。不能行取他财物。何其快哉。鬼言。沙门守一心不动。鬼便化作端正男子来头面着道人足言。道人持意坚乃如是。今道人所学但成不久。头面着足恭敬而去也。

（五三）

昔沙门于山中行道。里衣解堕地。便左右顾视。徐牵衣衣之。山神出谓道人。此间亦无人民衣堕地。何为匍匐着衣。沙门言。山神见我。我亦复自见上。日月诸天见我。于义不可身露。无有惭愧非佛弟子也。

（五四）

昔有六人为伴。俱堕地狱中同在一釜中。皆欲说本罪。一人言沙。二人言那。三人言特。四人言涉。五人言姑。六人言陀罗。佛见之笑。目揵连问佛。何以故笑。佛言。有六人为伴。俱堕地狱中共在一釜中。各欲说本罪。汤沸涌跃不能得再语。各一语便回下。一人言沙者。世间六十亿万岁。在泥犁中为一日。何时当竟。第二人言那者。无有期。亦不知何时当得脱。第三人言特者。咄咄当用治生为。如是不能自制意。夺五家分供养三尊。愚贪无足今悔何益。四人言涉者。言治生亦不至诚。我财产属他人。或为得苦痛。第五人言姑者。谁当保我从地狱中出。便不复犯道禁。得生天人乐者。第六人言陀罗者。是事上头本不为心计。譬如御车失道入邪道。折车轴悔无所复及也。

折罗汉譬喻抄七首。

（五五）

昔佛遣舍利弗。西至维卫庄严刹土。问讯彼佛三事。佛身安隐不。说法如常不。受者增进不。舍利弗即承佛威神往诣彼刹。宣令如是。彼佛报言。皆悉安隐。于时彼佛转阿惟越致轮。为七住菩萨说法。舍利弗闻之从彼刹还。姿色光明行步胜常。佛告舍利弗。汝到彼何故俟步怡悦如是。舍利弗白佛言。譬如贫家饥冻之人得大珍宝如须弥山。宁欢喜不。佛言。甚善。舍利弗言。我到彼刹。得闻彼佛说阿惟越致深奥之事。是以欣踊不能自胜。佛言。善哉。如汝所言。佛语舍利弗。譬如长者大迦罗越。纯以紫磨金摩尼珠为宝。内有扫除铜铁铅锡弃在于外粪壤之中。有贫匮者喜得持归。言我大得迦罗越宝。宁是长者珍妙宝非。答言。非也。佛语舍利弗。汝所闻得如是贫者。彼佛所说但十住事及在举中清净之者。汝所闻者不足言耳。舍利弗即愁毒。如言我谓得宝。反是铅锡。舍利弗说是事时。无央数人皆发无上平等度意。无央数人得阿惟颜住也。

（五六）

昔摩诃目揵连。坐于树下自试道眼。见八千佛刹。意自念言。如来所见尚不如我。作师子步行诣佛所。佛告目连。汝声闻种。今者何故作师子步。目连白佛。我自所见八方面八千佛刹。想佛所视又不如我。故师子步。佛言。善哉目连。所见广大乃尔。佛告目连。譬如灯明比方摩尼。相去甚多。佛言我眼所见十方各如十恒沙刹。一沙为一佛刹。尽见其中所有一切。有从兜术天来入母腹中者。及有生者。有

出家行学道者。有降伏魔者。有释梵来劝助者。有转法轮一切说法者。有欲般泥洹者。有已般泥洹烧舍利者。如是等辈不可计数。我持是眼悉已见之。佛放眉间毫相之光彻照上方。放身中光遍照八隅。放足下光明洞照下方各百千刹。应时十方诸刹六反震动。其大光明无所挂碍。时目揵连。即于佛前。见无央数千恒沙无边刹。其中所有如佛前说。白佛言。佛属所说十恒沙刹。今佛所现乃尔所乎。佛语目连。用汝不信故小说耳。今我所现如是之比不可胜计。摩诃目揵连闻说是事。身即躄地如大山崩。举声大哭。我忆知佛有是功德今方如此。宁令我身入大泥犁。右胁见者过于百劫不取罗汉。目连便言。诸在会者。世尊说我神足第一。尚不足言。所作功德不及知此。何况未有所得者耶。发心所作当志如佛。莫得效我化为败种。一切会者龙神人民无央数千。皆发无上平等度意。发大道心者即得阿惟越致。已得不退转者皆悉逮得阿惟颜住也。

（五七）

昔有龙王名曰拔抵。威神广远多所感动。志性急憋数为暴虐。多合龙共为非法风雨霹雳。雹杀人民鸟兽蠕动。积无央数。有尊罗汉万人。自共议言。若杀一人堕地狱一劫。百偿死罪犹故不毕。今者此龙残害众生前后不訾。遂尔不休转恐难度。幸当共往谏止之耳。时佛知之。赞言善哉。汝等出家求无为道。欲救一切危厄之命。度有罪者。大快当尔。是为报恩。时诸罗汉自相谓言。不足乃使万人俱行。于是一人各各更往。辄被厄害不能自前。还相谓言。虽独行不能降化屈折此龙使改为善。当更合会万人功德。俱时共行即都复往。龙放风雨雷雹霹雳。万人惊怖不知所至。逆为所辱顿伏来还。阿难白佛。此龙残杀乃尔所人及诸畜兽。其罪大多已不可计。今复加雹怖万罗汉。雨其衣被状如溺人。其罪深大叵复胜计。是时佛在耆阇崛山。与万菩萨万罗汉俱。往诣异山到龙止所。龙便嗔恚兴暴雨澍雷雹霹雳。其放一雹令辟方四十丈。若至地者入地四尺。欲以害佛及菩萨僧。时雹适下住于空中化成天花。佛放光明广有所照。诸在山中射猎行者。遭值云雨窈冥迷惑不识东西。合万余人皆寻光来诣佛所住。龙复霹雳放下大石方四十丈。若石至地者。陷入地中当四十丈。石于佛上与前华合化成华盖。小龙雹石各方一丈。亦皆如是。前诸罗汉见龙灾变。各怀恐怖前依近佛。龙于云间自见雹石化为花盖。悬于虚空而不下至。复自念言。我当以身坚自蟠结。令四十丈欲以澎佛及众僧上。即时自扑无所能中。遍身毒痛倒地甚久。举头开目仰视见佛。我之所为皆不如意。疑是尊妙无上神人。于是小龙而皆自扑无所动摇。龙王是时即便命尽上生为天。诸余小龙亦皆并命得作天子。皆悉来下住于佛边。佛告阿难。汝知是天所从生不。对曰。不及。佛言。属者诸龙兴恶意者。汝言罪大不可胜计。自扑在地发一善心。知佛为尊。命尽为天。此者是

也。天闻佛言。及诸天子皆发无上平等度意。是时猎人诸在山中来诣佛者。皆自念言。此龙之罪尚得解脱。我之所害方之此龙盖亦无几。欲发道意心尚犹豫。佛告阿难。此万罗汉欲度诸罪力所不任。若无我者为龙所制。不能度恶还益其罪。欲度一切当先禅定思惟可度然后乃行。汝等不能度者。怛萨阿竭能度不度。是时猎人闻说如是。皆发无上平等度意。天龙人民其在会者。佛为说经皆得阿惟越致。昔龙王拔抵与释迦文佛。共为婆罗门。拔抵弟子时有万人。见释迦文为人才。猛舍其师事释迦文。拔抵怀恚罪至为龙。佛德既成多度一切。弟子万人皆得罗汉。龙恶遂盛广欲为害。万人愍伤故欲往度。曾为师故四道虽足犹受其辱。若为菩萨。龙欲加恶终不敢也。

（五八）

　　昔有一国人民炽盛。男女大小广为诸恶。性行刚憋凶暴难化。佛将弟子到其邻国。五百罗汉心自贡高。摩诃目犍连前白佛言。我欲诣彼度诸人民。佛即听之。往说经道。言当为善。若为众诸恶其罪难测。覆一国人皆共挝骂不从其教。于是复还。舍利弗谓目揵连。欲教诸人当以智慧如更见毁。舍利弗白佛。我欲诣彼劝度人民。佛复听往。为说教戒。复不从用而被唾辱。摩诃迦葉及尊弟子。合五百人以次遍往。不能度之咸见轻毁。阿难白佛。彼国人恶不受善教多所折辱。辱一罗汉其罪不訾。况乃违戾尔所人教。当获重罪虚空不容。佛言。此罪虽为深重。菩萨视之静为无罪。佛遣文殊师利。往度脱之。即到其国。都赞叹言。贤者所为何乃快耶。诣其王所皆面称誉。各令大小人人闻知。言某勇健某复仁孝某有胆慧。随其所在应意叹誉。皆欢喜不能自胜。言此大人所说神妙。知我志操何一快善。众人各持金宝香花。散菩萨上。咸持好叠锦彩衣服甘脆美味饮食肴膳。供奉菩萨。皆发无上平等度意。文殊师利谓人民曰。汝供养我不如与我师。我师名佛。可往共供之。福倍无量。一切甚悦。随文殊师利往诣佛所。佛为说经。应时即得阿惟越致。三千国土为大震动。山林树木皆赞言[口*蔡]。文殊师利善度如是。佛告阿难。深大之罪今为所在。五百罗汉躄地泪出。菩萨威神所化如是。何况如来可复称说耶。我为败种无益一切也。

（五九）

　　昔佛坐树下时。佛为无央数人说法。中有得须陀洹。有斯陀含。有阿那含。有得罗汉者。如是之等不可计数。时佛面色无有精光。状类如愁。阿难深知佛意。长跪白佛。礼侍佛八年。未曾见佛尊颜无有光明如今日也。有何变应令佛如此。今日谁有失大行者。谁有为恶堕地狱者。谁有离远本际者耶。佛告阿难。譬如商客多持珍宝及数千万

远行求利。道逢盗贼亡失财宝。其身裸住无以自活。宁愁忧不。阿难白佛。其愁甚剧。佛告阿难。我从无数劫来。勤苦为道。欲救度一切人民皆令得佛。我今已为自得作佛。而无一人作功德者。是以不乐身色为变。阿难白佛。今佛弟子有得罗汉。已过去者今现在住及当来者。不可计数。有得阿那含斯陀含须陀洹。亦尔叵计。云何无因功德度者。佛告阿难。譬老公妪生十数女。当能典家成门户不。阿难言。不能也。佛言。虽有罗汉无央数千因我法生。犹非我子。会亦不能坐佛树下故。譬如生女虽为众多。行嫁适人公妪孤独。我亦如是。时佛涕泣堕三渧泪。三千世界为大震动。无央数天龙神人民皆发无上平等度意。应时佛面端正悦好。无数光明千亿万变。十方彻照倍异于常。其见光者无不蒙度。阿难白佛。何以重光神变妙好乃如是。佛告阿难。如老公妪祠天祷地求索子姓晚得生男。竖立门户岂不欢喜而自劳贺。今诸一切发摩诃衍意。是以踊跃。佛种不绝故也。佛遣须摩提菩萨上国六十亿恒沙数刹。令诣彼国取师子座众饮食具。如伸臂顷还来到此。严庄师子高广之座。请诸一切无不会者。其发无上平等度意者。皆坐自然师子千叶金莲华上座。有于七宝交露帐中及于七宝树下坐者。竖诸幢幡七宝为柄。天锦为幡天缯为花盖。佛应时令大千国土变为浴池。七宝莲华满其中生。佛自变身现作菩萨。或复现形如释梵四天王者。广为大檀供养一切。万味饭食其香广闻十方一切。其闻食香皆发无上平等度意。香香遍身从毛孔出。展转复闻毛孔之香者。亦发无上平等度意。十方无涯坻刹为大震动。刹刹诸佛各遣左右尊菩萨来贺。释迦文用一切。人民多发菩萨之心故也。中有持紫磨金莲花来者。有持摩尼宝莲花来者。有将明月珠莲花来者。各各持杂尊宝莲花共散佛上。佛之威神皆令所散合成花盖。覆遍十方无央数刹。花盖光明亦照诸刹。幽冥之处恒为明。泥犁薜荔禽兽六畜皆发大意咸欲求佛。佛为一切会者说经。不可计菩萨皆得阿惟颜住。复不可计天人得无所从生法忍。复不可计龙神人民得阿惟越致。复一切菩萨和萨皆发无上平等度意。

（六○）

　　昔有一人年少贫苦。行诣他国得一甘果。香美且大世所希有。辄爱惜之不敢[飤-几＋兑]尝。心念父母欲以果与。即持果归还耶离。时佛入城与诸菩萨大弟子。俱诣长者家就檀越请。佛适过去人未至家。手持果投在佛处。从少及长未曾闻佛见佛足迹。相轮如盖光色众变亦无缺减。便住足边视之无厌。心自侥幸亡悲亡喜。地之行迹犹尚乃尔。况此人身诚非世有。度是行人必当来还。我当掇置父母之分。待此人至以果上之。佛未周旋人坐迹旁悲思泪出。道路行者来问此人。为持果坐此悲耶。答言。守此无极尊迹待留。神人冀其当还。欲以此果自归上之。迟见光颜未得如愿。自鄙薄祐是故悲耳。行路问者聚观

如云岂。怪此人谓之狂痴。讵知行者还在何斯欲待之乎。佛到檀越长者家坐。众僧澡讫以次坐定。长者大小手下饭具。众味遍设皆悉备足。佛遥达嚫道中守迹持果延竦欲上佛者。于是食讫。檀越自念。世尊达嚫属不见及。即遥祝愿外持果者。将以所供有不可乎。佛告阿难。长者供具福往耳。所为虽广意有所冀。心怀四惧志在灭度。外有年少手持甘果一心无他。守我足迹慈悲待我。思欲上果用一切故发大道意。是以在坐并遥达嚫。长者念言。是人果施而无异馔。佛叹其德甚为高妙。我虽豪富所设为丰。计意轻重福为不如。愿侍随佛往见此人。佛便起坐到守迹人所。菩萨弟子长者居士并余众辈。应时皆从。彼持果者遥见佛往。身相众好光踰日月。即前迎佛稽首作礼。因以此果长跪上佛。即发无上平等度意。佛放光明彻照无极。三千世界为大震动。十方诸佛及诸菩萨应时皆现。如镜中像不以远近无不见者。佛为受其果。转施诸佛等。令一果周遍无极。十方诸佛及诸菩萨各从袈裟伸金光手放千亿炎。其一炎端各各自然有宝莲花珠交露帐师子之座。上有坐佛及诸菩萨。皆持宝钵受得此果。各持一果神变达嚫。释迦文佛亦复如是。于此世界照耀十方。虚空神天一切充满。八维上下无空缺处。皆助欢喜赞善称叹三界诸菩萨皆得应蒙。时上果者得不起忍。佛授其决。后当作佛号果尊王无上正觉。所有国土如阿弥陀刹。应闻世尊所别国土。自然清净得阿惟颜。长者居士向道迹者无数千人不退转地大度其德如是也。

（六一）

昔佛往到第二忉利天上。为母说经。时有一天寿命垂尽。有七事为应。一者项中光灭。二者头上傅饰华萎。三者面色变。四者衣上有尘。五者腋下汗出。六者身形瘦。七者离本坐。即自思惟。寿终之后当弃天座七宝殿馆浴池园果自然饮食众伎女乐。更当下生于拘夷那竭国疥癞母猪腹中作子。甚预愁忧不知当作。何等方便得免此罪。有天语言。今佛在此为母说经。佛为三世一切之救。唯佛能脱卿之罪耳。即到佛所稽首作礼。未及发问。佛告天子。一切万物皆归无常。汝素所知何为忧愁。天白佛言。虽知天福不可得久。恨离此座当为疥癞母猪作豚。以是为毒。趣受他身不敢为恐也。佛言。欲离豚身。当三自归言南无佛南无法南无比丘僧。归命佛归命法归命比丘僧。如是日三。天从佛教晨夜自归。却后七日天即寿尽。来下生于维耶离国。作长者子。在母胞胎日三自归。始生堕地亦跪自归。其母娩娠又无恶露。母旁侍婢怖而弃走。母亦深怪。儿堕地语。谓之荧惑。意欲杀之。退自念言。我少子怪。若杀此儿父必罪我。徐白长者。杀之不晚。母即收儿。往白长者言。产生一男。甫初堕地长跪叉手自归三尊。阖门怪之谓为荧惑。父言。止止。此儿非凡。人生在世行年百岁。或八九十。每尚不晓自归三尊。况儿堕地能称南无佛。好养视之

慎无轻慢。儿遂长大年向七岁。与其辈类于道边戏。时佛弟子舍利弗摩诃目揵连适过儿旁。儿前礼足言。和南舍利弗摩诃目揵连。舍利弗摩目揵连惊怪。小儿能礼比丘。儿言。道人不识我耶。佛于天上为母说经。我时为天当下作猪。从佛之教自归得人。比丘即禅亦寻知之。即为咒愿言。咨梨只。儿语目连及舍利弗。愿以我声因请世尊诸菩萨僧并及仁等。目连舍利弗然受其言。儿便还归白父母言。属者游戏见佛二弟子过。即因请佛及四辈饭。愿办其甘脆。父母爱之从其所言。异其年幼开发大意。又奇所作操识宿命。为极珍妙尽世名味。求具精细过踰儿意。佛及众僧各以功德。作神足来到儿舍饭。父母小大供养毕讫行香澡水。如法皆了。佛为说经。父母及儿内外亲属。应时皆得阿惟越致。自归之福所度如是。况乃终年修道教乎。

禅要诃欲经一卷

禅要诃欲经

行者求道欲修定时。尔时法师应随根相行四摄道。示教利喜广净信戒。净信戒已次除六欲。所谓色欲。形容欲。威仪欲。言声欲。细滑欲。人相欲。着上五欲。令观可得不净之相。着人相欲。令观骨人分分断相。观彼全尸能断二欲威仪欲言声欲。若观坏尸悉断六欲。可得不净有二种观。一即死尸臭烂不净。我身不净亦复如是。如是观已心生厌患。取是相已至闲静处山泽冢间空舍树下。自观不净处处可得。系心身中不令驰散。二者闻法忆想。分别自观身中三十六物。发毛爪齿涕泪涎唾。汗垢肪[月*冊]皮膜肌肉。筋脉髓脑心肝脾肾。肺胃肠肚胞胆痰癊。生藏脓血屎尿诸虫。臭秽不净聚以为身。往来五道炽然众苦。犹如浮尸随流东西。所至之处物皆可恶。又念我身以骨为柱以肉为泥。筋缠血浇如疮如毒。皮毛九孔以为门户。肠胃胞膜以为库藏。妒慢恶心谓以为身。贪求无厌犹如溪壑。是故行者除三欲想。受信施时如火毒想。救诸虫想。系死尸想。涎沫齿垢污滋味想。我无空慧坏白净想。贪爱因缘成恶露想。如是思惟惭愧具足。能度生死为世福田。若观骨人二足甲骨。指骨趺骨踝骨胫骨。膝骨髀骨胯骨腰骨。脊骨颈骨头骨颔骨。两手甲骨指骨掌骨。腕骨臂骨肘骨膊骨。胸骨心骨齿骨肋骨。左右思惟皆如目见。所著外身亦如是观。三百二十骨相拄在内。皮囊九孔恶漏于外。如是观身犹如死尸为鬼所起。行来语默常是死尸。即于我身作死尸想。青瘀想膖胀想脓烂想破坏想血涂想食残想虫出想骨锁想分离想腐败想世界众生无可乐想。若心恐怖。应作因缘虚妄空观。犹如幻化无所有观。第一义空清净智观。若心懈怠。当自责言。老病死苦甚为至近。命如电逝须臾难保。人身难得善师难遇佛法欲灭正言似反。如晓时灯虽有无用。恶人出家助俗毁法。贪淫邪浊令道衰酢。恶法增长大闇将至。破定因缘众患甚多。内诸烦恼外魔魔民。鬼疫行灾世间空荒。恶对扬谤诸恼万端。八苦轮回昼夜无舍。我身可哀属当斯祸。于烦恼贼未有微损。于禅定法未有所得。虽服法衣犹思欲味。内实虚空俗人无异。诸恶趣门一切皆开。诸善法中未入正定。于诸恶法未毕不作。我今云何着是屎囊而生憍恣。不能精勤制伏其心。如此弊身贤圣所呵。不净可恶九孔流出。若贪此身与畜生同。死投大黑闇当复何依。今得人身不能出要。若生恶趣解脱何由。如是鞭心还摄本处。又时劝发令心喜悦。解脱法王慧命常住。神通光明恒照五道。直说道教易解易行。既是我师我得归命。香华赞叹心安喜悦。如依天帝游空无畏。诸大菩萨阿罗汉等皆我同伴。以能伏心如猫制鼠。诸根调顺六通自在。我亦如是应自伏心求出生死。如囚在狱四顾牢密。唯有厕孔更无异路。如人中毒唯粪能治更无余药。思

惟是已谛观不净。复作是念。初习行时心多进退。八法恶风吹破我心。我若得道心安若山。上妙五欲尚不能坏。何况弊欲。如大目连得罗汉已妇将伎人盛自庄饰欲坏目连。目连尔时为说偈言。

汝身骨干立　皮肉相缠裹
不净内充满　无一是妙物
皮囊盛屎尿　九孔常流血
如鬼无所直　何足以自贵
汝身如行厕　薄皮以自覆
智者所弃远　如人舍厕去
若人知汝身　如我所恶厌
一切皆远离　知人避屎坑
汝身自严饰　香花以璎珞
凡愚所贪爱　智者所不惑
汝是不净聚　集诸秽恶物
虽服珍妙衣　如庄严厕舍
汝胁肋着脊　如椽依梁栋
五藏在复内　不净如屎箧
我观汝不净　犹如五色粪
饰以珠璎珞　外好如画瓶
若人欲染空　终始不可着
汝欲来娆我　如蛾自投火
一切诸欲毒　我今已灭尽
五欲已远离　魔网已坏裂
我心如虚空　一切无所著
正使天欲来　不能染我心
堕俗生世苦　命速犹电光
老病死时至　对来无豪强
无亲可恃怙　无处可隐藏
天福尚有尽　人命岂久长
最脆不过命　如风吹浮云
浮云坏甚速　形命不久连
身死魂灵散　当知非我身
勉时力精进　难得不过人
生死不断绝　贪欲嗜味故
养怒益丘冢　唐受诸辛苦
身臭如死尸　九孔流不净
如厕虫乐粪　愚贪身无异
虽明在宫中　五欲色味间
志意不甘乐　常思幽隐禅

昼夜观窗牖　　有天叉手言
时至今可行　　众伎皆睡眠
世间不足乐　　恒与忧恼俱
恩爱正合会　　当复之别离
家室转相哭　　不知死所趣
慧人见苦谛　　是故行学道
世间欢日少　　忧恼甚太多
安由得此苦　　自作不由他
俗人乐恩爱　　道以为怨家
富贵是苦本　　如鸟堕网罗
人命甚速驶　　五马不能追
残命日灭尽　　各各自思惟
恩爱正合会　　夫盛当有衰
是故自拔出　　得道当来归

内身观章句经一卷

内身观章句经

一切一其心　　皆听美言训
佛所从得道　　且听我彼经
彼空亦不断　　有行皆非常
夫行不败坏　　佛以讲授经
深微难见事　　非章原之句
通彼能敷演　　是以故为师
从本以存本　　有造法之积
从慧以除弃　　上士所讲说
所从因缘有　　有行皆无有
亦有前世除　　无知彼诸行
亦如欲演身　　日亲之所讲
大灾患无数　　皆以归流身
删定如本文　　所演众要言
靡丽五字句　　明誓以劝勉
以颂文具足　　偶字音商备
若花实杂糅　　皆听彼我诲
身非人非命　　不丈夫非士
若体若不艳　　斯事都无彼
夫身造而有　　以有即败亡
无强皆归命　　如沫蹈践碎
无强则无常　　无常即无乐
无常亦为苦　　非身身非我
身非常亦苦　　非彼应为身
若体艳我有　　身都无可有
若以都无体　　有存亦有亡
慧者以本末　　何彼已有体
若以无主者　　不得以自由
有校计若此　　何彼体我有
斯体身为空　　体我有为虚
应因缘为有　　非身逝心造
非众人身造　　亦非自身造
都无身有造　　亦身无不造
以身无造者　　从彼为得谛
亦非都骨节
从前世方来　　亦非天造身

非神所化城　　非无行无本
无因为自有　　是身有所由
有事亦有物　　有本有所起
稍稍为生有　　本以痴亦爱
心与爱有漏　　亦有缚亦结
行二品为漏　　斯为本亦余
世与受因缘　　以由彼斯身
以渐能致有　　初始有精沫
精沫为转凝　　足为生两两
以两为转厚　　以序有四体
为生头第五　　若干骨积聚
从行为用成　　头九为髑髅
頞[出*頁]为二骨　　齿根三十二
齿三十二骨　　颈为与耳本
鼻为与上齶　　心与颈咙喉
凡为骨八十　　颊车与颈四
咽亦为骨四　　左臂与右臂
凡有骨五十　　若其斯左胁
应有十三肋　　亦斯右胁然
应有肋十三　　斯为四十八
三三三相连　　二为二相连
其余不相连　　身者以为强
如束苇无强　　脊膂三十二
尻与腰为三　　若其斯左脾
骨为二十五　　右髀为亦然
为骨二十五　　肩髀有骨四
凡三百二十　　敷演名之谛
佛以日断嗣　　彼叚悉以聚
诸根为以缝　　非疮而裹之
肉血以涂[打-丁＋茶]　　如木机关缕
为如幻师幻　　骨机关亦然
以筋缠缚成　　合聚骨若此
以为是形体　　愚者莫不着
智者而不着　　生革以隐蔽
九孔为大疮　　周匝为渗漏
不净腐臭处　　口啄如为孔
满之以诸谷　　是身为若此
以进若干脏　　毛发与爪齿
尘埃亦皮革　　骨节亦骨髓
为凡筋与脉　　胃与心亦脾

大肠亦小肠　　肝与肺亦肾
脂[月*費]亦大便　　泪与唾亦汗
鼻涕膏亦血　　寒热肪小便
[臁-囟＋山]之与[臁-囟＋山]膜　　皆以沉没彼
如泥涂老牛　　如其成不知
身之内与外　　夫城骨与墙
肉血为涂严　　为怨所破坏
恒为以内外　　彼央若干百
以为贪其肉　　其外亦灾害
皆以多尤彼　　斯身腐败坏
譬如久故城　　昼夜供侍之
坏如已复坏　　如坎与空聚
恒盗贼俱止　　取之欺殆人
身为毒虺穴　　夫毒虺剧毒
恒于身居止　　喜怒毒奸弊
孚不和大毒　　正使满百岁
恒以和安隐　　忿则无反复
须臾复不安　　斯身为灾祸
嫌而有恐畏　　如虎游荒泽
有畏多恐怖　　诸念为以仰
为一切苦器　　亦为诸剧事
斯身主为受　　沈于苦之法
一切诸病宅　　为老死之法
身为增恩爱　　苦以寒与热
或风而不和　　是则病如生
为败坏诸根　　失疾贼害人
老死笮厄人　　如雪聚得火
疾而为解释　　斯若此无数
身之多灾祸　　吾所演一切
未能已备具　　要以为诸苦
腐身为不实　　多因缘以成
大耶以为躯

十一因缘章

佛言。行者有十一因缘。灭道制令人不堕恶道。当不识者。谓万物。一为大会。谓人众。二者多食。谓诸美。亦谓过饱。三者为多行。谓多业。四为多喧。谓多语。五为多睡眠。六为会聚。谓禅中。七为习行。谓多事。八为爱身。九为轻。谓非法语。十为贪谓多欲。十一为不好善处居。谓恶人中。行道者当断是十一因缘。得道疾。

法观经一卷

法观经

佛言。第一何以故数息。用息轻易知故。以世间人皆贪身。未能舍身守意。又身中事难分别。皆不信本无意不止。何以有故说空意。颠倒习息见有无故先说息。稍稍解人意上头为数已得行为第一禅。

佛言。坐禅当三定。何等为三定。一者身定。二者口定。三者意定。痛痒止为身定。声止为口定。意念止为意定。念止者。为受行常念道。声止者。断四恶。痛痒止者。为不堕贪意在止已。身定口定意定。当立戒身意持。持者为一切无所犯。又身意持名为治。治者意持意行三十七品经故。经言所不识所不能止为息中不识意去时不能止意去。如是当精进行出力守政坐叉手低头持意。内着心中堕自生灭。当识意去时已识当能止便不堕盖。盖在戏疑听六根如是为不可。佛言。数息意今息数不互。何意念意为互行。

佛言。已三定戒应律为道法爱行道。故经言贪道法行道。已坐行道上夜后夜惊意守食。时至禺中日西至夕名为四守。当精不离是为勤力。夜半日出日中晡时是名为四正。读经经行旋塔内外。自观身体内视五灭。外从头至足从足至头。一一观视斯何等有。皆当臭败节节解堕本无所有。来作去亦灭尽无所有。反覆回念用数心意复不解。眼见死人谛念从头至足。若坐若起若饭食。常念着心中用坚其心是为数念。出息入息念灭时已觉息灭尽时无所有。校计思惟知人物皆当复尽。意止已定便知空。故经言一者勤力二者数念三者思惟。

佛言。自观身。有时当观他人身。当观身者为校计。当观他人身者。为自观身意着。当观他人身死败。有时可自观身。亦可观他人身。可自观者为自观身意不着。可观他人身。亦为观他人身意不着。有时不可自观身。亦不可观他人身。不可自观身者。为自见身肥白好。不可观他人身。亦为见他人身肥白好端正腻眉赤絮。见肥当念膖胀。见白念死人骨。见腻眉念死人欲坏时色转青黑。见赤絮念血。皆当坏败。何等可贪。

是意自观身有三十二物者。计发毛爪齿骨皮肉五藏十一事属地。泪涕唾脓血肪髓汗小便七事属水。温热主消食二事属火。风有十二事。是三十二物皆从地水火风出。何等为地。人生从谷精气。谷为地意为种。精气为水雨便合生身故。求一衣一食是为养气护主。人身为本无故灭尽无常。得道便知身非身。念身不久要当死败。意为人种便

守意一心。痴人不守意护魂神但养四柯。为色味所欺。谓身是我计不知恶一切从身起。饭食贪味便堕苦。往来生死不脱卒逢恶对。魂神空去趣善恶之道。身死堕地日夜消腐亦本无所有但意行故化成身。死皆归土。万物亦尔。皆当过去。是为非常。

人不自计多念万端。皆不为一以是为苦。身死索弃万物亦尔。灭是为已复生生复苦。便作善恶行种栽。未知所趣是为非身。道人行道当为断。人不知四非常。终不得道以自计身。视诸死败知人物皆无所有。意便守止得行欢喜。已得行心便安不离五者其心一是道。

佛言。念身观头发脑。念发本无所有。来作为化成皆当腐落。脑如凝米粥皆当臭败。眼但有窌水皆汁出空瑫。耳但有肉垢皆穿漏。鼻口涕唾皆流弃消坏。舌咽喉肺肝心。心中恶血肝胆膈脾着胃肾着脊胃中有未消食。大肠有屎小肠泡有尿。发便腹少增减身。死气尽皆当膖胀坏烂。肠胃屎尿相浇瀇臭处可恶。下有尻肉两胜两足。肌肉稍尽筋脉坏败。骨锁节节解堕。胫踁确政白髀骨如车辐。尻骨与脊骨相连。脊与肋骨相连。肩骨与肘臂手相连。皮革消腐节节解堕。颈骨与触髅相连。肉血消尽磨磨但有骨。气出不报为死人。身侹正直不复摇。风去身冷。火去黄汁从九孔流出。水去死不复食。地去三四日色转正青。脓血从口鼻耳目中出正赤。肌肉坏败骨正白。久久转黑作灰土。视郭外臭死人死人骨如是。自身亦如是。皆当灭尽是为空。出息尽时便知空。知空便知身空。何以故。知命近在息空故。

佛言。是意当先观思惟。灭念待自意便守意。意不出身为道人。待在外为万物。念在内为思。识欲灭念待当念物非常败皆非我所我亦非物主。意念死时持何等去。持善持一必持经多作多乐故。佛言。是汝物持去。其余一切皆非我所。意当识念何等恩爱会当别离各自消腐。念之但乱人意堕人罪。要当还身守净趣泥洹道。

佛从一心至九道念四色皆当消灭。谓人死四五日欲臭坏色转正青。五日六日脓血从口鼻耳目中出正赤。后肌肉坏败肠胃生虫还自食皮革消腐。骨颜正白久久转黑作灰土。明地水火风空皆非我所。意汝从无数世以来亦为人作妻子奴婢。亦作畜生牛马虫象勤苦重负。亦为人所屠剥脍炙。今为人复所人作妻子奴婢。亦取畜生屠剥脍刺斫自在。身死皆当复受。行道人汝宁见死人不气绝便无所知。身挺正直便臭坏可恶。谛念便畏不欲见。何以故不怖一心。一心令人上天得泥洹道。佛知九道皆空无所有故。还就一心行道人急灭念待无所他知。便至拘深国行拘深俱在所见用不在故不见。

佛言。意欲贪念非常败淫当念对。嗔恚念等心愚痴念本一切行非常无为安隐。人不知非常终不去贪。亦不离薜荔道。世间所有如梦

耳。梦饭食见好寤便不见。世间所有如是。生便死。适成便坏。要皆归空。当何等可贪。人有妻子财产亦尔。何以故。人治生得钱利时。若家室合会喜乐。譬如飞鸟聚会亦皆无常。一旦别离亦便不见。正使有忧恐万苦意。在生死中为日积罪。黠人自约少欲趣求一衣一食。从定意行不求地止。常还身守净断求念空。

问曰行道守意根本从何起。佛言。天地成后人从十五天上来下。寿无有夭逝生死五道从六衰起。人生心意本自善。无有贪爱痛痒思想生死识。为耳目鼻口所欺。目光视色耳声音鼻知香口知味身知寒温粗细。心为作十事成五阴。意为识合为六衰。因作善恶行种栽。从是便有老病死生五道。求道欲断生死故。自守意止目色止耳声止鼻香止口味止身如断六衰。行观怀心念坐禅灭意识。得道者五阴悉灭知本无。便念空想空径向泥洹。问所以守意者。意为识主行故。恶六衰为祸行种五道根本。道人精思自守四意欲止无邪念识思想走。何道人欲灭念识思想。当一切行非常断身十事。身口意三者从五阴六衰乃至。三定者口无所知为口定。身无所知为身定。意无所复念为意定。

佛言。道有四要。界持启封乃得出。何等为四。一为识苦不复向万物。是为得出三恶道启。二者知身非身便坏身不复爱。是为从人得出门第。六天上启。三者知非常意不复向。是为得出十八天启。四者知空灭空。是为得出二十八天启。空灭乃为堕道故。经言行道觉者得出。谓觉苦空非身非常得出者谓得出四要界。得第一禅上七天无有身景。何以故。行道坏身故。

迦葉结经一卷

迦葉结经

闻如是一时世尊灭度未久。诸罗汉等悉会共议。未集经藏法律诸议。各心念言。吾等所作已办。越尘劳山枯竭爱河。一切智日佛。天中天眼忽不见。吾等患厌载摄是身。今欲般泥洹即说偈曰。

以度愚人渊　　恩爱海难越
破坏俗朽老　　及生死之轮
见诸种众着　　身如蛇蚖箧
我等当灭度　　意净如灯灭

于是无数千阿罗汉等。各自从意所好。山岩流河泉源深岸之中。于彼灭度尽其恩爱。如灯忽灭。时无数千阿罗汉等悉般泥洹。天住虚空白大迦葉。今真人等以灭度安。于是天人即说颂曰。

宣尊之音声　　其久心无碍
今是为已逝　　佛者消垢安
如应众导首　　以为定离慧
忽愚痴窈冥　　法德光不见

尊者迦葉闻是言已。心自念言。快哉天人说。此世间不久当复窈冥。此当云何。即自念言便以解了。今摄结义当集经律。诸法化要用哀愍故安隐世间。何以故。世尊从无数劫作行。积功累德勤苦难量。欲安世间集是法律律以救摄。于是奉护佛法所化未灭度顷。当共合集摄护法化。于是贤者大迦葉等。会比丘僧便告言曰。阿那律等能仁。无常金刚山坏。佛胜日冥。非常之闇蔽。能仁光非常之日空竭佛海。非常之火烧一切智。今正是时。常护世间念父功德。当立父事称誉父教。所作使成于是颂曰。

未结无上义　　不当舍灭度
且安佛之子　　须集众经卷

于是众比丘僧适说是已。尊者迦葉五百罗汉。欲合集结正法律义。便诣罗阅只聚会岁腊。尔时贤者阿难亦具岁腊。其诸耆年心念如是。此阿难者世尊之弟。又常亲侍闻。持大智解一切法。尔时圣众即便叹曰。

于是和顺众　　奉佛教如掌

十力所称誉　　所言净持慧

于是七月十五日。新岁已竟。便集经卷法律诸藏。五百罗汉悉俱聚会。耆年大迦葉告贤者阿那律。卿观世间谁离十力。如来弟子众僧。何所罗汉所作已办而不来会乎。于是阿那律即以天眼察视世间。报曰。仁者大迦葉。有耆年名曰桥桓钵。在尸利天宫。而作新岁彼不来会。唯大迦葉当遣僧使请呼至此。尔时众中有幼者。新受大戒三年比丘。比丘字不那。三垢已断逮三达智。晓三岁经获于三明。不着三界犹得自在。于彼大迦葉告众僧曰。年少比丘子汝能为众僧使乎。时贤者不那起住叉手。受如尊教辄能行耳。大迦葉曰。善哉善哉。比丘。贤圣众中有是年幼比丘甚为佳矣。说是则已颂曰。

尸利若干种　　众花光盛耀
疾速往到彼　　如蜂采软香
桥桓钵神通　　所止而有胜
如理承众教　　宣化如是意
大迦葉之等　　众僧遣吾告
于此兴僧事　　速来至于期

于是贤者不那。从众罗汉受是命已。譬如金翅鸟跃出龙宫。如人眴顷到桥桓钵所。稽首礼足谈语问讯。便说颂曰。

寂然善哉性　　乐定灭调顺
志净迦葉净　　及余尊自在
合会有僧事　　最兴佛无量
彼因欲命具　　来下见众胜

于是贤者桥桓钵。闻不那言一时心念谓不那曰。仁者不那。有比丘僧得无斗变诤讼之事。十力所转法轮之教。众邪异道无乱之乎。外道畜生如惊鹿辈。得无欲以坏于佛法邪。党得无以萤火之明欲障日之光耀乎。得无以非寂志见沙门像。无梵志行自谓清净。又不那仁者当说。佛告比丘众教而卿反谓迦葉之等比丘之众将无大哀。世尊般泥洹将无演慧。世珍不见异道。挠乱正法之教。傥无十力转法轮王自在非常。忽而不见将无大哀。安隐一切救护众生。寂而不起佛日不没乎。佛喻月光得无挂碍有覆蔽。将无道树觉意生花兴盛之好。沙门果实归于无常。世间大灯得无非常风灭之耶。得无非常水灭于佛火。傥无愚痴子诤乱佛教。将法轮义追返不还。无佛月耀光明为尽。将阿须轮障大光明。尔时贤者不那曰。唯桥桓钵佛船已坏慧山已崩。诸持法之等亦欲灭度越彼世间桥桓钵曰。恶人得无合斗变诤。云何于世间得闻正法于是而寂。谓不那曰。以为拔要余在无要。离如来光世间无复威神之耀。当往何求即时颂曰。

世间以为空　　无佛无所乐
阎浮利何索　　便于是灭度

于是贤者桥桓钵。取钵衣服与不那曰。以奉圣众宣我声曰。一切众贤者。悉愿忍以于善哉义尊之无放逸。贤者桥桓钵说是以竟便而灭度。灭度已从身出火还自阇维。如大积薪燃炬矣。阇维以竟。便于空中于四流泉来下灌身。水清且凉。其色如水精琉璃之色。彼流水自然有声而说颂曰。

第一流水曰。

智慧住生死　　不当信浮云
无常坏金刚　　佛山王已崩

第二流水曰。

所有常动摇　　用畏勤苦害
不自在舍己　　佛叹灭度安

第三流水曰。

如是无放逸　　所作成其身
无数恼害扰　　如燃灯疾灭

第四流水曰。

众中最有胜　　当为稽首礼
尊者桥桓钵　　至于般泥曰
乐从佛十力　　愿随而灭度
譬如六牙象　　其子慕逐母
于彼稽首礼　　一切贤圣众
唯愿尊上僧　　原我之所咎

于是贤者桥桓钵灭度之后。贤者不那便取衣钵。如弹指顷即时来还。以奉众僧次第礼竟。便说颂曰。

人中之最尊　　大哀而寂然
桥桓钵闻之　　应时便灭度
于彼稽首礼　　一切贤圣众
唯愿尊上僧　　原我之所咎

说是以后便自灭度。于时一切众僧。皆计非常须臾。思惟正经戒

律诸法之解。即悉赴会比丘僧。尔时贤者大迦葉告阿那律曰。仁者且观是众会中。谁有淫怒痴缚结未解恩爱阴盖。须学戒辨凡夫聚会也。时阿那律察坐讫白大迦葉。有比丘名阿难。世尊侍者方当学成彼来会此。于是贤者大迦葉。谓贤者阿难。汝且起去。我等不与卿共结经要。阿难报曰。愿尊者大迦葉欢悦我不缺戒。亦无邪见亦不坏业。亦不失行亦不犯众。迦葉报曰。唯且阿难卿侍如来亲近。上尊无有缺戒何足为怪。又仁谓言。我无所犯。起取证舍勒来。我当计卿前后过罪。于是大迦葉适起此心。三千世界六反震动。百千天人住于虚空举声称。怨哉此大迦葉。何以出辞乃尔。于时贤者迦葉谓阿难言。仁者云何谓无所犯。何故从佛求令女人出家为沙门。阿难报曰。唯大迦葉。世尊母终时。摩诃摩耶瞿昙弥。勤苦养育躬奉世尊。为菩萨时乳哺令长。欲报其恩故求令作沙门。愍念亲族欲令得度。是故求佛令作沙门。又闻过去诸佛平等觉有四辈众。我念世尊法教之化得无减少故。从佛求使作沙门。尊者迦葉曰。唯阿难是为不足达孝报恩。如来法身供养之德。令女人作沙门者。譬如成就稻田。天大雨堕雹而破坏之。佛正法者本当久立。坐于女人出家作沙门令住千岁。又阿难汝言我用愍念亲族之故求为沙门。是为不应沙门之法。以有亲族恩念故矣。又阿难汝言过去诸平等觉。具有四辈故求为沙门者。尔时世人淫怒痴薄无有缚结。志乐空闲心无瑕秽。岂得比之今时人乎。是为一过。下算着地。又阿难汝复有过。又世尊所说。其有精进获四神足者。便能自在住寿一劫若复踰劫。汝何为不从世尊求哀愍伤世间。阿难答曰。唯尊者。时魔波旬挠扰我意故不从佛求哀耳。迦葉答曰。是为大过。何谓侍于无欲当降魔力反从魔教。是为二过。阿难汝且不识是过。汝复有过。世尊诃汝汝时恨言他。犯他坐是为三过。次复有过。汝以足越世尊金缕织成衣。是为四过。阿难次复有过。世尊临般泥洹时。欲至双树从汝求水而不与之。是为五过。汝复有过。时佛世尊说诸杂碎随顺禁戒。汝亦不念为当来人分别问之。是为六过。汝以世尊阴马之藏示于众人。是为七过。阿难汝复有过。何以故。世尊紫磨金色示于女人。令上啼哭泪污其足。是为八过。阿难汝复有过。是众会中无淫怒痴。而汝独有三垢之瑕。汝方当学成其道。化众所作已办而汝未达。是为九过。且起出会。终不与卿共结经也。贤者阿难普察四座。悲哀呜呼甚毒何因乃尔乎。我身今日已离如来无救无护。目不睹明世间为冥。又贤者大迦葉。其佛世尊临灭度时告阿难。汝莫啼悲兼以我累。于大迦葉今偶小误而不相原。唯仁者迦葉悦豫意解后不敢失也。时尊者迦葉谓阿难曰。汝莫啼哭仁功德本以普具足。我等法要会当如言。直谏之辞不得不设。阿难且起吾不与卿共结经要。于是贤者阿那律谓大迦葉。我等云何违离。阿难佛之侍者。博闻总持积要之藏。次佛第三而结经要乎。尊者大迦葉曰。吾等不与阿难方学之类。俱共结集经义法要。阿难且起自退而去。吾与成就阿罗汉等乃俱结经。于是阿难起坐悲哀。顾视众比丘忧色而出。应时其夜彼只支

子。为示闻解断一切结。得罗汉道逮三达智果大神通。诸罗汉众异日共会无数百千。如阿须伦舍月之光。其明照耀普现世间。阿难心悦脱诸瑕秽所作已办。尊者迦葉曰。善哉善哉。阿难卿逮平等吾心欣踊。世尊所谓累教者今已度卿耳。如是顺次得断诸漏。又汝阿难其佛世尊。讲说法眼蒙仁博闻持法之恩当今永立。于是颂曰。

彼佛住世尊　　所至为第一
悉有如人民　　道术不齐游
于是甘露味　　为至普贤人
佛定灭寂然　　以故教化希

于是诸耆年谓阿难曰。汝当住须结集正经法律众法之解。于是众会无数百千告阿难已。念法恭敬具足玄广。普察比丘思佛功德而不可限。于是颂曰。

此比丘众胜　　以违远佛德
不复有威耀　　如空离日光

于是贤者阿难即观师子之座。众比丘僧周匝围绕。如师子王处众师子。阿难坐已。贤者大迦葉为阿难说颂曰。

大智愿说之　　安住子唯讲
何所之经卷　　世尊最先说

迦葉为阿难说是偈适竟。阿难意即得佛觉而念经道。无所畏惧亦不动摇无所疑难。遥向世尊般泥曰处。一心叉手便口颂曰。

闻如是一时　　佛游波罗捺
仙人鹿苑说　　具足法轮经

众尊甚多悉共劝助。乃上师子座如师子行第一说言。闻如是一时随尊所处所可闻经皆悉诵宣。时一切众罗汉等闻是言已。便皆避座下处于地。心念如是呜呼无常力。吾等自睹如来说法适尔近耳。今日云何听闻如是。尔时真人说此颂曰。

咄三界恍忽　　如月现于水
譬如彼幻化　　犹芭蕉无坚
三界无等侣　　功德最清净
佛者常有终　　忽乖如风起

尔时贤者大迦葉。须臾间禅思便嗟叹曰。呜呼终力一切无脱。于是颂曰。

不顾无智者　　亦不护有智
脱与及未度　　无有不归尽
不以言咒济　　不用粗辞免
世间死等耳　　同如海水碱

于是大迦葉。从阿难闻是言已。便殷勤受转法轮经。告阿若拘邻五比丘。汝等所受如是不。答曰若斯如是。比类结集正经藏。结集律藏结集诸法藏。结集经时。诸天即来住于虚空举声称曰。

众生为阿难　　示现诸教禁
造集正法经　　哀愍众人民
于是精集行　　释迦文善导
未来及现在　　为得第一定

于是结集正经律禁诸法解已。尊者大迦葉即说颂曰。

是为哀愍人　　所建法经卷
结集十力教　　则为无有量
其世间邪见　　及念窈冥灭
其光照耀远　　冥中燃大灯

百喻经二卷

百喻经卷上

闻如是。一时佛在王舍城。在鹊封竹园。与诸大比丘菩萨摩诃萨及诸八部三万六千人俱。是时会中有异学梵志五百人俱。从座而起白佛言。吾闻佛道洪深无能及者。故来归问唯愿说之。佛言甚善。问曰。天下为有为无。答曰。亦有亦无。梵志曰。如今有者云何言无。如今无者云何言有。答曰。生者言有死者言无。故说或有或无。问曰。人从何生。答曰。人从谷而生。问曰。五谷从何而生。答曰。五谷从四大火风而生。问曰。四大火风从何而生。答曰。四大火风从空而生。问曰。空从何生。答曰。从无所有生。问曰。无所有从何而生。答曰。从自然生。问曰。自然从何而生。答曰。从泥洹而生。问曰。泥洹从何而生。佛言。汝今问事何以尔深。泥洹者是不生不死法。问曰。佛泥洹未。答曰。我未泥洹。若未泥洹云何得知泥洹常乐。佛言。我今问汝。天下众生为苦为乐。答曰。众生甚苦。佛言。云何名苦。答曰。我见众生死时苦痛难忍。故知死苦。佛言。汝今不死亦知死苦。我见十方诸佛不生不死故知泥洹常乐。五百梵志心开意解求受五戒。悟须陀洹果。复坐如故。佛言。汝等善听。今为汝广说众喻。

（一）愚人食盐喻

昔有愚人至于他家。主人与食嫌淡无味。主人闻已更为益盐。既得盐美。便自念言。所以美者缘有盐故。少有尚尔况复多也。愚人无智便空食盐。食已口爽返为其患。譬彼外道闻节饮食可以得道。即便断食或经七日或十五日。徒自困饿无益于道。如彼愚人。以盐美故。

而空食之。致令口爽。此亦复尔。

（二）愚人集牛乳喻

昔有愚人将会宾客。欲集牛乳以拟供设。而作是念。我今若豫于日日中[穀-禾＋牛]取牛乳。牛乳渐多卒无安处。或复酢败。不如即就牛腹盛之。待临会时当顿[穀-禾＋牛]取。作是念已便捉牸牛母子。各系异处。却后一月尔乃设会迎置宾客。方牵牛来欲[(殸-一)/牛]取乳。而此牛乳即干无有。时为众宾或嗔或笑。愚人亦尔。欲修布施。方言待我大有之时。然后顿施。未及聚顷或为县官水火盗贼之所侵夺。或卒命终不及时施。彼亦如是。

（三）以梨打头破喻

昔有愚人头上无毛。时有一人以梨打头。乃至二三悉皆伤破。时此愚人默然忍受不知避去。傍人见已而语之言。何不避去乃往受打致使头破。愚人答言。如彼人者憍慢恃力痴无智慧。见我头上无有发毛谓为是石。以梨打我头破乃尔。傍人语言。汝自愚痴云何名彼以为痴也。汝若不痴为他所打。乃至头破不知逃避。比丘亦尔。不能具修信戒闻慧。但整威仪以招利养。如彼愚人被他打头不知避去。乃至伤破反谓他痴。此比丘者亦复如是。

（四）妇诈称死喻

昔有愚人。其妇端正。情甚爱重。妇无直信后于中间共他交往。邪淫心盛欲逐傍夫舍离己婿。于是密语一老母言。我去之后。汝可赍一死妇女尸安着屋中。语我夫言。云我已死。老母于后伺其夫主不在之时。以一死尸置其家中。及其夫还。老母语言汝妇已死。夫即往视信是己妇哀哭懊恼。大[廾/積]薪油烧取其骨。以囊盛之昼夜怀挟。妇于后时心厌傍夫便还归家。语其夫言。我是汝妻。夫答之言。我妇久死。汝是阿谁妄言我妇。乃至二三犹故不信。如彼外道闻他邪说心生惑着。谓为真实永不可改。虽闻正教不信受持。

（五）渴见水喻

过去有人。痴无智慧。极渴须水。见热时焰谓为是水。即便逐走至辛头河。既至河所对视不饮。傍人语言。汝患渴逐水。今至水所何故不饮。愚人答言。君可饮尽。我当饮之。此水极多俱不可尽。是故不饮。尔时众人闻其此语。皆大嗤笑。譬如外道僻取其理。以己不能

具持佛戒。遂便不受。致使将来无得道分流转生死。若彼愚人见水不饮为时所笑。亦复如是。

（六）子死欲停置家中喻

昔有愚人养育七子。一子先死。时此愚人见子既死。便欲停置于其家中。自欲弃去。傍人见已而语之言。生死道异当速庄严致于远处而殡葬之。云何得留自欲弃去。尔时愚人闻此语已即自思念。若不得留要当葬者。须更杀一子停担两头乃可胜致。于是便更杀其一子。而檐负之远葬林野。时人见之深生嗤笑怪未曾有。譬如比丘私犯一戒。情惮改悔。默然覆藏自说清净。或有知者即语之言。出家之人守持禁戒如护明珠不使缺落。汝今云何违犯所受欲不忏悔。犯戒者言。苟须忏者更就犯之然后当出。遂便破戒多作不善。尔乃顿出。如彼愚人一子既死又杀一子。今此比丘亦复如是。

（七）认人为兄喻

昔有一人形容端正智慧具足。复多钱财举世人间无不称叹。时有愚人见其如此便言我兄。所以尔者彼有钱财须者则用之是故为兄。见其还债言非我兄。傍人语言汝是愚人。云何须财名他为兄。及其债时复言非兄。愚人答言。我以欲得彼之钱财认之为兄。实非是兄。若其债时则称非兄。人闻此语无不笑之。犹彼外道。闻佛善语贪窃而用以为己有。乃至傍人教使修行不肯修行。而作是言。为利养故取彼佛语化道众生。而无实事云何修行。犹向愚人为得财故言是我兄。及其债时复言非兄。此亦如是。

（八）山羌偷官库喻

过去之世有一山羌。偷王库物而远逃走。尔时国王遣人四出推寻捕得将至王边。王即责其所得衣处。山羌答言。我衣乃是祖父之物。王遣着衣实非山羌。本所有故不知着之。应在手者着于脚上。应在腰者返着头上。王见贼已集诸臣等。共详此事而语之言。若是汝之祖父已来所有衣者应当解着。云何颠倒用上为下。以不解故。定知汝衣必是偷得非汝旧物。借以为譬。王者如佛宝藏如法。愚痴羌者犹如外道。窃听佛法着已法中。以为自有然不解故布置佛法迷乱上下。不知法相。如彼山羌得王宝衣。不识次第颠倒而着。亦复如是。

（九）叹父德行喻

昔时有人于众人中。叹己父德而作是言。我父慈仁不害不盗。直作实语兼行布施。时有愚人闻其此语便作是念言。我父德行复过汝父。诸人问言。有何德行请道其事。愚人答曰。我父小来断绝淫欲初无染污。众人语言若断淫欲云何生汝。深为时人之所怪笑。犹如世间无智之流。欲赞人德不识其实。反致毁呰如彼愚者。意好叹父言成过失此亦如是。

（一○）三重楼喻

往昔之世有富愚人痴无所知。到余富家见三重楼。高广严丽轩敞疏朗。心生渴仰即作是念。我有财钱不减于彼。云何顷来而不造作如是之楼。即唤木匠而问言曰。解作彼家端正舍不。木匠答言。是我所作。即便语言。今可为我造楼如彼。是时木匠即便经地垒墼作楼。愚人见其垒墼作舍犹怀疑惑不能了知。而问之言。欲作何等。木匠答言。作三重屋。愚人复言。我不欲下二重之屋。先可为我作最上屋。木匠答言。无有是事。何有不作最下重屋而得造彼第二之屋。不造第二云何得造第三重屋。愚人固言。我今不用下二重屋。必可为我作最上者。时人闻已便生怪笑。咸作此言。何有不造下第一屋而得上者。譬如世尊四辈弟子。不能精勤修敬三宝。懒惰懈怠欲求道果。而作是言。我今不用余下三果。唯求得彼阿罗汉果。亦为时人之所嗤笑。如彼愚者等无有异。

（一一）婆罗门杀子喻

昔有婆罗门自谓多知。于诸星术种种技艺无不明达恃己如此。欲显其德遂至他国。抱儿而哭。有人问婆罗门言。汝何故哭。婆罗门言。今此小儿七日当死。愍其夭伤以是哭耳。时人语言。人命难知计算喜错。设七日头或能不死。何为豫哭。婆罗门言。日月可闇星宿可落。我之所记终无违失。为名利故至七日头自杀其子以证己说。时诸世人却后七日闻其儿死。咸皆叹言真是智者所言不错。心生信服悉来致敬。犹如佛之四辈弟子为利养故自称得道。有愚人法杀善男子诈现慈德。故使将来受苦无穷。如婆罗门为验己言杀子惑世。

（一二）煮黑石蜜浆喻

昔有愚人煮黑石蜜。有一富人来至其家。时此愚人便作是念。我今当取黑石蜜浆与此富人即着少水用置火中。即于火上以扇扇之望得使冷。傍人语言下不止火扇之不已云何得冷。尔时人众悉皆嗤笑。其犹外道不灭烦恼炽然之火。少作苦行卧蕀刺上。五热炙身而望清凉寂

静之道。终无是处。徒为智者之所怪笑。受苦现在殃流来劫。

（一三）说人喜嗔喻

过去有人。共多人众坐于屋中。叹一外人德行极好。唯有二过。一者喜嗔。二者作事仓卒。尔时此人过在门外闻作是语便生嗔恚。即入其屋擒彼道己愚恶之人以手打扑。傍人问言何故打也。其人答言。我曾何时喜嗔仓卒。而此人者道。我顺喜嗔恚。作事仓卒。是故打之。傍人语言。汝今喜嗔仓卒之相即时现验。云何讳之。人说过恶而起怨责。深为众人怪其愚惑。譬如世间饮酒之夫。耽荒沉酒作诸放逸。见人呵责返生尤疾。苦引证作用自明白。若此愚人讳闻己过。见他道说返欲打扑之。

（一四）杀商主祀天喻

昔有贾客欲入大海。入大海之法要须导师然后可去。即共求觅得一导师。既得之已相将发引至旷野中。有一天祠当须人祀然后得过。于是众贾共思量言。我等伴党尽是亲亲如何可杀。唯此导师中用祀天。即杀导师以用祭祀。祀天已竟迷失道路不知所趣穷困死尽。一切世人亦复如是。欲入法海取其珍宝。当修善法行以为导师。毁破善行。生死旷路永无出期。经历三涂受苦长远。如彼商贾将入大海。杀其导者迷失津济终致困死。

（一五）医与王女药令卒长大喻

昔有国王产生一女。唤医语言。为我与药立使长大。医师答言。我与良药能使即大。但今卒无方须求索。比得药顷王要莫看。待与药已然后示王。于是即便远方取药经十二年。得药来还与女令服将示于王。王见欢喜即自念言。实是良医。与我女药能令卒长。便敕左右赐以珍宝。时诸人等笑王无智。不晓筹量生来年月。见其长大。谓是药力。世人亦尔。诣善知识而启之言。我欲求道愿见教授。使我立得善知识。师以方便故教令坐禅观十二缘起。渐积众德获阿罗汉。倍踊跃欢喜而作是言。快哉大师。速能令我证最妙法。

（一六）灌甘蔗喻

昔有二人共种甘蔗。而作誓言。种好者赏。其不好者当重罚之。时二人中。一者念言。甘蔗极甜。若压取汁还灌甘蔗树。甘美必甚得胜于彼。即压甘蔗取汁用溉冀望滋味。返败种子所有甘蔗一切都失。

世人亦尔。欲求善福恃己豪贵。专形侠势迫胁下民陵夺财物。用作福本期善果。不知将来反获其患殃。如压甘蔗彼此都失。

（一七）债半钱喻

往有商人贷他半钱久不得偿。即便往债前有大河。雇他两钱然后得渡。到彼往债竟不得见。来还渡河复雇两钱。为半钱债而失四钱。兼有道路疲劳乏困。所债甚少所失极多。果被众人之所怪笑。世人亦尔。要少名利致毁大行。苟容己身不顾礼义。现受恶名后得苦报。

（一八）就楼磨刀喻

昔有一人。贫穷困苦为王作事。日月经久身体羸瘦。王见怜愍赐一死驼。贫人得已即便剥皮。嫌刀钝故求石欲磨。乃于楼上得一磨石。磨刀令利来下而剥。如是数数往来磨刀。后转劳苦惮不能数上。悬驼上楼就石磨刀。深为众人之所嗤笑。犹如愚人毁破禁戒。多取钱财以用修福望得生天。如悬驼上楼磨刀用功甚多所得甚少。

（一九）乘船失釪喻

昔有人乘船渡海。失一银釪堕于水中。即便思念。我今画水作记。舍之而去后当取之。行经二月到师子诸国。见一河水便入其中觅本失釪。诸人问言。欲何所作。答言。我先失釪今欲觅取。问言。于何处失。答言。初入海失。又复问言。失经几时。言失来二月。问言。失来二月。云何此觅。答言。我失釪时画水作记。本所画水与此无异。是故觅之。又复问言。水虽不别汝昔失时乃在于彼。今在此觅何由可得。尔时众人无不大笑。亦如外道不修正行。相似善中横计苦困。以求解脱。犹如愚人失釪于彼而于此觅。

（二○）人说王纵暴喻

昔有一人说王过罪。而作是言。王甚暴虐治政无理。王闻是语即大嗔恚。竟不究悉。谁作此语。信傍佞人捉一贤臣。仰使剥脊取百两肉。有人证明此无是语。王心便悔索千两肉用为补脊。夜中呻唤甚大苦恼。王闻其声问言。何以苦恼取汝百两。十倍与汝。意不足耶。何故苦恼。傍人答言。大王如截子头。虽得千头不免子死。虽十倍得肉。不免苦痛。愚人亦尔。不畏后世贪渴现乐苦切众生。调发百姓多得财物。望得灭罪而得福报。譬如彼王割人之脊。取人之肉。以余肉补。望使不痛无有是处。

（二一）妇女欲更求子喻

往昔世时有妇女人。始有一子更欲求子问余妇女。谁有能使我重有子。有一老母语此妇言。我能使尔求子可得。当须祀天。问老母言。祀须何物。老母语言。杀汝之子取血祀天必得多子。时此妇女便随彼语欲杀其子。傍有智人嗤笑骂詈。愚痴无智乃至如此。未生子者竟可得不。而杀现子。愚人亦尔为未生乐自投火坑。种种害身为得生天。

（二二）入海取沉水喻

昔有长者子。入海取沉水积有年载。方得一车持来归家。诣市卖之以其贵故卒无买者。经历多日不能得售。心生疲厌以为苦恼。见人卖炭时得速售。便生念言。不如烧之作炭可得速售。即烧为炭诣市卖之。不得半车炭之价直。世间愚人亦复如是。无量方便勤行精进仰求佛果。以其难得便生退心。不如发心求声闻果速断生死作阿罗汉。

（二三）贼偷锦绣用裹氀褐喻

昔有贼人入富家舍。偷得锦绣即持用裹故弊氀褐种种财物。为智人所笑。世间愚人亦复如是。既有信心入佛法中修行善法及诸功德。以贪利故破于清净戒及诸功德。为世所笑亦复如是。

（二四）种熬胡麻子喻

昔有愚人。生食胡麻子以为不美。熬而食之为美。便生念言。不如熬而种之后得美者。便熬而种永无生理。世人亦尔。以菩萨旷劫修行因难行苦行以为不乐。便作念言。不如作阿罗汉速断生死其功甚易。后欲求佛果终不可得。如彼燋种无复生理。世间愚人亦复如是。

（二五）水火喻

昔有一人事须火用及以冷水。即便宿火以澡灌盛水置于火上。后欲取火而火都灭。欲取冷水而水复热。火及冷水二事俱失。世间之人亦复如是。入佛法中出家求道。既得出家还复念其妻子眷属。世间之事五欲之乐。由是之故失其功德之火持戒之水。念欲之人亦复如是。

（二六）人效王眼瞤喻

昔有一人。欲得王意。问余人言云何得之。有人语言。若欲得王意者。王之形相汝当效之。此人即便后至王所。见王眼瞤便效王瞤。王问之言。汝为病耶。为着风耶。何以眼瞤。其人答王。我不病眼。亦不着风。欲得王意。见王眼瞤故效王也。王闻是语即大嗔恚。即便使人种种加害摈令出国。世人亦尔。于佛法王欲得亲近。求其善法以自增长。既得亲近。不解如来法王为众生故种种方便现其阙短。或闻其法见有字句不正。便生讥毁。效其不是。由是之故。于佛法中永失其善堕于三恶。如彼效王。亦复如是。

（二七）治鞭疮喻

昔有一人。为王所鞭。既被鞭已。以马屎拊之欲令速差。有愚人见之心生欢喜。便作是言。我决得是治疮方法。即便归家语其儿言。汝鞭我背。我得好法今欲试之。儿为鞭背以马屎拊之以为善巧。世人亦尔。闻有人言修不净观。即得除去五阴身疮。便作是言。我欲观于女色及以五欲。未见不净。返为女色之所惑乱。流转生死堕于地狱。世间愚人亦复如是。

（二八）为妇贸鼻喻

昔有一人。其妇端正唯其鼻丑。其人出外见他妇女面貌端正其鼻甚好。便作念言。我今宁可截取其鼻着我妇面上不亦好乎。即截他妇鼻持来归家急唤其妇。汝速出来与汝好鼻。其妇出来即割其鼻。寻以他鼻着妇面上。既不相着复失其鼻。唐使其妇受大苦痛。世间愚人亦复如是。闻他宿旧沙门婆罗门有大名德而为世人之所恭敬得大利养。便作是念言。我今与彼便为不异。虚自假称。妄言有德。既失其利。复伤其行。如截他鼻徒自伤损。世间愚人亦复如是。

（二九）贫人烧粗褐衣喻

昔有一人。贫穷困乏。与他客作得粗褐衣而被着之。有人见之而语之言。汝种姓端正贵人之子。云何着此粗弊衣褐。我今教汝当使汝得上妙衣服。当随我语终不欺汝。贫人欢喜敬从其言。其人即便在前然火。语贫人言。今可脱此粗褐衣着于火中。于此烧处当使汝得上妙钦服。贫人即便脱着火中。既烧之后于此火处求觅钦服都无所得。世间之人亦复如是。从过去身修诸善法得此人身。应当保护进德修业。乃为外道邪恶妖女之所欺诳。汝今当信我语修诸苦行。投岩赴火舍是身已。当生梵天长受快乐。便用其语即舍身命。身死之后堕于地狱备受诸苦。既失人身空无所获。如彼贫人亦复如是。

（三○）牧羊人喻

昔有一人。巧于牧羊其羊滋多。乃有千万极大悭贪不肯外用。时有一人善于巧诈。便作方便往共亲友而语之言。我今共汝极成亲爱。便为一体更无有异。我知彼家有一好女。当为汝求可用为妇。牧羊之人闻之欢喜。便大与羊及诸财物。其人复言汝妇今日已生一子。牧羊之人未见于妇。闻其已生心大欢喜重与彼物。其人后复而语之言。汝儿生已今死矣。牧羊之人闻此人语。便大啼泣嘘欷不已。世间之人亦复如是。既修多闻为其名利秘惜其法。不肯为人教化演说。为此漏身之所诳惑妄期世乐。如己妻息为其所欺。丧失善法。后失身命并及财物。便大悲泣生其忧苦。如彼牧羊之人亦复如是。

（三一）雇借瓦师喻

昔有婆罗门师。欲作大会语弟子言。我须瓦器以供会用。汝可为我雇借瓦师诣市觅之。时彼弟子往瓦师家。时有一人。驴负瓦器至市欲卖。须臾之间驴尽破之。还来家中啼哭懊恼。弟子见已而问之言。何以悲叹懊恼如是。其人答言。我为方便勤苦积年始得成器。诣市欲卖。此弊恶驴。须臾之顷尽破我器。是故懊恼。尔时弟子见闻是已欢喜而言。此驴乃是佳物。久时所作须臾能破。我今当买此驴。瓦师欢喜即便卖与。乘来归家。师问之言。汝何以不得瓦师将来。用是驴为。弟子答言。此驴胜于瓦师。瓦师久时所作瓦器少时能破。时师语言。汝大愚痴无有智慧。此驴今者适可能破。假使百年不能成一。世间之人亦复如是。虽千百年受人供养都无报偿。常为损害。终不为益。背恩之人亦复如是。

（三二）估客偷金喻

昔有二估客。共行商贾。一卖真金。其第二者卖兜罗绵。有他买真金者烧而试之。第二估客即便偷他被烧之金。用兜罗绵裹。时金热故烧绵都尽。情事既露二事俱失。如彼外道偷取佛法着己法中。妄称己有。非是佛法。由是之故烧灭外典不行于世。如彼偷金事情都现。亦复如是。

（三三）斫树取果喻

昔有国王。有一好树高广极大当生胜果香而甜美。时有一人来至王所。王语之言。此之树上将生美果。汝能食不。即答王言。此树高广虽欲食之何由能得。即便断树望得其果。既无所获徒自劳苦。后还

欲竖。树已枯死都无生理。世间之人亦复如是。如来法王有持戒树。能生胜果心生愿乐。欲得果食应当持戒。修诸功德不解方便。返毁其禁如彼伐树。复欲还活都不可得。破戒之人亦复如是。

（三四）送美水喻

昔有一聚落。去王城五由旬。村中有好美水。王敕村人。常使日日送其美水。村人疲苦悉欲移避远此村去。时彼村主语诸人言。汝等莫去。我当为汝白王改五由旬作三由旬。使汝得近往来不疲。即往白王。王为改之作三由旬。众人闻已便大欢喜。有人语言。此故是本五由旬更无有异。虽闻此言信王语故终不肯舍。世间之人亦复如是。修行正法度于五道向涅槃城。心生厌惓。便欲舍离。顿驾生死不能复进。如来法王有大方便。于一乘法分别说三。小乘之人闻之欢喜以为易行。修善进德求度生死。后闻人说无有三乘。故是一道。以信佛语终不肯舍。如彼村人亦复如是。

（三五）宝箧镜喻

昔有一人。贫穷困乏。多负人债无以可偿。即便逃避至空旷处。值箧满中珍宝。有一明镜着珍宝上以盖覆之。贫人见已。心大欢喜。即便发之见镜中人。便生惊怖。叉手语言。我谓空箧都无所有。不知有君在此箧中。莫见嗔也。凡夫之人亦复如是。为无量烦恼之所穷困。而为生死魔王债主之所缠着。欲避生死入佛法中修行善法作诸功德。如值宝箧。为身见镜之所惑乱。妄见有我。即便封着。谓是真实。于是堕落失诸功德禅定道品无漏诸善三乘道果一切都失。如彼愚人弃于宝箧。着我见者亦复如是。

（三六）破五通仙眼喻

昔有一人。入山学道得五通仙。天眼彻视能见地中一切伏藏种种珍宝。国王闻之。心大欢喜便语臣言。云何得使此人常在我国不余处去。使我藏中得多珍宝。有一愚臣辄便往至。挑仙人双眼持来白王。臣以挑眼更不得去常住是国。王语臣言。所以贪得仙人住者。能见地中一切伏藏。汝今毁眼何所复任。世间之人亦复如是。见他头陀苦行山林旷野冢间树下。修四意止及不净观。便强将来于其家中种种供养。毁他善法使道果不成。丧其道眼已失其利空无所获。如彼愚臣唐毁他目也。

（三七）杀群牛喻

昔有一人。有二百五十头牛。常驱逐水草随时餧食。时有一虎啖食一牛。尔时牛主即作念言。已失一牛俱不全足。用是牛为。即便驱至深坑高岸。排着坑底尽皆杀之。凡夫愚人亦复如是。受持如来具足之戒。若犯一戒不生惭愧清净忏悔。便作念言。我已破一戒。既不具足。何用持为。一切都破无一在者。如彼愚人尽杀群牛无一在者。

（三八）饮木筒水喻

昔有一人。行来渴乏见木筒中有清净流水。就而饮之。饮水已足即便举手语木筒言。我已饮竟。水莫复来。虽作是语水流如故。便嗔恚言我已饮竟。语汝莫来。何以故来。有人见之言。汝大愚痴无有智慧。汝何以不去。语言莫来即为挽却牵余处去。世间之人亦复如是。为生死渴爱。饮五欲碱水。既为五欲之所疲厌。如彼饮足。便作是言。汝色声香味莫复更来使我见也。然此五欲相续不断。既见之已便复嗔恚。语汝速灭莫复更生。何以故来使我见之。时有智人而语之言。汝欲得离者当摄汝六情闭其心意。妄想不生便得解脱。何必不见欲使不生如彼饮水愚人等无有异。

（三九）见他人涂舍喻

昔有一人。往至他舍。见他屋舍墙壁涂治。其地平正清净甚好。便问之言。用何和涂得如是好。主人答言。用稻谷[麩-夫＋戈]水浸令熟和泥涂壁故得如是。愚人即便而作念言。若纯以稻[麩-夫＋戈]不如合稻而用作之。壁可白净泥始平好。便用稻谷和泥用涂其壁望得平正。返更高下。壁都劈裂。虚弃稻谷都无利益。不如惠施可得功德。凡夫之人亦复如是。闻圣人说法修行诸善。舍此身已可得生天及以解脱。便自杀身望得生天及以解脱。徒自虚丧空无所获。如彼愚人。

（四○）治秃喻

昔有一人。头上无毛。冬则大寒夏则患热。兼为蚊虻之所唼食。昼夜受恼。甚以为苦。有一医师多诸方术。时彼秃人往至其所语其医言。唯愿大师为我治之。时彼医师亦复头秃。即便脱帽示之而语之言。我亦患之以为痛苦。若令我治能得差者。应先自治以除其患。世间之人亦复如是。为生老病死之所侵恼。欲求长生不死之处。闻有沙门婆罗门等世之良医善疗众患。便往其所而语之言。唯愿为我除此无常生死之患。常处安乐长存不变。时婆罗门等即便报言。我亦患此无常生老病死。种种求觅长存之处终不能得。今我若能使汝得者。我亦应先自得。令汝亦得。如彼患秃之人徒自疲劳不能得差。

（四一）毗舍阇鬼喻

昔有二毗舍阇鬼。共有一箧一杖一屐。二鬼共诤各各欲得。二鬼纷纭竟日不能使平。时有一人来见之已而问之言。此箧杖屐有何奇异。汝等共诤嗔忿乃尔。二鬼答言。我此箧者。能出一切衣服饮食床褥卧具资生之物。尽从中出。执此杖者。怨敌归服无敢与诤。着此屐者。能令人飞行无挂碍。此人闻已即语鬼言。汝等小远我当为尔平等分之。鬼闻其语。寻即远避。此人即时抱箧捉杖蹑屐而飞。二鬼愕然竟无所得。人语鬼言。尔等所诤我已得去。今使尔等更无所诤。毗舍阇者喻于众魔及以外道。布施如箧。人天五道资用之具皆从中出。禅定如杖。消伏魔怨烦恼之贼。持戒如屐。必升人天。诸魔外道诤箧者喻于有漏中强求果报。空无所得。若能修行善行及以布施持戒禅定。便得离苦获得道果。

（四二）估客驼死喻

譬如估客游行商贾。会于路中而驼卒死。驼上所载多有珍宝。细软上氎种种杂物。驼既死已即剥其皮。商主舍行坐二弟子而语之言。好看驼皮莫使湿烂。其后天雨二人顽嚚尽以好[疊*毛]覆此皮。上[疊*毛]尽烂坏皮[疊*毛]之价理自悬殊。以愚痴故以[疊*毛]覆皮。世间之人亦复如是。其不杀者喻于白[疊*毛]。其驼皮者即喻财货。天雨湿烂喻于放逸败坏善行。不杀戒者即佛法身最上妙因。然不能修。但以财货造诸塔庙供养众僧。舍根取末不求其本。漂浪五道莫能自出。是故行者应当精心持不杀戒。

（四三）磨大石喻

譬如有人。磨一大石勤加功力。经历日月作小戏牛。用功既重所期甚轻。世间之人亦复如是。磨大石者喻于学问精勤劳苦。作小牛者喻于名闻互相是非。夫为学者研思精微博通多识。宜应履行远求胜果。方求名誉憍慢贡高。增长过患。

（四四）欲食半饼喻

譬如有人。因其饥故食七枚煎饼。食六枚半已便得饱满。其人恚悔以手自打而作是言。我今饱足由此半饼。然前六饼唐自捐弃。设知半饼能充足者应先食之。世间之人亦复如是。从本以来常无有乐。然其痴倒横生乐想。如彼痴人于半番饼生于饱想。世人无知以富贵为乐。夫富贵者求时甚苦。既获得已守护亦苦。后还失之忧念复苦。于

三时中都无有乐。犹如衣食遮故名乐。于辛苦中横生乐想。诸佛说言。三界无安。皆是大苦。凡夫倒惑。横生乐想。

（四五）奴守门喻

譬如有人将欲远行。敕其奴言。尔好守门并看驴索。其主行后。时邻里家有作乐者。此奴欲听不能自安。寻以索系门置于驴上。负至戏处听其作乐。奴去之后。舍中财物贼尽持去。大家行还问其奴言。财宝所在。奴便答言。大家先付门驴及索。自是以外非奴所知。大家复言。留尔守门正为财物。财物既失用于门为。生死愚人为爱奴仆亦复如是。如来教诫常护根门。莫着六尘守无明驴看于爱索。而诸比丘不奉佛教。贪求利养诈现清白静处而坐。心意流驰贪着五欲。为色声香味之所惑乱。无明覆心爱索缠缚。正念觉意道品。财宝悉皆散失。

（四六）偷牦牛喻

譬如一村共偷牦牛而共食之。其失牛者逐迹至村。唤此村人问其由状。而语之言。尔在此村。不偷者对曰。我实无村。又问。尔村中有池。在此池边共食牛不。答言无池。又问。池傍有树不。对言无树。又问。偷牛之时在尔村东不。对曰无东。又问。当尔偷牛非日中时耶。对曰无中。又问。纵可无村及以无树。何有天下无东无时。知尔妄语都不可信。尔偷牛食不。对言实食。破戒之人亦复如是。覆藏罪过不肯发露。死入地狱。诸天善神以天眼观不得覆藏。如彼食牛不得欺拒。

（四七）贫人作鸳鸯鸣喻

昔外国节法庆之日。一切妇女尽持优钵罗华以为鬘饰。有一贫人。其妇语言。尔若能得优钵罗华来用与我。为尔作妻。若不能得我舍尔去。其夫先来常善能作鸳鸯之鸣。即入王池作鸳鸯鸣偷优钵罗华。时守池者而作是问。池中者谁。而此贫人失口答言。我是鸳鸯。守者捉得将诣王所。而于中道复更和声作鸳鸯鸣。守池者言。尔先不作今作何益。世间愚人亦复如是。终身残害作众恶业。不习心行使令调善。临命终时方言。今我欲得修善。狱卒将去付阎罗王。虽欲修善亦无所及已。如彼愚人欲到王所作鸳鸯鸣。

（四八）野干为折树枝所打喻

譬如野干在于树下风吹枝折堕其脊上。即便闭目不欲看树。舍弃

而走到于露地。乃至日暮亦不肯来。遥见风吹大树枝柯动摇上下。便言唤我寻来树下。愚痴弟子亦复如是。已得出家得近师长以小呵责即便逃走。复于后时遇恶知识恼乱不已。方还所去。如是去来是为愚惑。

（四九）小儿争分别毛喻

譬如昔日有二小儿入河遨戏。于此水底得一把毛。一小儿言此是仙须。一小儿言此是罴毛。尔时河边有一仙人。此二小儿诤之不已。诣彼仙所决其所疑。而彼仙人寻即取米及胡麻子。口中含嚼吐着掌中。语小儿言。我掌中者似孔雀屎。而此仙人不答他问人皆知之。世间愚人亦复如是。说法之时戏论诸法不答正理。如彼仙人不答所问为一切人之所嗤笑。浮漫虚说亦复如是。

（五○）医治脊偻喻

譬如有人卒患脊偻请医疗之。医以酥涂。上下着板。用力痛压。不觉双目一时并出。世间愚人亦复如是。为修福故治生估贩。作诸非法其事虽成利不补害。将来之世入于地狱喻双目出。

百喻经卷下

五人买婢共使作喻　伎儿作乐喻　师患脚付二弟子喻　蛇头尾共争在前喻　愿为王剃须喻　索无物喻　蹋长者口喻　二子分财喻　观作瓶喻　见水底金影喻　梵天弟子造物因喻　病人食雉肉喻　伎儿着戏罗刹服共相惊怖喻　人谓故屋中有恶鬼喻　五百欢喜丸喻　口诵乘船法而不解用喻　夫妇食饼共为要喻　共相怨害喻　效其祖先急速食喻　尝庵婆罗果喻　为二妇故丧其两目喻　唵米决口喻　诈言马死喻　出家凡夫贪利养喻　驼瓮俱失喻　田夫思王女喻　构驴乳喻　与儿期早行喻　为王负机喻　倒灌喻　为熊所啮喻　比种田喻　猕猴喻　月蚀打狗喻　妇女患眼痛喻　父取儿耳珰喻　劫盗分财喻　猕猴把豆喻　得金鼠狼喻　地得金钱喻　贫儿欲与富等财物喻　小儿得欢喜丸喻　老母捉熊喻　摩尼水窦喻　二鸽喻　诈称眼盲喻　为恶贼所劫失叠喻　小儿得大龟喻。

（五一）五人买婢共使作喻

譬如五人共买一婢。其中一人语此婢言。与我浣衣。次有一人复语浣衣。婢语次者先与其浣。后者恚曰我共前人。同买于汝。云何独

尔。即鞭十下。如是五人各打十下。五阴亦尔。烦恼因缘合成此身。而此五阴恒以生老病死无量苦恼搒笞众生。

（五二）伎儿作乐喻

譬如伎儿。王前作乐。王许千钱后从王索。王不与之。王语之言。汝向作乐空乐我耳。我与汝钱亦乐汝耳。世间果报亦复如是。人中天上虽受少乐亦无有实。无常败灭不得久住如彼空乐。

（五三）师患脚付二弟子喻

譬如一师有二弟子。其师患脚。遣二弟子人当一脚随时按摩。其二弟子常相憎嫉。一弟子行其一弟子。捉其所当按摩之脚以石打折。彼既来已忿其如是。复捉其人所按之脚寻复打折。佛法学徒亦复如是。方等学者非斥小乘。小乘学者复非方等。故使大圣法典二途兼亡。

（五四）蛇头尾共争在前喻

譬如有蛇。尾语头言我应在前。头语尾言我恒在前何以卒尔头果在前其尾缠树不能得去。放尾在前即堕火坑烧烂而死。师徒弟子亦复如是。言师耆老每恒在前。我诸年少应为导首。如是年少不闲戒律多有所犯。因即相牵入于地狱。

（五五）愿为王剃须喻

昔者有王有一亲信。于军阵中没命救王使得安全。王大欢喜与其所愿。即便问言。汝何所求恣汝所欲。臣便答言王剃须时愿听我剃。王言。此事若适汝意听汝所愿。如此愚人世人所笑。半国之治大臣辅相悉皆可得乃求贱业。愚人亦尔。诸佛于无量劫。难行苦行自致成佛。若得遇佛及值遗法人身难得。譬如盲龟值浮木孔。此二难值今已遭遇。然其意劣奉持少戒便以为足。不求涅槃胜妙法也。无心进求自行邪事便以为足。

（五六）索无物喻

昔有二人道中共行。见有一人将胡麻车在崄路中不能得前。时将车者语彼二人。佐我推车出此崄路。二人答言与我何物。将车者言。无物与汝。时此二人即佐推车至于平地。语将车人言与我物来。答言

无物。又复语言。与我无物。二人之中其一人者含笑而言。彼不肯与何足为愁。其人答言。与我无物必应有无物。其一人言无物者二字共合是为假名。世俗凡夫若无物者便生无所有处。第二人言无物者即是无相无愿无作。

（五七）蹋长者口喻

昔有大富长者。左右之人欲取其意皆尽恭敬。长者唾时。左右侍人以脚蹋却。有一人愚者。不及得蹋。而作是言。若唾地者诸人蹋却。欲唾之时。我当先蹋。于是长者正欲咳唾。时此愚人即便举脚蹋长者口。破唇折齿。长者语愚人言。汝何以故蹋我唇口。愚人答言若长者唾出口落地。左右谄者已得蹋去。我虽欲蹋。每常不及。以是之故。唾欲出口举脚先蹋望得汝意。凡物须时时未及到。强设功力返得苦恼。以是之故世人当知时与非时。

（五八）二子分财喻

昔摩罗国有一刹利。得病极重。必知定死。诫敕二子。我死之后善分财物。二子随教于其死后分作二分。兄言弟分不平。尔时有一愚老人言教汝分物使得平等。现所有物破作二分。云何破之。所谓衣裳中割作二分槃瓶亦复中破作二分。所有盆瓨亦破作二分。钱亦破作二分。如是一切所有财物尽皆破之而作二分。如是分物人所嗤笑。如诸外道偏修分别论。论门有四种有决定答论门。譬如人一切有皆死此是决定答论门。死者必有生是应分别答。爱尽者无生。有爱必有生。是名分别答论门。有问人为最胜不。应反问言。汝问三恶道为问诸天。若问三恶道人实为最胜。若问于诸天人必为不如。如是等义名反问答论门。若问十四难。若问世界及众生有边无边有终始无终始如是等义。名置答论门。诸外道愚痴自以为智慧。破于四种论作一分别论。喻如愚人分钱物破钱为两段。

（五九）观作瓶喻

譬如二人至陶师所。观其蹋轮而作瓦瓶看无厌足。一人舍去往至大会极得美膳又获珍宝。一人观瓶而作是言待我看讫。如是渐冉乃至日没观瓶不已失于衣食。愚人亦尔。修理家务不觉非常。

今日营此事　　明日造彼业
诸佛大龙出　　雷音遍世间
法雨无障碍　　缘事故不闻

不知死卒至　　失此诸佛会
不得法珍宝　　常处恶道穷
背弃放正法　　彼观缘事瓶
终常无竟已　　是故失法利
永无解脱时

（六○）见水底金影喻

昔有痴人往大池所。见水底影有真金像谓呼有金。即入水中挠泥求觅。疲极不得。还出复坐须臾水清又现金色。复更入里挠泥更求觅。亦复不得。其如是父觅子得来见子。而问子言汝何所作疲困如是。子白父言水底有真金我时投水欲挠泥取疲极不得。父看水底真金之影。而知此金在于树上。所以知之。影现水底。其父言曰。必飞鸟衔金着于树上。即随父语上树求得。

凡夫愚痴人　　无智亦如是
于无我阴中　　横生有我想
如彼见金影　　勤苦而求觅
徒劳无所得

（六一）梵天弟子造物因喻

婆罗门众皆言。大梵天王是世间父。能造万物。造万物主者有弟子。言我亦能造万物。实是愚痴自谓有智。语梵天言。我欲造万物。梵天王语言。莫作此意汝不能造。不用天语便欲造物。梵天见其弟子所造之物即语之言。汝作头太大作项极小。作手太大作臂极小。作脚极小作踵极大。作如似毗舍阇鬼。以此义当知各各自业所造非梵天能造。诸佛说法不着二边。亦不着断亦不着常。如似八正道说法。诸外道见是断见常事已便生执着。欺诳世间作法形像。所说实是非法。

（六二）病人食雉肉喻

昔有一人病患委笃。良医占之云须恒食一种雉肉可得愈病。而此病者市得一雉食之已尽更不复食。医于后时见便问之汝病愈未。病者答言医先教我恒食雉肉。是故今者食一雉已尽更不敢食。医复语言若前雉已尽何不更食。汝今云何正食一雉望得愈病。一切外道亦复如是。闻佛菩萨无上良医说言。当解心识。外道等执于常见。便谓过去未来现在唯是一识无有迁谢。犹食一雉。是故不能疗其愚惑烦恼之病。大智诸佛教诸外道除其常见一切诸法念念生灭何有一识常恒不

变。如彼世医教更食雉而得病愈。佛亦如是。教诸众生。令得解诸法。坏故不常。续故不断即得划除常见之病。

（六三）伎儿着戏罗刹服共相惊怖喻

昔乾陀卫国有诸伎儿。因时饥俭。逐食他土经婆罗新山。而此山中素饶恶鬼食人罗刹。时诸伎儿会宿山中。山中风寒然火而卧。伎人之中有患寒者。着彼戏本罗刹之服向火而坐。时行伴中从睡寤者。卒见火边有一罗刹。竟不谛观舍之而走。遂相惊动一切伴侣悉皆逃奔。时彼伴中着罗刹衣者亦复寻逐奔驰绝走。诸同行者见其在后谓欲加害。倍增惶怖越度山河投赴沟壑。身体伤破疲极委顿。乃至天明方知非鬼。一切凡夫亦复如是。处于烦恼饥俭善法。而欲远求常乐我净无上法食。便于五阴之中横计于我。以我见故流驰生死。烦恼所逐不得自在。坠堕三涂恶趣沟壑。至天明者喻生死夜尽智慧明晓。方知五阴无有真我。

（六四）人谓故屋中有恶鬼喻

昔有故屋人谓此室常有恶鬼。皆悉怖畏不敢寝息。时有一人自谓大胆。而作是言我欲入此室中寄卧一宿即入宿止。后有一人自谓胆勇胜于前人。复闻傍人言此室中恒有恶鬼。即欲入中排门将前。时先入者谓其是鬼。即复推门遮不听前。在后来者复谓有鬼。二人斗诤遂至天明既相睹已方知非鬼。一切世人亦复如是。因缘暂会无有宰主。一一推析谁是我者。然诸众生横计是非强生诤讼。如彼二人等无差别。

（六五）五百欢喜丸喻

昔有一妇荒淫无度。欲情既盛嫉恶其夫。每思方策规欲残害。种种设计不得其便。会值其夫。聘使邻国。妇密为计造毒药丸。欲用害夫。诈语夫言。尔今远使虑有乏短。今我造作五百欢喜丸。用为资粮以送于尔。尔若出国至他境界。饥困之时乃可取食。夫用其言。至他界已未及食之。于夜闇中止宿林间畏惧恶兽上树避之。其欢喜丸忘置树下。即以其夜值五百偷贼。盗彼国王五百疋马并及宝物来止树下。由其逃突尽皆饥渴。于其树下见欢喜丸诸贼取已各食一丸。药毒气盛五百群贼一时俱死。时树上人至天明已见此群贼死在树下。诈以刀箭斫射死尸。收其鞍马并及财宝驱向彼国。时彼国王多将人众案迹来逐。会于中路值于彼王。彼王问言。尔是何人何处得马。其人答言。我是某国人而于道路值此群贼共相斫射。五百群贼今皆一处死在树下。由是之故我得此马及以珍宝来投王国。若不见信可遣往看贼之疮

痍杀害处所。王时即遣亲信往看果如其言。王时欣然叹未曾有。既还国已厚加爵赏。大赐珍宝封以聚落。彼王旧臣咸生嫉妒而白王言。彼是远人未可服信。如何卒尔宠遇过厚。至于爵赏踰越旧臣。远人闻已而作是言。谁有勇健能共我试。请于平原校其技能。旧人愕然无敢敌者。后时彼国大旷野中有恶师子。截道杀人断绝王路。时彼旧臣详共议之。彼远人者自谓勇健无能敌者。今复若能杀彼师子为国除害真为奇特。作是议已便白于王。王闻是已给赐刀杖寻即遣之。尔时远人既受敕已坚强其意向师子所。师子见之奋激鸣吼腾跃而前。远人惊怖即便上树。师子张口仰头向树。其人怖急失所捉刀。值师子口师子寻死。尔时远人欢喜踊跃。来白于王。王倍宠遇。时彼国人卒尔敬服咸皆赞叹。其妇人欢喜丸者喻不净施。王遣使者喻善知识。至他国者喻于诸天。杀群贼者喻得须陀洹强断五欲并诸烦恼。遇彼国王者喻遭值贤圣。国旧人等生嫉妒者。喻诸外道见有智者能断烦恼及以五欲。便生诽谤言无此事。远人激厉而言旧臣无能与我共为敌者。喻于外道无敢抗冲。杀师子者喻破魔既断烦恼又伏恶魔。便得无著道果封赏。每常怖怯者喻能以弱而制于强。其于初时虽无净心。然彼其施遇善知识便获胜报。不净之施犹尚如此。况复善心欢喜布施。是故应当于福田所勤心修施。

（六六）口诵乘船法而不解用喻

昔有大长者子。共诸商人入海采宝。此长者子善诵入海捉船方法。若入海水漩洑洄流矶激之处。当如是捉如是正如是住。语众人言入海方法我悉知之。众人闻已深信其语。既至海中未经几时船师遇病忽然便死。时长者子即便代处。至洄澓驶流之中唱言。当如是捉如是正。船盘回旋转不能前进至于宝所。举船商人没水而死。凡夫之人亦复如是。少习禅法安般数息及不净观。虽诵其文不解其义。种种方法实无所晓自言善解。妄授禅法使前人迷乱失心。倒错法相。终年累岁空无所获。如彼愚人使他没海。

（六七）夫妇食饼共为要喻

昔有夫妇有三番饼。夫妇共分各食一饼。余一番在共作要言。若有语者要不与饼。既作要已。为一饼故各不敢语。须臾有贼入家偷盗取其财物。一切所有尽毕贼手。夫妇二人以先要故眼看不语。贼见不语即其夫前侵略其妇。其夫眼见亦复不语。妇便唤贼语其夫言。云何痴人为一饼故见贼不唤。其夫拍手笑言。咄婢我定得饼不复与尔。世人闻之无不嗤笑。凡夫之人亦复如是。为小名利故诈现静默。为虚假烦恼种种恶贼之所侵略。丧其善法坠堕三涂。都不怖畏求出世道。方于五欲耽着嬉戏。虽遭大苦不以为患。如彼愚人等无有异。

（六八）共相怨害喻

昔有一人。共他相嗔。愁忧不乐。有人问言。汝今何故愁悴如是。即答之言有人毁我力不能报。不知何方可得报之是以愁耳有人语言。唯有毗陀罗咒可以害彼。但有一患未及害彼返自害己。其人闻已便大欢喜。愿但教我虽当自害要望伤彼。世间之人亦复如是。为嗔恚故欲求毗陀罗咒。用恼于彼竟未害他。先为嗔恚反自恼害。堕于地狱畜生饿鬼。如彼愚人等无差别。

（六九）效其祖先急速食喻

昔有一人从北天竺至南天竺。住止既久即聘其女共为夫妇。时妇为夫造设饮食。夫得急吞不避其热。妇时怪之语其夫言。此中无贼劫夺人者。有何急事匆匆乃尔不安徐食。夫答妇言有好密事不得语汝。妇闻其言谓有异法殷勤问之。良久乃答。我祖父已来法常速食。我今效之。是故疾耳。世间凡夫亦复如是。不达正理不知善恶。作诸邪行不以为耻。而云我祖父已来作如是法。至死受行。终不舍离。如彼愚人习其速食以为好法。

（七○）尝庵婆罗果喻

昔有一长者。遣人持钱至他园中。买庵婆罗果而欲食之。而敕之言好甜美者汝当买来。即便持钱往买其果。果主言我此树果悉皆美好无一恶者。汝尝一果足以知之。买果者言。我今当一一尝之然后当取。若但尝一何以可知。寻即取果一一皆尝持来归家。长者见已恶而不食。便一切都弃。世间之人亦复如是。闻持戒施得大富乐。身常安隐无有诸患。不肯信之。便作是言。布施得福。我自得时然后可信。目睹现世贵贱贫穷皆是先业所获果报。不知推一以求因果。方怀不信。须己自经。一旦命终。财物丧失。如彼尝果一切都弃。

（七一）为二妇故丧其两目喻

昔有一人聘取二妇。若近其一为一所嗔不能裁断。便在二妇中间正身仰卧。值天大雨屋舍霖漏。水土俱下堕其眼中。以先有要不敢起避。遂令二目俱失其明。世间凡夫亦复如是。亲近邪友习行非法。造作结业堕三恶道。长处生死丧智慧眼。如彼愚夫为其二妇故二眼俱失。

（七二）唵米决口喻

昔有一人至妇家舍。见其捣米便往其所偷米唵之。妇来见夫欲共其语。满口中米都不应和。羞其妇故不肯弃之是以不语。妇怪不语以手摸看谓其口肿。语其父言我夫始来。卒得口肿都不能语。其父即便唤医治之。时医言曰此病最重。以刀决之可得差耳。即便以刀决破其口。米从中出其事彰露。世间之人亦复如是。作诸恶行犯于净戒。覆藏其过不肯发露。堕于地狱畜生饿鬼。如彼愚人以小羞故不肯吐米。以刀决口乃显其过。

（七三）诈言马死喻

昔有一人骑一黑马入阵击贼。以其怖故不能战斗。便以血污涂其面目。诈现死相卧死人中。其所乘马为他所夺。军众既去便欲还家。即截他人白马尾来。既到舍已有人问言。汝所乘马今为所在何以不乘。答言。我马已死遂持尾来。傍人语言。汝马本黑尾。何以白。默然无对。为人所笑。世间之人亦复如是。自言善好修行慈心不食酒肉。然杀害众生加诸楚毒。妄自称善无恶不造。如彼愚人诈言马死。

（七四）出家凡夫贪利养喻

昔有国王设于教法诸有婆罗门等。在我国内制抑洗净不洗净者。驱令策使种种苦役。有婆罗门空捉澡灌。诈言。洗净人为其着水即便泻弃。便作是言我不洗净王自洗之。为王意故用避王役。妄言洗净实不洗之。出家凡夫亦复如是。剃头染衣内实毁禁。诈现持戒望求利养。复避王役。外似沙门。内实虚欺。如捉空瓶但有外相。

（七五）驼瓮俱失喻

昔有一人先瓮中盛谷。骆驼入头瓮中食谷又不得出。既不得出以为忧恼。有一老人来语之言。汝莫愁也。我教汝出。汝用我语必得速出。汝当斩头自得出之。即用其语以刀斩头。既复杀驼而复破瓮。如此痴人世间所笑。凡夫愚人亦复如是。悕心菩提志求三乘。宜持禁戒防护诸恶。然为五欲毁破净戒。既犯禁已舍离三乘。纵心极意无恶不造。乘及净戒二俱捐舍。如彼愚人驼瓮俱失。

（七六）田夫思王女喻

昔有田夫游行城邑。见国王女颜貌端正所希有。昼夜想念情不能已。思与交通无由可遂。颜色瘀黄即成重病。诸所亲见便问其人何故如是。答亲里言我昨见王女。颜貌端正思与交通不能得故是以病耳。

我若不得必死无疑。诸亲语言我当为汝作好方便。使汝得之勿得愁也。后日见之便语之言。我等为汝便为是得。唯王女不欲。田夫闻之欣然而笑谓呼必得。世间愚人亦复如是。不别时节春秋冬夏。便于冬时掷种土中望得果实。徒丧其功空无所获。芽茎枝叶一切都失。世间愚人修习少福谓为具足。便谓菩提已可证得。如彼田夫悕望王女。

（七七）构驴乳喻

　　昔边国人不识于驴。闻他说言驴乳甚美都无识者。尔时诸人得一父驴。欲构其乳。诤共捉之。其中有捉头者有捉耳者。有捉尾者有捉脚者。复有捉器者各欲先得于前饮之。中捉驴根谓呼是乳。即便构之望得其乳。众人疲厌都无所得。徒自劳苦空无所获。为一切世人之所嗤笑。外道凡夫亦复如是。闻说于道不应求处。妄生想念。起种种邪见裸形自饿投岩赴火以是邪见堕于恶道。如彼愚人妄求于乳。

（七八）与儿期早行喻

　　昔有一人。夜语儿言。明当共汝至彼聚落有所取索。儿闻语已至明旦竟不问父独往诣彼。既至彼已。身体疲极空无所获。又不得食饥渴欲死。寻复回来来见其父。父见子来深责之言。汝大愚痴无有智慧。何不待我空自往来。徒受其苦。为一切世人之所嗤笑。凡夫之人亦复如是。设得出家即剃须发服三法衣。不求明师咨受道法。失诸禅定道品功德。沙门妙果一切都失。如彼愚人虚作往返徒自疲劳。形似沙门实无所得。

（七九）为王负机喻

　　昔有一王。欲入无忧园中欢娱受乐。敕一臣言汝捉一机。持至彼园我用坐息。时彼使人羞不肯捉。而白王言。我不能捉。我愿担之。时王便以三十六机置其背上。驱使担之至于园中。如是愚人为世所笑。凡夫之人亦复如是。若见女人一发在地。自言持戒不肯捉之。后为烦恼所惑。三十六物发毛爪齿屎尿不净不以为丑。三十六物一时都捉不生惭愧。至死不舍。如彼愚人担负于机。

（八○）倒灌喻

　　昔有一人。患下部病。医言。当须倒灌乃可差耳。便集灌具欲以灌之。医未至顷便取服之。腹胀欲死不能自胜。医既来至怪其所以。即便问之。何故如是。即答医言。向时灌药我取服之。是故欲死。医

闻是语深责之言。汝大愚人不解方便。即便以余药服之。方吐下尔乃得差。如此愚人为世所笑。凡夫之人亦复如是。欲修学禅观种种方法。应效不净。反效数息。应数息者效观六界。颠倒上下无有根本。徒丧身命为其所困。不咨良师颠倒禅法。如彼愚人饮服不净。

（八一）为熊所啮喻

　　昔有父子与伴共行。其子入林为熊所啮。爪坏身体。困急出林还至伴边。父见其子身体伤坏怪问之言。汝今何故被此疮害。子报父言。有一种物。身毛耽毶来毁害我。父执弓箭往到林间。见一仙人。毛发深长。便欲射之。傍人语言。何故射之。此人无害当治有过。世间愚人亦复如是。为彼虽着法服无道行者之所骂辱。而滥害良善有德之人。喻如彼父熊伤其子而抂加神仙。

（八二）比种田喻

　　昔有野人。来至田里。见好麦苗生长郁茂。问麦主言。云何能令是麦茂好。其主答言。平治其地。兼加粪水故得如是。彼人即便依法用之。即以水粪调和其田下种于地。畏其自脚蹋地令坚其麦不生。我当坐一床上使人舆之于上散种尔乃好耳。即使四人人擎一脚至田散种。地坚逾甚为人嗤笑。恐己二足更增八足。凡夫之人亦复如是。既修戒田善芽将生。应当师咨受行教诫。令法芽生。而返违犯。多作诸恶便使戒芽不生。喻如彼人畏其二足倒加其八。

（八三）猕猴喻

　　昔有一猕猴。为大人所打。不能奈何。反怨小儿。凡夫愚人亦复如是。先所嗔人代谢不停灭在过去。乃于相续后生之法谓是前者。妄生嗔忿毒恚弥深。如彼痴猴为大所打反嗔小儿。

（八四）月蚀打狗喻

　　昔阿修罗王。见日月明净以手障之。无智常人狗无罪咎横加于恶。凡夫亦尔。贪嗔愚痴横苦其身。卧蕀刺上五热炙身。如彼月蚀抂横打狗。

（八五）妇女患眼痛喻

　　昔有一女人。极患眼痛。有知识女人问言。汝眼痛耶。答言眼

痛。彼女复言有眼必痛。我虽未痛并欲挑眼恐其后痛。傍人语言眼若在者或痛不痛。眼若无者终身长痛。凡愚之人亦复如是。闻富贵者衰患之本。畏不布施恐后得报。财物殷溢重受苦恼。有人语言汝若施者或苦或乐。若不施者贫穷大苦。如彼女人不忍近痛便欲去眼乃为长痛。

（八六）父取儿耳珰喻

昔有父子二人缘事共行。路贼卒起欲来剥之。其儿耳中有真金珰。其父见贼卒发畏失耳珰。即便以手挽之。耳不时决为耳珰故。便斩儿头。须臾之间贼便弃去。还以儿头着于肩上不可平复。如是愚人为世间所笑。凡夫之人亦复如是。为名利故造作戏论。言二世有二世无。中阴有中阴无。心数法有心数法无。种种妄想不得法实。他人以如法论破其所论。便言。我论中都无是说。如是愚人为小名利。便故妄语丧沙门道果。身坏命终堕三恶道。如彼愚人为少利故斩其儿头。

（八七）劫盗分财喻

昔有群贼共行劫盗。多取财物即共分之等以为分。唯有鹿野钦婆罗色不纯好。以为下分与最劣者。下劣者得之恚恨。谓呼大失。至城卖之。诸贵长者多与其价。一人所得倍于众伴。方乃欢喜踊悦无量。犹如世人不知布施有报无报。而行少施得生天上。受无量乐方更悔恨悔不广施。如钦婆罗后得大价。乃生欢喜施亦如是。少作多得。尔乃自庆恨不益为。

（八八）猕猴把豆喻

昔有一猕猴。持一把豆。误落一豆在地。便舍手中豆欲觅其一。未得一豆先所舍者鸡鸭食尽。凡夫出家亦复如是。初毁一戒而不能悔。以不悔故放逸滋蔓一切都舍。如彼猕猴失其一豆一切都弃。

（八九）得金鼠狼喻

昔有一人在路而行。道中得一金鼠狼。心生喜踊持置怀中。涉道而进至水欲渡。脱衣置地。寻时金鼠变为毒蛇。此人深思宁为毒蛇螫杀要当怀去。心至冥感。还化为金。傍边愚人见其毒蛇变成真实。谓为恒尔。复取毒蛇内着怀里。即为毒蛇之所蜥螫丧身殒命。世间愚人亦复如是。见善获利内无真心。但为利养来附于法。命终之后堕于恶处。如捉毒蛇被螫而死。

（九○）地得金钱喻

昔有贫人在路而行。道中偶得一囊金钱。心大喜跃即便数之数未能周。金主忽至。尽还夺钱。其人当时悔不疾去。懊恼之情甚为极苦。遇佛法者亦复如是。虽得值遇三宝福田。不勤方便修行善业。忽尔命终堕三恶道。如彼愚人还为其主夺钱而去。如偈所说。

今日营此事　　明日造彼事
乐着不观苦　　不觉死贼至
匆匆营众务　　凡人无不尔
如彼数钱者　　其事亦如是

（九一）贫儿欲与富等财物喻

昔有一贫人少有财物。见大富者意欲共等。不能等故。虽有少财欲弃水中。傍人语言。此物虽鲜可得延君性命数日。何故舍弃掷着水中。世间愚人亦复如是。虽得出家少得利养。心有悕望常怀不足。不能得与高德者等。获其利养见他宿旧有德之人。素有多闻多众供养。意欲等之不能等故。心怀忧苦便欲罢道。如彼愚人欲等富者自弃己财。

（九二）小儿得欢喜丸喻

昔有一乳母抱儿涉路。行道疲极眠睡不觉。时有一人持欢喜丸授与小儿。小儿得已贪其美味不顾身物。此人即时解其钳锁璎珞衣物都尽持去。比丘亦尔。乐在众务愦闹之处。贪少利养为烦恼贼夺其功德戒宝璎珞。如彼小儿贪少味故一切所有贼尽持去。

（九三）老母捉熊喻

昔有一老母在树下卧熊欲来搏。尔时老母绕树走避。熊寻后逐一手抱树欲捉老母。老母得急即时合树捺熊两手。熊不得动更有异人来至其所。老母语言。汝共我捉杀分其肉。时彼人者信老母语。即时共捉既捉之已老母即便舍熊而走。其人后为熊所困。如是愚人为世所笑。凡夫之人亦复如是。作诸异论既不善好。文辞繁重多有诸病。竟不成讫便舍终亡。后人捉之欲为解释。不达其意。反为其困。如彼愚人代他捉熊反自被害。

（九四）摩尼水窦喻

昔有一人。与他妇通。交通未竟夫从外来。即便觉之住于门外。伺其出时便欲杀害。妇语人言。我夫已觉。更无出处。唯有摩尼可以得出(摩尼者齐云水窦孔也)。欲令其人从水窦出。其人错解谓摩尼珠。所在求觅。而不知处。即作是言。不见摩尼珠我终不去。须臾之间为其所杀。凡夫之人亦复如是。有人语言。生死之中无常苦空无我离断常二边。处于中道。于此中过可得解脱。凡夫错解便求世界有边无边及以众生有我无我。竟不能观中道之理。忽然命终为于无常之所杀害堕三恶道。如彼愚人推求摩尼为他所害。

（九五）一鸽喻

昔有雄雌二鸽共同一巢。秋果熟时取果满巢。于其后时果干减少唯半巢在。雄嗔雌言。取果勤苦汝独食之唯有半在。雌鸽答言。我不独食。果自减少。雄鸽不信。嗔恚而言。非汝独食何由减少。即便以觜啄雌鸽杀。未经几日。天降大雨。果得湿润还复如故。雄鸽见已方生悔恨。彼实不食。我妄杀他。即悲鸣命唤雌鸽汝何处去。凡夫之人亦复如是。颠倒在怀。妄取欲乐不观无常。犯于重禁悔之于后竟何所及。后唯悲叹如彼愚鸽。

（九六）诈称眼盲喻

昔有工匠师。为王作务不堪其苦。诈言眼盲便得脱苦。有余作师。闻之便欲自坏其目用避苦役。有人语言。汝何以自毁。徒受其苦。如是愚人为世人所笑。凡夫之人亦复如是。为少名誉及以利养。便故妄语毁坏净戒。身死命终堕三恶道。如彼愚人为少利故自坏其目。

（九七）为恶贼所劫失氎喻

昔有二人为伴共行旷野。一人被一领氎中路为贼所剥。一人逃避走入草中。其失[疊*毛]者先于[疊*毛]头裹一金钱。便语贼言。此衣适可直一枚金钱。我今求以一枚金钱而用赎之。贼言金钱今在何处。即便[疊*毛]头解取示之。而语贼言。此是真金。若不信我语今此草中有好金师可往问之。贼既见之复取其衣。如是愚人[疊*毛]与金钱一切都失。自失其利复使彼失。凡夫之人亦复如是。修行道品作诸功德。为烦恼贼之所劫掠。失其善法丧诸功德。不但自失其利复使余人失其道业。身坏命终堕三恶道。如彼愚人彼此俱失。

（九八）小儿得大龟喻

昔有一小儿。陆地游戏得一大龟。意欲杀之不知方便。而问人言云何得杀。有人语言。汝但掷置水中即时可杀。尔时小儿信其语故即掷水中。龟得水已即便走去。凡夫之人亦复如是。欲守护六根修诸功德不解方便。而问人言作何因缘而得解脱。邪见外道天魔波旬。及恶知识而语之言。汝但极意六尘恣情五欲。如我语者必得解脱。如是愚人不谛思惟。便用其语身坏命终堕三恶道。如彼小儿掷龟水中。

此论我所造　　合和喜笑语
多损正实说　　观义应不应
如似苦毒药　　和合于石蜜
药为破坏病　　此论亦如是
正法中戏笑　　譬如彼狂药
佛正法寂定　　明照于世间
如服吐下药　　以酥润体中
我今以此义　　显发于寂定
如阿伽陀药　　树叶而裹之
取药涂毒竟　　树叶还弃之
戏笑如叶裹　　实义在其中
智者取正义　　戏笑便应弃

尊者僧伽斯那造作痴花鬘竟。

法句经二卷

法句经序

昙钵偈者。众经之要义。昙之言。法钵者句也。而法句经别有数部。有九百偈或七百偈及五百偈。偈者结语。犹诗颂也。是佛见事而作。非一时言。各有本末布在诸经。佛一切智厥性大仁。愍伤天下出兴于世。开显道义所以解人。凡十二部经。总括其要别为数部。四部阿含佛去世后阿难所传。卷无大小皆称闻如是处。佛所在究畅其说。是后五部沙门。各自钞众经中四句六句之偈。比次其义条别为品。于十二部经靡不斟酌。无所适名。故曰法句。诸经为法言。法句者由法言也。近世葛氏传七百偈。偈义致深译人出之颇使其浑。惟佛难值其文难闻。又诸佛兴皆在天竺。天竺言语与汉异音云。其书为天书语为天语。名物不同传实不易。唯昔蓝调安侯世高都尉佛调。译梵为秦。实得其体。斯已难继。后之传者虽不能密。犹常贵其宝粗得大趣。始者维只难。出自天竺。以黄武三年来适武昌。仆从受此五百偈本。请其同道竺将焰为译。将焰虽善天竺语未备晓汉。其所传言或得梵语。或以义出音。迎质真朴初谦其为辞不雅。维只难曰。佛言。依其义不用饰。取其法不以严。其传经者令易晓。勿失厥义。是则为善。坐中咸曰。老氏称美言不信。信言不美。仲尼亦云。书不尽言。言不尽意。明圣人意深邃无极。今传梵义实宜经达。是以自偈受译人口。因修本旨不加文饰。译所不解则阙不传。故有脱失多不出者。然此虽辞朴而旨深。文约而义博事钩众经章有本句有义说。其在天竺始进业者。不学法句谓之越叙。此乃始进者之洪渐。深入者之奥藏也。可以启曚辩惑诱人自立。学之功微而所苞者广。寔可谓妙要也哉。昔传此时。有所不解。会将炎来。更从咨问受此偈辈。复得十三品。并校往古。有所增定。第其品目合为一部三十九篇。大凡偈七百五十二章。庶有补益共广问焉。

法句经卷上

无常品第一

二十有一章。无常品者。寤欲昏乱。荣命难保。唯道是真。

睡眠解寤　宜欢喜思　听我所说
撰记佛言　所行非常　谓兴衰法
夫生辄死　此灭为乐　譬如陶家

埏埴作器　一切要坏　人命亦然
如河驶流　往而不返　人命如是
逝者不还　譬人操杖　行牧食牛
老死犹然　亦养命去　千百非一
族姓男女　贮聚财产　无不衰丧
生者日夜　命自攻削　寿之消尽
如[榮-木＋巾][雨/井]水　常者皆尽　高者亦堕
合会有离　生者有死　众生相克
以丧其命　随行所堕　自受殃福
老见苦痛　死则意去　乐家缚狱
贪世不断　咄嗟老至　色变作耄
少时如意　老见蹈藉　虽寿百岁
亦死过去　为老所厌　病条至际
是日已过　命则随减　如少水鱼
斯有何乐　老则色衰　所病自坏
形败腐朽　命终自然　是身何用
恒漏臭处　为病所困　有老死患
嗜欲自恣　非法是增　不见闻变
寿命无常　非有子恃　亦非父兄
为死所迫　无亲可怙　昼夜慢惰
老不止淫　有财不施　不受佛言
有此四弊　为自侵欺

非空非海中　非入山石间
无有地方所　脱之不受死
是务是吾作　当作令致是
人为此[跳-兆＋參]扰　履践老死忧
知此能自净　如是见生尽
比丘厌魔兵　从生死得度

教学品第二

二十有九章。教学品者。导以所行。释己愚闇得见道明。

咄哉何为寐　螉螺蚌蠹类
隐弊以不净　迷惑计为身
焉有被斫创　心如婴疾痛
遘于众厄难　而反为用眠
思而不放逸　为仁学仁迹
从是无有忧　常念自灭意

正见学务增　　是为世间明
所生福千倍　　终不堕恶道

莫学小道　　以信邪见　　莫习放荡
令增欲意　　善修法行　　学诵莫犯
行道无忧　　世世常安　　愍学摄身
常慎思言　　是到不死　　行灭得安
非务勿学　　是务宜行　　已知可念
则漏得灭　　见法利身　　夫到善方
知利健行　　是谓贤明　　起觉义者
学灭以固　　着灭自恣　　损而不兴
是向以强　　是学得中　　从是解义
宜忆念行　　学先断母　　率君二臣
废诸营从　　是上道人　　学无朋类
不得善友　　宁独守善　　不与愚偕
乐戒学行　　奚用伴为　　独善无忧
如空野象　　戒闻俱善　　二者孰贤
方戒称闻　　宜谛学行　　学先护戒
开闭必固　　施而无受　　仂行勿卧

若人寿百岁　　邪学志不善
不如生一日　　精进受正法
若人寿百岁　　奉火修异术
不如须臾顷　　事戒者福称
能行说之可　　不能勿空语
虚伪无诚信　　智者所屏弃
学当先求解　　观察别是非
受谛应诲彼　　慧然不复惑
被发学邪道　　草衣内贪浊
曚曚不识真　　如聋听五音
学能舍三恶　　以药消众毒
健夫度生死　　如蛇脱故皮

学而多闻　　持戒不失　　两世见誉
所愿者得　　学而寡闻　　持戒不完
两世受痛　　丧其本愿　　夫学有二
常亲多闻　　安谛解义　　虽困不邪
稊稗害禾　　多欲妨学　　耘除众恶
成收必多　　虑而后言　　辞不强梁
法说义说　　言而莫违　　善学无犯

畏法晓忌　见微知者　诫无后患
远舍罪福　务成梵行　终身自摄
是名善学

多闻品第三

十有九章。多闻品者。亦劝闻学积闻成圣。自致正觉。

多闻能持固　奉法为垣墙
精进难踰毁　从是戒慧成
多闻令志明　已明智慧增
智则博解义　见义行法安
多闻能除忧　能以定为欢
善说甘露法　自致得泥洹
闻为知法律　解疑亦见正
从闻舍非法　行到不死处
为能师现道　解疑令学明
亦兴清净本　能奉持法藏
能摄为解义　解则义不穿
受法猗法者　从是疾得安
若多少有闻　自大以憍人
是如盲执烛　昭彼不自明
夫求爵位财　尊贵升天福
辩慧世间悍　斯闻为第一
帝王聘礼闻　天上天亦然
闻为第一藏　最富旅力强
智者为闻屈　好道者亦乐
王者尽心事　虽释梵亦然
仙人常敬闻　况贵巨富人
是以慧为贵　可礼无过是
事日为明故　事父为恩故
事君以力故　闻故事道人
人为命事医　欲胜依豪强
法在智慧处　福行世世明
察友在为谋　别伴在急时
观妻在房乐　欲知智在说
闻为今世利　妻子昆弟友
亦致后世福　积闻成圣智
是能散忧恚　亦除不祥衰
欲得安隐吉　当事多闻者

斫创无过忧　　射箭无过愚
是壮莫能拔　　唯从多闻除
盲从是得眼　　闇者从得烛
亦导世间人　　如目将无目
是故可舍痴　　离慢豪富乐
务学事闻者　　是名积聚德

笃信品第四

十有八章。笃信品者。立道之根果。于因正见行不回顾。

信惭戒意财　　是法雅士誉
斯道明智说　　如是升天世
愚不修天行　　亦不誉布施
信施助善者　　从是到彼安
信者真人长　　念法所住安
近者意得上　　智寿寿中贤

信能得道　　法致灭度　　从闻得智
所到有明　　信能度渊　　摄为船师
精进除苦　　慧到彼岸　　士有信行
为圣所誉　　乐无为者　　一切缚解
信之与戒　　慧意能行　　健夫度恚
从是脱渊　　信使戒诚　　亦受智慧
在在能行　　处处见养　　比方世利
慧信为明　　是财上宝　　家产非常
欲见诸真　　乐听讲法　　能舍悭垢
此之为信　　信能度河　　其福难夺
能禁止盗　　野沙门乐　　无信不习
好剥正言　　如拙取水　　掘泉扬泥
贤夫习智　　乐仰清流　　如善取水
思令不扰　　信不染他　　唯贤与人
可好则学　　非好则远　　信为我舆
莫知斯载　　如大象调　　自调最胜
信财戒财　　惭愧亦财　　闻财施财
慧为七财　　从信守戒　　常净观法
慧而利行　　奉敬不忘　　生有此财
不问男女　　终以不贫　　贤者识真

戒慎品第五

十有六章。诫慎品者。授与善道禁制邪非。后无所悔也。

人而常清　奉律至终　净修善行
如是戒成　慧人护戒　福致三宝
名闻得利　后上天乐　常见法处
护戒为明　得成真见　辈中吉祥
持戒者安　令身无恼　夜卧恬淡
寤则常欢　修戒布施　作福为福
从是适彼　常到安处　何终为善
何善安止　何为人宝　何盗不取
戒终老安　戒善安止　慧为人宝
福盗不取　比丘立戒　守摄诸根
食知自节　悟意令应　以戒降心
守意正定　内学正观　无忘正智
明哲守戒　内思正智　行道如应
自清除苦　蠲除诸垢　尽慢勿生
终身求法　勿暂离圣　戒定慧解
是当善惟　都已离垢　无祸除有
着解则度　余不复生　越诸魔界
如日清明　狂惑自恣　已常外避
戒定慧行　求满勿离　持戒清净
心不自恣　正智已解　不睹邪部
是往吉处　为无上道　亦舍非道
离诸魔界

惟念品第六

十有二章。惟念品者。守微之始。内思安般必解道纪。

出息入息念　具满谛思惟
从初竟通利　安如佛所说
是则昭世间　如云解月现
起止学思惟　坐卧不废忘
比丘立是念　前利后则胜
始得终必胜　逝不睹生死
若见身所住　六更以为最
比丘常一心　便自知泥洹
已有是诸念　自身常建行
若其不如是　终不得意行
是随本行者　如是度爱劳

若能悟意念　　知解一心乐
应时等行法　　是度老死恼
比丘悟意行　　当令应是念
诸念生死弃　　为能作苦际
常当听微妙　　自觉悟其意
能觉者为贤　　终始无所会
以觉意能应　　日夜务学行
当解甘露要　　令诸漏得尽
夫人得善利　　乃来自归佛
是故当昼夜　　常念佛法众
己知自觉意　　是为佛弟子
常当昼夜念　　佛与法及僧
念身念非常　　念戒布施德
空不愿无相　　昼夜当念是

慈仁品第七

十有八章。慈仁品者。是谓大人圣人所履德普无量。

为仁不杀　　常能摄身　　是处不死
所适无患　　不杀为仁　　慎言守心
是处不死　　所适无患　　彼乱已整
守以慈仁　　见怒能忍　　是为梵行
至诚安徐　　口无粗言　　不嗔彼所
是谓梵行　　垂拱无为　　不害众生
无所娆恼　　是应梵行　　常以慈哀
净如佛教　　知足知止　　是度生死
少欲好学　　不惑于利　　仁而不犯
世上所称　　仁寿无犯　　不兴变快
人为诤扰　　慧以嘿安　　普忧贤友
哀加众生　　常行慈心　　所适者安
仁儒不邪　　安止无忧　　上天卫之
智者乐慈　　昼夜念慈　　心无克伐
不害众生　　是行无仇　　不慈则杀
违戒言妄　　过不与他　　不观众生
酒致失志　　为放逸行　　后堕恶道
无诚不真　　履仁行慈　　博爱济众
有十一誉　　福常随身　　卧安觉安
不见恶梦　　天护人爱　　不毒不兵
水火不丧　　在所得利　　死升梵天

是为十一　　若念慈心　　无量不废
生死渐薄　　得利度世　　仁无乱志
慈最可行　　愍伤众生　　此福无量

假令尽寿命　　勤事天下人
象马以祠天　　不如行一慈

言语品第八

十有二章。言语品者。所以戒口发说谈论当用道理。

恶言骂詈　　憍陵蔑人　　兴起是行
疾怨滋生　　逊言顺辞　　尊敬于人
弃结忍恶　　疾怨自灭　　夫士之生
斧在口中　　所以斩身　　由其恶言
诤为少利　　如掩失财　　从彼致诤
令意向恶

誉恶恶所誉　　是二俱为恶
好以口侩斗　　是后皆无安
无道堕恶道　　自增地狱苦
远愚修忍意　　念谛则无犯
从善得解脱　　为恶不得解
善解者为贤　　是为脱恶恼
解自抱损意　　不躁言得中
义说如法说　　是言柔软甘
是以言语者　　必使己无患
亦不克众人　　是为能善言
言使投意可　　亦令得欢喜
不使至恶意　　出言众悉可
至诚甘露说　　如法而无过
谛如义如法　　是为近道立
说如佛言者　　是吉得灭度
为能作浩际　　是谓言中上

双要品第九

二十有二章。双要品者。两两相明善恶有对。举义不单。

心为法本　　心尊心使　　中心念恶

即言即行　罪苦自追　车轹于辙
心为法本　心尊心使　中心念善
即言即行　福乐自追　如影随形
随乱意行　拘愚入冥　自大无法
何解善言　随正意行　开解清明
不为妒嫉　敏达善言　愠于怨者
未尝无怨　不愠自除　是道可宗
不好责彼　务自省身　如有知此
永灭无患　行见身净　不摄诸根
饮食不节　慢堕怯弱　为邪所制
如风靡草　观身不净　能摄诸根
食知节度　常乐精进　不为邪动
如风大山　不吐毒态　欲心驰骋
未能自调　不应法衣　能吐毒态
戒意安静　降心已调　此应法衣
以真为伪　以伪为真　是为邪计
不得真利　知真为真　见伪知伪
是为正计　必得真利　盖屋不密
天雨则漏　意不惟行　淫泆为穿
盖屋善密　雨则不漏　摄意惟行
淫泆不生　鄙夫染人　如近臭物
渐迷习非　不觉成恶　贤夫染人
如近香熏　进智习善　行成洁芳
造忧后忧　行恶两忧　彼忧惟惧
见罪心懅　造喜后喜　行善两喜
彼喜惟欢　见福心安　今悔后悔
为恶两悔　厥为自殃　受罪热恼
今欢后欢　为善两欢　厥为自祐
受福悦豫　巧言多求　放荡无戒
怀淫怒痴　不惟止观　聚如群牛
非佛弟子　时言少求　行道如法
除淫怒痴　觉正意解　见对不起
是佛弟子

放逸品第十

有二十章。放逸品者。引律戒情。防邪捡失以道劝贤。

戒为甘露道　放逸为死径
不贪则不死　失道为自丧

慧智守道胜　　终不为放逸
不贪致欢喜　　从是得道乐
常当惟念道　　自强守正行
健者得度世　　吉祥无有上
正念常兴起　　行净恶易灭
自制以法寿　　不犯善名增
发行不放逸　　约以自调心
慧能作定明　　不返冥渊中
愚人意难解　　贪乱好诤讼
上智常重慎　　护斯为宝尊
莫贪莫好诤　　亦莫嗜欲乐
思心不放逸　　可以获大安
放逸如自禁　　能却之为贤
已升智慧阁　　去危为即安
明智观于愚　　譬如山与地
居乱而身正　　彼为独觉悟
是力过师子　　弃恶为大智
睡眠重若山　　痴冥为所弊
安卧不计苦　　是以常受胎
不为时自恣　　能制漏得尽
自恣魔得便　　如师子搏鹿
能不自恣者　　是为戒比丘
彼思正净者　　常当自护心
比丘谨慎乐　　放逸多忧[億-音＋(夫*夫)]
变诤小致大　　积恶入火焰
守戒福致善　　犯戒有惧心
能断三界漏　　此乃近泥洹

若前放逸　　后能自禁　　是昭世间
念定其宜　　过失为恶　　追覆以善
是昭世间　　念善其宜　　少庄舍家
盛修佛教　　是昭世间　　如月云消
人前为恶　　后止不犯　　是昭世间
如月云消　　生不施恼　　死而不戚
是见道悍　　应中勿忧　　断浊黑法
学惟清白　　度渊不反　　弃猗行止
不复染乐　　欲断无忧

心意品第十一

十有二章。心意品者。说意精神虽空无形造作无竭。

意使作狗　难护难禁　慧正其本
其明乃大　轻躁难持　唯欲是从
制意为善　自调则宁　意微难见
随欲而行　慧常自护　能守即安
独行远逝　覆藏无形　损意近道
魔系乃解　心无住息　亦不知法
迷于世事　无有正智　念无适止
不绝无边　福能遏恶　觉者为贤
佛说心法　虽微非真　当觉逸意
莫随放心　见法最安　所愿得成
慧护微意　断苦因缘　有身不久
皆当归土　形坏神去　寄住何贪
心豫造处　往来无端　念多邪僻
自为招恶　是意自造　非父母为
可勉向正　为福勿回　藏六如龟
防意如城　慧与魔战　胜则无患

华香品第十二

十有七章。华香品者。明学当行因华见实使伪反真。

孰能择地　舍鉴取天　谁说法句
如择善华　学者择地　舍鉴取天
善说法句　能采德华　知世坏喻
幻法忽有　断魔华敷　不睹生死
见身如沫　幻法自然　断魔华敷
不睹生死　身病则萎　若华零落
死命来至　如水湍骤　贪欲无厌
消散人念　邪致之财　为自侵欺
如蜂集华　不娆色香　但取昧去
仁入聚然　不务观彼　作与不作
常自省身　知正不正　如可意华
色好无香　工语如是　不行无得
如可意华　色美且香　工语有行
必得其福　多作宝花　结步摇绮
广积德者　所生转好　奇草芳花
不逆风熏　近道敷开　德人逼香
旃檀多香　青莲芳花　虽曰是真

不如戒香　华香气微　不可谓真
持戒之香　到天殊胜　戒具成就
行无放逸　定意度脱　长离魔道
如作田沟　近于大道　中生莲华
香洁可意　有生死然　凡夫处边
慧者乐出　为佛弟子

愚闇品第十三

二十有一章。愚闇品者。将以开曚故陈其态欲使窥明。

不寐夜长　疲惓道长　愚生死长
莫知正法　痴意常冥　逝如流川
在一行强　独而无偶　愚人着数
忧戚久长　与愚居苦　于我犹怨
有子有财　愚惟汲汲　我且非我
何忧子财　暑当止此　寒当止此
愚多务虑　莫知来变　愚曚愚极
自谓我智　愚而胜智　是谓极愚
顽闇近智　如瓢斟味　虽久狎习
犹不知法　开达近智　如舌尝味
虽须臾习　即解道要　愚人施行
为身招患　快心作恶　自致重殃
行为不善　退见悔吝　致涕流面
报由宿习　行为德善　进睹欢喜
应来受福　喜笑悦习　过罪未熟
愚以恬惔　至其熟处　自受大罪
愚所望处　不谓适苦　临堕厄地
乃知不善　愚蠢作恶　不能自解
殃追自焚　罪成炽燃　愚好美食
月月滋甚　于十六分　未一思法
愚生念虑　至终无利　自招刀杖
报有印章

观处知其愚　不施而广求
所堕无道智　往往有恶行
远道近欲者　为食在学名
贪猗家居故　多取供异姓
学莫堕二望　莫作家沙门
贪家违圣教　为后自匮乏

此行与愚同　　但令欲慢增
利求之愿异　　求道意亦异
是以有识者　　出为佛弟子
弃爱舍世习　　终不堕生死

明哲品第十四

明哲品者。举智行者。修福进道法为明镜。

深观善恶　　心知畏忌　　畏而不犯
终吉无忧　　故世有福　　念思绍行
善致其愿　　福禄转胜　　信善作福
积行不厌　　信知阴德　　久而必彰
常避无义　　不亲愚人　　思从贤友
押附上士　　喜法卧安　　心悦意清
圣人演法　　慧常乐行　　仁人智者
斋戒奉道　　如星中月　　照明世间
弓工调角　　水人调船　　材匠调木
智者调身　　譬如厚石　　风不能移
智者意重　　毁誉不倾　　譬如深渊
澄静清明　　慧人闻道　　心净欢然

大人体无欲　　在所照然明
虽或遭苦乐　　不高现其智
大贤无世事　　不愿子财国
常守戒慧道　　不贪邪富贵
智人知动摇　　譬如沙中树
朋友志未强　　随色染其素

世皆没渊　　鲜克度岸　　如或有人
欲度必奔　　诚贪道者　　览受正教
此近彼岸　　脱死为上　　断五阴法
静思智慧　　不反入渊　　弃猗其明
抑制情欲　　绝乐无为　　能自拯济
使意为慧　　学取正智　　意惟正道
一心受谛　　不起为乐　　漏尽习除
是得度世

罗汉品第十五

有十章。罗汉品者。言真人性脱欲无著心不渝变。

去离忧患　　脱于一切　　缚结已解
冷而无暖　　心净得念　　无所贪乐
已度痴渊　　如雁弃池　　量腹而食
无所藏积　　心空无想　　度众行地
如空中鸟　　远逝无碍　　世间习尽
不复仰食　　虚心无患　　已到脱处
譬如飞鸟　　暂下辄逝　　制根从止
如马调御　　舍憍慢习　　为天所敬
不怒如地　　不动如山　　真人无垢
生死世绝　　心已休息　　言行亦正
从正解脱　　寂然归灭　　弃欲无著
缺三界障　　望意已绝　　是谓上人
在聚若野　　平地高岸　　应真所过
莫不蒙祐　　彼乐空闲　　众人不能
快哉无望　　无所欲求

述千品第十六

十有六章。述千品者。示学者经多而不要不如约明。

虽诵千言　　句义不正　　不如一要
闻可灭意　　虽诵千言　　不义何益
不如一义　　闻行可度　　虽多诵经
不解何益　　解一法句　　行可得道
千千为敌　　一夫胜之　　未若自胜
为战中上　　自胜最贤　　故曰人雄
护意调身　　自损至终　　虽曰尊天
神魔梵释　　皆莫能胜　　自胜之人
月千反祠　　终身不辍　　不如须臾
一心念法　　一念道福　　胜彼终身
虽终百岁　　奉事火祠　　不如须臾
供养三尊　　一供养福　　胜彼百年

祭神以求福　　从后观其报
四分未望一　　不如礼贤者
能善行礼节　　常敬长老者
四福自然增　　色力寿而安
若人寿百岁　　远正不持戒

不如生一日　　守戒正意禅
若人寿百岁　　邪伪无有智
不如生一日　　一心学正智
若人寿百岁　　懈怠不精进
不如生一日　　勉力行精进
若人寿百岁　　不知成败事
不如生一日　　见微知所忌
若人寿百岁　　不见甘露道
不如生一日　　服行甘露味
若人寿百岁　　不知大道义
不如生一日　　学推佛法要

恶行品第十七

二十有二章。恶行品者。感切恶人动有罪报不行无患。

见善不从　　反随恶心　　求福不正
反乐邪淫　　凡人为恶　　不能自觉
愚痴快意　　令后郁毒　　凶人行虐
沈渐数数　　快欲为人　　罪报自然
吉人行德　　相随积增　　甘心为之
福应自然　　妖[卄/(阿-可＋辛)/女]见福　　其恶未熟
至其恶熟　　自受罪虐　　贞祥见祸
其善未熟　　至其善熟　　必受其福
击人得击　　行怨得怨　　骂人得骂
施怒得怒　　世人无闻　　不知正法
生此寿少　　何宜为恶　　莫轻小恶
以为无殃　　水渧虽微　　渐盈大器
凡罪充满　　从小积成　　莫轻小善
以为无福　　水滴虽微　　渐盈大器
凡福充满　　从纤纤积　　夫士为行
好之与恶　　各自为身　　终不败亡
好取之士　　自以为可　　没取彼者
人亦没之　　恶不即时　　如构牛乳
罪在阴祠　　如灰覆火　　戏笑为恶
以作身行　　号泣受报　　随行罪至
作恶不覆　　如兵所截　　牵往乃知
已堕恶行　　后受苦报　　如前所习
如毒摩疮　　船入洄澓　　恶行流衍
靡不伤克

加恶诬罔人　　清白犹不污
愚殃反自及　　如尘逆风坌
过失犯非恶　　能追悔为善
是明照世间　　如日无云曀
夫士所以行　　然后身自见
为善则得善　　为恶则得恶
有识堕胞胎　　恶者入地狱
行善上升天　　无为得泥洹
非空非海中　　非隐山石间
莫能于此处　　避免宿恶殃
众生有苦恼　　不得免老死
唯有仁智者　　不念人非恶

刀杖品第十八

十有四章。刀杖品者。教习慈仁无行刀杖贼害众生。

一切皆惧死　　莫不畏杖痛
恕己可为譬　　勿杀勿行杖
能常安群生　　不加诸楚毒
现世不逢害　　后世长安隐

不当粗言　　言当畏报　　恶往祸来
刀杖归躯　　出言以善　　如叩钟磬
身无论议　　度世则易　　欧杖良善
妄谗无罪　　其殃十倍　　灾迅无赦
生受酷痛　　形体毁折　　自然恼病
失意恍惚　　人所诬咎　　或县官厄
财产耗尽　　亲戚离别　　舍宅所有
灾火焚烧　　死入地狱　　如是为十
虽倮剪发　　长服草衣　　沐浴踞石
奈痴结何　　不伐杀烧　　亦不求胜
人爱天下　　所适无怨　　世党有人
能知惭愧　　是名诱进　　如策良马
如策善马　　进道能远　　人有信戒
定意精进　　受道慧成　　便灭众苦

自严以修法　　灭损受净行
杖不加群生　　是沙门道人
无害于天下　　终身不遇害

常慈于一切　　孰能与为怨

老耗品第十九

十有四章。老耗品者诲人勤仂不与命竞老悔何益。

何喜何笑　　命常炽然　　深弊幽冥
如不求锭　　见身形范　　倚以为安
多想致病　　岂知非真　　老则色衰
病无光泽　　皮缓肌缩　　死命近促
身死神徒　　如御弃车　　肉消骨散
身何可怙　　身为如城　　骨干肉涂
生至老死　　但藏恚慢　　老则形变
喻如故车　　法能除苦　　宜以仂学
人之无闻　　老若特牛　　但长肌肥
无有福慧　　生死无聊　　往来艰难
意猗贪身　　生苦无端　　慧以见苦
是故弃身　　灭意断行　　爱尽无生
不修梵行　　又不富财　　老如白鹭
守伺空池　　既不守戒　　又不积财
老羸气竭　　思故何逮　　老如秋叶
何秽鉴录　　命疾脱至　　亦用后悔

命欲日夜尽　　及时可勤力
世间谛非常　　莫惑堕冥中
当学燃意灯　　自练求智慧
离垢勿染污　　执烛观道地

爱身品第二十

十有三章。爱身品者。所以劝学终有益己灭罪兴福。

自爱身者　　慎护所守　　悕望欲解
学正不寐　　为身第一　　常自勉学
利乃诲人　　不惓则智　　学先自正
然后正人　　调身入慧　　必迁为上
身不能利　　安能利人　　心调体正
何愿不至　　本我所造　　后我自受
为恶自更　　如刚钻珠　　人不持戒
滋蔓如藤　　逞情极欲　　恶行日增

恶行危身　愚以为易　善最安身
愚以为难　如真人教　以道法身
愚者疾之　见而为恶　行恶得恶
如种苦种　恶自受罪　善自受福
亦各须熟　彼不自代　习善得善
亦如种甜　自利利人　益而不费
欲知利身　戒闻为最　如有自忧
欲生天上　敬乐闻法　当念佛教

凡用必豫虑　勿以损所务
如是意日修　事务不失时
夫治事之士　能至终成利
真见身应行　如是得所欲

世俗品第二十一

十有四章。世俗品者。说世幻梦当舍浮华勉修道用。

如车行道　舍平大途　从邪径败
生折轴忧　离法如是　从非法增
愚守至死　亦有折患　顺行正道
勿随邪业　行住卧安　世世无患
万物如泡　意如野马　居世若幻
奈何乐此　若能断此　伐其树根
日夜如是　必至于定　一施如信
如乐之人　或从恼意　以饭食众
此辈日夜　不得定意　世俗无眼
莫见道真　如少见明　当养善意
如雁将群　避罗高翔　明人导世
度脱邪众　世皆有死　三界无安
诸天虽乐　福尽亦丧　观诸世间
无生不终　欲离生死　当行道真
痴覆天下　贪令不见　邪疑却道
苦愚从是　一法脱过　谓妄语人
不免后世　靡恶不更

虽多积珍宝　嵩高至于天
如是满世间　不如见道迹
不善像如善　爱如似无爱
以苦为乐像　狂夫为所厌

法句经卷下

述佛品第二十二

二十有一章。述佛品者。道佛神德无不利度明为世则。

己胜不受恶　　一切胜世间
睿智廓无强　　开矇令入道
决网无挂碍　　爱尽无所积
佛意深无极　　未践迹令践
勇健立一心　　出家日夜灭
根断无欲意　　学正念清明
见谛净无秽　　已度五道渊
佛出照世间　　为除众忧苦
得生人道难　　生寿亦难得
世间有佛难　　佛法难得闻
我既无归保　　亦独无伴侣
积一行得佛　　自然通圣道
船师能渡水　　精进为桥梁
人以种姓系　　度者为健雄
坏恶度为佛　　止地为梵志
除馑为学法　　断种为弟子
观行忍第一　　佛说泥洹最
舍罪作沙门　　无娆害于彼
不娆亦不恼　　如戒一切持
少食舍身贪　　有行幽隐处
意谛以有黠　　是能奉佛教

诸恶莫作　　诸善奉行　　自净其意
是诸佛教　　佛为尊贵　　断漏无淫
诸释中雄　　一群从心　　快哉福报
所愿皆成　　敏于上寂　　自致泥洹
或多自归　　山川树神　　庙立图像
祭祠求福　　自归如是　　非吉非上
彼不能来　　度我众苦　　如有自归
佛法圣众　　道德四谛　　必见正慧
生死极苦　　从谛得度　　度世八道
斯除众苦　　自归三尊　　最吉最上
唯独有是　　度一切苦　　士如中正
志道不悭　　利哉斯人　　自归佛者

明人难值　亦不比有　其所生处
族亲蒙庆　诸佛兴快　说经道快
众聚和快　和则常安

安宁品第二十三

十有四章。安宁品者。差次安危去恶即善快而不堕。

我生已安　不愠于怨　众人有怨
我行无怨　我生已安　不病于病
众人有病　我行无病　我生已安
不戚于忧　众人有忧　我行无忧
我生已安　清净无为　以乐为食
如光音天　我生已安　澹泊无事
弥薪国火　安能烧我　胜则生怨
负则自鄙　去胜负心　无争自安
热无过淫　毒无过怒　苦无过身
乐无过灭　无乐小乐　小辩小慧
观求大者　乃获大安　我为世尊
长解无忧　正度三有　独降众魔
见圣人快　得依附快　得离愚人
为善独快　守正道快　工说法快
与世无诤　戒具常快　依贤居快
如亲亲会　近仁智者　多闻高远
寿命鲜少　而弃世多　学当取要
令至老安

诸欲得甘露　弃欲灭谛快
欲度生死苦　当服甘露味

好喜品第二十四

十有二章。好喜品者。禁人多喜能不贪欲则无忧患。

违道则自顺　顺道则自违
舍义取所好　是为顺爱欲
不当趣所爱　亦莫有不爱
爱之不见忧　不爱见亦忧
是以莫造爱　爱憎恶所由
已除缚结者　无爱无所憎

爱喜生忧　　爱喜生畏　　无所爱喜
何忧何畏　　好乐生忧　　好乐生畏
无所好乐　　何忧何畏　　贪欲生忧
贪欲生畏　　解无贪欲　　何忧何畏
贪法戒成　　至诚知惭　　行身近道
为众所爱　　欲态不出　　思正乃语
心无贪爱　　必截流渡　　譬人久行
从远吉还　　亲厚普安　　归来欢喜
好行福者　　从此到彼　　自受福祚
如亲来喜　　起从圣教　　禁制不善
近道见爱　　离道莫亲　　近与不近
所住者异　　近道升天　　不近堕狱

忿怒品第二十五

二十有六章。忿怒品者。见嗔恚害宽弘慈柔天祐人爱。

忿怒不见法　　忿怒不知道
能除忿怒者　　福喜常随身
贪淫不见法　　愚痴意亦然
除淫去痴者　　其福第一尊

恚能自制　　如止奔车　　是为善御
弃冥入明　　忍辱胜恚　　善胜不善
胜者能施　　至诚胜欺　　不欺不怒
意不多求　　如是三事　　死则上天
常自摄身　　慈心不杀　　是生天上
到彼无忧　　意常觉寤　　明慕勤学
漏尽意解　　可致泥洹　　人相谤毁
自古至今　　既毁多言　　又毁讷忍
亦毁中和　　世无不毁　　欲意非圣
不能制中　　一毁一誉　　但为利名
明智所誉　　唯称是贤　　慧人守戒
无所讥谤　　如罗汉净　　莫而诬谤
诸人咨嗟　　梵释所称　　常守慎身
以护嗔恚　　除身恶行　　进修德行
常守慎言　　以护嗔恚　　除口恶言
诵习法言　　常守慎心　　以护嗔恚
除心恶念　　思惟念道　　节身慎言
守摄其心　　舍恚行道　　忍辱最强

舍恚离慢　避诸爱会　不著名色
无为灭苦　起而解怒　淫生自禁
舍不明健　斯皆得安　嗔断卧安
恚灭淫忧　怒为毒本　软意梵志
言善得誉　断为无患　同志相近
详为作恶　后别余恚　火自烧恼
不知惭愧　无戒有怒　为怒所牵
不厌有务　有力近兵　无力近软
夫忍为上　宜常忍羸　举众轻之
有力者忍　夫忍为上　宜常忍羸
自我与彼　大畏有三　如知彼作
宜灭己中　俱两行义　我为彼教
如知彼作　宜灭己中　苦智胜愚
粗言恶说　欲常胜者　于言宜默
夫为恶者　怒有怒报　怒不报怒
胜彼斗负

尘垢品第二十六

十有九章。尘垢品者。分别清浊学当洁白无行污辱。

生无善行　死堕恶道　住疾无间
到无资用　当求智慧　以然意定
去垢勿污　可离苦形　慧人以渐
安徐稍进　洗除心垢　如工炼金
恶生于心　还自坏形　如铁生垢
反食其身

不诵为言垢　不勤为家垢
不严为色垢　放逸为事垢
悭为惠施垢　不善为行垢
今世亦后世　恶法为常垢

垢中之垢　莫甚于痴　学当舍恶
比丘无垢　苟生无耻　如鸟长喙
强颜耐辱　名曰秽生　廉耻虽苦
义取清白　避辱不妄　名曰洁生
愚人好杀　言无诚实　不与而取
好犯人妇　逞心犯戒　迷惑于酒
斯人世世　自掘身本　人如觉是

不当念恶　　愚近非法　　久自烧没
若信布施　　欲扬名誉　　会人虚饰
非入净定　　一切断欲　　截意根原
昼夜守一　　必入定意　　着垢为尘
从染尘漏　　不染不行　　净而离愚
见彼自侵　　常内自省　　行漏自欺
漏尽无垢

火莫热于淫　　捷莫疾于怒
网莫密于痴　　爱流驶乎河
虚空无辙迹　　沙门无外意
众人尽乐恶　　唯佛净无秽
虚空无辙迹　　沙门无外意
世间皆无常　　佛无我所有

奉持品第二十七

十有七章。奉持品者。解说道义法贵德行不用贪侈。

好经道者　　不竞于利　　有利无利
无欲不惑　　常愍好学　　正心以行
拥怀宝慧　　是谓为道　　所谓智者
不必辩言　　无恐无惧　　守善为智
奉持法者　　不以多言　　虽素少闻
身依法行　　守道不忌　　可谓奉法
所谓老者　　不必年耆　　形熟发白
蠢愚而已　　谓怀谛法　　顺调慈仁
明远清洁　　是为长老　　所谓端政
非色如花　　悭嫉虚饰　　言行有违
谓能舍恶　　根原已断　　慧而无恚
是谓端政　　所谓沙门　　非必除发
妄语贪取　　有欲如凡　　谓能止恶
恢廓弘道　　息心灭意　　是为沙门
所谓比丘　　非时乞食　　邪行淫彼
称名而已　　谓舍罪福　　净修梵行
慧能破恶　　是为比丘　　所谓仁明
非口不言　　用心不净　　外顺而已
谓心无为　　内行清虚　　此彼寂灭
是为仁明　　所谓有道　　非救一物
普济天下　　无害为道　　戒众不言

我行多诚　　得定意者　　要由闭损
意解求安　　莫习凡人　　使结未尽
莫能得脱

道行品第二十八

二十有八章。道行品者。旨说大要度脱之道此为极妙。

八直最上道　　四谛为法迹
不淫行之尊　　施灯必得眼
是道无复畏　　见净乃度世
此能坏魔兵　　力行灭邪苦
我已开正道　　为大现异明
已闻当自行　　行乃解邪缚
生死非常苦　　能观见为慧
欲离一切苦　　行道一切除
生死非常空　　能观见为慧
欲离一切苦　　但当勤行道
起时当即起　　莫如愚覆渊
与堕与瞻聚　　计罢不进道
念应念则正　　念不应则邪
慧而不起邪　　思正道乃成
慎言守意念　　身不善不行
如是三行除　　佛说是得道
断树无伐本　　根在犹复生
除根乃无树　　比丘得泥洹

不能断树　　亲戚相恋　　贪意自缚
如犊慕乳　　能断意本　　生死无强
是为近道　　疾得泥洹　　贪淫致老
嗔恚致病　　愚痴致死　　除三得道
释前解后　　脱中度彼　　一切念灭
无复老死　　人营妻子　　不观病法
死命卒至　　如水湍骤　　父子不救
余亲何望　　命尽怙亲　　如盲守灯
慧解是意　　可修经戒　　勤行度世
一切除苦　　远离诸渊　　如风却云
已灭思想　　是为知见　　智为世长
惔乐无为　　知受正教　　生死得尽
知众行空　　是为慧见　　罢厌世苦

从是道除　知众行苦　是为慧见
罢厌世苦　从是道除　众行非身
是为慧见　罢厌世苦　从是道除
吾语汝法　爱箭为射　宜以自勖
受如来言

吾为都以灭　往来生死尽
非一情以解　所演为道眼
驶流澍于海　潘水漾疾满
故为智者说　可趣服甘露
前未闻法轮　转为哀众生
于是奉事者　礼之度三有
三念可念善　三亦难不善
从念而有行　灭之为正断
三定为转念　弃猗行无量
得三三窟除　解结可应念
知以戒禁恶　思惟慧乐念
已知世成败　息意一切解

广衍品第二十九

十有四章。广衍品者。言凡善恶积小致大证应章句。

施安虽小　其报弥大　慧从小施
受见景福　施劳于人　而欲望祐
殃咎归身　自遘广怨　已为多事
非事亦造　伎乐放逸　恶习日增
精进惟行　习是舍非　修身自觉
是为正习　既自解慧　又多学问
渐进普广　油酥投水　自无慧意
不好学问　凝缩狭小　酪酥投水
近道名显　如高山雪　远道闇昧
如夜发箭　为佛弟子　常寤自觉
昼夜念佛　惟法思众　为佛弟子
当寤自觉　日暮思禅　乐观一心

人当有念意　每食知自少
则是痛欲薄　节消而保寿
学难舍罪难　居在家亦难
会止同利难　难难无过有

比丘乞求难　　何可不自勉
精进得自然　　后无欲于人
有信则戒成　　从戒多致宝
亦从得谐偶　　在所见供养
一坐一处卧　　一行无放恣
守一以正身　　心乐居树间

地狱品第三十

十有六章。地狱品者。道泥梨事作恶受恶罪牵不置。

妄语地狱近　　作之言不作
二罪后俱受　　是行自牵往
法衣在其身　　为恶不自禁
苟没恶行者　　终则堕地狱
无戒受供养　　理岂不自损
死啖烧铁丸　　然热剧火炭
放逸有四事　　好犯他人妇
卧险非福利　　毁三淫泆四
不福利堕恶　　畏恶畏乐寡
王法重罚加　　身死入地狱
譬如拔菅草　　执缓则伤手
学戒不禁制　　狱录乃自贼
人行为慢惰　　不能除众劳
梵行有玷缺　　终不受大福
常行所当行　　自持必令强
远离诸外道　　莫习为尘垢
为所不当为　　然后致郁毒
行善常吉顺　　所适无悔吝
其于众恶行　　欲作若已作
是苦不可解　　罪近难得避

妄证求败　　行已不正　　怨谮良人
以枉治士　　罪缚斯人　　自投于坑
如备边城　　中外牢固　　自守其心
非法不生　　行缺致忧　　令堕地狱
可羞不羞　　非羞反羞　　生为邪见
死堕地狱　　可畏不畏　　非畏反畏
信向邪见　　死堕地狱　　可避不避
可就不就　　玩习邪见　　死堕地狱

可近则近　　可远则远　　恒守正见
死堕善道

象喻品第三十一

十有八章。象喻品者。教人正身为善得善福报快焉。

我如象斗　　不恐中箭　　常以诚信
度无戒人　　譬象调正　　可中王乘
调为尊人　　乃受诚信　　虽为常调
如彼新驰　　亦最善象　　不如自调
彼不能适　　人所不至　　唯自调者
能到调方

如象名财守　　猛害难禁制
系绊不与食　　而犹暴逸象
没在恶行者　　恒以贪自系
其象不知厌　　故数入胞胎
本意为纯行　　及常行所安
悉舍降伏结　　如钩制象调
乐道不放逸　　能常自护心
是为拔身苦　　如象出于埳
若得贤能伴　　俱行行善悍
能伏诸所闻　　至到不失意
不得贤能伴　　俱行行恶悍
广断王邑里　　宁独不为恶
宁独行为善　　不与愚为侣
独而不为恶　　如象惊自护
生而有利安　　伴软和为安
命尽为福安　　众恶不犯安
人家有母乐　　有父斯亦乐
世有沙门乐　　天下有道乐
持戒终老安　　信正所正善
智慧最安身　　不犯恶最安

如马调软　　随意所如　　信戒精进
定法要具　　明行成立　　忍和意定
是断诸苦　　随意所如　　从是往定
如马调御　　断恚无漏　　是受天乐
不自放恣　　从是多寤　　羸马比良

弃恶为贤

爱欲品第三十二

三十有二章。爱欲品者。贱淫恩爱世人为此盛生灾害。

心放在淫行　　欲爱增枝条
分布生炽盛　　超跃贪果猴
以为爱忍苦　　贪欲着世间
忧患日夜长　　莚如蔓草生
人为恩爱惑　　不能舍情欲
如是忧爱多　　潺潺盈于池
夫所以忧悲　　世间苦非一
但为缘爱有　　离爱则无忧
己意安弃忧　　无爱何有世
不忧不染求　　不爱焉得安
有忧以死时　　为致亲属多
涉忧之长涂　　爱苦常堕危

为道行者　　不与欲会　　先诛爱本
无所植根　　勿如刈苇　　令心复生

如树根深固　　虽截犹复生
爱意不尽除　　辄当还受苦
猿猴得离树　　得脱复趣树
众人亦如是　　出狱复入狱
贪意为常流　　习与憍慢并
思想猗淫欲　　自覆无所见
一切意流衍　　爱结如葛藤
唯慧分别见　　能断意根原
夫从爱润泽　　思想为滋蔓
爱欲深无底　　老死是用增
所生枝不绝　　但用食贪欲
养怨益丘塚　　愚人常汲汲
虽狱有钩鍱　　慧人不谓牢
愚见妻子息　　染着爱甚牢
慧说爱为狱　　深固难得出
是故当断弃　　不视欲能安
见色心迷惑　　不惟观无常
愚以为美善　　安知其非真

以淫乐自裹　　譬如蚕作茧
智者能断弃　　不盻除众苦
心念放逸者　　见淫以为净
恩爱意盛增　　从是造狱牢
觉意灭淫者　　常念欲不净
从是出邪狱　　能断老死患
以欲网自蔽　　以爱盖自覆
自恣缚于狱　　如鱼入笱口
为老死所伺　　若犊求母乳
离欲灭爱迹　　出网无所弊
尽道除狱缚　　一切此彼解
已得度边行　　是为大智士
勿亲远法人　　亦勿为爱染
不断三世者　　会复堕边行
若觉一切法　　能不着诸法
一切爱意解　　是为通圣意
众施经施胜　　众味道味胜
众乐法乐胜　　爱尽胜众苦
愚以贪自缚　　不求度彼岸
贪为败处故　　害人亦自害
爱欲意为田　　淫怨痴为种
故施度世者　　得福无有量
伴少而货多　　商人怵惕惧
嗜欲贼害命　　故慧不贪欲
心可则为欲　　何必独五欲
违可绝五欲　　是乃为勇士
无欲无有畏　　恬惔无忧患
欲除使结解　　是为长出渊
欲我知汝本　　意以思想生
我不思想汝　　则汝而不有

伐树忽休　　树生诸恶　　断树尽株
比丘灭度　　夫不伐树　　少多余亲
心系于此　　如犊求母

利养品第三十三

有二十章。利养品者。励己防贪见德思议不为秽生。

芭蕉以实死　　竹芦实亦然

駈驢坐妊死　　士以贪自丧
如是贪无利　　当知从痴生
愚为此害贤　　首领分于地

天雨七宝　　欲犹无厌　　乐少苦多
觉者为贤　　虽有天欲　　慧舍无贪
乐离恩爱　　为佛弟子　　远道顺邪
贪养比丘　　止有悭意　　以供彼姓
勿猗此养　　为家舍罪　　此非至意
用用何益　　愚为愚计　　欲慢用增
异哉失利　　泥洹不同　　谛知是者
比丘佛子　　不乐利养　　闲居却意
自得不恃　　不从他望　　望彼比丘
不至正定　　夫欲安命　　息心自省
不知计数　　衣服饮食　　夫欲安命
息心自省　　取得知足　　守行一法
夫欲安命　　息心自省　　如鼠藏穴
潜隐习教　　约利约耳　　奉戒思惟
为慧所称　　清吉勿怠　　如有三明
解脱无漏　　寡智鲜识　　无所忆念
其于食饮　　从人得利　　而有恶法
从供养嫉　　多结怨利　　强服法衣
但望饮食　　不奉佛教　　当知是过
养为大畏　　寡取无忧　　比丘释心

非食命不济　　孰能不揣食
夫立食为先　　知是不宜嫉

嫉先创己　　然后创人　　击人得击
是不得除　　宁啖烧石　　吞饮洋铜
不以无戒　　食人信施

沙门品第三十四

三十有二章。沙门品者。训以法正弟子受行得道解净。

端目耳鼻口　　身意常守正
比丘行如是　　可以免众苦
手足莫妄犯　　节言顺所行
常内乐定意　　守一行寂然

学当守口　　宥言安徐　　法义为定
言必柔软　　乐法欲法　　思惟安法
比丘依法　　正而不费　　学无求利
无爱他行　　比丘好他　　不得定意
比丘少取　　以得无积　　天人所誉
生净无秽　　比丘为慈　　爱敬佛教
深入止观　　灭行乃安　　一切名色
非有莫惑　　不近不忧　　乃为比丘
比丘扈船　　中虚则轻　　除淫怒痴
是为泥洹　　舍五断五　　思惟五根
能分别五　　乃渡河渊　　禅无放逸
莫为欲乱　　不吞洋铜　　自恼燋形
无禅不智　　无智不禅　　道从禅智
得至泥洹　　当学入空　　静居止意
乐独屏处　　一心观法　　常制五阴
伏意如水　　清净和悦　　为甘露味
不受所有　　为慧比丘　　摄根知足
戒律悉持　　生当行净　　求善师友
智者成人　　度苦致喜　　如卫师华
熟如自堕　　释淫怒痴　　生死自解
止身止言　　心守玄默　　比丘弃世
是为受寂　　当自敕身　　内与心争
护身念谛　　比丘惟安　　我自为我
计无有我　　故当损我　　调乃为贤
喜在佛教　　可以多喜　　至到寂寞
行灭永安　　傥有少行　　应佛教戒
此照世间　　如日无曀

弃慢无余憍　　莲华水生净
学能舍此彼　　知是胜于故
割爱无恋慕　　不受如莲华
比丘渡河流　　胜欲明于故

截流自恃　　逝心却欲　　仁不割欲
一意犹走　　为之为之　　必强自制
舍家而懈　　意犹复染　　行懈缓者
劳意弗除　　非净梵行　　焉致大宝
沙门何行　　如意不禁　　步步着粘
但随思走　　袈裟披肩　　为恶不损
恶恶行者　　斯堕恶道　　不调难诫

如风枯树　作自为身　曷不精进
息心非剔　慢訑无戒　舍贪思道
乃应息心　息心非剔　放逸无信
能灭众苦　为上沙门

梵志品第三十五

有四十章。梵志品者。言行清白理学无秽可称道士。

截流而渡　无欲如梵　知行已尽
是谓梵志　以无二法　清净渡渊
诸欲结解　是谓梵志　适彼无彼
彼彼已空　舍离贪淫　是谓梵志
思惟无垢　所行不漏　上求不起
是谓梵志　日照于昼　月照于夜
甲兵照军　禅照道人　佛出天下
照一切冥

非剃为沙门　称吉为梵志
谓能舍众恶　是则为道人
出恶为梵志　入正为沙门
弃我众秽行　是则为舍家

若猗于爱　心无所著　已舍已正
是灭众苦　身口与意　净无过失
能舍三行　是谓梵志　若心晓了
佛所说法　观心自归　净于为水
非蔟结发　名为梵志　诚行法行
清白则贤　饰发无慧　草衣何施
内不离着　外舍何益　被服弊恶
躬承法行　闲居思惟　是谓梵志
佛不教彼　赞己自称　如谛不妄
乃为梵志　绝诸可欲　不淫其志
委弃欲数　是谓梵志　断生死河
能忍起度　自觉出堑　是谓梵志
见骂见击　默受不怒　有忍辱力
是谓梵志　若见侵欺　但念守戒
端身自调　是谓梵志　心弃恶法
如蛇脱皮　不为欲污　是谓梵志
觉生为苦　从是灭意　能下重担

是谓梵志　　解微妙慧　　辩道不道
体行上义　　是谓梵志　　弃捐家居
无家之畏　　少求寡欲　　是谓梵志
弃放活生　　无贼害心　　无所娆恼
是谓梵志　　避争不争　　犯而不愠
恶来善待　　是谓梵志　　去淫怒痴
憍慢诸恶　　如蛇脱皮　　是谓梵志
断绝世事　　口无粗言　　八道审谛
是谓梵志　　所世恶法　　修短巨细
无取无舍　　是谓梵志　　今世行净
后世无秽　　无习无舍　　是谓梵志
弃身无猗　　不诵异行　　行甘露灭
是谓梵志　　于罪与福　　两行永除
无忧无尘　　是谓梵志　　心喜无垢
如月盛满　　谤毁已除　　是谓梵志
见痴往来　　堕堑受苦　　欲单渡岸
不好他语　　唯灭不起　　是谓梵志
已断恩爱　　离家无欲　　爱有已尽
是谓梵志　　离人聚处　　不堕天聚
诸聚不归　　是谓梵志　　弃乐无乐
灭无熅燸　　健违诸世　　是谓梵志
所生已讫　　死无所趣　　觉安无依
是谓梵志　　已度五道　　莫知所堕
习尽无余　　是谓梵志　　于前于后
乃中无有　　无操无舍　　是谓梵志
最雄最勇　　能自解度　　觉意不动
是谓梵志　　自知宿命　　本所更来
得要生尽　　睿通道玄　　明如能默
是谓梵志

泥洹品第三十六

三十有六章。泥洹品者。叙道大归。恬惔寂灭。度生死畏。

忍为最自守　　泥洹佛称上
舍家不犯戒　　息心无所害

无病最利　　知足最富　　厚为最友
泥洹最快　　饥为大病　　行为最苦
已谛知此　　泥洹最乐　　少往善道

趣恶道多　如谛知此　泥洹最安
从因生善　从因堕恶　由因泥洹
所缘亦然　麋鹿依野　鸟依虚空
法归其报　真人归灭　始无如不
始不如无　是为无得　亦无有思

心难见习可睹　觉欲者乃具见
无所乐为苦际　在爱欲为增痛
明不清净能御　无所近为苦际
见有见闻有闻　念有念识有识
睹无著亦无识　一切舍为得际
除身想灭痛行　识已尽为苦竟
猗则动虚则净　动非近非有乐
乐无近为得寂　寂已寂已往来
来往绝无生死　生死断无此彼
此彼断为两灭　灭无余为苦除

比丘有世生　有有有作行
有无生无有　无作无所行
夫唯无念者　为能得自致
无生无复有　无作无行处
生有作行者　是为不得要
若已解不生　不有不作行
则生有得要　从生有已起
作行致死生　为开为法果
从食因缘有　从食致忧乐
而此要灭者　无复念行迹
诸苦法已尽　行灭湛然安
比丘吾已知　无复诸入地
无有虚空入　无诸入用入
无想不想入　无今世后世
亦无日月想　无往无所悬
我已无往反　不去而不来
不没不复生　是际为泥洹
如是像无像　苦乐为以解
所见不复恐　无言言无疑
断有之射箭　遘愚无所猗
是为第一快　此道寂无上
受辱心如地　行忍如门阈
净如水无垢　生尽无彼受

利胜不足恃　　虽胜犹复苦
当自求去胜　　已胜无所生
毕故不造新　　厌胎无淫行
种燋不复生　　意尽如火灭
胞胎为秽海　　何为乐淫行
虽上有善处　　皆莫如泥洹
悉知一切断　　不复着世间
都弃如灭度　　众道中斯胜
佛以现谛法　　智勇能奉持
行净无瑕秽　　自知度世安
道务先远欲　　早服佛教戒
灭恶极恶际　　易如鸟逝空
若已解法句　　至心体道行
是度生死岸　　苦尽而无患
道法无亲疏　　正不问羸强
要在无识想　　结解为清净
上智餍腐身　　危跪非实真
苦多而乐少　　九孔无一净
慧以危贸安　　弃猗脱众难
形腐销为沫　　慧见舍不贪
观身为苦器　　生老病无痛
弃垢行清净　　可以获大安
依慧以却邪　　不受漏得尽
行净致度世　　天人莫不礼

生死品第三十七

十有八章。生死品者。说诸人魂灵亡神在随行转生。

命如果待熟　　常恐会零落
已生皆有苦　　孰能致不死
从初乐恩爱　　可淫入泡影
受形命如电　　昼夜流难止
是身为死物　　精神无形法
假令死复生　　罪福不败亡
终始非一世　　从痴爱久长
自此受苦乐　　身死神不丧
身四大为色　　识四阴曰名
其情十八种　　所缘起十二
神止凡九处　　生死不断灭

世间愚不闻　　蔽闇无天眼
自涂以三垢　　无目意妄见
谓死如生时　　或谓死断灭
识神造三界　　善不善五处
阴行而默到　　所往如响应
欲色不色有　　一切因宿行
如种随本像　　自然报如意
神以身为名　　如火随形字
着烛为烛火　　随炭草粪薪
心法起则起　　法灭而则灭
兴衰如雨雹　　转转不自识
识神走五道　　无一处不更
舍身复受身　　如轮转着地
如人一身居　　去其故室中
神以形为庐　　形坏神不亡
精神居形躯　　犹雀藏器中
器破雀飞去　　身坏神逝生
性痴净常想　　乐身想疑想
嫌望非上要　　佛说是不明
一本二展转　　三垢五弥广
诸海十三事　　渊销越度欢
三事断绝时　　知身无所直
命气熅暖识　　舍身而转逝
当其死卧地　　犹草无所知
观其状如是　　但幻而愚贪

道利品第三十八

十有九章。道利品者。君父师行开示善道率之以正。

人知奉其上　　君父师道士
信戒施闻慧　　终吉所生安
宿命有福庆　　生世为人尊
以道安天下　　奉法莫不从
王为臣民长　　常以慈爱下
身率以法戒　　示之以休咎
处安不忘危　　虑明福转厚
福德之反报　　不问尊以卑
夫为世间将　　修正不阿抂
心调胜诸恶　　如是为法王

见正能施惠　　仁爱好利人
既利以平均　　如是众附亲
如牛厉渡水　　导正从亦正
奉法心不邪　　如是众普安
勿妄娆神象　　以招苦痛患
恶意为自煞　　终不至善方
戒德可恃怙　　福报常随己
见法为人长　　终远三恶道
戒慎除苦畏　　福德三界尊
鬼龙邪毒害　　不犯持戒人
无义不诚信　　欺妄好斗诤
当知远离此　　近愚兴罪多
仁贤言诚信　　多闻戒行具
当知亲附此　　近智诚善多
善言不守戒　　志乱无善行
虽身处潜隐　　是为非学法
美说正为上　　法说为第二
爱说可彼三　　诚说不欺四
无便获利刃　　自以克其身
愚学好妄说　　行牵受幸戾
贪淫嗔恚痴　　是三非善本
身以斯自害　　报由痴爱生
有福为天人　　非法受恶形
圣人明独见　　常善承佛令
戒德后世业　　以作福追身
天人称誉善　　心正无不安
为恶不念止　　日缚不自悔
命逝如川流　　是恐宜守戒
今我上体首　　白生为被盗
已有天使召　　时正宜出家

吉祥品第三十九

十有九章。吉祥品者修己之术去恶就善终厚景福。

佛尊过诸天　　如来常现义
有梵志道士　　来问何吉祥
于是佛愍伤　　为说真有要
已信乐正法　　是为最吉祥
若不从天人　　希望求侥幸

亦不祷祠神　　是为最吉祥
友贤择善居　　常先为福德
敕身从真正　　是为最吉祥
去恶从就善　　避酒知自节
不淫于女色　　是为最吉祥
多闻如戒行　　法律精进学
修已无所争　　是为最吉祥
居孝事父母　　治家养妻子
不为空之行　　是为最吉祥
不慢不自大　　知足念反复
以时诵习经　　是为最吉祥
所闻常以忍　　乐欲见沙门
每讲辄听受　　是为最吉祥
持斋修梵行　　常欲见贤圣
依附明智者　　是为最吉祥
以信有道德　　正意向无疑
欲脱三恶道　　是为最吉祥
等心行布施　　奉诸得道者
亦敬诸天人　　是为最吉祥
常欲离贪欲　　愚痴嗔恚意
能习诚道见　　是为最吉祥
若以弃非务　　能勤修道用
常事于可事　　是为最吉祥
一切为天下　　建立大慈意
修仁安众生　　是为最吉祥
欲求吉祥福　　当信敬于佛
欲求吉祥福　　当闻法句义
欲求吉祥福　　当供养众僧
戒具清净者　　是为最吉祥
智者居世间　　常习吉祥行
自致成慧见　　是为最吉祥
梵志闻佛教　　心中大欢喜
即前礼佛足　　归命佛法众

众经撰杂譬喻经二卷

众经撰杂譬喻经卷上

（一）

智者思惟财物不可久保。譬如失火之家。黠慧之人明识火势。火未至时急出财物。舍虽烧尽财宝全在。更修屋宅广开利业。智人植福勤修布施亦复如是。知身危脆财物无常。遇值福田及时布施。亦如彼人火中出物。后世受乐亦如彼人更修宅业福利自慰。愚惑之人但知惜念。匆匆营救狂惑失智。不量火势猛风绝焰土石俱燋。须臾之顷荡然灭尽。屋既不救财物丧失。饥寒冻饿忧苦毕世。悭惜之人亦复如是。不知身命无常须臾叵保。而便聚敛守护爱惜。死来无期忽然殒逝。形如土木财物俱弃。亦如愚人忧苦失计。明慧之人乃能觉悟。知身如幻财不可保。万物无常惟福可恃。将人出苦可得成道。

（二）

菩萨布施不惜身命。如昔尸毗王以身施鸽。天帝释故往试之。知有菩萨志不。释语毗首羯磨天。汝作鸽身。我当作鹰逐汝。汝便佯怖入王腋下。俄毗首即自返身作鸽。释返身作鹰。急飞逐鸽。鸽直入王腋下举身战怖。是时鹰住树上。语王言。汝还我鸽。此是我食非是汝有。王言。我初发意。欲救一切众生。欲令度苦。鹰言。王度一切众生。我是一切众生数。何以独不见愍而夺我食耶。王答言。汝须何食。鹰言。我作誓。食新杀血肉。菩萨言。我作誓。一切众生来归我者。一心救护令不遭难。汝须何食当相给与。鹰言。我所食者新杀血肉。王即念言。此亦难得。自非杀生则无由得。云何杀一与一。思惟心定即呼人来。持刀自割股肉与鹰。鹰语王言。唯以肉与我。当以道理令肉与鸽轻重正等。勿见欺也。王言。持秤来以肉对鸽。鸽身转重王肉转轻。王令割二股肉尽亦轻不足。次割两膇两乳胸背。举身肉尽。鸽身犹重。是时王举身。欲上乃与鸽等。鹰语王言。大王。此事难办何用如此。以鸽还我。王言。鸽来归我终不与汝。我前后丧身不少。初不为法而有爱惜。今欲求佛便扳称上心定无悔。诸天龙神一切人民皆共赞言。为一小鸽酸毒乃尔。是事希有地为大动。毗首赞善。大士真实不虚。始是一切众生福田。释及毗首还复天身。即令王身还复如故。求道如此乃可得佛。

（三）

昔有一人。受使远行独宿空舍。中夜有一鬼。担死人来着其前。后有一鬼逐来嗔骂前鬼。是死人是我许。汝何以担来。二鬼各捉一手诤之。前鬼言。此有人可问。是死人是谁担来。是人思惟。此二鬼力大。若实语亦当死。若妄语亦当死。二俱不免。何为妄语。语言前鬼担来。后鬼大嗔捉手拔出着地。前鬼取死人一臂补之。即着如是。两脚头胁皆被拔出。以死人身安之如故。于是二鬼共食所易人身拭口而去。其人思惟。我父母生我身。眼见二鬼食尽。今我此身尽是他身肉。我今定有身耶为无身耶。若以有者尽是他身。若无者今现身如是。思惟已其心迷闷。譬如狂人。明旦寻路而去到前国者。见有佛塔众僧。不可问余事。但问己身为有为无。诸比丘问。汝是何人。答言。亦不自知是人非人。即为众僧广说上事。诸比丘言。此人自知无我。易可得度。而语之言。汝身从本已来恒自无我。非适今也。但此四大合故计为我身。即度为道。断诸烦恼即得罗汉道。是为能计无我虚得道不远。

（四）

持戒之人无事不得。破戒之人一切皆失。譬如有人常供养天。其人贫穷四方乞求。供养经十二年。求索富贵人心既志。天愍此人自现其身。而问之曰。汝求何等。我求富贵。欲令心之所愿一切皆得。天与一器名曰德瓶。而语之言。君所愿者悉从此瓶出。其人得以随意所欲无不得。得如意已具作好舍象马车乘。七宝具足供给宾客事事无乏。客问之言。汝先贫穷今日云何得如此富。答言。我得天瓶。天瓶中出此种种物。故富如是。客言。出瓶。见视其所出物。即为出瓶。瓶中引出种种诸物。其人骄逸捉瓶起舞。执之不固失手破瓶。一切诸物俱时灭去。持戒之人种种妙乐无愿不得。若人毁戒骄逸自恣。亦如彼人破瓶失物。是以欲天乐及涅槃乐。当坚持禁戒。莫破所受戒。若破所受戒。永坠三涂受苦。乃无复出期。夫人欲求报应。常当修习善心相续不绝。若命终时。能却诸恶受善果报。所以然者。若不先习善心。设命终时欲令心善。卒不从意。譬如西方有一国王素无马。减损国藏四出推求。买五百匹马以防外敌。足以安国。养马既久国中无事。王便思惟。五百匹马食用不少。饲养烦劳无益国事。便敕所典掩眼令磨。可得自食不损国藏。马磨既久习于旋回。忽然邻国兴兵入境。王便约敕被马具庄。勇将乘骑如战斗法。鞭马向阵欲直前入。诸马得鞭尽旋回走。无向敌意。邻贼见之知无所能。即便直前大破王军。以是故知。欲求善果报。临命终时心马不乱。则得随意。往不可不先调直心马。若不先调直心马者。死贼卒至。心马盘回终不如意。犹如王马不能破贼保全其国。是以行人善心不可不常在于胸心。

（五）

贫穷之人割辍身口。持用布施其福无量。譬如往昔国王设会。诸佛及僧种种供养。时有一贫穷老母都无所有。常仰乞索以自活命。闻王请佛设会。心生欢喜意欲劝助。自惟无物。正有少豆欲劝助而门人不听前。于是佛见其善心。即以神力令此大豆遍堕众食器之中。王见此豆即嗔厨兵。何以使食中有此豆耶。佛语王言。非厨兵过也。乃是外贫穷老母所施。闻王设会无以劝助。持此少豆劝助于王。是以食中有此豆耳。佛语大王。此老母所施虽微。得福良多于大王。王言。何得多种种肴膳供养而得福少。此老母以少许物布施返得福多。佛语王言。王虽种种供养。尽出百姓于王无损。此老母贫穷正有少许豆。尽持劝助。是故得多。王得福少。佛为王种种说法。王及老母皆得道迹。是以修福种德惟在至心。达解法相何忧不果。

（六）

昔有一婆罗门。居家贫穷正有一牸牛。[(㲉-一)/牛]乳日得一斗。以自供活。闻说十五日饭诸众僧沙门得大福德。便止不复[(㲉-一)/牛]牛。停至一月并取。望得三斛持用供养诸沙门。至满月便大请诸沙门至舍皆坐。时婆罗门即入[(㲉-一)/牛]牛乳正得一斗。虽久不[(㲉-一)/牛]乳而不多。诸人呵骂言。汝痴人。云何日日不[(㲉-一)/牛]乃至一月也。而望得多。今世人亦如是。有财物时。不能随多少布施。停积久后须多乃作。无常水火及以身命须臾难保。若当不遇一朝荡尽虚无所获。财物危身犹如毒蛇无得贪着。譬如昔日佛游波斯匿王国中。见地有伏藏满中宝物。佛语阿难。汝见是毒蛇不。阿难言。已见。时有人随佛后行。闻此语试往看之。见有好宝。嫌佛此语谓为虚绮。此实是宝而言为毒陀。其人即时私将家人大小取此宝物。其家大富。有人向王言之。此人随得宝藏而不输官。王即收系。责其宝物即时输尽。王故不信更多方拷治之。痛毒备至而复不首。王大怒欲诛其七世。载出欲杀。王遣人微伺为何道说。即言。佛语至诚。实是毒蛇而我不信。今为毒蛇所由知当何云。若为毒蛇所杀正可及身而今乃及七世。实如所语。使者具上事向王陈说。王闻此语即唤令还。语其人言。佛是大功德人。而汝能忆佛往语。王大欢喜还其宝物。放之令去。缘念佛语故得免死难。是以佛语不可不志心念之。

（七）

持戒之人宁失身命不违佛教。譬如往日有贾客乘船入海。时有二人欲至他国。傍载至于中流。值遇恶风吹破船舫。诸贾客取所依用以自济。时下座道人得一板木。上座语言。佛说法恭敬上座。汝与我板来。不畏犯戒也。下座道人闻是语已。便自思惟。何者为重。护戒为重。思惟是已。我宁当慎护佛教而死。即以板木献上座。下座便没海

水中。水神见道人持戒如是不违佛教。将是道人至于岸上。因此道人至诚持戒故。一船贾客皆得不死。水神赞道人言。汝真是持戒之人也。以是证故宁持戒而死。不犯戒而生。是以戒德可恃怙。能济生死苦。

（八）

一切众生贪着世乐不虑无常。不以大患为苦。譬如昔有一人遭事应死。系在牢狱恐死而逃走。国法若有死囚踰狱走者。即放狂象令蹈杀。于是放狂象令逐此罪囚。囚见象欲至走入墟井中。下有一大毒龙张口向上。复四毒蛇在井四边。有一草根此囚怖畏一心急捉此草根。复有两白鼠啮此草根。时井上有一大树。树中有蜜。一日之中有一滴蜜堕此人口中。其人得此一滴。但忆此蜜不复忆种种众苦。便不复欲出此井。是故圣人借以为喻。狱者三界囚众生。狂象者无常。井众生宅也。下毒龙者地狱也。四毒蛇者四大也。草根者人命根也。白鼠者日月也。日月克食人命日日损减无有暂住。然众生贪着世乐不思大患。是故行者当观无常以离众苦。

（九）

昔有悭贪长者。佛欲度之。先遣舍利弗。为说布施之福种种功德。长者悭贪都无施意。见日欲中语舍利弗。汝何不去我无食与汝。舍利弗知不可化。即还佛所。佛复遣目连。神足返化而为说法。长者复言。汝欲得我物故作此幻术。目连知其不可化。即还佛所。于是佛必破其悭贪自造其家。长者见佛自来。为作礼将佛入座。佛方便种种说法。语长者言。汝能行五大施不。长者白佛。我小施犹尚不能。况复大施。长者白佛。云何五大施。佛言。五大施者。不得杀生。汝能作不。长者思惟。不杀生者。乃不用我财物又无所损。即白佛言我能。以是次第为说。乃至不饮酒。皆言能作。于是佛即为长者种种说法五戒义。若能持此五戒。便为作五大施竟。即大欢喜。欲以一张不好氎施佛。即入库求无不好者。便以一张而奉施佛。库中余[疊*毛]尽相随来。至于佛前。佛知长者施心不定。语长者言。天帝释与阿修罗共斗。心不定故三返不如。后以定心故大破阿修罗军。长者闻已。知佛大圣深知人意。信心清净。佛为说法。即得须陀洹道。明日魔知其心。即化作佛欲来坏之。而至其家。长者以未得他心智故。不知是魔欢喜迎之。善来将入座。魔佛语长者言。我昨日所说者。尽非是佛语。汝速舍之。长者闻此语已。甚大怪之。形虽是佛而所说者非。如师子皮被驴。虽形似狮子而心是驴。长者不信。魔知其心正还复其身言。我故来试汝。而汝心不可转。是故经言。见谛之人尚不信佛语。何况余道。以深察理故。是故佛弟子要解深理。魔说佛说悉皆能知。

是故义不可不学。施不可不修。

（一○）

　　行者求道。不得贪着好美色。若贪破人功德之本。譬如昔有一阿罗汉。常入龙宫食。为龙说法。食已出于龙宫。持钵授与沙弥令洗钵中残数粒饭。沙弥啖之大香甚美。便作方便入师绳床下。两手捉绳床脚。至时与绳床俱入龙宫。龙曰。此未得道何以将来。师言。不觉不知。沙弥得饭食。又见龙女身体端正香妙无比。心大贪着即作誓愿。我当夺此龙处居其宫。龙言。后更莫复将此沙弥来。沙弥还已一心布施持戒。专求所愿早作龙身。是时绕寺。足下水出。自知必得作龙。径至师本所入处大池水边。以袈裟覆头而入水中。即死返为大龙。福德大故即杀彼王举池尽赤。未尔之前。诸师众僧皆呵骂之。沙弥言。我心已定诸相已出。将诸众僧就池见之。以是因缘故不当贪着好香美色。丧失善根见堕恶道。

（一一）

　　昔有天人食福欲尽。七证自知。一者头上华萎。二者颈中光灭。三者形身损瘦。四者腋下汗出。五者蝇来着身。六者尘土坌衣。七者自然去离本座。自知福尽下生世间贫穷家与疥癞母猪作子。愁忧不乐。更有一天人来问。汝何以不乐。答曰。吾寿将终。下生为疥癞母猪作子。是故愁耳。彼天曰。释迦文佛在忉利天宫为母说法当往归依。及比丘僧。可得免苦。便往诣佛所志心归命。七日之后寿尽。来生世间大长者家。母妊娠后恒闻三归声。至十月满乃生堕地。长跪叉手归命佛法僧。其母惊谓是不祥。便欲杀之。思惟言。长者之子不可便尔。罪我不少。即往白长者具说此意。长者言。人生居世不知归命三尊。而生此儿。才生已知三尊。将是神人。好养之勿怪也。此儿之福才聪特异。父母爱重。至年五岁与同辈道边戏。时舍利弗目连过前为作礼。舍利弗曰。未见小儿作礼如此。儿白道人。不相识耶。舍利弗。即入定观其本相。乃知是彼天人。便长跪诣舍利弗目连。愿尊为请佛及僧。明日造鄙舍食。即便许之。儿归白父母言。向请舍利弗目连。愿世尊明日屈意饭食。父母欢喜即为竭财上膳食具。明日佛将诸大众往到其家。儿及父母迎佛作礼。佛即就座。行水下食须臾已讫。佛为说法。父母及儿皆得无所从来法忍。百千天人发无上正真道意。经言。能竭慈可谓如此矣。

（一二）

昔有放牛人。在大泽中。见有金色华光明善好。自即生念。佛去此不远当取供养。即采华数斛重担而去。未至道中为牛所抵杀。心存佛故即生第二忉利天上。所受宫殿广博严好。宫出四边。陆生金色华。光明彻照。诸天之法适生天上。先观宿命却食天福。时彼天人自观宿命。具见采华为牛所杀。欢喜叹曰。佛无量福祚。未及设供报已巍巍。况恒修德者。便复取其宫边华。并持种种余供养具。欲遵本愿。诸天见其取华。皆往问之。汝方来受福。当五欲自乐而采华为。天子报言。吾为人时。欲诣佛以华供养。竟不果愿。尚得来生此。况得作者。今所以取华。欲遵本愿增将来福。尔时诸天皆生善心。有八万四千天子。俱共来下作天伎乐。天花天香种种供养。诸塔寺中未见佛。复有上座得道比丘而为说法。诸天闻法心皆欢喜增诸功德。遂得见佛。鼓乐弦歌散众名华。种种供养佛及众僧。佛为说清净妙法。其人及八万四千诸天。皆得法眼净。此天子之与八万诸天。皆昔日善知识。今相发起一时得道。

（一三）

昔有外国有一大长者大富。惟有一子爱重无比。后日得病大困。治之不瘥遂到无常。临命终时一心念佛。佛现形其前。心安意定便得生天。父母念子愁恼便欲自杀不能自解。因以火烧取其骨着银瓶中。至月十五日。便施百味饮食持着其前。举声悲哭宛转卧地。天子在上见其所为。自念。我不现化意终不解。即下作小儿年八九岁。在道边放牛。牛卒死卧地。小儿便行取草着死牛口。举以杖打牛。呼言起食。父母大小见小儿所为。便共笑之。前问言。卿谁家子何痴乃尔。牛今已死举草着口。宁有食期。而反笑言。我牛今虽死。头口故在。举草不食。况君儿死来已久矣。加火烧之。唯少燋骨在地。以百味食着前而加啼哭。宁得食之不也。其父意即开解问儿。卿是何人。儿言。我是长者儿。今蒙佛恩得生天上。见父母悲恼太甚故来相化耳。父意解大欢喜无复愁忧。天子忽尔不现。父母归家即大布施。奉持禁戒读经行道。得须陀洹果。

（一四）

昔无数世时。有一佛图。中有沙门数千余人止住其中。遣诸沙弥数百人行分卫供给众僧。日输米一斛。师便兼课一偈。有一沙弥。时过市中行且诵经。时肆上有贤者。见沙弥行诵。礼而问曰。道人行何所说。答曰。分卫给僧兼诵一偈。贤者又问。若无事可诵几偈。答曰。可得十余偈。又问。分卫几日。曰九十日。当输九十斛米。贤者谓诵道人。但还安意诵经。我当相代出米。沙弥大喜。贤者与米九十斛。还报师已便闲读经。经三月通千四百偈。启师。诵经已讫。要当

诣檀越家试之。师即听。诣贤者所报曰。蒙君重惠得安诵经。今经已止故来说之。沙弥诵文句。流利无有蹶碍。贤者欢喜稽首为礼。愿我来世聪睿博达多闻不忘。因此福愿世世所生明识强记。及到佛出世现为弟子。名曰阿难。常侍世尊特独辩通博闻第一。师曰。时贤者今阿难是。夫劝助学者志求愿功德不虚。缘是福报随愿而得如是也。须弥山南有一大树。高四千里。诸钵叉鸟栖宿其上。树常不动。有小鸟形类鹑鴳。住止其上。树即振摇。钵叉鸟语树神言。无知我身将重而初不动。小鸟未宿反更振动。树神言。此鸟虽小从大海底来纯食金刚。金刚为物所堕之处无不破坏。所以大怖不能自安。经以为喻。若有凡人解深经一句口诵心念。身中三毒四魔八万垢门皆不能自安。何况博采众法为世桥梁者也。

（一五）

　　佛语目连。汝对欲至。目连言。我有神力超蹈须弥山。对若东来我便向西。若北来我当趣南。那得我耶。佛语目连。罪福自然不可得避。远飞不息乃堕山中。时有车辐老公。目连正堕其前。形状似鬼。老公谓是恶物。举车辐打之。即折其身。目连被痛甚羞懊恼。尽忘本识。佛哀念之授其威神。尔乃得自思惟还复本形。是砰车辐老公。目连前世时父。目连与父诤。目连意中念言。挝杀此公骨折快也。是以得此罪殃。慎莫作不孝之罪。是以人生处世。不可不慎心口而孝养父母也。

（一六）

　　昔有沙门行草间。有大蛇言。和尚道人。道人惊左右视之。蛇言。道人莫恐莫怖。愿为我说经。令我脱此罪身。蛇曰。道人闻有阿耆达王不。答曰闻。蛇曰我是也。道人言。阿耆达王立佛塔寺供养功德巍巍。当生天上。何缘乃尔也。蛇言。我临命终时。边人持扇堕我面上。令我嗔恚受是蛇身。道人即为说经。一心乐听不食七日。命过生天。却后数月持花散佛。众人怪之。在虚空曰。我阿耆达王。蒙道人恩闻法得生天上。今来奉花报佛恩耳。是以临命之人。傍侧侍卫者不可不护病者心也。

（一七）

　　外国有一人治生。进金银数千斤。意甚重之。欲藏着地中。恐蝼蛄虫鼠而侵盗之。欲藏着草泽中。复恐狐狸野兽取之。复不信家室中外兄弟妻子。便着怀中出入行来恒恐失之。时长斋之月。四辈弟子尽

诣塔寺烧香散花。此人观视具见如是。复见塔寺前有一大钵。四辈弟子绕塔。持金银钱物投之钵中。其人问曰。何以投宝着此钵中耶。道人答曰。此名布施。二名牢固藏。三名不知腐朽其人思惟。真实如是人言。称吾所求。便持金银尽投钵中。道人为咒愿又说。牢固者水不能没火不能烧。盗贼怨家不能侵害。投之宝藏不知腐坏。当来获报百千万倍。故名布施。其人意解欢喜无量。即于塔前得须陀洹道。是以志心作福功不唐捐。自致得道。

（一八）

昔雀离寺有一长老比丘。得阿罗汉道。将一沙弥。时复来下入城游观。衣钵大重令沙弥担随其后。沙弥于道中便作是念。人生世间无不受苦。欲免此苦当兴何等道。作是思惟。佛常赞叹菩萨为胜。我今当发菩萨心适作是念。其师即以它心智。通照其所念。语沙弥言。持衣钵来。沙弥便持衣钵授与其师。师语沙弥。汝在前行。沙弥适在前行。复作是念。菩萨之道甚大勤苦。求头与头求眼与眼。此事极难非我所办。不如早取罗汉疾得离苦。师复知其所念。语沙弥言汝。汝担衣钵还随我后。如是三返。沙弥怪愕不知何意。前至所止处。叉手白师请问其意。师答曰。汝于菩萨道三进故。我亦三返推汝在前。汝心三退故推汝在后。所以尔者。发菩萨心。其功德胜满三千世界成阿罗汉者。不可为喻也。

（一九）

昔迦葉佛时。有兄弟二人。出家俱为沙门。兄好持戒坐禅。一心求道而不好布施。弟好布施修福。而喜破戒。释迦出世。其兄值佛出家修道。即得阿罗汉。而独薄福常患衣食不充。与诸伴等游行乞食。常独不饱而还。其弟生象中。为象多力能却怨敌。为国王所爱。以好金银珍宝璎珞其身。封数百户邑供给此象随其所须。兄比丘者。值世大俭游行乞食七日不得。末后得少粗食殆得存命。先知此象是前世兄弟。便往诣象前。手捉象耳而语之言。我与汝俱有罪耶。象便思惟比丘语。即得自识宿命。见前世因缘。象便愁忧不复饮食。象子怖惧往白王言。象不复饮食。不知何意。王问象子。先无人犯象不。象子答王言。无他异人。惟见一沙门来至象边须臾便去耳。王即遣人四出觅此沙门。有人于林中树间得。便便摄此沙门将诣王前。王问沙门言。至我象边何所道说。沙门答王言。无所多说。我直语象言。我与汝俱有罪耳。时沙门便向王具说前世因缘事。王意便悟。即放此沙门令还所止。是以修福之家。戒施兼行莫偏执。而功德不备也。

（二○）

昔有一比丘被擯。懊恼悲叹啼泣而行。道逢一鬼。此鬼犯法。亦为毗沙门天王所擯。时鬼问比丘言。汝有何事啼泣而行。比丘答言。犯僧事。众僧所擯。一切檀越供养失尽。又恶名声流布远近。是故愁叹啼泣耳。鬼语比丘言。我能令汝灭恶名声大得供养。汝便可立我左肩上。我当擯汝虚空中行。人但见汝而不见我身。汝若大得供养当先与我。彼鬼即时担比丘。于先被擯聚落上虚空中行。时聚落人见皆惊怪。谓其得道。转相谓言。众僧无状。枉擯得道人。时聚落人皆诣此寺诃责众僧。即送此比丘住于寺内。遂大得供养。此比丘随所得衣食诸物。辄先与鬼不违本要。此鬼异日复担此比丘游行空中。正值毗沙门天王官属。鬼见伺官甚大惊怖。掷弃比丘绝力而走。此比丘遂堕地而死。身首碎烂。此喻行者宜应自修所向无疑。恃托豪势一旦倾覆。与彼无异也。

（二一）

昔目连与弟子俱从耆阇崛山下。到王舍城乞食。目连于道中仰视虚空。怅然而叹。其弟子问。何因缘叹。目连答曰。卿欲知者须还到佛所可便问也。于是乞食讫还到佛所。其弟子便问向所叹事。目连答曰。我见上虚空中有一饿鬼。身极长大其状丑恶。有七枚热铁丸从口中入直下过。既下过已还从口入。举身烧然苦痛宛转。绝倒更起起复还倒。是故叹耳。非我独见佛亦见之。弟子问言。以何因缘受苦如是。目连答曰。汝自以是问佛世尊。其弟子即时白佛。问其因缘。时佛答言。此饿鬼者前世曾为沙弥。时世极俭以豆为食。沙弥者为众僧行食。至其师前偏多七枚豆。以是罪故受饿鬼身苦毒如是。佛言。我亦常见所以不说。恐人不信得极重罪也。此喻世间少豆。偏为师故。而不自入。其罪犹尔。况当佛说般若而不生信。返更诽谤。其罪重于五逆。受地狱苦极重不可称数也。

（二二）

昔有一居士其妇妊娠。请佛到舍供养毕。欲令如来占其妇后生子。欲知男女。佛言。后当生男端正姝好。及至长大当于人中受天上乐。后当得罗汉道。居士闻之心疑不信。后复请六师供养毕。复使占之。居士语六师言。前使瞿昙沙门占之。言后当生男。实是男不。六师答言。当生女。彼六师等憎嫉佛法苟欲相反。还自思惟言。若彼生男。居士当弃我奉事瞿昙。便作诡语语居士言。汝妇当生男。生男之后方大凶祸。家室亲属七世绝灭。以不吉故我先诡言是女也。居士闻

之心大惶怖不知所以。彼六师等便语居士。欲得吉利唯当除去之。六师便为居士妇按腹。欲令堕儿反害其母。居士妇遂便命终而儿不死。宿命福德故也。居士便弃其妇着死人处。大积薪烧之。火炎既盛。佛便将诸弟子。往就观之。居士妇身始破坏。便见其儿在莲华上坐。端正姝好颜貌如雪。佛令耆域取此儿来。耆域入火抱儿来出。还本居士。遂便养育。至年十六才美过人。便广设多美饮食。请彼六师。六师既坐。未久之间便失笑。其人问何故笑也。六师答言。吾见五万里有山。山下有水。有猕猴落水中。是以笑耳。此儿知其虚妄。便钵中盛种种好羹以饭覆上。使人擎与之。余人钵中下着饭上着羹。诸人皆食。唯六师独嗔不食。主人问。何故不食。六师答言。无羹。云何食。主人言。君眼乃见五万里猕猴落水。何不见饭下羹耶。于是六师大嗔。竟不食而还。居士及儿。因是止不奉事。归命佛法僧。佛为种种说法。遂得道果。此喻极多。略记明真伪如是。

众经撰杂譬喻经卷下

（二三）

外国有一咒龙师。澡罐盛水诣龙池边一心读咒。此龙即时便见大火从池底起。举池皆然。龙见火怖出头望山。复见大火烧诸山泽。仰视山头空无住处。一切皆热安身无地。唯见澡罐中水可以避难。便灭其大身作微小形。入澡罐水中。彼龙池者。喻欲界也。所望山泽。喻色界也。视山顶者。喻无色界也。咒龙师者。喻菩萨也。澡罐水者。喻泥洹也。术者。喻方便也。大火燃者。喻现无常也。龙大身者。喻憍慢也。作小形者。喻谦卑也。言菩萨示现劫烧欲色同然。无常大火恐怖众生。令除憍慢谦卑下下。然后乃悉入涅槃也。

（二四）

昔捕鸟师。张罗网于泽上。以鸟所食物着其中。众鸟命侣竞来食之。鸟师引网。众鸟尽堕网中。时有一鸟大而多力。身举此网与众俱飞而去。鸟师见影随而逐之。有人谓鸟师曰。鸟飞虚空而汝步逐。何其愚哉。鸟师答曰。不如来告。彼鸟日暮要求栖宿进趣不同。如是当堕。其人故逐不止。日已转暮。仰观众鸟翻飞诤竞。或欲趣东或欲趣西。或望长林或欲赴涧。诤竞不止须臾便堕。鸟师还得次而杀之。捕鸟师者。如波旬也。张罗网者。如结使也。负网而飞。如人未离结使欲求出要也。日暮而止。如人懈怠心不复进也。求栖不同者。如起六十二见互相反也。鸟堕地者。如人受邪报落地狱也。此明结使尘垢其魔网也。是以结使覆人犹如罗网。在二涂中好善善护身口。莫令放逸

在此网中也。三恶道苦生死长远不可堪处。

（二五）

昔有贾客五百。乘船入海欲求珍宝。值摩竭大鱼。出头张口欲食众生。时日风利而船去如箭。商主语众人言。船去大疾可舍帆下泛之。辄如所言。舍帆下泛。船去辄疾而不可止。商主问船上人言。汝见何等。答曰。我见上有两日出。日下有白山。中间有黑山。商主惊言。此是大鱼当奈何哉。我与汝等今遭困厄。入此鱼腹无复活理。汝等各随所事一心求救。于是众人各随所事。一心归命。求脱此厄。所求愈笃。船去愈疾。须臾不止。当入鱼口。于是商主告诸人言。我有大神号名为佛。汝等各舍所举。一心称之。时五百人俱发大声。称南无佛。鱼闻佛名。自思惟言。今日世间乃复有佛。我当何忍复害众生。适思惟己即便闭口。水即倒流转远鱼口。五百贾人一时脱难。此鱼前身曾为道人。以微罪故受此鱼形。既闻佛声寻忆宿命。是故思惟善心即生。此明五百贾人但一心念佛。暂称名号。即得解脱弥天之难。况复受持念佛三昧。令重罪得薄。薄者令灭。足以为验也。

（二六）

昔有屠儿。诣阿阇世王所乞求一愿。王曰。汝求何愿。答曰。节会之际宜须屠杀。王见赐我当尽为之。王曰。屠杀之事人所不乐。汝何故乐求之。答曰。我昔为贫人。因屠羊之肆。以自生活。由是之故得生四天王上。尽彼天寿来生人中。续复屠羊。命终之后生第二天上。如是六反屠羊。因是事故遍生六天中。受福无量。以是故今从王乞一愿。王曰。设如汝语何以知之。答曰。我识宿命。王闻不信谓是妄语。如此下贱之人何能识宿命耶。后便问佛。佛答曰。实如其言非妄语也。此人先世曾值辟支佛。见佛欢喜至心谛观。仰视其首俯察其足。善心即生。缘是功德故得生六天。人间六返自识宿命。以福熟故得人天六返。罪未熟故未得受苦。毕此身方当入地狱受屠羊之罪。地狱罪毕当生羊中一一偿之。此人识宿命浅。唯见六天中事。不及过去第七身故。便谓屠羊即是生天因也。如是但识宿命。非通非明也。是以修功德者必发愿。勿便孟浪使果报不明。此可为验矣。

（二七）

阿难白佛。佛生王家。坐于树下念道六年。得佛如是为易得耳。佛告阿难。昔有长者。居甚大富众宝备具。唯无赤真珠以为不足。便将人入海采珠。经历险阻乃到宝处。刺身出血油囊裹之悬着海底。珠

蛤闻血香唼食之。乃得出蚌。剖蚌出珠。采之三年方得一佩。发还到海边。同伴见其得好宝。欲共图之。俱行取水。众人推着井中覆之而去。堕在井底久。其人见有师子从傍穴来饮水。其人复惶怖。师子去后寻孔而出还到本土。其伴归到家。呼曰。卿得吾一佩无人知兼欲见害。卿可密尽相还。吾终不言卿也。其人怖懅尽还其珠。珠主得已持还。家有两儿着珠共戏。共相问曰。此珠出生何处。一儿曰。生我囊中。一儿曰。生室瓮中。父见笑之。妇曰何笑。答曰。吾取此珠勤苦乃尔。小儿依我得之不识本末。谓生瓮中。佛告阿难。汝但见我成佛。不知我从无数劫学之勤苦。至今乃得谓之为易。如彼婴儿谓珠生囊中矣。是以修诸万行。积功累劫非但一事一行一身而可得也。

（二八）

昔有导师入海采宝。时有五百人追之共行。导师谓曰。海中有五难。一者激流。二者洄波。三者大鱼。四者女鬼。五者醉果。能度此难乃可共行。众人要讫乘风入海到宝渚各行采宝。一人不胜果香食之。一醉七日。众人宝足飘风已到。欲严还出鸣鼓集人。一人不满四布求之。见卧树下醉未曾醒。共扶来还析树枝拄之。共归还国。家门闻喜悉来迎逆。醉者见无所得独甚愁戚。醉人不乐拄技入市。市人求价。乃至二万两金。其人与之。问杖有何德。曰此为树宝。捣烧此杖熏诸瓦石悉成珍宝。其人反求之。少许持归试验果如其言。所可熏蒸悉成众宝。喻曰。导师者。谓菩萨也。五难者。谓五阴也。宝渚者。谓般若七财也。醉者。从心懈废也。折取宝树枝者。谓自修励。更兴精进。熏瓦石成宝者。谓以经道熏诸恶行悉成法器也。

（二九）

昔山中有两沙门。闲居行道得六通。去之不远有一师子生二子。稍稍长大。师子母欲行。心念惟道德二慈可以委命。即语欲行来。二子尚小恐人伤害。欲寄道人惟蒙慈护。自当来视道人许之。师子行还。见子附道人复舍而行。道人分卫还余食共食之。每见道人还喜行迎。道人后行。猎师遇之。师子子迸走入草。猎师依凭道人。便着室中袈裟。入草擒之。师子谓是道人。即出赴之。猎师打杀剥皮取作师子皮裘。直金千两。道人行还不见师子。坐禅观之。知为猎师所杀。即以神力夺皮来还。作褥坐上。口为咒愿。复禅观之。知当往生国中长者家作双生子。道人往诣其家。问长者何所乏。曰惟患无子。便报为长者求子。长者大喜。道人言。若得子何以相报。曰子长大当施为沙弥。道人曰。勿忘此要。唯觉有娠。后果双生二男。相似如一年。八九岁。道人过。二儿见自然欢喜。道人谓长者曰。识本誓不。长者不敢违誓。便以二子施沙门。沙门将入山学。未久亦得阿罗汉。亦恒

自坐故皮上。日日入禅自观。便见己前身皮。各起礼谢。师恩力乃令我等得道。皆是慈念之力。禽兽善心犹尚解脱。何况志情发于善愿。而不解脱也。

（三○）

昔有屠儿。欲供养道人。以其恶故而无往者。后见一新学沙门威仪详序。请归饭食种种肴膳。食讫还请此道人。愿终身在我家食。道人即便受之。玩习既久切见在其前杀生。不敢呵之积有年岁。后屠儿父死作河中鬼。以刀割身即复还复。道人渡河。鬼捉船曰。没此道人着河中乃可得去。船人怖曰。鬼言吾家昔日供养此道人。积年不呵我杀生。今受此殃恚故欲耳。船人曰。杀生尚受此殃。况乎道人。鬼曰。我知尔恚故耳。若能为我布施作福呼名咒愿。我便相放。船人尽许为作福。鬼便放之。道人即为鬼作会呼名咒愿。余人次复为作会。诣河中呼鬼曰。卿得福未。鬼曰即得。无复苦痛。船人曰。明日当为卿作福。得自来不。鬼曰得耳。鬼旦化作婆罗门像来。手自供养。自受咒愿。上座为说经。鬼即得须陀洹道。欢喜而去。是以主客之宜理有谏正。虽堕恶道故有善缘。可谓善知识者是大因缘也。

（三一）

昔有贾客。入海采宝。逢大龙神举船欲翻。诸人恐怖。龙曰。汝等颇游行彼国不。报言。曾行过之。龙与一大卵如五升瓶。汝持此卵埋彼国市中大树下。若不尔者后当杀汝。其人许之。后过彼国埋卵着市中大树下。从是以后。国多灾疾疫气。国王召道术占之。云有蟒卵在国中。故令有灾疫。辄推掘烧之。病悉除愈。贾客人后入海。故见龙神重问事状。贾人曰。昔如神教埋卵市中。国中多有疾疫。王召梵志占之。推得焚烧病者悉除。神曰。恨不杀奴辈。船人问神。何故乃尔也。神曰。卿曾闻某国有健儿某甲不。曰闻之。已终亡矣。神曰。我是也。我平存时喜陵擽国中人民。初无教。呵我者但奖我。使我堕蟒蛇中。悉欲尽杀之耳。是以人当相谏从善相顺。莫自恃势力陵擽于人。坐招其患三恶道苦。但可闻声不可形处。

（三二）

昔波罗奈国有五百盲人。周行乞索。值世饥俭无所得。自共议曰。佛在舍卫教人惠施。当诣彼国可得济命。各曰。当雇一人牵吾等到彼。五百盲人各许一银钱。其人即许将到彼国。便尔进路。受雇者语诸盲人曰。此下道险。卿等各以钱付我。若逢寇贼我当藏之。盲人

尽以钱付之。其人得钱便尔舍去。诸盲人周游数日。饥渴不知道路。即共同时归命于佛。言佛神圣当哀我等令免此厄。佛即忽然现神在前。手摩盲头皆得眼明。饥渴饱满。五百人欢喜。踊跃愿为弟子。须发即落衣钵法服。佛重为说法。皆得应真。飞随佛还诣祇洹。阿难白佛。此五百人宿命有何罪福。佛言。昔过去世有长者。雇五百人作。先取作直各散舍去。然后历世故受此厄。是时长者今担钱去者是也。债解值吾开悟今皆得道。罪福如是。是以人之造业不同。或是造业。或是报业。不可不慎也。

（三三）

　　昔有二人亲亲。为知识不相违失。后一人犯罪。罪应至死。便亡走过知识。知识不开门。逆问卿是何人。答曰。我是知识也。有罪故来相过耳。其人语曰。缓时为亲亲。有急各自当去。不前卿也。知识大不乐。自念曰。人缓时出入行来。饮食不相舍离。云何有急。便尔相弃耶。岂是厚乎。便去欲入山。复有一善知识往过之。其人便开门藏之言。卿与我虽疏。当送卿着安隐处。便以车载珍宝。自往送到他国。当与彼王诸长者所在相闻。为作宫室。安着田宅财宝。供给与已舍还。佛尔时见此人便引为喻。犯罪者。喻人精神。亲友者。喻四大身。善知识者。喻三归五戒。喻人将养四大。饮食肴膳四事无乏。无常对至当堕恶趣。求其藏避须臾反闭门不前。后遇善知识。知识将至他国安着所须供给无乏喻布施持戒至身死时。福力所引送到天上。七宝宫殿服天宝衣。天百味食自然至极乐无量。是以人生世勿食自养。当割减作福。如养四大身岂有所益。知者应行之。

（三四）

　　佛般涅槃后百岁。有国王事天神。大祠祀用牛羊。猪豚犬鸡各百头。皆付厨士杀牛羊。厨士中有一优婆塞言。我持佛戒不得杀生。厨监大恚。即白佛言欲治之。王问曰。汝故欲违我教耶当杀汝。厨士答曰。我是佛弟子受持五戒。宁自杀身不违佛教而便杀生。若随王教犯杀者死入地狱。巨亿万岁罪竟乃出。常当短命。持戒不缺就王诛者。死转上天。天上得福所愿自然。今假令当死。转此生身当受天上。罪福之报相去殊远。我以是故死死不犯耳。王言。与七日期。当以象蹈杀汝。若不死者语乃有实。七日之后。士尽是优婆塞。身作佛身相如佛形。以验五百象往蹈之。优婆塞如佛法。则举手五指化为五岳山。一山间有一师子出。象见师子惶怖悉皆伏地。如佛在时。王尔乃信知有佛。便罢祠祀。从此人受佛戒。臣吏人民亦皆从受戒。遂为国师。贤者持戒度人如此。

（三五）

昔佛在世时。有一优婆夷。朝夕诣佛供养尽虔未曾有懈。佛知而问欲何志愿也。便白佛言。若有福报。愿欲现世生四子。佛便问何以索四子也。优婆夷言。若四子长大。令一人主治生贾市积聚财宝。令一人知田农畜养积聚六畜及谷。令一人求官食禄覆荫门户。欲令一人出家作沙门得道成就还度父母及一切人。求四子者正为此耳。佛言令汝得所愿。优婆夷大喜为佛作礼而去。后生一男。聪明点慧其母爱之世间无比。子后长大便问母言。慈爱何以太甚未有此比。母语子言。本愿四子。唯得汝一人。并爱在汝许。是以尔耳。所欲之意悉向儿说。儿闻母说深感母志。便行治生。未满一年得巨亿财。次安田业畜牧盖泽牛马谷米甚无数。次行学问仕进求官取妇生男门户遂成豪之家。复启言。所以求四子。各知一事。今代为之。三事粗办唯少一事。得出家者甚善。慈母曰。四子之愿得具足矣。母心念言。本愿四子各付一事尚恐不办。此儿所作。过于本望。令得出家必能成道。即听出家。儿辞母向佛所求作沙门。即得具足精进。不久得阿罗汉道。还度父母及一切人。得福得道无不欢喜。是以作福发愿但在心志。无往不得也。

（三六）

昔有一老母。惟有一子。得病命终。载着冢间停尸。哀感不能自胜。正有一子当以备老。而舍我死。吾用活为不能复归。当并命一处。不食不饮已四五日。佛知将五百比丘诣彼冢间。老母遥见佛来威神光奕。迷悟醉醒。前趣佛作礼住。佛告老母。何以冢间也。白言世尊。唯有一子舍我终亡。爱之情重欲共死一处。佛告老母。欲令子更活不也。母言善。曰欲得矣。佛言。索香火吾当咒愿更生。告老母。求火宜得不死家火。于是老母便行取火。见人辄问。汝家前后颇有死者不。答言。先祖以来皆死。过去所问之处辞皆如是。经数十家不敢取火。便还佛所。白言世尊。遍行求火无不死者。是以空还。佛告老母。天地开辟以来无生不终人之死亡后人生活亦复何喜。母独何迷索随子死也。母意便解识无常理。佛因尔广为说经法。即得须陀洹道。冢间观者数千人。发无上正真道意也。

（三七）

昔有一人两妇。大妇无儿。小妇生一男。端正可爱。其婿甚喜。大妇心内嫉之。外佯爱念剧于亲子。儿年一岁许。家中皆知大妇爱重之无复疑心。大妇以针刺儿[(聰-耳)*頁]上令没皮肉。儿得病啼呼不

复乳哺。家中大小皆不知所以。七日便死。大妇亦复啼哭。小妇摧念啼哭昼夜不息。不复饮食垂命。后便知为大妇所伤。便欲报仇。行诣塔寺问诸比丘。大德。欲求心中所愿。当修何功德。诸比丘答言。欲求所愿者。当受持八关斋。所求如意。即从比丘受八戒斋便去。却后七日便死。转身来生大妇。为女端正。大妇爱之。年一岁死。大妇端坐不食。悲咽摧感剧于小妇。如是七返。或二年或三年。或四五年。或六七年。后转端正倍胜于前。最后年十四已许人。垂当出门即夜便卒死。大妇啼哭忧恼。不可复言不复饮食。昼夜啼哭垂泪而行。停尸棺中不肯盖之。日日看视死尸。光颜益好胜于生时。二十余日有阿罗汉。见往欲度脱。到其其家从乞。令婢持一钵饭与之不肯取。语婢欲得见汝主人。婢还报云。欲见大家。答言。我忧愁垂死。何能出见沙门。汝为持物乞与令去。婢持物与沙门。故不肯去。沙门言。欲见主人。婢如是数反。沙门不去。妇愁忧无聊。沙门正住不去。乱人意不能耐之。便言呼来。沙门前见妇。颜色憔悴自掩面目不复栉梳。沙门言。何为乃尔。妇言。前后生七女黠慧可爱便亡。此女最大垂当出门便复死亡。令我忧愁沙门言栉梳头拭面。我当语汝。妇故哭不肯止。沙门谓言。汝家小妇今为所在本坐何等死。妇闻此言意念。此沙门何因知之。意中小差。沙门语言。梳门头逮。我当为汝说之。妇即敛头讫。沙门言。小妇儿为何等死。妇闻此语默然不答。心中惭愧不敢复言。沙门言。汝杀人子。令其母愁忧懊恼死。故来为汝作子前后七反。是汝怨家。欲以忧毒杀汝。汝试往视棺中死女。知复好不。妇往视之。便尔坏烂臭不可近。问何故念之。妇即惭愧便藏埋之。从沙门求哀欲得受戒。沙门言。明日来诣寺中。女死便作毒蛇。知妇当行受戒。于道中待之欲啮杀之。妇行蛇遂遮前不得前去。日遂欲冥。妇大怖懅心念言。我欲至沙门许受戒。此蛇何以当我前。使我不得行。沙门知之。便往至妇所。妇见沙门大喜便前作礼。沙门谓蛇曰。汝后世世更作他小妇。共相酷毒不可穷尽。令现世间大妇一反杀儿。汝今懊恼已七返。汝前后过恶皆可度。此妇今行受戒汝断其道。汝世世当入泥犁中无有竟时。今现蛇身何如此妇身。蛇闻沙门语。乃自知宿命。烦怨诘屈。持头着地不喘息。思沙门语。沙门咒愿言。今汝二人宿命更相懊恼。罪过从此各毕。于是世世莫复恶意相向。二俱忏讫。蛇即命终便生人中。于时听沙门语。即心开意解欢喜得须陀洹道。便随沙门去受戒作优婆夷。是故罪业怨对如此。不可不慎之。

（三八）

昔舍卫国一旦雨血。纵广四十里。王与群臣甚大惊怪。即召诸道术及知占候使推之知为吉凶。占者对曰。旧记有云。雨血之灾。应生人蟒毒害之物。宜推国内彰别灾祸。王曰。何以别之。知占师曰。是为人毒难可别知。试敕国中新生小儿皆送来。以一空罂使儿唾中。中

有一儿唾瞿即成火焰。知此儿是人蟒。议曰。此不可着人间。即徙置空隐无人之处。国中有应死者可送与之。蟒吐毒杀之。如是前后被毒所杀七万二千人。有师子来出震吼之声。四十里内人物慑伏。所流暴害莫能制御。于是王即募国中能。却师子者与千金。封一县。无有应者。众臣白王。唯当有人[虫*聂]能却之。即敕吏往呼人蟒。遥见师子径往住前。毒气吹师子即死。[虫*聂]烂消索国致清宁。后时人蟒年老得病命将欲终。佛愍其罪重一堕恶道无有出期。便告舍利佛。汝往劝之使脱重殃。舍利弗便往其家。神足来入忽然住前。人蟒隆怒念曰。吾尚未没为人所易。无所关白。径来住人前。便放毒气谓能为害。舍利弗以慈慧攘之。光颜益好一毛不动。三放毒气而无能害。即知其尊。意解善念生。便以慈心上下七反观舍利弗。舍利弗便还精舍。吸气人蟒命终。当趣其日。即天地大动。极善能动天地。极恶亦能动。时摩竭王即诣佛所。稽首于地问世尊曰。人蟒命终当趣何道。佛言。今生第一天上。王闻佛语怪而更问佛言。大罪之人何得生天。佛言。以见舍利弗慈心七反上下视之。因是功德生第一天。福尽当生第二天上。至七反以后当得辟支佛而般涅槃。王白佛言。七万二千人罪不复偿耶。佛言。末后作辟支佛时。身当如紫磨金。时当在道边树下坐。入定意时有大军众七万余人。过见辟支佛谓是金人。即取斫破各分之。定堕手中。视之是肉。皆还聚置而去。辟支佛因是般涅槃。今世之罪。乃尔时薄偿便毕。佛告王。遇善知识者。山积之罪可得消灭。亦可得道。佛说是时。王及大众。皆大欢喜佛礼而去。

（三九）

昔有沙门。坐在树下诵经。鸟来在树上听经。专心听经不左顾右视。为猎师所射杀。鸟临死时其心不乱。魂神即生天上。自念生所从来根源。便识一世宿命。既生天已。来下散华在树下沙门上。天人语道人曰。蒙道人诵经恩福故。得免此鸟身。得为天人。道人闻鸟语便得道迹。须臾忽然不现。天人还本所。师曰。诸学道者。临欲寿终心不乱者。所生不堕恶道苦痛之处。便识宿命自所更来。故出经示后生也。

（四○）

昔佛在世时。出祇洹七里有一老公健饮酒。弟子阿难往谏喻。今佛在此宜当往见。老公言。我闻佛在此意欲往见佛。佛善授人五戒不得饮酒。我不得饮酒如小儿不得乳便当死。我不堪是故不往也。复行饮酒。饮酒醉暮便来归道中。脚拨掘株上便倒地。如大山崩举身皆痛。便自说言。斯痛何快乎。阿难常语我。当至佛所。我不肯随语。今身痛不可言。便语家中大小言。吾欲至佛所。家中闻之皆惊愕。公

初不肯至佛所。今何缘欲往。语已便往。在祇洹门外住。时阿难见老公来。欢喜白佛言。去祇洹七里老公已来在门外。佛言。老公不能独来。五百白象勉来耳。阿难白佛。无五百象独来耳。佛语阿难。五百白象在公身中。于是阿难呼公。前为佛作礼白佛言。我久闻佛在此。愚痴所致不早奉觐。愿佛赦除我罪也。佛问老公。积五百车薪着地。欲烧之尽。当用几车火能烧尽耶。老公白佛。不用多火。用如豆许火烧。如弹指顷便尽。佛复问公。公着衣来几时。公言。我着衣来一岁。佛复问公。欲浣此衣去垢。当几岁能尽。公言得纯灰汁一斗浣须臾便净。佛语公。公之积罪如五百车薪。复如一岁衣之垢。老公当从佛受持五戒。于是佛说数百言经。豁然意解即得阿惟越致。

（四一）

昔佛涅槃后百年。有王名阿育。大憍奢作殿舍纵广十里。皆召诸小国画师。画师至各随意画作种种形像。罽宾北有一小国最远。送一画师后到。观壁上屋表里尽画遍。唯有门颊边五尺未画。复至仰观视诸物不知复作何物。自念我始来时过一小城。城边有池。池有莲华。见有一女端正姝好有相可中天下母。思惟已便画作城池莲华及女像讫。王至殿未入。便见此画。问谁画此耶。曰后来画师。即问汝见形作也虚作也。曰见而作非虚。王问汝为如形像作也为使好乎。曰不使好如其形耳。乃相知此女中天下母。便遣使者索娉为皇后。使者受命迳往其国。见女父母谓言。王索贤女为皇后。女父曰。嫁当奈何。便谓诣女夫家语。王使我索此女。道远三年乃到。云卿已取王者至尊。卿不宜惜也。当时与王。此夫是优婆塞。自思念人以财色危身。若不与者或能治人。便以妇与使者。去还到白王。王见大欢喜。即拜为皇后。得好华便悲啼。王问何故啼。后曰王赦我罪当说耳。王曰为说。后曰。此正似我前夫香。以故啼耳。王恚曰。汝为天下之母。故复念贫贱。汝是老妪当应治之。旨遣使者往录其故夫知为香不。若不香者故当治之。使者往问其家人。家人曰。此贤者失妇已。便报父母。行作沙门得阿罗汉道。使者诣佛国中语言。王欲见供养道人。道人曰。我亦无所有。复见我为。使白言。王欲供养道人。道人随使去到白王。王见道人。道人身香甚于莲华。王曰。此人以香涂身。但作热汤浴之。香又更甚。复以缯其身。其身香转倍。王乃信之。问道人何缘得香乃尔。愿见告示。道人语王。吾前世时为婆罗门。行遥见人说经。我叉手欢喜一心称赞菩萨。兼以少香烧以供养。故令得福遂至道果。

（四二）

昔有父子二人共居。入山斫林。泉水有黄金。子便归求父索分。

言我不用余物。物尽与父。惟与我车牛一具米二斛荻斫各一枚。父不听之。数谏不止。父便与之言。汝莫复来归。子便入山掘泉水中金。日日终不能得。父便共相将往视之。观如是金。仰视山头边有金若山。影现水中。便上山以大木幢堕金于地。父语儿。求之法当云何。但掘水。何时当得。子不晓求金者。唯人不持五戒。但逐听色声。人身岂复可还得也。父者。唯如黠之求金者。观如本末时。持佛五戒加行十善生天。人身世世不失。后得佛道果。

（四三）

昔天帝释。与第七梵天亲善。时梵天下至忉利天上共戏。释愁不乐。梵天问释。何以不乐。释曰。卿见我天上人转希不。下方人无复作善者。皆入恶道中无复生上者。天人下生人间转复不还。我故愁耳。梵天语释。卿便死化。作一师子极令威势。我当化作婆罗门。共下到阎浮提。教授天下使为善。为善死皆生天。便各随所化下到一国。师子在城门中言。我欲得人啖。国人见之无不惶怖。叩头求哀终不肯去。化婆罗门语国人言。此师子恶与罪人应死者三十人。自当去也。王便出狱囚应死者三十人与师子。师子得人驱着前去到深山中。未啖之顷化天语诸人。卿等能持五戒念十善道。身口意相应者此师子便不啖人。诸人言。我等当死。此何足言能持耳。便从化人受戒。师子便不啖。师子言置令去。虽尔我知汝心。若不持佛五戒者。我故当啖汝。尔三十人还国。国人见皆惊。问曰。卿那得还耶。答曰有一人教我等受佛五戒。师子便不复啖我。故我得来归耳。师子复住城门中。国人大惶怖。皆从三十人受五戒。师子便去复到一国。如是周遍八万诸国。皆使为善。死者生天。天上更大乐丰盛饶人。菩萨方便度人如是。自到作佛。佛语阿难。释天化师子者。我身是也。梵天化作婆罗门者。今迦葉是也。尔时助我化度天下人。使我得佛。我故与并坐。报尔时恩。

（四四）

昔迦葉佛时。有王名拘旬尼。为佛建立精舍满事之。王第七女前事梵志后信事佛。梵志恶之字为僧婢。王有十梦怪而问之。梵志思梦欲陷此女。语王言。得最爱女焚烧祠天乃吉。王甚不乐。女问王曰。何以不乐。王说如是。女曰。烧吉者我分当之。问几日当祠。梵志言后七日。女白王。虽当死愿听诣佛所。使城南人尽送我出。便敕送之。女将至佛所。说法尽得见法。日一方送。城四方面人悉见谛。复求在城中人送亦如是。六日求王及宫中官属送之。佛为说法悉皆见谛。王乃知梵志欺诈。语梵志。汝几误杀我女。汝不为佛作沙门。当出国去。梵志不知所至。不得已悉诣佛作沙门。后得阿罗汉果。

阿育王子法益坏目因缘经一卷

阿育王子法益坏目因缘经序

原夫善恶之运契。犹形影之相湏。受对明验。凡三差焉。现也中也后也。播九色之深恩。以悦天妃之耳目。孤禽投王而全命。形受五兀之切酷。斯现报也。群徒潜沦于幽壑。神陟轮飘而不改。身酸历世之殃衅不晓王子之丧目。斯中报也。阿兰纵祸于无想。婴佩永惑于始终。为着翅之暴狸。飞沈受困而难计。斯后报也。故圣人降灵必有所由。非务不豫。青白明矣。玄鉴三世。弱丧之流。深记来变坏形之累。趣使引入百练之室。自如来逝后阿育登位。纲维阎浮光被流洽。图形神寺八万四千。罗汉御世泛济亿数。国主师宗玄化滂涌。万民仰戴而不已。神祇钦赖而愈深。然王子法益宿殖洪业。生在王宫容貌殊特。后复受对靡知缘起。会秦尚书令公辅国将军宗正卿。领城门校尉使者司隶校尉姚旻者。南安郡人也。亲姚诏之次兄字景嶷。文为儒表。则列勋于千载。武为邈群。则皎然而独标。亢音通冥。则辩机而旷远。执素纵情。则翱翔而无论德也纯懿。范也难摸。恭逸翰于群才。振龙威于昆锋。然愍永惑之叵救。伤愚党之不寤。欲绍先胜之遗迹。竖玄宗于末俗。故请天竺沙门昙摩难提。出斯缘本。秦建初六年岁在辛卯。于安定城。二月十八日出至二十五日乃讫。梵本三百四十三首卢冶传为汉文。一万八百八十言。念译晋音情义实难。或离文而就义。或正滞而傍通。或取解于诵人。或事略而曲备。冀将来之学士。令鉴罪福之不朽。设有毫厘润色者。尽铭之于萌兆。故叙之焉。

阿育王息坏目因缘经

人在生死　缠绵来久　习罪识深
从起恼乱　淫之为病　必成波激
犹河瀑溢　有所伤损　慧者执心
念计分明　淡泊自守　御诸恶原
二十一结　染污人心　尽当捐弃
反放逸行　咸共一心　听我所说
阿育王息　坏目之元　声彻八表
弥满国界　群庶匆匆　靡不惊愕
圣王阿育　于中统化　领阎浮境
莫不从令　王复生子　颜貌端政
生有豪相　应绍王位　眼视清明
如天帝像　王睹此变　甚悦无量
便召群臣　沙门道士　躬自抱示

使彼瞻相　又敕诸臣　更立名字
令世称扬　声闻四远　群臣拜首
承教而曰　王生贵子　世之希有
由正法治　天降此神　今当立号
名曰法益　所以然者　王法整故
以法教民　未曾违理　我等正是
法之真子　故称圣子　字之法益
目犹莲花　见者喜悦　瞻视俱眴
如因提王　言辞详叙　不缓不急
天性柔和　不行卒暴　有此名德
不可具记　今更重称　号曰天眼
然阿育王　最所敬爱　随时瞻养
不令有失　王恒遣候　探察内伺
知子吉祥　然后乃食　躬抱法益
欣弄终日　情愍爱感　寤寐无厌
语法益言　汝造何福　今获此目
如优钵花　若在园苑　出游国界
恒令将护　不使忧戚　诸有男女
见天眼来　皆起邪念　兴欲情想
王素禀性　偏着女色　内宫侍人
像如天妃　诸有妇人　心怀姿态
窈窕娥媚　无不贯练　王大夫人
名曰净容　昼夜伺捕　欲与私通
我当何日　果其所愿　得与天眼
闲静共游　意便充足　不羡天宫
正尔殒身　于世无怨　时王太子
清晨早起　至夫人所　跪拜问讯
兴居轻利　游步劳耶　兼献甘美
吉祥之果　夫人见来　欲意炽盛
便言汝前　与吾共游　既充我愿
又亲情毕　彼我同欢　不亦快乎
天眼闻之　以手掩耳　内自思惟
酷哉斯言　何灾之甚　痛贯心怀
育养恩重　岂容此法　渐渐退却
复道而去　还归所在　静默自修
彼见违愿　又断望意　椎胸叹息
起谋害心　蓬头乱发　而坐于地
嗔恚所缚　如罗刹鬼　彼人云何
取我辱之　要当方便　挑双目出
令此国界　无见闻者　何况男女

睹其形容　　尔时有臣　　名曰耶奢
父王所恃　　威伏万民　　逼节之初
来入庆贺　　朝谒揖让　　如旧世礼
王子见来　　以手拍头　　不祥之应
在吾前立　　速还本处　　勿复停此
吾欲入朝　　庆贺圣尊　　臣寻捉手
佯致重敬　　愿令王子　　享寿无穷
向以尊手　　而拍臣头　　柔软之体
无所损乎　　含笑徐语　　趣悦前意
内兴恚怒　　如蛇怀毒　　窃自思惟
要当报怨　　不堕右手　　终不行世
耶奢既跪　　退还所在　　以此元本
向天后说　　夫人寻对　　卿听我语
亦有瑕秽　　惭不能言　　彼所毁辱
何地容之　　分受形斩　　终不原舍
犹如耶奢　　水中生火　　烧焚山野
城郭县邑　　诸人见之　　莫不惊怪
群臣相对　　而共论讲　　何图今日
水中生火　　水能灭火　　方从中生
今此王种　　譬喻亦然　　遇此太子
犹水生火　　焚烧我心　　所造功德
本无恐惧　　今生怖畏　　我恒长夜
而生斯念　　吾年衰老　　必得子力
反更摧辱　　如弄淫种　　此事隐匿
当复诉谁　　耶奢白言　　愆罪宜惩
毁尊辱臣　　谋当时施　　要设权巧
求其方宜　　不挑双目　　则非报怨
时有罗汉　　名曰善念　　天眼师宗
人民所敬　　真人入定　　以道力观
王子后必　　当受缘对　　数数教诲
微说道教　　令知机变　　万物归空
与王子说　　色亦无有　　有无亦无
无亦无无　　声从外应　　由耳内候
香自波扬　　鼻识而受　　众味经口
转增舌根　　身贪细滑　　意法无厌
法有亦有　　法无亦无　　无有有无
无无亦无　　犹如聚沫　　必当毁败
眼无常主　　不可久保　　如水上泡
会归磨灭　　当念思惟　　无常之变
眼者迁转　　兴衰不停　　当自勖勉

求于天眼 夫天眼者 无能坏败
渐当至彼 无忧之处 数舍俗务
往听法言 亲善知识 与共交游
闻法意寤 眼得清净 由善良友
逮阿罗汉 专心念佛 思惟法宝
敬奉圣众 及师尊长 意不移易
则遇大达 住不动地 真佛之子
法益闻之 悲喜交集 此必有因
事不孤尔 云何人身 眼亦无常
师今诫敕 殷勤至深 宜当防护
施行严教 岂敢轻慢 违我圣师
当于尔时 阎浮提内 菩萨所行
投身之处 名曰石室 恒有王治
会遇国毁 主亦丧亡 国界群臣
庶民大小 普共就诣 阿育王所
前拜敬谒 叉手而言 圣王延寿
兴利康强 石室散王 舍位迁神
愿赐差次 领遗荒民 王寻顾眄
告耶奢曰 速敕差遣 应谁统领
彼民刚强 须堪能者 无令凡人
录摄彼土 耶奢自念 今正是时
当遗王子 法益使摄 辄前长跪
即白王言 愿垂听许 微臣所启
乾陀越国 乐如天宫 愿差王子
统遗荒民 便为彼土 至感所遇
亦使天威 远震无外 父王闻之
即便嗔恚 咄愚所启 岂足上闻
卿非国主 又非领民 为因何力
使吾息往 汝舌云何 不段段堕
方欲遣吾 穷胎之子 今重原汝
再死之罪 好自改愆 勿殒吾手
从今至竟 重诫敕汝 慎护卿族
得迎天命 设有称吾 息名号者
躬自执剑 枭汝等首 若复更有
面称字者 当生拔舌 吾取食之
假使我子 昔与卿仇 过去所作
因缘之本 及以现在 身口意行
今悉原恕 不录前罪 时臣怀嫌
不顾命根 前复长跪 重白情实
善哉大王 愿垂天威 留神思惟

使国不乱 西方人民 受性祯质
恒好斗讼 兴兵攻伐 宜须善化
绥纳人心 群臣和穆 岂非嘉会
乾陀越国 饶珍多宝 高才博闻
无事不闲 又石室城 名誉不朽
昔花璎王 所治之处 后园池水
生金莲花 银叶宝茎 价直阎浮
此城有威 神德无量 非是常人
所可临顾 国虽西垂 益事丰广
愿王善察 不忽微言 所以频启
以国事重 何敢专意 使太子移
利根聪睿 具知诸法 兵战技术
皆备贯练 设当彼土 遭王子者
不加刀杖 自然降伏 所言柔和
无有粗犷 受性宽仁 无贪吝心
酒不过口 于色自制 恩接博爱
治无阿曲 设无此德 臣岂敢宣
是以烦听 愿垂时许 王当专一
何足二忧 设念尊息 虑彼国为
今不时谋 后必有患 事不豫虑
败在斯须 王闻此语 如食遇噎
既不入腹 又不得吐 大臣所惑
莫有觉知 犹蛾投火 不顾后缘
时王阿育 涕零教曰 喻遣法益
统摄彼土 近臣数万 自然向应
吉祥宝物 寻集天庭 育王躬自
手擎天冠 串法益首 而告之曰
善哉新王 吉无不利 常使吾种
登尊此位 推钟鸣鼓 作倡伎乐
悬缯幡盖 数千百种 于彼国土
靡不周遍 八由旬内 人民充满
着铠象马 各八万四 金银交饰
不可称计 羽宝之车 八万四千
步兵之众 复八万四 如天帝释
出游后园 玉女营从 乐何可过
如是王子 至彼方域 入石室城
导从无数 王至国界 万民称庆
适意自娱 如忉利天 城内里巷
悬缯幡盖 香汁洒地 靡不周遍
时王法益 告人民曰 卿等以诚

尊重吾者　于七日中　各勿作务
吾当赐卿　财宝之物　如我宫中
五乐自娱　恣情游戏　昼夜无厌
吾今赐汝　随意之宝　假令负债
出物代偿　若有堕落　为人奴婢
给与财帛　令不作役　尽令城内
男女大小　普修行善　无令有怨
复敕外境　宣吾教令　六年之内
勿输赀财　设有孤穷　极贫匮者
吾亦施物　不令有乏　其能自修
无杀盗心　吾当敬待　如己无异
时王法益　重宣令曰　半月三斋
此日难遇　男女相劝　无起懈怠
奉持八关　如来斋法　佛说人身
亿劫乃获　及八无闲　颠倒之法
如板浮海　盲鳖投孔　此犹可冀
求人身难　汝等已果　莫生憍慢
人中五乐　幻伪不真　当建天福
适忉利宫　七宝殿堂　食以甘露
其有欲得　受天之福　当于半月
奉持三斋　时石室王　教诲不懈
举国丰熟　人民安隐　其有男女
遭遇彼王　命终之后　皆生天上
大王阿育　而问来使　法益治化
为如法不　国界人民　尽靡伏不
卿今具说　不足疑难　来使欢悦
即前自宣　大王寿考　万民蒙赖
法益圣王　气力康强　恒以正法
恤化西方　石室城中　如天帝宫
王于中治　犹天王释　乾陀越国
土丰民盛　所行真实　无有虚伪
不杀不盗　顺从正法　人民之类
叹庆无量　愿使大王　延寿无穷
蒙圣之德　各宁其所　阿育王闻
喜庆欢悦　和颜悦色　告耶奢曰
吾获大利　其德实显　法益王子
以理治化　率以礼禁　导以恩和
人民之类　莫不戴奉　今当分此
阎浮利地　吾取一分　一分赐子
使我法益　长生寿考　治化人民

如今无异　新头河表　至娑伽国
乾陀越城　乌特村聚　剑浮安息
康居乌孙　龟兹于阗　至于秦土
此阎浮半　赐与法益　纲理生民
垂名后世　师子昙罗　摩竭金根
维耶舍卫　裸形垂耳　雪山北界
至于海际　吾躬训化　令无有限
臣耶奢闻　如被毒箭　外佯含笑
内怀嗔恚　即跪对曰　奉大王教
正尔传令　不敢稽迟　窃自念本
宿对之恼　三毒隆盛　不顾身命
昔椎我头　其痛难忘　今不报怨
何日可果　寻即却退　还归所止
密遣侍人　具白天母　夫人闻已
敕耶奢曰　速作秘书　退位刑罚
无令外伺　而见闻者　若当事显
俱亦倾没　耶奢白言　秘书易办
唯须金印　用封印书　夫人报曰
印自我忧　今当供办　何虑不果
善思行人　可付往者　无令轻举
事情外露　时臣耶奢　诈称王命
私述圣旨　虚辞万端　轻诈彼土
欲令灰烬　云阿育王　感恚彼国
若欲安此　阎浮地者　速从我命
不足违戾　见吾书信　并睹印封
摧检法益　挑两目出　此非我子
我非彼父　所治国界　亦非我有
窃为此书　往示夫人　启办宝印
不足疑难　今得印者　明当遣信
若小稽留　恐事彰露　尔时夫人
即以其日　向王涕泣　佯称变怪
昨夜卧梦　极为不祥　将恐王身
会遇疾病　宜先豫虑　以禳恶梦
愿饮甜浆　用悦我心　便能伏厌
不祥之应　尊及君民　永无有忧
王寻告曰　梦是非真　安能令吾
身值疾病　夫人闻此　重更悲泣
向天号哭　宛转于地　王当垂愍
应受我酒　无令妾身　永失命根
时王含笑　徐告之曰　卿意欲尔

当为饮之　焉得使汝　自丧其命
此是小事　吾不相逆　王即受酒
饮小过差　寻醉睡眠　了无所觉
夫人取印　用封检书　于时侍从
无见之者　王于梦见　有人解印
寻时惊觉　问左右曰　方始安眠
心识澹泊　谁来扰吾　神不得宁
速检校之　无令有虚　斯必有谋
欲危吾身　手执利剑　及飞铁轮
奋赫天威　语夫人言　谁乃令汝
取吾宝印　设不时首　正尔逝灭
夫人怀惧　长跪白言　愿王垂察
实无此情　王重嗔恚　复告之曰
更无余人　触娆吾者　今不面对
以诚陈过　当取汝身　分为二段
夫人涕泣　跪白王曰　此是梦幻
现瑞怪耳　种非凡细　孤穷裸浅
何敢王前　虚称诈实　假使须印
焉得偷窃　以诚告王　岂不得耶
王闻此语　默然不对　复还寝卧
达晓乃觉　夫人急敕　伪臣耶奢
速遣信使　不足停滞　当尔之时
王子法益　与诸群臣　共集殿上
欢会遨游　随意所娱　书信达到
石室城内　王闻外有　父王教敕
寻起前迎　拜跪顶受　授与左右
使发印封　见上教令　至为严切
称阿育王　普恚斯土　若欲安居
石室城者　速检王子　挑两目出
无令停滞　使影移转　法益闻已
自投于地　我有何过　于父王所
遣此书命　毁我两目　将非有人
向父王谗　群臣人民　闻此切教
咸共惊愕　莫知所如　何灾之甚
乃见此变　大王嗔恚　无复继嗣
其中群臣　或作是论　我等不敢
毁法王目　谁有此人　能兴斯坏
敢复举意　挑出两目　卿辈共集
固守境界　传告远近　供办战具
宁丧人民　分失妻子　不令我主

受此苦痛　急击鸣鼓　召方外将
火烧此书　摧杀来信　彼非我主
我非彼民　实不从命　毁圣王目
时王法益　告群臣曰　勿生此心
拒逆圣教　父王兵众　非算所筹
勇猛刚健　世之希有　卿等虽欲
各现微诚　事不果者　国界普丧
我命何常　身为谁有　乃使大王
怨情至深　宁殒身命　分受来敕
安得自济　使国荒乱　卿等勿复
思向来论　速受王教　取吾眼毁
夫盛有衰　合会有离　无身则已
死岂可避　佛不说乎　是身苦器
恒漏臭处　无一可贪　速告城内
谁能堪任　取王法益　挑出双目
今赐宝璎　价直千万　兼与金银
不可称计　国土人民　闻此教令
运集宫门　投针不下　异形同向
悉共高声　号天叩地　各诉辞曰
何酷之甚　失我圣王　如此天宫
云何迁转　城郭如是　丘荒不久
国界邦土　悉为堆陵　我等咸共
传告邻国　云王阿育　为恶之首
杀儿扬名　有何可贵　尚不爱子
民何所恃　尔时城内　有一凡人
昔与王子　小小仇嫌　径自直前
求受重募　吾堪挑眼　亦能枭首
左右诸臣　指示启白　此人自称
堪毁王目　犹可思详　拒父王教
愿不使主　受此毒痛　王见此人
悲泣交集　左右顾视　告群臣曰
吾居此城　十有二年　备有愆短
咸共原恕　说复今见　毁吾目时
勿复愁恼　起诸恶念　还理国事
如旧常法　以正治化　务使得宜
正使意欲　食天之福　常念斋戒
无违斯须　王脱宝冠　珠玑璎珞
及宝履屣　授与前人　卿当知吾
欲思法本　一一挑眼　着我掌中
时彼恶人　手拔利剑　先挑一目

授王掌中　王自执眼　而熟思惟
方忆先师　本所教诲　霍然心悟
系意不忘　昔师所演　理极深远
而告我曰　眼者无常　师敕至诚
实无虚诈　寂静微察　解无常义
此眼不久　为当坏败　眼我知本
诳惑世人　群愚玩习　不知是空
生死秽浊　如芭蕉树　叶叶相覆
中无有坚　智者观察　无一可贪
岂复兴意　着于眼色　眼非我有
非作非造　彼无有我　焉有眼哉
愚者起惑　深着眼识　轮转幽冥
长流之海　眼今与汝　永共别离
由何元本　与吾作眼　如水上泡
乍起乍灭　虚伪无真　用肉眼为
如是法益　微观眼原　思惟玄妙
意不移动　执正御乱　心如金刚
诸想永寂　志不流驰　尔时彼人
复以利剑　挑第二目　着王掌中
重观眼原　本从何致　解诸法寂
万物归化　即于座上　得天眼通
诸尘垢尽　自致道迹　感应天地
六变震动　喜情内发　而三称善
舍世秽目　致斯净眼　功德微着
自知道成　诸臣呼嗟　宛转于地
痛何甚酷　失我所天　昔造何缘
为何宿对　今败此目　有捐瓦石
又重叉手　各自陈启　愿王垂愍
还统此邦　我等相率　诣父王所
诉辞自陈　令理国土　时王法益
慰谢诸臣　深感元元　至报之心
形毁之士　何安贵邦　宜则自退
时出国界　即将夫人　侍臣有一
捐王忽位　涉道而去　周流村聚
郡县国邑　徒履旷野　崄岨之难
然王太子　素善弹琴　嘉音清妙
世所希有　依凭此术　家家乞食
从国至国　用自济命　如是经历
诸郡城郭　渐渐便至　父王治处
时臭恶声　流闻海表　云王阿育

毁儿两目　村落郡国　莫不惊动
吾等悉当　于何处避　男女大小
悲泣相向　太子于王　有何罪咎
彼人焉得　手不断坏　取我圣王
毁此两目　王子法益　告诸人民
父王无咎　世人无怨　是我宿对
今受其报　此缘久矣　非适今世
时阿育王　在高楼上　独与夫人
而共寝寐　王子法益　止马厩内
竟夜歌戏　鼓琴自娱　王闻琴声
怅然意变　宫商和雅　似吾法益
何人弹琴　响震乃尔　将非即是
吾法益耶　夫人报曰　此非王子
无目之士　行乞自活　乾陀越国
如释天宫　领统西方　如日贯云
王今时起　诣殿治正　诸臣运集
欲觐至尊　趣欲使王　志意他念
入出栗怖　恐殃及身　王重闻音
鼓琴之声　即便惊起　微察来向
顾谓左右　此非异人　定是我子
来至此耳　咄弊妇人　不须多言
速将此人　使吾见之　寻遣使唤
将至王所　王遥见来　自投于地
号天称怨　心意倒错　忧悴悲感
如被火然　诸臣水洒　扶令起坐
正冠严服　而问之曰　谁坏子目
酸毒乃尔　伤我心肝　复用活为
本如天眼　今遭此灾　悲哽断绝
死而复苏　复捉宝冠　而投于地
乱头散发　奋振天威　珠玑璎珞
各在异处　手执利剑　告左右曰
吾今要当　消灭天下　老旧小壮
无免吾手　石室城人　尽当茹食
人民之类　斯挑眼出　乾陀越国
令使丘荒　坐坏吾息　清净之目
亦当害此　吾所居国　不问男女
皆悉挑眼　即掷铁轮　于空中转
杀阎浮内　有形之属　父王涕零
问王子曰　谁坏子目　乃致于斯
令我心肝　寸断抽绝　观者亿数

无不哀愍 王子寻对 书印此发
教令严切 莫不惊愕 愿王勿责
石室城人 彼民仁和 无有愆罪
是子薄祐 招致斯殃 皆由曩昔
不善之报 诸臣见书 悉怀嗔恚
阿育何为 行此不仁 于阎浮地
实无慈愍 云何兴心 毁此王子
我等诸人 皆共运集 传告国界
严备战具 宁失邦域 分受刑罚
不使王子 受此毁辱 敕烧书信
并杀来使 于石室城 速击鸣鼓
彼非我主 我非彼臣 实不敢毁
王子双目 子寻诲喻 彼界人民
勿兴此怀 拒逆圣教 何于父王
生反逆心 自古迄今 兴衰有限
时行尊幼 承来严教 莫得稽留
违此书命 生民群愚 不识真伪
愿王含容 垂恕不及 大王留神
观察佛语 忍为大力 能胜众怨
时可舍放 不录罪愆 莫以子目
起杀害心 地狱苦痛 考掠酸楚
备受罪报 用忆子为 若见爱愍
惠本愿者 何于子身 杀害人民
国土男女 民萌之类 悉怀恐怖
愿时赦宥 当于尔时 王子师主
将诸比丘 入城乞食 手执应器
法服齐整 渐渐以次 至王宫门
阿育遥见 悲泣交集 即起前迎
长跪问讯 昔尊弟子 法益王子
今遭殃衅 毁坏双目 悲感情伤
哀切难胜 愿尊临顾 疗以法药
罗汉报曰 无常百变 此来久矣
非适今也 寻将比丘 即前就坐
告王敕唤 使法益来 王躬自入
手执导引 观者数万 莫不痛心
前接足礼 泪如驶河 悲愤哽噎
谦卑说曰 昔师教诲 诚如来敕
眼者无常 亦无牢固 思惟此义
渊玄深远 肉眼秽浊 不可恃怙
亦如聚沫 被照之露 犹水浮泡

镜像光移　　芭蕉野马　　幻化不真
智者所弃　　有何可贪　　时王阿育
前跪白言　　愿演至味　　使复视瞻
愁忧愦心　　拔濯清渊　　流浪之徒
使还归真　　思惟尊教　　安处无为
令将来世　　知宿命原　　罗汉寻起
至王子所　　手执白氎　　覆法益头
月光夫人　　亲王子母　　寻起于座
叉手跪侍　　躬擎香炉　　烧众名香
向十方国　　方面境界　　诸有神祇
尊豪鬼王　　尽集此处　　证至诚誓
令我法益　　还复眼目　　诸神证明
至诚感动　　八部鬼神　　即时向应
四面运集　　无空缺处　　复告王子
发汝心愿　　归佛法众　　及尊师长
过去诸佛　　方将来者　　自投归命
兴尊敬心　　诸贤听我　　发真实誓
以逮不着　　获清净眼　　得道以来
终不先食　　要前度人　　然后乃餐
忆念我昔　　承事诸佛　　式佛维卫
毗舍如来　　以若干种　　缯彩花盖
作倡妓乐　　以用供养　　加复然灯
续尊光明　　缘此德本　　使复眼根
昔于式佛　　发此誓愿　　诸无肉眼
吾当疗治　　还复眼根　　如前无异
设果我愿　　得眼根净　　若复王子
五百世中　　审是我息　　如实不虚
吾以今身　　更不受胎　　愿令王子
如我无异　　复告阿育　　王念昔日
以一掬土　　施于如来　　由此福田
王阎浮提　　铁轮独游　　而无俦匹
今亦当发　　至诚之誓　　福及王子
使得眼根　　尔时尊者　　腾游虚空
作十八变　　涌没自由　　大王见已
叉手长跪　　专精其念　　自投于地
归命我尊　　释迦文佛　　蒙遗余福
统阎浮地　　若使如来　　记剪我身
吾逝百岁　　当有王出　　于阎浮地
起八万四　　如来神庙　　周满方域
神口所说　　今已果获　　弥纶境内

普兴福业　　领阎浮界　　独步自由
设法不虚　　得眼根净　　昔所种福
于真人所　　敬奉三宝　　国师道士
及施穷乏　　诸裸形者　　以此福业
施于王子　　王念昔游　　巡行国界
乃经诸山　　铁围之表　　闻下有声
雷震天地　　向向哀切　　音甚酸酷
王乃不眄　　见阎罗王　　臣吏参佐
辟问罪因　　所犯形状　　辄便决断
随罪付治　　无增减心　　十八地狱
热炽涌沸　　十六鬲子　　围绕一镬
刀山剑树　　火车炉炭　　罪人叫哭
苦毒万端　　王问左右　　此为何人
诸臣答曰　　死人王也　　王别善恶
检罪轻重　　司察殃咎　　料简贤愚
是时阿育　　告群臣曰　　死王犹尚
造地狱治　　我今乃是　　生民之王
岂复不能　　地狱治化
问诸群臣　　谁有斯人　　极恶凶暴
领地狱者　　诸臣对曰　　唯有无泽
五逆之人　　能造地狱　　黄发赤眼
卷眉肿颊　　高颡骞鼻　　乃能行恶
王敕诸臣　　访觅恶人　　如此比类
速来上奏　　臣即驰奔　　国界县邑
见一池侧　　有一织罽　　傍设弓箭
仰射飞鸟　　前洒毒饭　　用捕群雀
脚牵钩饵　　以钓渊鱼　　后施玄弶
微伺獐鹿　　引颈鸟鸣　　招致鸟兽
诸人见之　　审如所募　　臣还以状
白王情实　　行求恶人　　其诚如斯
王言善哉　　乃果我愿　　究寻此人
必办狱事　　王遣人唤　　云吾欲见
重赐珍宝　　随意所须　　恶人报曰
我是小人　　无所识知　　王用我为
使复答言　　卿必迁贵　　欲得汝身
治地狱事　　其人欢喜　　即还到家
具以事状　　而启父母　　父母闻之
甚怀忧戚　　各自抱儿　　不放令去
儿意勇盛　　即拔利剑　　斫杀父母
而舍之去　　往至王所　　跪拜问讯

揖让修敬　　在一面立　　王问恶人
卿父母在　　无瞻养者　　何由得来
彼人自陈　　父母固遮　　以剑斫杀
而舍之来　　王言苦哉　　真五逆者
犹害父母　　余人何怙　　即委此人
造地狱城　　镬汤剑树　　注铁垣墙
寻使其人　　为地狱主　　立诸臣佐
各有所典　　如阎罗王　　约敕狱卒
有入狱者　　无令使出　　不问贵贱
豪尊长者　　得便治罪　　勿责曲直
正使我身　　入此中者　　亦莫听出
加以重法　　绕城周匝　　种好果树
修治园观　　状如天宫　　时我独步
头陀乞食　　渐渐以次　　到此城门
外见香花　　树木繁茂　　谓是好人
豪贵居家　　即便入门　　欲从索食
但见治罪　　惊怖欲还　　狱卒前捉
不听使出　　将至镬所　　欲加五毒
我复求曰　　小见宽恕　　至日中者
抱恩无已　　学道日浅　　又不广诵
愿听见许　　礼十方佛　　恶人默许
期克日中　　语未久顷　　男女二人
坐犯淫法　　将入治罪　　置碓臼中
以杵捣之　　斯须之间　　变成为沫
时吾见之　　唯念佛语　　身如聚沫
诚哉斯言　　受身胎分　　要有斯对
遇圣恒沙　　谁免此患　　吾今当计
非常之义　　分别九漏　　不净之秽
又顷复变　　为白鸽色　　思念此形
如久骨聚　　变易非一　　如幻如化
即时意悟　　漏尽结解　　欣情内充
形发于外　　快哉福报　　与生死别
心意寂定　　志如金刚　　天燋地烂
融然一体　　弥天炽火　　安能烧我
狱卒复催　　时入镬汤　　我时方笑
颜色容悦　　狱卒嗔恚　　差其四人
各扶两腋　　倒着镬中　　汤冷火灭
变成清凉　　考掠搒笞　　普皆休息
即便化作　　千叶莲花　　于莲花中
结跏趺坐　　坐卧涌没　　作十八变

或飞虚空　去地七仞　狱卒见惊
白阿育王　狱中奇异　未曾所见
愿王暂屈　至泥犁城　临视灾怪
穷异之变
王语恶人　我先有要　正使我入
亦不得出　转轮王教　言无有二
我今那得　复入此门　吏白王曰
但入无苦　听今一日　后更立限
王即随入　见镬中人　在莲花上
结跏趺坐　王遥问曰　汝是何人
我复报曰　吾是比丘　王复问曰
汝今在狱　当称罪囚　何言比丘
时吾语言　汝真愚人　蒙圣遗恩
王南天下　永劫积功　始乃得之
方更谤圣　称为罪囚　王问道人
汝今何故　转轮王前　面称愚人
时吾告曰　汝童子时　以一把土
奉上如来　佛受咒愿　诣迦葉寺
以水和泥　补寺南壁　记汝后当
南阎浮提　作转轮王　名曰阿育
一日之中　便当兴立　八万四千
如来神庙　王今此狱　是浮图耶
反更招祸　无边之罪　神识倒错
痴心缠裹　愚中之愚　莫甚王身
或人执迷　至死不改　今称汝愚
何惑之有　王意即寤　五体投地
便自忏悔　即事我身　于是罢狱
兴立善本　求获无为　不起灭法
本种土栽　今致王位　于佛福田
净诸结秽　尽持疆界　奉上三宝
审有此福　使得眼根　王及尊师
发至诚誓　即于座上　获完净眼
诸天须沦　神祇鬼王　皆称善哉
叹未曾有　不可思议　神感之应
即前发叠　观视眼目　王及夫人
遥见法益　容貌殊异　世之希有
尔时天地　六变震动　山河石壁
[山/頽]峨踊没　内怀欢喜　不能自胜
前自长跪　白天师曰　师如生佛
施人眼目　蒙福威力　更生净眼

王见瑞应　不可称说　此必天身
寄生吾耳　脱己宝冠　授与法益
绍转轮王　统阎浮堤　王子前跪
白父王曰　子无此威　敢绍尊位
父王告曰　观卿行迹　定是天神
毕然不疑　卿在我治　则非其宜
汝应绍位　我宜臣佐　速随吾语
受此宝冠　勿足疑难　兴犹豫想
师复告曰　王应受此　天冠威容
治化六年　昔本为王　经六万岁
时少六年　减不充数　阿育王疑
白大师言　愿说本缘　开发蒙心
于何造行　致斯豪尊　既为我子
眼得净明　又中毁眼　今获完目
复作何缘　与尊相遇　导引法师
得法眼净　今为佛子　诸尘垢灭
复已成道　永离生死　愿说昔日
所更行本　师告王曰　听我所说
谛自思念　昔所因缘　过去之世
九十一劫　有佛名曰　维卫如来
尔时王子　为我作儿　兼知数技
则善图画　我身七日　供养彼佛
王子画造　如来形像　即以形像
宣示最胜　如来称善　实无等伦
即于彼佛　发心誓愿　所生之处
莫堕恶趣　恒使端正　眼目聪明
生值豪族　不处卑贱　常为妇人
所见爱敬　其有睹者　皆投于地
次后有佛　名式如来　将诸比丘
游清明城　我为长者　此为我息
复共供养　承事式佛　次佛名曰
随叶如来　度脱人民　不可称计
尔时求愿　为子上灯　七日七夜
光明不断　乘此福祐　长离苦恼
所生之处　得天眼净　于贤劫中
有佛出世　名拘孙那　度人无量
三十二相　紫磨金色　坐道树下
降伏魔怨　六十六年　奉持禁戒
月六岁三　初不脱失　次复有佛
拘那含尊　照曜世间　如月盛满

尔时我亦　为长者身　王子与我
作最小儿　有一比丘　得阿罗汉
以次乞食　来至贫家　时我儿妇
供养比丘　衣被饮食　床卧医药
王子怀恚　窃语己妇　卿今何为
与此人通　我要当坏　此比丘目
是何乞士　观视吾妇　次后有佛
名曰迦葉　众相具足　出现于世
我时复为　大豪长者　广接恩惠
名称四远　复遇此儿　生无两目
由本苦报　受此殃罪　因造图像
今致此报　生在王种　颜貌无双
又眼彻视　在众独尊　见者心欢
靡不威伏　以曩昔谤　真人罗汉
坐视妇人　欲坏他目　由本恶行
今毁两目　善恶之报　终不腐朽
我请迦葉　及比丘众　供养七日
随所给施　子亦复于　七日七夜
奉敬如来　及诸圣众　两手擎灯
形不移动　日三忏悔　自归于佛
我本所造　身口意行　今尽改过
谨修禁戒　设后更遇　如此圣尊
愿使鄙贱　得遭奉敬　即于彼会
尽于苦际　与父同时　成阿罗汉
于维卫佛　七日然灯　发愿求福
而获天眼　今虽毁坏　肉眼根本
即时便获　天眼之报　既遇迦葉
兴出世时　愿使更生　得清净眼
或复有时　建立坚誓　使我与父
同时成道　于六年中　正法王治
竟此数已　便当尽漏　王闻此语
善心生焉　即前长跪　自投于地
尊今清净　诸垢无著　于贤圣法
安处无为　法益新王　领阎浮提
无有贼盗　劫掠人者　无有疾病
邪业之道　普行慈心　相视和颜
时王法益　告群臣曰　卿等孝顺
勿怀奸邪　兴杀盗心　不善之报
亦莫淫泆　妄言绮语　酒不过口
恒当顺法　不违正教　便成道迹

时王善化　已经六年　长跪叉手
白父王曰　子受王命　不敢违戾
乞听出家　修清净行　王即听许
令出家学　礼父母足　便辞而去
往诣于师　自陈启曰　愿师听纳
得在道次　尊者和颜　而告之曰
善来真子　勤修梵行　卿于今身
断除诸漏　莫怀懈怠　更受毁辱
剃除须发　专精心意　普地震动
雨天杂花　寻时即受　具足之戒
真人之法　无不晓了　师渐教诲
指授宜则　眼如梦幻　当熟思惟
观此五阴　都无所有　无人无作
亦无受者　知之悉空　愚者深着
发毛身体　爪齿之属　血髓肠胃
不净充满　此身无净　亦无牢固
汝当思念　有为之法　此五阴形
幻化虚伪　由此流滞　不得解脱
汝今殷勤　至解脱城　如佛所叹
岂有虚乎　长乐无为　澹泊虚寂
诸佛过去　如恒沙数　难寤众生
不闻不睹　兴勇猛心　于瞿昙法
至安隐处　无往还期　如是尊者
教诲法益　昼夜经行　无复懈息
观此五阴　如被火然　即成罗汉
不复退转　师复重告　诸来会者
捐忽非务　及俗烦闹　天人根元
流浪生死　漂滞驰骋　堕于五趣
彼终生此　皆有因缘　人根相类
今为汝说　行步颠蹶　不自觉知
视瞻眩惑　恒喜多忘　举动轻漂
浮游旷野　此人乃从　活地狱来
支节烦痛　睡眠惊觉　梦寤凶恶
黑绳狱来　粗发戾眼　长齿喜嗔
声浊暴疾　合会狱来　语声高大
不知惭愧　喜斗唤呼　不别真伪
眠卧呻吟　梦数惊唤　当知此人
啼哭狱来　恒喜悲泣　登高远望
好斗家人　无有亲疏　言便致恚
经宿不食　此人本从　大啼哭来

身长脚细　　筋力薄鲜　　言语咽塞
声如破瓮　　神识不定　　心无孝顺
当知此人　　阿鼻狱来　　身体粗丑
长苦寒战　　好热喜渴　　悭贪嫉妒
见人惠施　　自致烦恼　　此人乃从
热地狱来　　见火惊恐　　复喜暖热
行步轻便　　不避事宜　　所作寻悔
复欲更施　　此人复从　　大热狱来
小眠喜嗔　　所受多忘　　所造短狭
无旷大心　　见大而惧　　视小欢娱
此人乃从　　优钵狱来　　赤眼丑形
常喜斗讼　　诽谤圣贤　　诸得道者
昼夜伺人　　非法之行　　当知此人
钵头狱来　　眼视三角　　不孝二亲
生便短命　　拘牟狱来　　好带刀剑
强撩人斗　　必为人杀　　邠持狱来
身生疮痍　　口气臭处　　与人无亲
旷地狱来　　形体长大　　行步劣弱
少发薄皮　　恒多病痛　　见人则嗔
贪餐无厌　　当知此人　　从炎狱来
体白眼青　　语便流沫　　言无端绪
好弄尘土　　见深瘀泥　　身卧其上
此人乃从　　灰地狱来　　卷头黄目
人所恶见　　临事惶怖　　剑树狱来
手恒执刀　　闻斗便喜　　为刃所害
从刀狱来　　体黑謇戾　　喜止冥室
口出恶言　　热灰狱来　　薄力少气
不得自在　　得失之宜　　一不由己
设见屠杀　　不离其侧　　当知此人
从剥狱来　　嗔恚无常　　寻知变悔
时能辞谢　　不经日夜　　恳责其心
如被刑罚　　此人乃从　　鞠地狱来
喜宿丑处　　好食粗弊　　所著丑陋
从屎狱来　　颜貌丑恶　　口气粗犷
好谗斗人　　善香狱来　　当观此貌
所从来处　　知之远离　　如避劫烧
次说畜生　　受形殊异　　专心思察
无造彼缘　　语言舒迟　　不起嗔恚
谦敬尊长　　从象中来　　身大丑秽
堪忍饥寒　　健嗔难解　　从驼中来

远行健食
从马中来
所行无记
多所爱念
长牙长畏
从师子来
憎嫉妻子
少于嗔恚
性无返复
从狐中来
不爱妻息
伺捕奸非
身短毛长
从猪中来
贪食花果
无所畏难
情多色欲
从鸽中来
不孝父母
复不知非
好淫喜谈
鹦鹉中来
言语多烦
意有所规
体小好淫
从雀中来
卧则缠身
不察来义
独处贪食
从狸中来
亦无亲疏
从畜生来
身长多惧
从饿鬼来
行喜颠倒
嫉彼所得
不孝父母
从饿鬼来
薄力少智
卒兴嗔恚

不避崄难
恩和宽仁
从牛中来
不别是非
恒贪肉食
身长眼圆
从虎中来
不乐一处
喜杀害虫
少声勇健
从狼中来
少眠多怒
饶食睡眠
毛黄卒暴
从猕猴来
行知反复
少于分义
所行返戾
鸬鸠中来
昼夜愚惑
数亲豪族
所作卒暴
鹦鹆中来
多害生类
意不专定
眼赤齿短
从蚖中来
口出火毒
声向喑哑
穿墙窃盗
从鼠中来
次说饿鬼
以发缠身
唇干鼻骞
从饿鬼来
不好惠施
家室大小
不信至诚
从饿鬼来
食便好热

亿事识真
堪履寒热
高声无愧
从驴中来
众事不难
游于旷野
毛长眼小
从禽中来
独乐丘冢
无有淫欲
不好妙服
从狗中来
不喜净处
独乐山陵
多妄强颜
从乌中来
心无有记
强办耐辱
亦不知法
从羊中来
众人所爱
乐人众中
行步舒缓
从鹤中来
见色心惑
语便吐沫
语则嗔恚
从蝎中来
从则少睡
贪财健恐
深观相貌
专意听之
衣裳垢坌
咽细色黄
淫劮悭贪
从饿鬼来
动则诤讼
所行趣为
声坏向塞
从饿鬼来

恒乏财货　空贫匮陋　智者所嗤
从饿鬼来　门不事佛　不好闻法
永绝天路　从饿鬼来　不敬妻子
兄弟姊妹　人所憎嫉　从饿鬼来
生则孤裸　无人瞻视　终归来处
从饿鬼来　意局褊狭　不好荣饰
所行丑陋　从饿鬼来　所为不获
所作事幡　人所驱逐　从饿鬼来
成事喜败　不审根元　不受人谏
从饿鬼来　不乐净处　喜居厕溷
颜貌丑秽　从风神来　身大喜好
恒贪食肉　独乐神祠　从阅叉来
健嗔合斗　见物贪着　无有畏忌
从阅叉来　见者毛竖　直前熟视
如似所失　从罗刹来　体狭皮薄
颜色和悦　闻乐欢喜　干沓和来
意好轻飘　香熏自涂　多诸技术
干沓和来　恒喜歌舞　男女所侍
先语后笑　甄陀中来　情性柔软
晓了时节　能断漏结　真陀罗来
此饿鬼相　阅叉罗刹　次当说人
随其根元　知趣所生　所执不妄
晓了事业　从人道来　解诸幻伪
已不为之　所作平等　从人道来
善恶之言　初不忘失　不信奸伪
从人道来　贪淫悭嫉　执心难舍
尽解方俗　从人道来　信意惠施
解法非法　心不偏颇　从人道来
不失时节　亦不懈怠　恭敬圣贤
从人道来　设见沙门　持戒多闻
至心承事　从人道来　供事诸佛
正法众僧　随时闻法　从人道来
闻法能知　闻恶不为　速逮泥洹
从人道来　此是人相　粗说其貌
今说天状　所从来处　圆眼面方
黄体金发　尽备技术　阿须伦来
直前视地　无有疑难　见怨辄击
阿须伦来　依须弥山　有五种天
本所造缘　其相不同　腰细脚粗
恒喜含笑　智者当察　从曲天来

意好微妙　少于资财　见斗则惧
从尸天来　身长体白　颜色端正
不好火光　从婆天来　常怀悦豫
闻恶不懅　不从彼受　徒乐天来
思惟忍苦　好分别义　慈孝父母
毗沙天来　宿不乐家　喜游林薮
志念女色　从三天来　财宝虽少
生卑贱家　心乐清净　从三天来
任己自行　所为不克　望断愿违
从炎天来　意喜他淫　不守己妻
为鬼所使　他化天来　承事父母
恒法则宜　已短彼受　兜术天来
非道求道　心无恪想　不乐在家
从梵天来　意顽性质　恒贪睡眠
亦不解法　无想天来　五趣众生
各有元本　性行不同　志操殊异
时王阿育　心犹怀恚　告诸群臣
听我要令　卿等观此　利剑神轮
若不时捡　造书之首　尽当杀害
阎浮地民　令此境界　丘如旷野
诸臣拜跪　前白王言　愿垂宽忍
今当究审　寻出四布　听外谣言
改形易服　隐容微察　为谁作书
信使是谁　往来石室　斯是何人
匿情内发　声流外彰　夫人善容
耶奢所造　诸臣运集　前白王言
听臣所陈　书印之原　今者此贼
在王肘腋　夫人善容　臣耶奢是
王闻此语　奋赫天威　即敕左右
摧捡此人　将来王所　诘问情实
卿等审毁　王子目耶　二人战栗
默然不对　亦不言作　复不言非
王嗔恚盛　敕语傍臣　速将此人
闭着铁牢　周匝然火　取焚烧之
即收反缚　将诣狱所　炽火烧杀
死入地狱　当复经历　劫数之难
所以然者　王子昔日　生波罗奈
赀财无极　时有老母　孤穷裸冻
兼将孤子　诣门乞求　王子出见
便生嗔恚　以手掬土　坌其两目

母子怀恚　兴心生念　设我更生
与汝相遇　当挑两目　如捐瓦石
善恶不腐　如影随形　时老母身
今夫人是　所将孤儿　耶奢身是
既谤罗汉　又辱孤母　众缘逼切
有何可避　尔时尊者　与诸人民
广说法味　微妙之教　当熟思惟
眼聚之法　本从何来　移至何所
来亦无始　去亦无终　寻不见迹
何者是眼　莫着眼色　起有常想
此亦不久　必当坏败　色如聚沫
法当分散　声香味法　都无真实
恩爱离苦　怨憎会苦　尽当捐舍
修行慈仁　月光夫人　婇女之众
六十余人　闻法见谛　初见道迹
得法眼净　七生七死　尽于苦原
复有勇猛　十千开士　得频来道
无复畏难　三千夫人　诸垢秽尽
皆得道果　安处无为　复有百千
诸豪尊贵　受三自归　师宗法益
尊者善念　将诸比丘　上天导引
复道而去　到精舍已　终讫说法
飞在虚空　作十八变　坐卧自由
各舍形寿　入泥洹界　无复生老

杂譬喻经二卷

杂譬喻经卷上

（一）

菩萨度人。譬若巧乳母养子。有四事。一者洗浴使净。二者乳哺令饱。三者卧寐安稳。四者抱持出入恒使欢喜。以此四事长养其子令得成就。菩萨亦复如是。有四事育养众生。一者以正法洗浴心垢。二者以经法饮食使饱。三者禅定三昧随时兴立。四者以四恩饶益一切恒令欢喜。以此四事劝诲一切。长育众生使得至道。

（二）

世间有二知识。常与人为因缘。令人得大罪。亦令人得大福。何谓二知识。一者恶知识。二者善知识。譬如贼师造恶逆。杀害君父破乱天下。众生被毒殃无不加。与之从事令人得大罪。如释迦文菩萨发意求道救护众生。四等四恩接护一切。三界五道靡不蒙度也。所谓善知识与之从事。令人得大福。

（三）

昔南天竺有一国名私呵絜。处海渚之上。其城纵广八万余里。时他国有一老母名阿龙。遭难荒乱流离在此国。孤单无所归。依乞丐生活。诣长者家欲求寄附。时长者妇见之问讯老母。老母具自陈说穷厄之意。长者怆然愍之。语老母言。可住我家耳当相资给。老母喜曰。吾无以上报。当以小小作使。所作众务不敢惮劳也。便停止住意有悲喜。昔日供侍众僧随意所设。今日忽尔穷厄施心不达。内自感伤。前礼道人问讯必讫。不审僧朝中供未也。道人答曰。朝来入城乞丐了无所得。是以便还所解耳。老母即念。欲得饭众僧。而自了无所有。白诸道人。我今入城视之。若得供办者。当还白之。若无者亦当使知消息。于是众许可。各各解住树下。于是老母还舍启长者妇。宜用数千钱。今我虽在此作使。愿身自卖终身为婢。可立券要。长者妇问曰。卿在此仰我衣食。欻复用钱为。持作何等。老母白言。私宜急用不可得说。于是长者妇以钱与之。语言。为持去用若有时自可还。我以券何为。老母得钱。诣其左右先素知识者。具以情告之。以钱人人付。使为供六十家。须臾已办赍诣道人。本谓无实定至城乃尔。皆怪其精进出于不意。而问老母居止何处。吾朝分卫无里不遍。何以都不相值

见耶。老母具自陈说本末。我是某国中人也。家先奉佛供养众僧。值世荒乱流离至此。室家荡尽一身孤独。依附此国大长者家。给其使令。仰其衣食。空身寄命了无一钱。向见道人悲喜交集。心有所怀。悲愿不果。白夫人。以身自卖。求索少少欲饭众僧。慈惠见愍微诚得遂耳。道人叹曰。真可谓尽信施矣。皆相谓曰。吾等亦为五阴之身行求分卫。今日之食便为啖人肉也。宜各建意以报施功。众人齐心立八惟务禅。精盈感通即获超定。神足威灵振动境界。树木曲躬有似跪拜。道人见证赞叙施主。国王惊肃怪其所以。召诸群臣共议。原其感瑞何缘致兹。臣下四出观察其所由。见城门外道人群集。施者济济其共相庆赖。即入白王曰。正是所为。速请呼来。臣下还宣王命。老母怖悸惧有非祸。报答臣曰。吾身系属长者妇。不得自由。臣还白此意。王曰。并请命来。于是长者妇。闻王敕命即与老母诣王所。王问其意。老母具以本末白王言。王曰。吾为国主富有自在。然不知奉敬三尊供养道士。如此老母致感若斯。王曰。此母则吾师。迎着宫内香汤洗浴坐于师位。宫人婇女合二万人。王身受戒为优婆塞。老人婇女为优婆夷。国人一切普发道意。

（四）

　　昔道人于山中学道。山中多有蝮蛇。道人畏之便依一树下。高布床榻坐禅念定。而但苦睡不能自制。天人则于空中笑觉之。遂睡不解。天人因作方便。欲恐令不睡。极夜天人言。咄咄道人。毒蛇来矣。道人大怖。便然灯火遍求之不见天人数数不止。道人乃更恚曰。天人何以犯两舌。都不见物。云何为言言毒蛇。天人语道人。何不自观内毒蛇。身中有四蛇不除。如何更从外求之乎。道人闻天人语。即自思惟。观身历藏乃知四大。为五阴六衰所沉没。无数劫来至今未脱。即解四谛苦空非身。天未晓漏尽意解。六通具足得罗汉。

（五）

　　昔有阿育王。于境内立千二百塔寺。后得病大困。有一沙门往省王。王与相见悲不能自胜。道人曰。王前后所作功德不可计数。当开大意莫有恨也。王言。正使死至不能有恨也。所以悲者。前为千二百寺。各织作金缕幡盖千二百枚。欲自悬幡散华。于诸寺物始得办。而得重疾。恐不卒本愿。故自悲耳。道人语王好。叉手一心令王悉见一界中塔。道人即现神足。应时千二百塔皆在王前。见大欢喜病即时差。取金幡金华悬诸刹上。塔寺低仰皆就王手。王得本愿身复病愈即发大意。延二十五年。遂作功德逮得不退转。

（六）

昔有阿育王。拜为政位。二十八万里尽属之陆地龙阅叉等亦奉献臣使无不伏者。唯有一龙王。北界所止之池广三百余里。得佛一分舍利昼夜供养。独不降首于阿育王。王即举四种兵到其池上龙不出。应龙有威神。王亦不能得前。如是三往不能得龙。所以威神并者福胜我故也。吾今当大作功德供养三尊。以往取必得不疑也。于是修立塔寺广请众僧数数不息。欲自试功德。便作一金龙。作一王身。著称两头称其轻重。作功德并称二像。龙重王轻。后复称之轻重衡平。复作功德。后王称日重龙称日轻。王知功德日多。兴兵往讨。未至道半龙王大小奉迎首伏。所得佛一分舍利者献阿育王。阿育王复兴塔寺广阐佛法。

（七）

昔佛般泥洹去百年后。有阿育王爱乐佛法。国中有二万比丘。王恒供养之。诸九十六种外道生嫉妒意。谋欲败佛法。自共聚会思惟方便。中有一人善于幻化。便语众人。吾欲作幻变恶鬼形索。沙门闻之必散亡。当知其不如。必来归吾等道矣。异道所奉神。名摩夷首罗。一头四面八目八臂。诸鬼之最是可畏者。梵志即作是身。将诸丑鬼二百余头。洋洋行于国中。徐徐稍前至王官门。一国男女莫不怖惧。王出迎之见大恐鬼。稽音问曰。不审大神何所敕欲。鬼语王言。吾欲啖人。王言。不可尔也。鬼曰。若王惜人民者。国中有无益王者付我啖之。王言。无有也。鬼言。诸沙门等亦不田作亦不军征不臣属王。此则无益者付吾啖之。王心不乐。事不得已。便遣使诣只桓。道其消息。二万比丘中有最下沙弥。年十三岁名端正。白诸比丘。我当行应焉。即便听许之。沙弥出外语维那曰。其有梵志堕只桓中者。便共剃头无令得脱。便往其所语鬼神曰。知汝来欲啖吾等。吾等是僧中最小。故来先相差次。其余比丘安次当来。沙弥复言。吾旦来未得食。卿等饭我令得一饱。乃却啖我。鬼神与之。时从鬼梵志亦有二万余人。王作大厨当与此等。沙弥便取二万人食。具皆着口中。神足飞着只桓故未饱。复取二万梵志吞之。亦以神足送着只桓中。时作幻梵志走大怖惧。还复为人稽首谢过。愿作弟子。诸比丘尽剃诸梵志头。为说经法。皆得罗汉。一国人民无不欢喜得福得度。王思惟言。一小沙弥感动如是。况摩诃衍海何所不有者。我便发无上正真道意。从是以来佛法兴盛于今不灭。

（八）

昔有国王喜食人肉。敕厨士曰。汝等夜行密采人来以供厨。以此为常。臣下后咸知之。即共斥逐捐于界外。更求良贤以为国王。于是啖人王。十三年后身生两翅行啖人无复远近。于山中向山树神请求祈福。当取国王五百人祠山树神。使我得复还国为王。于是便飞行取之。得四百九十九人。之山谷以石密口。时国王将诸后宫诣浴池戏。始出宫门逢一道人。说偈求乞。王即许之。还宫当赐金银。时王入池当欲澡洗。啖人王空中飞来抱王得去还于山中。国王见啖人王不恐不怖颜色如故。啖人王曰。吾本捕取五百人当持祠天。已有四百九十九人。今复得卿一人数已满杀以祠天。汝知是何以不恐惧乎。国王对曰。人生有死物成有败合会有离。对来分之不敢愁也。旦出宫时道逢道士为吾说偈。即许施物今未得与。以是为恨耳。今王弘慈宽恕。假数日中布施讫还。不违要誓也。即听令去。而告之曰。与汝七日期。若不还者吾往取汝亦无难也。王即还宫都中。内外莫不欢喜。即开库藏布施远近。拜太子为王。慰劳百姓辞决而去。啖人王遥见其来念曰。此得无异人乎。从死得生而故来还。即问曰。身命世人所重爱者也。而卿舍命。所信世之难有。不审何守志趣。愿说其意。即曰。吾之慈施至诚信盟。当得阿惟三佛度十方。彼王曰。求佛之义其事云何。便为广说五戒十善四等六度。心开坦然从受五戒为清信士。放四百九十九人各各令还国。诸王追是后王共至其国。感其信誓蒙得济命。各不肯还于本国。遂便住止此国。于此国王各为立第一舍。雕文刻镂光饰严整法国王。饮食服御与王无异。四方来人问言。何以有此如王舍遍一国中。众人答曰。皆是诸王舍也。名遂远布。从此以来号言王舍城。佛得道已自说本末。立信王者我身是也。啖人王者殃崛摩是。还王舍说法所度无量。皆是宿命作王时因缘人也。佛说是时。无不欢喜得福得度。不可訾计。

（九）

昔雪山有白象王。身有六牙。生二万象。象王有二夫人。一人年长一人年少。每出游戏时夫人挟左右。时王出戏。道过一大树。树花茂好。欲取二夫人身上以为光饰。鼻绞树而摇逌之。风吹树花独落大夫人上。小夫人在下风不得华。谓王为有偏意内生毒心。后王池中生一金色千叶莲花。小象见之取持上王。王得以与大夫人使着头上。小夫人遂益妒忿念欲害王。雪山中多有道士。于是小夫人采取美果每供养百辟支佛。以后山上临一崄处而自誓愿。持是前后施辟支佛福报生于人中。有豪势自识宿命害杀此象王。即便放身自投山下而死。神来生人间为长者女。明慧远识端正无比。其女长大。国王聘为夫人爱重之。夫人念言。今真得报宿怨矣。便以栀子黄面委卧称病。王入问之。答曰夜梦见象头有六牙。欲得其牙持作钗耳。王若不得此象牙者。病日笃矣。王素重之不敢违意。即召国中诸射猎者得数百人。而

告之言。汝等山中颇见有白象身有六牙者不。皆言。未曾见也。王意不乐。使夫人呼。猎者共道此意。夫人言此间近处实无此象。汝众中谁有能耐苦大胆者乎。有一人长跪曰。我最可矣。于是夫人与万两金。与其铁钩斧凿及法衣一具。告之。汝径诣雪山中。道当有大树。左右有蟒。身长数百丈不可得近。斧凿穿树从中过去。前行当见大水。有树木临水上。取铁钩钩上树。寻枝进而前度至象所住。视其常可顿止处。当下作深坑薄覆其上。在中伺象来时。以箭射之。即着袈裟如沙门法。象奉三尊终不害汝。猎者受教即涉道去。七年七月七日到象所止处。作坑入其中。须臾象王还。猎者以毒箭射之。象被此箭不从远来。便以鼻捞其边地。见坑中人。即问何人。其人大怖惧自首言。我是应募人。象王即知是夫人所为。自截其牙用与猎者。语人言汝还去。诸象见汝即当害卿。教却行去。群象必当寻迹追汝。象王以威神将护。七日之中得出部界。还至本国以象牙与夫人。夫人得之反覆视之。且喜且悔未几吐血死近。释迦文佛在世时。天龙鬼神四辈弟子大会说法。坐中有大比丘尼。遥瞻视佛便大声笑。须臾复举声哭。众坐中无不怪者。阿难问佛。云何此比丘尼得阿罗汉。何因且悲且喜不能自胜。愿闻其事。佛告阿难。尔时白象王者我身是。夫人者今瞿夷是。小夫人者今比丘尼是。以得神通识往昔事。所以悲者不事心所喜。笑者贼害善人更从得道。众会闻皆念曰。与世尊作恶因缘犹尚得度。况有道德之因缘乎。一切众会皆发无上正真道意。愿及十方广度一切。

（一○）

　　昔佛诣倮国受须竭请。其国近海。龙兴云雨。佛恐漂没人民。受饮食已引众诣阿耨达池。佛会毕众坐已定。告舍利弗不在会中。天帝念曰。佛左右常得神足智慧益佛光辉。佛知其所念告目揵连。汝往呼舍利弗来。目连作礼而往。舍利弗补护法衣。目连曰。佛在阿耨达池天大会。佛使我来相呼。愿以时去。舍利弗言。须我衣竟。目连答曰。不时去者。吾当神足取卿及山石室置右掌中持诣佛所。舍利弗便解腰带着地。语目连曰。汝能令带离于地者。我身乃可举。目连即举之。地能为振动。带不可举。目连以神足还佛所。舍利弗先坐佛边。目连乃知神足之力不如智慧之力也。时坐中有一比丘。耳中有须曼花。众坐皆疑。比丘之法离于花饰。而此比丘着花何谓。天帝即白佛言。不审比丘何以着花。佛告比丘。遣耳中花。比丘受教即手挽去其花。续复如故。如是取去其处故有。佛语比丘。以神足去之。即以三昧力作数千万手。虚空中取耳中花。花故不尽。众坐乃知是道德因缘非暂着花也。天帝白佛。愿说本末。使众会疑解。佛告天帝。昔惟卫佛时从来九十一劫。时佛大会说法。有一醉客在会中听闻经。欢喜耳上着花取散佛上作礼而去。命终之后九十一劫天上人中受福。不复更

三恶道。欲知彼时人者今此比丘是也。散一花福至今得道故未尽也。天帝白佛言。往日醉客不受戒。亦不行六波罗蜜。一散花福乃九十一劫于今不尽。何况多作者。佛告天帝。当知萨芸若饶益一切如是。一切众会闻说如是。大欢喜普发无上正真道意。

（一一）

昔佛始得道教化天下莫不承动。唯舍卫国王不时信解。佛之精舍与王园观隔壁相近皆临江水。精舍中有沙弥。有三百余人每给三尊。使令时维那使诸沙弥。各持瓶于江上取水。诸沙弥至江岸。便脱袈裟作屋戏。时王波斯匿夫人在楼观上坐。遥见沙弥等共戏如是。即谓夫人。我之不信瞿昙良以为是。瞿昙之等自称清净无有阴盖。彼今戏乐与我无异。那得言真。夫人答王。譬如海中龙蛇。摩诃衍法亦复如是。有得道者有未得道者。不可一论也。夫人语未竟。诸沙弥等着衣服。各各取水正往向精舍。所在以神足挑三百瓶着虚空中。各各飞逐皆入精舍。夫人便指大王所言。王意未尽者。今现神足何如也。王见大欢喜。即下观与群臣百官共诣佛所。稽首作礼归命悔过。佛为说法。王及夫人一切众会。皆发无上正真道意。

（一二）

昔舍卫国梵志长者出城游戏。展转到只桓边。佛知其人有功德可度。佛即出坐一树下。放大光明照只桓界。树木土石皆作金色。梵志见光问从者曰。此为何光乎。从者答曰。不知。长者曰。非是日光耶。从人言。日者光热。此光寒凉和调非日光矣。长者复问曰。得无火光乎。从人曰。非火光。火者动摇不定。此光泽然不像火光也。从人思惟知之语长者。此是沙门瞿昙道德之光。长者即曰。勿说此吾不喜瞿昙。速回车还。佛便作变化三面皆自然有大涧。所向不得过。唯于佛前有道径。从人白言。瞿昙边有道过矣。事不得已如前。遥见如来即以扇覆面。佛复以威神。使内外彻举。目故与佛相见。悟觉下发车稽首作礼。佛与说法。便发无上正真道意。寻得不退转。背佛去者尚得道慧。何况信向者哉。

（一三）

昔波罗奈国有大力士八人。一人当六十象力。中有一人。独多权奇兵法。六十四变文武皆具。以是自恃无所畏难。佛观其人。必堕恶道中。往到其所欲度脱之。守门人白。瞿昙在外来欲相见。力士闻之语左右言。瞿昙所在智。岂能胜我不如我也。语守门者。发遣令去不

能见之。佛三诣门不见。佛于是化作年少力士来角倚。门人入白。力士问曰。得无是国中八人耶。门人答言。年少耳。未曾见也。力士出外相见将诣戏场。轻其年少便欲扑杀之。语年少曰。强来前当共手搏。二人俱前当欲合之间。佛以神足举着空中去地十余丈。下向视地但见火刃。都失贡高嗔恚之意。但恐畏死。遥于空中言归命。下方力士乞得全命。佛便着地还见佛身。力士知是佛稽首作礼。我当知佛神足力如是不敢憍慢。乃至于今也愿见原恕以灭重殃。佛即受之为说深法。便发无上正真道意。即得阿惟越致。佛之权道所度如是。

（一四）

　　昔罗阅只国有婆罗门子。独与母居。年少长大自问其母。我父何所奉事欲习其踪。母语子言。汝父在时一日三反入水自洗浴。子言。父作是何所希望乎。母言。恒水遣垢可得神通矣。子曰不然。母谓子。汝宁有异见乎。子言。若其然者。水北居民日驱牛南渡放。日再洗浴何不得道。且水中有鱼鳖之属在水活。何以复不得道耶。母言。汝意云何。子言。唯有如来八解之池三昧之水浴此乃无为耳。因报母言。当诣佛所求沐神化。于是母子至佛所。佛为说法。子作沙门得罗汉道。还为母说法。复得须陀洹道。

杂譬喻经卷下

（一五）

　　昔罽宾国中有一比丘。广训门徒数百余人。中有得四禅者。得五通者。得须陀洹者。得阿罗汉者。时有安息人到罽宾国。见比丘教化如是。有信乐心为作弟子。未久之间成五通行。便现神足于众人前师告之曰。汝虽得五通意结未解。莫现神足以自贡高也。便心恚师。谓师妒奇。自念曰。当还生地现道德耳。即飞到本国。诣安息王殿前。现神足飞来。王为作礼而问。道人是何国人。比丘言。我王国人。诣罽宾国学道。今所以还。欲福土地报所生恩。王大欢喜即长跪白。愿道人自从今日常住我宫中受我供养。比丘即可之。王手自供养。或使夫人及婇女来。比丘便有欲意向青衣。诸臣下知之以白于王。王逆呵之。王所以不信者。本见其飞来故也。未久之间青衣腹大。诸臣复启王。王以夫人为验乃知其实。即夺法衣遣使令去出宫。以是道人故不加楚毒。比丘出外行作劫人贼。无当前者。王不知是前比丘也。谓募雄士使人生捕。将来定是前比丘。王问曰。汝前犯欲谓为误耳。云何复劫人乎。比丘叩头曰。穷无复余计故也。王曰。我本见汝神足飞来故。不忍加于汝毒。复赦汝勿复犯我界中。解放令去。比丘念曰。如

行客作求生活也。即自炫有屠家顾使。槌牛刺羊事事皆为。后使打骨。迸挑中面坏其眼根无所复见。不复中使。主人遣令其去。于是持一破杅。顺巷行乞遂成贱人。比丘更变其间数年。师以道眼观察欲知所在。见比丘如此在安息市乞。时门徒中但学五通不求断苦者五百余人。师告之曰。汝等速严。今当共行省往日安息弟子。弟子皆喜曰。彼道德必大茂盛。师乃自屈往省。皆承神足须臾以到住于其前。师呼其名。即答师声言。和上来耶。师言尔。故来相省。师问曰。何缘乃尔。弟子具陈本末。辩说所犯意。师语诸弟子。得五通非坚固道也。不可恃怙矣。师说是时。五百弟子皆得六通成应真道。彼一弟子惭愧无辞。师徒一切更还本所。

（一六）

昔有一国丰熟饶人。他国欲来取之。即兴兵往。国中已知便大发兵。十五以上六十已下尽当征行。时有一人为织氎(音[槖-品＋玄])公。年向六十。其妇端正常轻慢夫主。婿每敬难丈夫事之。婿语妇言。今应行被敕自具兵仗及资粮器物。愿时发遣。妇与夫一五升器以用盛粮。织[疊*毛]杼木一枚长丈一尺。妇言。汝持是行斗。无有余物也。设令破是器失是纻木。不复共汝作居家。夫便辞去。不念当为军所伤害。但畏二物差错失于妇矣。道逢彼兵共斗军不如即退。[疊*毛]上二物差错则失妇意。众人皆走。便举执杼着头上向贼而独住。彼军见之谓呼勇猛不敢复进却退。于是国军更得整阵。并力进战即大得胜。彼军不如死散略尽。王大欢喜当赏有功。众人白王。织[疊*毛]者应与上功。王因呼见问其意故。汝何缘独得却大军乎。对曰。实非武士。家妇见给从军二物。设当失此二物者。妇则委去不成家居。是以分死欲成二物。因之却军。实非勇健所致也。王谓诸臣。此人本虽畏妇。要济国难。当与上功。即拜为臣。赐其宝货宅舍婇女。其次于王。子孙承福世世相系。此世间示现因缘所得。佛借以为喻。妇与夫五升器丈一尺杼木者。譬佛授弟子五戒十善也。属夫言坚守二物不毁失者可得与吾共居也。此谓持法死死不犯者则得与佛俱升道堂矣。既当得却军复见封赏者。譬守戒人现世怨家横对为之消灭。后世受福天堂自然者矣。

（一七）

昔舍卫城中有豪贵梵志。财富无数聪识明慧。然堕邪见不信善。谓呼无益。时舍利弗以道眼见。念是长者宿有大福得为豪富。念食故不复造新必还三涂。当往度之。便现神足当其坐前持钵而住。时梵志方坐饮食。见舍利弗甚大嗔恚。即推门家挝打与手已还坐食。亦不请坐亦不遣去。食竟洗手漱口。含一口水吐着舍利弗钵中言。持是去相

施是。舍利弗言。使汝长夜受福无量即还去。长者懅恐行诉言。使人寻之。舍利弗径还精舍。以水和泥。泥佛所经行处。白佛言。彼悭贪见施一口水。今用泥佛经行处。愿佛经行其上。使彼长夜受福无量。佛即为经行三昧。长者所遣伺候者。具见如是还白长者。佛所弃轮王位。行作沙门持钵求食。非有贪求也。欲度众生故耳。具以本末说之。长者大悔有不事心。举家大小尽诣佛所忏悔谢过。愚痴无状愿恕重殃。佛为受自归。为其说法。疑解结除得不退转。

（一八）

　　昔波利弗国比于余国。最丰炽盛。真人神人下至不肖九品皆具道德。仙经及流俗书亦复具足金银谷帛。无物不有。佛每称之为闻物国。时诸外道九十六种咸共议曰。佛说国无不有。当共往求国所无者。因此折之令不至诚。然后吾等必得敬事。梵志议曰。未闻此国有罗刹鬼。当故求之必不可得。此显佛证道不政矣。遍循行市里求欲买鬼皆无有。梵志喜曰。谓以得策。天帝知之梵志谍计。即便来下化作贾人。坐于肆上有如卖物。梵志循肆次到其前。问有鬼卖不。天帝言有。欲得几头。梵志相谓。此虚言耳。所从得鬼卖而言几头乎。梵志等曰。欲得数头。天帝便开肆门。恶鬼忽有数十头。梵志见之甚大怖懅。各各心念知佛至诚。皆诣佛自归言。波利国虽众物普有。其空手往者一物叵得。持财货买无物不得。借以为喻。此是世间视现。譬萨芸若城其中无所不有。四等六度三十七品。声闻辟支上至如来。若有人不修德行。于萨芸若中望有所获。不可得也。若奉圣教捡身口意。譬如有货无愿不果矣。

（一九）

　　昔天竺国有松寺。中有四道人皆是六通。国中有四居士。各请一道人长供养之。四道人各行教化。一人至天帝释所。一人至海龙王所。一人至金翅鸟所。一人至人王所。于是四道人所受供养。钵中之余还分檀越食之。百味具足所未曾见。各问道人所从得。此道人即为各说本末。于是四居士各发一愿。一人言愿生天帝释宫。一人欲生海中作龙。一人欲生金翅鸟中。一人欲生人王中作子。寿尽皆得往生为四神王。同时有念欲八关斋。遍观静处唯摩竭王后园寂寞。皆到园中各坐树下。慈心奉斋行六思念意。一日一夜明旦事讫乃相就语。摩竭王曰。卿等何人也。一人言。我是天王。一人言。我是龙王。一人言。我是金翅鸟王。一人言。我是人王。四人相本末已皆大欢喜。天王便言。吾等俱斋谁得福多者。人王言曰。吾之欲近在园外。音乐之响乃彻闻此。能于中专心。吾福第一。天王曰。吾之天上七宝宫殿。玉女众妓衣食自然。不复想念。远来全斋福应第一。金翅王言。吾之

所好唯食龙为美甚于五乐。今共一处无有恶念大如毛发。吾福第一。龙王曰。吾之等类是金翅粮供也。常恐见食畏怖藏窜。今在一处分死全斋。吾福第一。摩竭王曰。吾有智臣名披陀类。吾当请之使令决义。即召已到具语其意。披陀类便取青黄白黑四种之缯悬着空中。问于四王。四色在空各自异不。四王曰。异色灼然矣。臣曰。缯影在地为异无答曰。不异也。臣言。今四种受形各异。譬如缯色质不同也。今之法斋志趣一味。譬如地影无若干也。今四尊王发大道意精进慈斋。得佛之时相亦一等无若干像。四王欢喜即得道眼。

（二○）

昔有富迦罗越有两子。父得病临困。嘱大儿曰。汝弟幼小未有所知。今以累汝善营济之勿使饥寒。父子悲诀于是遂亡。后时妇语其夫曰。君弟小长当娆君家。所有之物皆当分之。曼其未大何不除遣。兄始不肯数语不已兄便随之。将弟出城诣深冢间。缚着柏树不忍手杀。欲使虎狼恶鬼害之。语弟曰。汝数犯我。使汝在此宿昔思过。明日当相迎。便舍之去。须臾日暮。鸱雕狐狸所在鸣呼。弟大怖懅无所归告。即仰天叹息曰。三界之中宁有慈仁受自归乎。今日困厄怀怖无量。于是如来睹彼求救。正坐三昧放大光明。名曰除冥。照冢间。即时大明。次放一光明。曰解缚。光至儿所缚即缓身不复痛。次放一光。名曰饱满一切。儿见光明即不复饥。于是如来寻光诣彼。使手自解缚而告之曰。欲何所趣乎。儿白言。愿我作佛脱一切危如佛今日。即发无上正真道意。佛为说法若干正要。逮得不起法忍。白佛言。我兄虽有恶念违孝害我。因此得见佛断生死苦。欲往报恩。佛言善哉。宜知是时。便以神足飞往兄家。兄妇见之惭惧无颜。即语兄曰。虽用恶妻子之言缚我着冢间。因缘是事今日得道。皆兄恩也。为兄嫂说法。便得须陀洹。

（二一）

昔佛在。天王释数下供养三尊。唯摩诃迦葉独不肯受。何以故。本愿但欲度贫穷人故。于是天帝作权方便。夫人俱下作贫家公妪。弊草屋下。时摩诃迦葉入城分卫。天帝公妪迎为作礼自说寒贫。愿受粗食。迦葉可之。反迦葉钵盛满甘露。使形色粗恶。其实而百味。方举宫香甘非常。即三昧观乃知天帝。迦葉言。卿之福祚巍巍乃尔。何以故。不厌足耶。天帝报言。三尊福报甚丰无量。是以智者未常厌足也。

（二二）

昔外国有一松寺。中恒有众僧百余人共于中止学。有一优婆夷。精进明经。去寺不远。日饭一沙门。众僧自相差次。从头至竟。周而复始。其有往者。优婆夷辄从问经义。自隐学浅者每不喜往。有一沙门摩诃卢。晚作沙门一无所知。次应往食。行道迟迟却不时至。优婆夷逢见之言。此长宿年老行步庠序。谓是大智慧。益用欢喜与作好食毕。施高座欲令说法。道人上座实无所知。自陈体中言人愚无知实苦。优婆夷闻是便思惟之。愚无所知。则是十二因缘本是。生死不绝。致诸苦恼。是故言甚苦。思惟反覆即得须陀洹道。便起开藏室。欲取氎布施道人。道人便下座舍去还于精舍。优婆夷出不知道人处为所在。门中望亦复不见。真谓为得道神足飞去也。优婆夷便持白[疊*毛]衣诣精舍求道人。道人恐追呼。入房闭户藏。其师以得六通见有追者。谓有所犯。即定意观知优婆夷得须陀洹道。呼摩诃卢令出受施。师为说本末。摩诃卢欢喜亦得须陀洹道。

（二三）

昔有老母唯有一子得病命终。载着冢间停尸哀戚不能自胜。念曰。正有一子当以备老。而舍我死吾用活为。遂不复归便欲并命一处。不饭不食已四五日。佛以知见。将五百比丘诣冢间。老母遥见佛来。威神之光奕奕寤醉醒。前趣佛作礼却住。佛告母。何为冢间耶。白言世尊。唯有一子舍我终亡。爱之情切欲共死在一处。佛告老母。欲令子活不耶。母喜。实尔世尊。佛言。索好香火来。吾当咒愿令子更生。重告老母。宜得不死家火。于是老母便行索火。见人先问。汝家前后颇有死者未。答曰。言先祖以来皆死过去。所问之家辞皆如是。以经数十家不敢取火。便还佛所。白言世尊。遍行求火无有不死家。是以空还。佛告老母。天地开辟以来。无生不终之者。生者求活亦复可喜。母何迷索随子死。意便解寤识无常理。佛因为广说法要。老母即得须陀洹道。冢间观者无数千人。皆发无上正真道意。

（二四）

昔王舍城中人民多丰饶。九品异居不相杂错。别有一亿里。有一亿财者。便入中。时有居士。规欲居中便行治生。苦身节用广诸方计。数十年中九十万数未满一亿。得病甚笃自知不济。有一子年七八岁。嘱语其妻曰。吾子小大。付与财物令广治生。使足满一亿。必居其中。全吾生存之愿矣。言竟终亡。丧送事毕。将子入示其宝物。父有遗教。须汝长大具一十万足满一亿。居亿里中。子报母言。何必须大便可付我早共居之。母即付之。于是童子以财物珍宝。供养三尊施与贫乏者。半年之中财物尽了。其母愁恼怪子所作。童子未几身得重病遂便丧亡。其母既失物子又幼丧。忧愁忆之。中有最富者。八十居

而无子姓。于是童子往生其家。为第一妇作子。满十月生。端正聪明自识宿命。母自抱乳确不肯食。青衣抱养亦复如是。儿前母闻生子如是。偶往看见爱之。即抱呜嗽。开口求食。长者大喜重雇其价使养护子。长者便与夫人议曰。吾少子性他人抱养不肯饮食。此妇抱撮儿辄欢喜。吾今欲往迎取以为小妻令养视吾子。为可尔不。夫人听之。便以礼娉迎来。别作屋宅分财给与无所乏短。儿便语母。为相识不。母大怖懅而言不相识。儿白母言。我是母之前子。取母九十万分用布施。今共来作八十亿主。不劳力而食。福为何如耶。母闻是言。且悲且喜。其儿长大化一亿里为摩诃衍道。故谓正便亿千出之。一邑里能为室舍。安诸施以道。菩萨我所入如是。

（二五）

昔外国有人。多种白氎草。若过时不取。失色不好。至时大雇客。晨夜兼功略不得息。主人以作人勤苦。大为作好肉羹故饭。时羹欲熟香气四闻。有一老鸱当其上飞。爪攫粪正堕着羹中。厨士见之。即欲断取即消散尽。厨人念曰。欲更作羹。时节已晚。欲持食人中有不净。计此少粪不足败味可食人。但自当不啖耳。客皆来坐饭斟羹。客作既厨且饥食之其羹。客呼厨士人。取好肉以啖之。厨士知不净恐失人意。强咽吞之。不以为味也。佛借以为喻。三界众生脱美色欲。莫睹不净。展转惑沈。犹于饥夫食美羹者。菩萨大士入生死教现受色。具了不净不甘不乐。若厨士强食其肉吞而咽之不味者矣。

（二六）

昔者阿难入城分卫。时蛊道家女。出行汲水。见阿难端正有欲意向。还语母言。外有瞿昙弟子。为我致之。母便召所奉鬼使惑阿难。不觉忽到其家。时蛊道母语阿难曰。今以女相施不复得去也。阿难报我不随其语。虫母作一火坑谓阿难言。宁就火焚。宁就我女。阿难恐怖一心。佛即申手遥摩阿难头。蛊道家鬼见佛手在空中来威神无量。皆奔波走。过拨蛊母着火坑中。身体燋烂既且然得济。阿难即时得还佛所。后时蛊道母还召鬼神而责数。汝等不能转瞿昙弟子使惑。何因推我着火坑中。鬼神答曰。吾昔与波旬合八十亿众。诣贝多罗树欲坏菩萨。菩萨以手指地。其手纤长合鞔。掌内外握千辐轮威神无量。八十亿众皆颠倒堕不得复形。今复申来趣。吾等实迮怖。是以散走不当住也。我等鬼神自常仪。若行中人不中便自害想亦久知何所责吾。蛊道母乃知佛为尊。即三自归得须陀洹道。

（二七）

昔者海边有树木。数十里中有猕猴五百余头。时海水上有聚沫。高数十丈像如雪山。随潮而来住于岸边。诸猕猴见。自相与语。吾等上是山头。东西游戏不亦乐乎。时一猕猴便上头径下没水底。众猕猴见怪久不出。谓沫山中快乐无极。是以不来。皆竞踊跳入沫聚中。一时溺死。佛借以为喻。海者谓生死海也。沫山者五阴身也。猕猴者人识神也。不知五阴无所有。爱欲痴着从是没生死海莫有出期。故维摩诘言。是身如聚沫。澡浴强忍。

（二八）

昔长者须达七贫。后贫最剧乃无一钱。后粪壤中得一木斗。其实栴檀。出市卖之。得米四斗。语妇曰。并炊一斗。吾当索菜茹还。时佛念曰。当度须达令福更生。炊米方熟舍利弗往。妇见欢喜。一斗米饭悉投着钵中。更炊一斗方熟。目连复往。亦欢喜与之。复炊一斗。迦葉复往。亦复与之。适有一斗寻复炊熟。如来自往。妇自念言。间日乏粮莫有降者。今有是米。如来躬顾。得无罪毕。福将欲生者哉。一斗米饭尽施如来。佛口咒愿罪灭福生。从今日始。须达寻归。妇恐其恚便问曰。如今佛来及舍利弗目连迦葉尽来求食。家中所有米当与不耶。答曰当与。福田难遭。若来求者是为值遇。妇言。向四斗米吾尽用矣。夫大欢喜。余有饭汁公妪共饮之。须臾彷徉诸室珍宝食谷疋帛自然实满。如往时当富也。须达踊跃知佛愍念。更请佛及僧供养尽空。佛为说法皆得道迹。

（二九）

昔有长者子。新迎妇甚相爱敬。夫语妇言。卿入厨中取蒲桃酒来共饮之。妇往开瓮。自见身影在此瓮中。谓更有女人。大恚还语夫言。汝自有妇藏着瓮中。复迎我为。夫自得入厨视之。开瓮见己身影。逆恚其妇。谓藏男子。二人更相忿恚各自呼实。有一梵志与此长者子素情亲厚。遇与相见。夫妇斗问其所由。复往视之。亦见身影。恚恨长者。自有亲厚藏瓮中。而阳共斗乎。即便舍去。复有一比丘尼长者所奉。闻其所诤如是。便往视瓮中有比丘尼。亦恚舍去。须臾有道人亦往视之。知为是影耳喟然叹曰。世人愚惑以空为实也。呼妇共入视之。道人曰。吾当为汝出瓮中人。取一大石打坏瓮酒。尽了无所有。二人意解知定身影各怀惭愧。比丘为说诸要法言。夫妇共得阿惟越致。佛以为喻。见影斗者。譬三界人不识五阴四大苦空身三毒生死不绝。佛说是时。无数千人皆得无身之决也。

（三○）

佛在世时有大富家。食口六人。奴婢金银珍宝不可称数。佛与阿难街里分卫。过宿因缘家佛到其门。父母儿子妻妇孙息。踊跃欢喜请佛入坐。室中但氍毹。布施食器皆以金银琉璃。阿难长跪白佛。此人本有何功德自致大富。佛语阿难。此人上世时。值饥饿之世。家中贫穷。草木枯旱唯诣水遍采取用系命。作羹适熟。外有道人分卫。出见沙门。父母便言。以我分与之。儿子孙息各自以分让父母令食。六人一时发意各一日食。唯恨家莫无以上道人者。缘此之福得生天上人中。常得安隐丰饶财物。以其发心同等故世世共作因缘。今重相值。父母儿子大小一时悉受五戒。命终即生天上受福无量。

（三一）

昔者有三人各尔贫穷。但行卖樵为业。时四月八日。众比丘于寺中灌像佛。释迦文佛时亦在其中作维那。三人过寺前。闻今日灌像。便入视之。三人各共发意。等持一钱着像前各祈心愿。一人言。使我后世饶财宝。莫复令值此贫。命终得在大富家生。唯有一子年过长大作佛弟子。常生天上人中。一人言。使我知作师。主治一切人病。使我大得物。命尽生耆域家。晓知医方治病莫不愈者。亦复生天上人中恒大富乐。一人言。使我后世长寿莫令短命。后生二十四天上寿六十劫。佛言。尔三人各有一愿。世世得福无量。今此三人皆为我作弟子。得阿罗汉道。

（三二）

世间人入海采宝有七难。一者四面大风同时起吹船令颠倒。二者船中欲坏而漏。三者人欲堕水死乃得上岸。四者二龙上岸欲啖之。五者得平地三毒蛇逐欲啖。六者地有热沙走行其上烂人脚。七者仰视不见日月。常冥不知东西。甚大难也。佛告诸弟子。若曹亦有此七事。一者四面大风起。谓生老病死。二者六情所受无限。譬船漏。三者堕水欲死。谓为魔所得。四者二龙上岸啖者。谓日月食命。五者平地三毒蛇者。谓人身中三毒。六者热沙剥烂其脚。谓地狱中火。七者仰视不见日月者。谓受罪之处窈窈冥冥无有出期。佛语诸弟子。当识是言。莫与此会。勤行六事可得解脱。

无明罗刹经一卷

无明罗刹经

　　十二缘者。生死之本一切众生之所窟宅。天魔波旬所居境界。若有智慧能观因缘种种过患。永断生死过。魔界者天魔。尔时生大忧恼。因缘大海深广无际智者入中。譬如商主观察性相能解了已。即便获得一切种智。无上珍宝于诸咒中最良最妙。诸佛世尊于无量劫。修六波罗蜜集诸善行断众结使。与阴魔死魔烦恼魔。作坚誓竟永断生死超出三界。成就十力四无所畏。于一切法得无碍智。为一切众生作大明证。证寂灭者为三界众生真善亲友。能转法轮吹大法蠡击大法鼓然大法灯。施大法桥泛大法船。举大法帆高声唱言。令度彼岸者究尽弘誓。摧伏一切诸外道众。度脱一切诸有缘者。使诸人天皆生信解。如是大人于诸余法。皆不生于未曾有心。于因缘法乃起甚深希有之想。唯佛如来乃能究尽解甚深义。其余智人所不能了。正使大仙黄头之等。恃己智慧生大憍慢。犹为无明之所障翳。以有漏智造诸经论。亦不能免邪见倒惑。虽复草衣断食空闲独静百千苦行。终不能于生死之中得少解脱。一切众生为无明覆故生于贪。贪因缘故入于大海。恶风回覆远涉旷野悬崄之路。置死战场互相残害。具受种种无量苦恼。若能深解十二缘者。见是因缘于此三界五道之中。造诸业行受种种形。譬如世间善作乐者。能使八音宫商和谐。声律相应同时俱作。又如巧画善布众彩殊形异像森然显著。十二因缘亦复如是。能善和谐造作业果转轮生死无有穷已。如紧那虫有三时变。初作土色中作赤色后作黑色。十二因缘亦复如是。能变众生作老病死三有五趣四大毒蛇五阴恶贼六入空聚。又能变作转轮圣王释梵四天及以小王受诸快乐。或作人身贵贱贫富愚智寿夭。或作地狱饿鬼畜生之形。备受苦毒不可称数。世尊于此无师独觉以智慧药錍。抉开骄陈如等无明眼瞙。以大法雨灭优楼迦葉等烦恼炽火。以智因缘最上智药治舍利弗大目连等结使之病。以此智钩钩摩诃迦葉入佛正道。以法梯橙令大石婆罗门趣解脱堂。以此智斧斫尊者摩诃迦旃延阿□楼大富楼那摩诃拘絺罗难陀孙陀罗难陀诸罗汉等有身之树。以此真智能除梵王生一切智想。以此智力能令天帝求为弟子。以此法财分与频婆娑罗王将从八万四千人。悉令充足而无损减。以此正智使白净王作法王子。以此大智救拔极恶殃掘魔罗阿鼻之苦。能回婆罗门居士向于正道。能作如是大庄严事。使浅智女人入深觉意。以如是力能摧伏长爪梵志。能坏萨遮尼揵勇猛之力。能使庵木吒婆罗门生大恐怖。能止息尸罗匐婆罗门大智之想。以此甘露婴愚之人饮服之者皆成大智。以此咒力使四大毒蛇所不能螫。阴拔刀贼不能随逐。以此法眼见六入空聚。以此法军破五盖怨。能护智首不畏五欲。以此智舡度于结使波浪大海到涅槃岸。以此智慧度大

灰河。不令烧煮内外诸入。能使苦受恶刺刺而不入。能于无明大黑闇中而不迷没。若有众生能观察者为作照明。能安立众生戒之平地。得于念处以为止息。涉正勤路上如意堂。登五根楼入五力室。嗅七觉香饮八正水。坐于有余涅槃之状。触于四禅无漏凉风。能如此者即是众生真善知识。不毁净戒能修禅定。增长觉慧能坏恶趣。得解脱道观四谛方。焚诸见草破身见石。摧灭戒取大阿修罗。明见于魔五欲之弶度于旷野险恶之路。入涅槃城绝贪欲网。破于嫉妒毗舍遮鬼。洗除悭贪吐出我慢。下我我所拔三毒根。灭诸结使止生死轮。断爱身索坏因缘锁。能摧三有茂盛大树。永离胞胎度老病死忧悲苦恼大苦之海。

欲知因缘　　体性幽微　　若以少智
说其实相　　如人以头　　欲坏石山
是最大网　　弥纶三界　　此是邪林
迷惑行者　　此是恶罥　　罥凡夫鹿
入此罥者　　善法消灭　　摩旃陀罗
毒箭所射　　此是智攒　　攒因缘海
谁攒缘海　　释迦牟尼　　成就大智
涅槃甘露

此十二缘。唯佛能见能除己惑及以化他。如昔所闻折吒王在郁禅耶城。精勤修施好行忍辱恭敬宿长。勇猛大力兵众强盛威伏四海。明于治断绥抚黎庶如母牛念犊。后于异时郁禅耶城疾疫大行死者过半。城中人民遂致希少。虽复咒药欲禳灾患。如苏注火倍增炽剧。死亡者众路少人迹。狐狼野干满于里巷亦入人舍。雕鹫群飞。翳障日月。举城悲号涕泣盈路。积尸城中犹如冢墓。时折吒王见国人民死丧者众。心怀忧恼如入战阵为怨所擒。愁悴忧怖发愤忘死。于夜静时独设方计。立志确然思趁疫病鬼。以阿伽陀药遍涂身体。咒索结身着如意宝铠。手捉利剑单己独步。即从殿下出于宫门。往到城中四衢道头神寺塔庙。遍观井中及桥梁下。处处林树及市肆间。见有诸鬼色貌不同言音各异。残害凶恶杀害无度。死人尸骸罗列其前髑髅为器盛人血髓。手探肠肚粪血沾污。或以人肠交络身体。诤食死人斗诤牵掣。如是恶鬼魑魅魍魉充满城中。王见是已如金翅鸟欲取龙时。即入鬼中呾叱鬼言何以故是。以偈问曰。

何故以人肠　　交络汝身体
手捉髑髅器　　盛满血髓脑
生为恶疫病　　常断人命根
啖食人血肉　　用自充饱足

诸鬼即时以偈答曰。

我是夜行鬼　　法食人髓肉
肪膏及五藏　　尽皆所甘嗜
汝民今灾患　　实是我所作

王复问言。如是灾患实汝作也。罗刹答言。是我所作。王复语鬼。汝今何不速舍此事。诸鬼答言。我不能舍所以者何。

刺法头尖　　火体性热　　罗刹之性
法食人肉

王语鬼言。汝今云何不欲舍耶。汝不见我刀色如青云亦如优钵华。亦如毒蛇大嗔恚时。以我臂力捉此利剑足能令汝舍此恶事。罗刹答言。人帝汝得自在设以利刀切割我身犹如胡麻。虽能如是灾患之火犹不可灭。王言云何不灭。罗刹即时。指南大树而答王言。今彼树下有大罗刹。面有三眼顾眄挥霍状貌凶丑。手摩目视能为灾厉死亡。疾病皆由彼作。令诸众生死毙都尽。汝大丈夫可先降彼。彼若伏者我等随顺。王闻此语疾走往趣叱言汝名字谁。罗刹答言。我名乘腹随欲现形以我之力使汝人民悉被灾患。王闻是已便自唱言。我今得息。罗刹问曰。云何言息。王言。我久思惟谁苦世间。今始得汝便为不复疲苦也。罗刹问言。汝今欲作何等。王言。我此利剑未曾尝血。今为国人必以此刀当饮汝血如饮甘露。罗刹言。徒为此事不能解汝疲劳之果。王问言。云何不解疲劳之果。罗刹答言。汝今且观南三门里有罗刹名曰大鼓。须勇健力乃可降伏。我今住此不弃汝走先可降彼。王闻其言。于大闇中奋剑直进即到南门。见大鼓罗刹高视却偃翘脚而坐。身有三头着于甲胄。捉三歧戟其色青黑甚可怖畏。王即念言。彼鬼今日作恶已竟自得闲乐。唯我惨悴以我威武。能使诸王顶戴我足为此罗刹之所陵恼。罗刹见王威德严厉。惊惶而起叉手合掌。举着顶上而作是言。善来大王。威德尊重如似帝释。悲救世人来至我所。王言罗刹。汝为我民作大衰患。诈称赞我所作极恶。罗刹言。王若信我语者听我所说。世间灾患及非灾患非我所作。今城外有鬼名摩诃舍涅。于夜行中最为自在。四头四面有大威力是我之主。若能伏彼得大名称。王闻此语疾走出城见彼罗刹。以髑髅为鬘系四头上。以大象湿皮而作衣服。复以蟒蛇萦系其腰。种种毒蛇以为璎珞。锯牙双出用悬人腹。其身洪壮以血涂之。手足支节如赤栴檀。复以髑髅盛满血脓安置于前。吁吸啜啖以为饱足。手捉利戟绕死人尸王睹是已仪容严肃雄心振动。譬如暴风吹鼓大树。如两师子共相见时。即奋威猛譀[言*萬]而言。叱夜行主欺我何甚。纵放毒恶伤害我民。咒药医疗如苏注火。汝于今者死时到矣。罗刹答言。地主且莫速忿听我且说。为灾患者先问我过然后加罪。百姓灾患非我所作。而我微弱不得自在为他使役。于此前路有妇女鬼。为彼驱策制不由己。王复问言。彼妇女者状貌云何。答

言。极恶外诈善软心怀毒虐。须臾变惑若干色像须降伏彼我当随从。王即思惟此不自在但当求彼。时罗刹女舍己身相。而化作王所重夫人。在王后行语于王言。我常为王最所爱重。何以弃我夜行至此更爱谁耶。王于尔时卒闻其言未体真伪回首顾瞻。寻知是鬼。王语其言。大德且住汝啖一城人民都尽。而于今者欲食我耶。譬如暴河力能漂没。唯不能浮大石重山。王捉其手而语之言。舍汝幻惑复汝本形。汝作大恶今我执汝非枉横也。罗刹即时合掌作礼而言。我今诚心归命于王。王时即更闻有异声顾望四方。罗刹问言。何以顾望。王复问言。是何妙声。罗刹答言。我过欲导发此歌音声。弹琴声者是我根本。一切灾患彼女所为。坐彼女人使我住此。王时即便知此罗刹为他所使。复捉歌女而问之言。汝名为谁。罗刹答言。我名三垂发。复作是言。我更有王名曰四牙。王闻此语即舍歌女。求彼四牙罗刹即擒获之。时此四牙语于王言。亦非我过。去此不远有六罗刹。一名云卢。二名山岳。三名瓮腹。四者金刚主。五者见毒。六名掷罥。此六罗刹童子是我之主。王闻此语往趣其所。即复捉得彼六罗刹。罗刹复言。我亦为他使。王即问言。谁使于汝。六罗刹言。有二罗刹。一名牛耳。二名手戟。能使于我。王即推得。复语王言。我不自在我更有主。问言是谁。罗刹答言。名速疾金翅鸟。即时复捉彼金翅鸟。金翅鸟言。有三男子是我之主。一名极恶。二名火发。三名栴檀。王即思惟我今求鬼欲灭灾患。而此诸鬼展转相示旷路长远。虽复长远若不推得。其根本者终不休息。王复前进见三罗刹。彼罗刹等遥见王来即便避走。王即言住。我此利剑未曾施用。我为拥护国民。跋涉远路故来至此。汝等云何返舍我走。罗刹闻王安慰之言。寻便回还合掌而言。离此不远有浪丛冢诸恶禽兽樔穴。彼中狐狼野干豺狸罴虎雕鹫鸱枭互相搏食。出大恶声交横充满。王复问言。彼有何物。答言。彼有罗刹。形貌粗大痛踵肥胀笑渴皴剥。色若黑云摇动。两目光如掣电。利牙重出衔唇嗔怒。种种鬼神以为眷属。诸恶鬼神无不率从。世间非法皆是彼作。凶党炽盛最难调伏。若能降伏大力鬼者。王之威德流闻天下。我等亦当屈折随顺。王闻此语勇猛奋发不能自制。如海涛波即到彼所。尘雾晦暝猛风绝炎吹死人段。障蔽昏暗都无所见。见彼罗刹形容状貌如向所说。绕其左右臭秽盈积。处处皆有髑髅之[卄/積]发爪之聚积如山岳。弊坏故衣散坏在地[土*瓦]瓮破瓦无可行处。或见膖胀疽虫烂坏。恶声怪战遍满其中。如刀兵劫甚可怖畏。复有诸鬼皆食肉血以自肥饱。都是凶险残害之众。眼如电光头上火然。鼻大疱凸双牙锋出。其耳如箕。形状丑恶说不可尽。虎狼之皮以为衣服。髑髅盛脂置于右手写着火中。王见是已即便忧愁唱言。咄哉云何自恃己力暴恶乃尔。我不摧灭不得自立。若以咒药之力鬼皆走散。我今应当疾走直前。以其左手捉罗刹发。我为国民除灾患故。必当灭此罗刹之主。作是语已遍观四方。即时腾踊如师子吼。上归诸天四方神祇。国中灾患毒树之本我当拔去即顿其发。罗刹自恃力[口*果*瓦][口*果*瓦]笑言。谁于暴河乃

欲截流。谁人虎口欲数其齿。而故来触猛恶毒蛇。一切世间雄猛丈夫。数千亿万我皆摧灭。云何敢尔顿掣我发且置勿言。而一切世间大力雄猛都无有能与我敌者。唯除折吒。是谁小[監-皿＋豆]敢捉我发。王闻称已即时喜勇而语鬼言。善哉贤士。言折吒者即我身是。鬼闻是语惊喜而言。听我悔过愿王垂愍莫加嗔忿。自今已后一切灾患为王除去。作是语已忽然不现。王威力故鬼神退散。国中人民倍复炽盛。无诸灾患同于诸天。

　　复次以何义故说此譬喻。不为绮语不为非时。所以者何。为欲增广佛法甚深义故。为欲显示因缘理故。作是种种众多方喻。言王城者。喻于三有。三有城中有生老病死忧悲苦恼。爱别离苦求不得苦怨憎会苦。毁骂恶名持戒破戒。如是种种无量诸苦不可称计。烦恼灾疫丧失善根。菩萨悲愍犹如母牛念于犊子。而为众生作真亲友。坚誓勇猛救济一切。善知生死结习因果。善能晓了法以非法。具足四摄成就一乘。大心众生观察五道轮转受苦。常为四大毒蛇五阴怨贼六入空聚。爱诈亲善愚痴五欲计我我所之所侵害。是诸众生烦恼所缚。云何今者而不拔济。菩萨思惟如是事已。从宫殿起即便出家。被精进铠四摄神咒而自拥护。身念良药以自涂体。忍辱功德以为矛盾。无量劫中所修智慧犹如利剑。专心正念如王大道。坐道场时观察一切世间苦原。发大弘誓必拔其本。此苦原者。逼切众生为大苦恼众患之首。九十六种愚痴所弊。不识生老病死过患之源。菩萨尔时以正观察见老病死无量苦患。解是义已即问老言。汝名为谁。老即答言。我名为老。菩萨问言。汝何所老。老答言。而我老者能老三界。菩萨问言。更何所作。老答言。我无所作。菩萨言。汝为爱乐而作饥俭。汝怀忆念犹如野象蹋芭蕉林尽皆摧碎。汝是旷野悬远崄路。能灭六根喜乐之乐能坏壮色如雹害花移徙盛力。能使消灭干竭六情。云何而言我无所作。老答言。此事实尔。菩萨言。老者二字三界都闻不解其义。老复言曰。汝今真实究尽知我。菩萨问曰。彼第二者为是谁耶。老答言。名之为死。菩萨尔时即问死曰。今汝名字何期粗恶。死答言。不但名恶名下之事复甚粗恶。一切世界人天阿修罗夜叉鬼神我尽能杀。如大罗刹能坏国土我亦如是。能坏一切有生之命。菩萨问曰。怪哉汝最大恶无悲愍心。汝所游行无处不至。下贱恶业无过于汝。死答言。如是之事实是我体。菩萨问曰。汝体虽尔以我心力要断于汝。汝虽难伏以我精进要当伏汝。如海波浪不能吹山。汝亦如是岂能杀我。死答曰。汝于今者虽作是意恐汝未必能制于我。菩萨问曰。汝今何故疑我不能。死答曰。若有精进善巧方便乃能制我。恐汝未必勇猛精进是故疑汝。菩萨言。汝且观我。于无量劫慈悲方便。自以己命代诸众生。乃至重怨设以利剑支节解我。我于彼所恒生慈心。急难众生设来投我。宁舍身命为作救护。如是方便足灭汝不。死答言。何须广说多作往返。何足勤勤苦恼于我。我当至诚语汝根本。此根本者即是生也。生者生一

切世间无量苦恼。四大毒蛇五阴怨贼六情之器。轮回五道皆生所为。此生始有生一切苦况复中后。若受生者如我等苦不可称计。若舍生者则无过患。一切过患由生而有。譬如无薪火无所烧。亦如无树斧无所斫。亦如无瓶椎何所破。如无藕花霜何所败。以喻方之知生多患。汝今诚心决定誓愿欲断死者必先断生。由此生故有老病死忧悲苦恼诸灾患等皆有势力。菩萨言。我解是事若有山者金刚必坏。若无山者金刚虽坚何所能坏。凡有身者必有诸苦。若无身者苦何所苦。菩萨尔时即放老死而捉于生而问之曰。汝名谁耶。生答言。我有种种众多名字。而我名者名中最胜号之为生。菩萨问言。何故名生。生答言。汝自观察。菩萨寻自观生而作是言。然此生者出一切有。从二字和合出于生义。生答言。今汝智慧实非颠倒修理而解。菩萨问曰。而此生者生一切苦。何故不名出一切苦乃名生耶。生答言。我有此过实如汝言。菩萨问曰。汝不见我有坚誓愿能断汝耶。我以悲愍为体能灭世间一切众苦。生答言。善哉善哉。诚如所言。我不自在从他而有令我依止。诸有男子得是势力能生一切生死之苦。汝若不信何不自观。菩萨思惟我今观生定知是有。而此三有即三大龙。能雨暴雨注于生河入死海水。有因缘河漂沦众生没溺苦海。菩萨尔时即便舍生而捉于有呵责有言。我为一切众生而作真济。秉智慧剑能斩怨敌。汝今云何敢自放逸庄严生耶。有即答言。四取钩铒钩牵于我着于有中。四取强力捕诸婴愚言。我当乐可以与有。汝但增长众苦何以与有。取答言。譬如虚空不能生树。有地水因缘而能生树。若无爱水何由而得生于有树。汝今不应但呵责我。菩萨即舍四取而捉于爱。爱语菩萨言。善来净饭王子。汝于无量劫中作诸功德集诸善行。汝之威力过于帝释大梵天王。汝当留神受我小供。菩萨问言。汝以何供。爱答言。于五根处所受五欲乐是我供养。菩萨问曰。何以用此五根而请于我。爱答言。我以色香味触而请于汝。菩萨言。汝今乃以香美毒果请于我耶。爱答言。云何言毒。菩萨言。此五欲者。譬如以羊掷置火中。又如盲人堕于深坑。违离解脱闭涅槃门。有智之人乃至梦中尚离五欲况复觉时。爱答言。诸天五欲可不胜耶。菩萨言。亦如幻梦有孙陀罗天女端正如日乘天。宫殿音乐自恣。福尽命终还堕地狱岂非欺诳。爱答言。汝今若嫌欲界之事。色界诸天岂非乐也。彼色界中安止禅定少于过患。菩萨言。彼色界中苦患之事我悉知之。爱答言。汝今云何能观察知。菩萨言。虽得禅定生于梵世福尽命终堕三恶道。譬如烧炙还冷水洒。众生薄福轮回受苦。爱答言。如汝所解最上有顶汝心鄙贱同于刍草。菩萨问言。何名有顶。爱答言。四无色界名之有顶。菩萨问言。四无色界有何体相。爱答言。彼无色中所有诸天能定寿命八万大劫。菩萨问言。彼大劫尽更受何等。爱答言。八万劫尽名之为终。菩萨言。呜呼怪哉。观于欲界苦恼无量。观察色界体性必坏。至四无色不免于死。世界之中乐少苦多甚可哀愍。爱答言。汝今若欲出我境界。更复何处欲求于乐。菩萨问言。汝之境界为在何处。爱答言。一切有为是我境界。菩

萨言。一切有为死得自在是汝境界。我今超过有为境界。死所不到永离死处。无爱离别怨憎会处。无生老病忧悲恼处。五阴尽处五根灭处一切诸根无所用处。一切智赞出甘露处。如此之处岂不名为出汝境界。爱闻是已大笑而言。毗输蜜多罗婆吒如是等无量大仙。皆有是语未见得者。菩萨言。彼虽欲求不知方便。爱答曰。汝于今者有何方便。菩萨言汝今当舍诳惑众生诸大憍慢。我今拔汝譬如大象拔于小草。爱答言。善哉大心众生我依于受应先取受。菩萨言。我今谛观一切有生。咸皆怖畏苦之体相。诸根驰动悕求于乐。乐不自在由他而有乐。是诈伪暂有之法。凡愚之人虽数得乐情无厌足。乐为放逸能劫诸根幻惑人心。坠陷凡夫如蝇堕蜜。得味甚寡所失甚多。不别好丑见便生爱。如以苏油注于大火炽炎倍增。爱且小住待我擒受乃当治汝。汝之与受过各正等俱当罪汝。爱答言。净饭王子汝虽自强欲有此意恐不禁我。何以故。往昔劫初有大仙人黄头之等。出于好时寿八万岁。道德深厚尚自不能亏损于我。况汝末恶之世寿命短促不满百年。菩萨言。我出恶世耶。爱言。实出恶世。菩萨言。今日纵令烦恼炽盛出于浊时。若不破汝无明之门。何得名之为大丈夫。爱言。且止莫自叹誉。菩萨言。我称时说而非不时。是时是处是真实说有义而说。如日初出光不可隐大人智光亦难隐蔽。爱复答言。观汝之志虽复勇进未见成功。屡自称赞如似云雷降注大雨孔雀欢喜。汝于今者但兴云雷未见雨水。如此旱雷将何所益以意量汝恐汝无实。菩萨言。今当示汝不虚妄事。我于无量劫中所积善行。一心定意智慧利剑当用斩汝。爱答言。何所卒。菩萨复言。今谁为我作扰乱因发此歌声。是谁结业烦恼之手触三有琴。恼惑一切谄曲众生。爱言。我正欲导如此歌者欲鼓于琴。是我之本。我于今者为彼所作为彼所使。菩萨问言。是爱耶爱。答言是。菩萨言。爱最是大火能烧种种处处皆遍。爱着乐者皆堕爱中。婴愚堕中如蛾赴火。爱言尽观察。菩萨言。我以知之贪乐生死乐必为爱所害。嗜味诸鸟兽必为网所覆。爱言。汝实知之。然我实能使诸凡愚着于有乐。后身必与坚[革*卬]之苦。众生贪有乐是我之所作。乃至生有顶还复令堕落。菩萨言。汝不妄说世间极渴无过于爱。如饮碱水踰增其渴。饮有碱水踰增其爱。爱言。汝莫杀我。菩萨言。汝言虽善心常怀恶。若不除汝我云何安。虽复如此汝且小住待我取受。菩萨思惟受何由生。即自禀励身心勇猛不怀怯弱。去诸愦闹得寂定足。入一切智地即便见受。语于受言汝久远来欺弄众生。而我为诸众生作不请亲友。汝从今已后更不复得作扰乱事。受言。我作何扰乱。菩萨言。有受身者体性是苦。诈现乐相惑凡愚心。虽现亲善实是大怨。受答言。实有是过。然诸众生犹爱着我。如蜂采花但贪香味扰乱不停。菩萨言。汝言真实。如人为乐入海遭种种难。为乐入阵箭如云雨。刀鉾剑槊更相伤害。为乐因缘远涉崄路旷野饥渴艰难非一。为乐因缘作诸苦行。投渊赴火五热炙身卧棘刺上。自饿断食编椽而坐。树皮草衣食果食菜。为乐因缘造诸器械耕田垦殖。造作窟宅衣服织作。如是等

事皆为乐故生无量苦。受言实尔而我能令一切众生为乐因缘受无量苦。我极轻躁无暂停时。然诸众生耽着受乐谓我常尔。菩萨言。一切众生甚可悲愍。念念常为汝所渴惑。而众生愚闇为汝扰恼。受言。我之过患不但齐是。更有诸愆倍过于此。从无始界来运动流转。一切有生之类恒吞受我无有厌足。如油投火火不知足是皆乐着。我无有能见我之过咎者。菩萨言。我于今日爱怨贼边。高声大唤拔智慧剑临欲斩之。爱言。由汝非我已过。审如彼言今当斩汝若汝无者爱则不有。受言。我不自在为触所使。汝虽害我于汝无利。菩萨即时解其次第。以智慧手而摩于触。而语触言。汝名何等生于一切众生之苦。受因汝有生死脚足便得增长闭涅槃门。触言。能生受者此事实尔。缘。以三事因缘触乃得生。犹如钻火人功燧钻三事和合得出于火我亦如是。有眼识缘三事和合而有触。生由触因缘得生于受。若无六入我何从生。菩萨言。汝为实语离三因缘则无有触。生触之流六根最近。触尔且住须取六根与尔同罪。菩萨尔时体解触相次推六根。此六根者色如燕樸亦如水泡。又如初生痈不久当溃。有何强力自高乃尔。六入言。何故作如是语。菩萨言。由有汝故。与触作力既自无事横生攀缘生一切苦。我断诤讼岂与汝诤。六入言。我过轻微但能生触。菩萨言。我今观触根原由汝。六入者无量苦恼之大窟宅。汝恒狂逸不曾寂定志。恒轻躁不尝调顺。所可攀缘不知厌足。六根婴愚贪嗜六触求诸六尘。六入言。大心众生汝欲伏我。应当在前调伏名色。汝若勤苦欲遮于我应遮名色。

菩萨既得六入归伏。即时寻复观于名色知其体相。语名色言。以汝因缘能生一切众生大苦。汝宜速回还汝己业。名色言。我不自见己之有过。菩萨言。汝今云何不自见过。汝为欺诈体相极恶。由汝因缘能生一切众生六情。名色答言。此事实尔我犹如树能生枝叶。既有我故便能生于六情枝叶。菩萨言。我今当以智慧利斧斫汝根本。六情枝叶自然堕落。名色言。汝不能杀我识之强壮肩髆大力常拥护我。而此识种若当不堕名色地中。何缘能生一切众苦。菩萨言。实尔若识不处母胎住歌罗罗。众生之身终不生长。识若不住歌罗罗者。此歌罗罗即便散坏。若散坏者何缘而得有众生身。以此缘故。我今当以智慧之火焚识种子。菩萨遂便舍于名色。观察于识而数之言。汝如幻化体性诳惑。犹如猿猴轻躁不住。亦如掣电不尝暂停。如不调马不着道路。亦如狂象纵逸难禁。识言。谁敢骂辱有为之王。菩萨言。是谁错谬以汝为王。有何体相自称王耶。识言。我以身为城六入为门。如我今者实是城主一切诸法皆悉随从。以我为首非王如何。菩萨言。我于百千劫中磨智慧剑。今当殄灭汝之王位。识言。怪哉我既无过横生怨嫌。菩萨言。汝云何言横生怨嫌。而汝能生名色之患岂非怨乎。识言。我与名色实相依有。若无识者则无名色。若无名色复无于识。菩萨言。怪哉名色与识真为胶固之大亲友。一切众生轮转根本。识言。我于名色

实为胶固亲怩之友。为于业行之所走使。置我业中不得自在。随其善恶受五趣形。菩萨言。汝为行所使如此之过原汝须臾。汝虽有过待我明白。今当以慧眼观察行已然后征汝。菩萨即时舍识趣于行所。行即惊惶而作是言。汝是何人勇力轻身着不坏铠。手秉菩提重利之剑。愚痴众生长寝昏夜计于我所。而能于此恐怖可畏放逸黑暗独在中行。菩萨言。汝受身瓈因缘长远。我于今日究尽观察名之悉达。行即惊言从何解达。菩萨言。我发坚誓于往昔时供养恭敬大释迦牟尼佛。洗浴与食行大精进至于今日。从是以来庄严功德未曾懈息。行言。我观察汝未久庄严。菩萨言。莫作是语。我初一阿僧祇劫未得决定。满二阿僧祇劫方得决定欲救众生。行言。怪哉能爱众生。菩萨言。我爱众生以悲故。爱不以染着而生于爱。如有象群处大林中四边火起。谁见是厄不生悲愍。时最大象挽于树枝。以打火灭导道令过得离火难。一切众生为生老病死火之所围绕。谁有智者不生悲愍欲令得出。行言。汝有悲愍爱于众生何故入舍。菩萨言。我救众生未曾有舍。我从识边观于生死。诸大过患是汝所作。为断汝故故至汝边。由汝之故。生第二天为天帝释爱欲无厌。又由汝故得生梵世。坐莲华座入禅寂定。乃至次第上至有顶非想之处。寿终下生堕三恶道。如此之事是汝所为。行言。诚如所言。导识王道实我所作。识所行处我为将护必达所在。菩萨言。我以正见之石磨智慧剑解汝支节。行言。请莫为之不能补汝疲劳之果。菩萨言。何故不补。行言。一切结使火燧大苦之母名为无明。众恼鄙秽大苦盈集。一切灾患是彼所作。汝不征彼返欲捉我将何补乎。菩萨言。此无明者为何所在。行言。而此无明大毗舍阇烦恼罗刹之所围绕难可降伏。今者住彼愚痴结使诸恶冢间。菩萨尔时从行得知无明处。已发勇猛心往诣其所。而振吼言。彼结使罗刹烦恼鬼等。设胜我者分受罪戮。我若胜彼必当摧。彼诸恼结使恶罗刹等。令其磨灭无有遗余。行言。如汝勇猛有坚精进。入大无畏金刚三昧。解脱之门自为汝开。殄灭无明何足为难。菩萨于时雄猛四顾即擒无明。而诘之言。汝于今者岂不住彼烦恼结习诸恶冢间。而居止耶。而此冢间畏生死者所厌贱处。颠倒尘埃结使猛风。障蔽慧眼使无所见。种种谄曲疑悔粪草聚集之处。破戒之尸五欲死。人支节腐坏狼籍交秽满此冢间。觉观大风吹三毒火猛炎炽然。恶欲我慢掉动不停。扬声大笑骨聚之中。放逸死尸诸恶律仪。不净脓血流污其地。三有[土*瓦][央/瓦]坊膩嘶破断诸善根。种种破器散坏在地。断常见发风吹蓬乱。无惭无愧弊坏衣纳遍丘墓中。烦恼结害粗涩石沙。九十六种邪见乌鸱诸恶雕鹫栖宿冢间。或时复有贪有众生。狐狼野干豜狸鼷鼠穴处冢间。复有戒取。如被兀树枝叶摧落枯朽冢间。复有非法断事破床置于冢间。或时复有投渊赴火卧棘刺上。种种苦行如爆炽火焚烧冢间。或时复有自恃色力。及以命财憍慢污秽盈集冢间。或有嫌恨怨嫉棘刺充满冢间。或时复有恶觉观蝇坏于善根。不净疽虫臭秽污辱集在死尸。或有五盖烦恼怨贼游止冢间。或有计我及以我所。诸咒术师集在冢间。复有异

见种种邪论。如狐枭鸱发大恶声叫呼冢间。复有罗刹捉爱罥[木*((泳-永＋刀)/虫)]。或有罗刹持睡眠杵喜乐五欲。而复手秉三歧利叉。种种不善众杂恶色。猖狂大唤諠呼强笑无怖畏心。或有罗刹摇头动体嗔目唱叫。腾踊跳掷叱吒拍髀。或啸或歌或时戏舞。嗔恚罗刹。侠怨罗刹。小恶重报罗刹。卒暴罗刹。贪嫉罗刹。慢慢慢我慢不如慢。邪慢大慢。欲非法欲贪恶贪。如是凶险结使烦恼诸大罗刹。不可称数。菩萨到于众结冢间。见此无明种种过恶覆于慧眼障盖身原。令诸众生不见四谛坠堕恶趣复作此言。是无明者于生死旷路而作导首。能然生老病死之火大聚。是诸烦恼结业之母。闭涅槃门开众恶趣。能作大形弥纶三界遍一切处。放逸大头疑结广额。幻惑丑面邪念疱鼻邪见之目莫眼童子。四到掣电伺怨报恶。多毛耽耳欺诳诈伪。深广邃眉嗔恚忿戾以为利牙。贪欲丑恶作上粗唇。嫉妒唇弊返唇下垂。邪命谄曲虚假矫称。贪嗜利养以为利齿。六十二见以为其发。三爱饕餮以为长咽。八邪疣[病-丙＋追]以为肩臂。诸恶律仪以为长爪。忍受结业以为两乳。不知厌足[月*逢]胀洪大以为其腹。睡悔深黑以为其脐。多欲贪爱以为阴尻。十八诸界以为两髀。非法欲恶欲以为两膝。我见人见以为脚足。无惭大象垢秽湿皮以为衣服。无愧青恶污腻粗褐以为其被坐结使床。众结罗刹以为侍从处。彼烦恼诸恶罗刹。大众之中虽有千舌说其过罪不能令尽。又见无明罗刹。死封印轮在傍旋转。世间智人见而振悚。菩萨尔时倍加精进。获得增上一心定意。发大喜踊寻时次第清净心生。得不动地。坚立之脚即趣无明罗刹之所。到无恼地平正之处。除诸嗔忿嫌恨毒心棘刺沙石。八法尘土慈雨灌注。以洒于地生诸善根。清茂软草善根安乐。以为二足四摄之法。坚持于足与众超异。以定左手总六十二见之大乱发。以智右手拔于利剑。以诸众生不请之心。大师子吼高声唱言。我于无量佛所。积集善法以大乘车誓度一切。无量劫中精进之果今以成就。一切众生为生死大火之所焚烧。我今应当为其除灭摧伏结贼断诸行脉。为出世道拔其险难。无明罗刹闻是吼声宣调戏臂大笑而言。大梵天王魔醯首罗毗纽帝释四天日月星辰。悉皆屈膝来在我前为我制控婆薮仙婆薮忧留掘婆梨。如是等无量诸仙。各以智德望出我界。然其皆为我所迷惑不知出径。一切众生我皆上着生死轮上。轮回有中使不自在。如是之事悉我所作。是何婴愚不自筹量而捉我发。然诸人天阿修罗一切众生。以我勇壮耗扰不停。汝为是谁。轻速躁疾来至我所。在于我前而大哮吼。善根发起如日初出。是我昔来未尝闻睹。一切众生无知所盲。汝之慧眼开视分明。鉴察微妙乃如是乎。谁于生死苦恼之海大波浪中。卒教津济令到彼岸。一切凡愚处于邪径。谁为引导忽示正道。谁于无明大黑闇中。欻然慧炬显照幽冥。我之教命三界之中咸皆承顺无能违者。诸仙外道一切悉皆甘乐。我界摩醯首罗大梵天等。以我之力生于常想。是谁无畏最胜之人有大胆勇而不惧我。敢捉我发善哉善哉。而汝今者必定从于佛种中生。正观之力无比功德大悲为体。必是菩萨悲救众生。其德尊严如

须弥山王。除此胜人一切世间无敢举手捉我发者。菩萨答言。汝之所说实为真正。我自昔来修诸善行。皆为救济一切众生。如汝所说。言菩萨者。我即是也。无明曰。大心众生汝智不动决定。救他怨亲平等悉为一味。如盛炽火燋然生叶。汝今慧火燋然于我亦复如是。汝今坚正我从汝教终不敢违。菩萨言。我以苦空无常无我所印之处。遣汝速去不得疑滞。菩萨说此印已。无明罗刹将诸烦恼诸恶军众。逃窜走入九十六种邪论之中。其所居止住愚痴心。菩萨尔时广集种种道品资粮。无师独悟灭于无明。是故众人应修六度广集善法。

能善观察圣所说　　后获大乐解深义
我昔曾闻有盲人　　在空空中弄木杵
杵端冲屋着蜂窠　　盲闻蜂声逃出避
空中有驴被蜂螫　　驴被毒痛出堕渊
渊中恶龙怀忿恚　　起大云雷雨大雹
于空聚落下霹雳　　聚中恶鬼极嗔忿
遍于国界雨大火　　世界众生火所逼
皆共逃走入大河　　河底水中罗刹宫
啖诸众生血精气　　诸入河者至彼宫
极受苦毒入回覆　　复入石山唯一孔
众生出孔入大海　　海水碱苦消肌体
叫唤大哭称父母　　诸神谁能拔济我

时海渚中有神马王。常食自然成熟粳米肥壮翘陆。闻诸众生受苦恼声。马王唱言。谁于今者欲度彼岸到阎浮提。诸堕水人皆举右手而作是言。度我度我。马王即时奋迅身体。八万四千诸毛森然俱长挽捉毛者皆得脱苦。以何义故引如此喻。言盲人者。喻于一切众生无明。蜂喻于行。驴喻于识。驴堕渊者。喻识堕名色。空聚落者。喻于六情。雹霹雳者。喻六情中无常患害。恶鬼者。即喻于触。雨火者。喻于诸受。投入河者。即喻于爱。水中罗刹食人精气者。喻于四取。入回覆者喻于三有。大石孔者。即喻于生。言大海者。喻于老死忧悲众苦。神马王者。喻佛以善功德正志坚实肥大之身。以正念定八万四千诸善之毛。为诸众生起悲愍心。一切众生皆受大苦。为生所生为老所老为死所死。然诸众生不知方便求出要路。诸佛于中引接众生令得离苦。能乘马者。即是行人乘于法轮。憍陈如等五比丘夜舍等五人。及诸豪贵长者子五十人。贤邑众等六十人。优楼频螺迦葉兄弟千人。舍利弗大目连等二百五十人。频婆娑罗王等八万四千人。于最末后须拔陀罗乃至遗法八万四千诸深法藏。若有众生得闻一句一偈之者。一切皆得与大涅槃而作因缘。

文殊所说最胜名义经二卷

文殊所说最胜名义经卷上

归命妙吉祥　所说最胜义
金刚掌菩萨　降伏诸魔众
身涌遍三界　秘密王自在
目若青莲叶　面如莲华敷
执持金刚杵　以手掷复掷
现大忿怒相　威振十方界
金刚手菩萨　亦持金刚杵
精进相微妙　勇猛降诸魔
大智利群生　化亿数金刚
或踊跃欢喜　或现忿怒相
顶礼佛世尊　合掌心恭敬
愿令法久住　作众生依怙
常于幻网中　引接菩提路
无智愚痴人　困苦烦恼者
救护令解脱　皆护最上果
世尊调御师　常住大三昧
能了诸法性　根境亦如是
如来智慧身　乌瑟腻沙相
文殊大智者　智观善出生
甚深微妙义　大法无等伦
于初中后善　名义为最胜
过去佛已说　未来佛当说
现在佛今说　三世皆如是
于大幻网中　能度诸群品
金刚掌菩萨　欢喜伸赞叹
佛说真密语　我今能受持
决定心坚固　至成等正觉
演说秘密法　引导诸众生
起无漏智慧　烦恼尽无余
金刚手菩萨　合掌住佛前
尔时释迦佛　最上两足尊
舌相真实语　清净微妙音
普流于世间　四种魔不现
遍满三界中　梵音美赞叹
如来秘密王　宣说大法要

善哉金刚掌　　善哉金刚手
为作利益故　　大智得成就
最上大义利　　灭除诸罪垢
文殊大智者　　愿听如是义
善哉大导师　　方便为宣说
尔时释迦佛　　开示秘密法
摄持大明咒　　谓持明咒部
世出世间部　　周遍世界部
大印诸法部　　乌瑟腻沙部
六种大咒王　　相应无有二
出生伽陀法　　我今故宣说

遏阿(引)壹翳(引)嗢污(引)伊爱(引)邬奥(引)暗恶。

安住心智观　　如来三业转
唵字金刚利　　能断诸苦恼
文殊大吉祥　　智慧妙观察
宣说秘密门　　自在王神咒

阿啰钵左那(引)野谛曩莫。

归命佛世尊　　出生菩提智
遏字一切中　　为大最上义
出生大有情　　离心离言相
及一切音声　　一切光明相
此摩诃大贪　　一切众生着
摩诃大嗔恨　　一切苦恼因
摩诃大愚痴　　众生心深入
摩诃大忿怒　　是为大怨害
摩诃大爱乐　　心种种见着
大欲及大乐　　大喜及大染
大色及大身　　大相及大貌
大名及大施　　大圆满道场
持大智慧剑　　断大烦恼网
大显及大称　　大光及大明
大幻作幻师　　大幻义成就
大幻化染欲　　大幻化见网
大布施殊胜　　大持戒摄受
大忍辱执持　　大精进勇猛
大禅定安住　　大智慧出生
大方便大愿　　大力及大智

大慈法无我　　大悲深妙行
大慧大勇猛　　大施大方便
大神通智力　　大威德勇健
大炽盛大力　　大流转除断
大金刚秘密　　大忿怒威猛
大怖畏能除　　大最胜明王
大乘最上行　　大乘法增长
大毗卢遮佛　　大寂默牟尼
出生大咒部　　成就秘密法
依十波罗蜜　　修习殊胜行
得十波罗蜜　　清净妙法门
十种波罗蜜　　如来本真智
十地自在行　　十地安隐住
十智清净身　　十智功德聚
十相十义利　　牟尼十力尊
十相广大行　　周遍悉圆满
如来清净身　　非实亦非假
真语与实语　　如语不异语
无二非无二　　如实际安住
处于无我义　　犹如狮子吼
威振诸外道　　众魔皆惊怖
一切真空行　　如来亲所证
勇猛破怨敌　　是名为最胜
大力转轮王　　最上尊重者
咸生恭敬心　　了法无差别
演说大乘教　　赞叹无边义
如来真实语　　无实亦无虚
诱接诸群迷　　皆得不退转
声闻及缘觉　　佛乘菩提果
种种空无著　　如实而了知
漏尽阿罗汉　　离欲胜根境
尽诸烦恼结　　无畏得清凉
如来无所著　　明行足善逝
世间最上士　　调御十号尊
无我慢贡高　　真实心安住
远离于轮回　　亿劫修胜行
所作皆已办　　智慧心决定
世尊大法王　　演说微妙法
周遍于世间　　教化诸众生
以最殊胜行　　成就诸义利

作大引导师　　令离诸疑惑
尽诸众生界　　悉获安隐地
檀戒忍进禅　　熏修为福藏
智慧波罗蜜　　熏修为智藏
方便及愿力　　随顺修二藏
圆满行众善　　常普遍相应
禅定意微妙　　示身相不动
法报化三身　　五佛五种智
五佛严宝冠　　五眼照世间
应现一切佛　　令众善增长
所修智慧力　　能断诸轮转
金刚坚固身　　真实不思议
毗卢遮那佛　　大智光炽盛
自然虚空中　　涌出智慧光
遍照诸刹土　　一切如来身
明王大神咒　　胜义悉成就
大乌瑟腻沙　　普放净光明
照一切佛身　　彼佛咸恭敬
瞻仰心欢喜　　威仪皆具足
供养伸赞叹　　牟尼大金仙
安住三部咒　　三昧咒现前
三宝最殊胜　　三乘及引导
不空罥索部　　执持金刚索
及持金刚钩　　示现忿怒相
降伏诸魔怨　　大忿怒明王
六面现六眼　　一身生六臂
口出大利牙　　手执绀迦罗
臂缠百毒蛇　　名焰鬘德迦
亦名除障王　　现大怖畏相
执金刚利刃　　种种相差别
化金刚眷属　　遍满于虚空
大仪德忿怒　　不动尊明王
一髻发蓬乱　　身挂大象皮
时发大笑音　　呵呵呬呬声
草木皆摇动　　现大笑明王
有大威德力　　金刚大菩萨
金刚王大乐　　金刚相大喜
金刚咒吽吽　　金刚弓及箭
手持金刚剑　　烦恼皆除断
坚固及利用　　此金刚最胜

炽盛金刚焰　　炽盛金刚眼
金刚大色相　　金刚焰百眼
金刚毛铦利　　示现斗战相
金刚现指爪　　亿数锋坚利
金刚殊胜鬘　　金刚妙庄严
金刚笑音声　　字门有六种
文殊大音声　　遍彻于三界
乃至虚空界　　音声皆遍彻
如实而了知　　一切法无我
离文字语言　　同真际法性
譬如大牛王　　作大音声吼
吹于大法螺　　击于大法鼓
建广大法幢　　作广大音声
不住于涅槃　　悲愍诸众生
十方虚空界　　无色非无色
种种色心中　　能了一切法
犹如大圆鉴　　遍照尽无余
化诸天人众　　三界得自在
住平等圣道　　涌现于法幢
普于十方界　　示现童子相
或现沙门相　　或现老人相
或三十二相　　端严甚微妙
智慧德行者　　阿阇梨法师
度一切众生　　相应成正觉
了达虚空界　　一切智智海
破坏无明网　　摧灭流转轮
永离诸烦恼　　速达于彼岸
以智水灌顶　　庄严妙宝冠
断除三种苦　　离一切缠缚
得三种解脱　　成正等正觉
常于三界中　　利益诸众生
圆满清净行　　功德悉增长
离一切有着　　安住真实际
持大如意宝　　为最上导师
现大相相应　　作最上贤瓶
饶益诸众生　　护念如赤子
净通非净通　　时分三昧通
了达正定通　　众生根境通
功德通法通　　得三种解脱
清净吉祥事　　心欢喜踊跃

五面及五顶　　五山严饰相
大喜及大乐　　大庆及大欲
决定真实法　　吉祥最胜尊
殊胜微妙行　　利益诸众生
为降伏魔怨　　消除诸惊怖
尸弃室[口*龕]呢　　惹胝路垂髻
剃发及头陀　　着大净行衣
持最上梵行　　大婆罗门众
灰身乔答摩　　修持大苦行
证清净涅槃　　寂然得解脱
能持大净行　　安乐无染着
决定断苦乐　　尽远离诸欲
无失亦无得　　无显亦无著
一切行无秽　　是谓婆罗门
菩萨修正行　　意识净无垢
离染无怖畏　　善觉悟佛性
智解如来地　　能知过去法
无智亦无色　　亦无有疑惑
照见三世佛　　法本来无著
觉法离系缚　　慧眼照无碍
如来妙智观　　说法自在王
以最胜法义　　悉除诸诤论
犹如师子王　　能伏于众兽
众生咸欣仰　　如来尊重相
文殊妙智光　　炽盛皆遍照
灌顶法王子　　最胜名义师
能为大良药　　消除诸病苦
舒白毫相光　　照耀于三界
乃至十方刹　　普建大法幢
及张大伞盖　　为慈悲道场
莲华大宝盖　　遍覆诸如来
一切佛法性　　一切佛相应
一切佛平等　　为最胜尊重
金刚智灌顶　　吉祥自在王
一切世自在　　最胜金刚王
一切佛大心　　一切佛智行
一切佛大身　　一切佛妙辩
金刚日大光　　金刚月大明
炽盛皆遍照　　十方众生界
佛金刚坚固　　佛胜义法生

佛莲华吉祥　成就一切智
佛持大幻法　佛持大明咒
金刚剑大利　断诸烦恼结
金刚法大器　金刚法最胜
金刚慧出生　圆满波罗蜜
佛地为庄严　清净法无我
正智心明了　幻网种种事
金刚能除断　烦恼尽无余

文殊所说最胜名义经卷下

菩萨妙智身　出生诸善利
譬如大地中　生种种利益
一切佛智藏　流出大法轮
一切法自性　一切自性生
于一刹那中　出生诸法义
即得大智慧　觉了一切法
深入诸三昧　安住平等理
诸法悉清净　成正等正觉
一切佛现前　欢喜义成就
大智焰光明　灭除诸罪垢
一切众生中　作最上利益
苦恼为怨贼　智慧能战胜
精进殊胜相　微妙大吉祥
手臂长百肘　举足作无蹈
一足按金轮　下至地绝处
一足覆梵际　但见指爪甲
最上胜自在　法义无差别
现种种色相　起于方便智
周遍十方界　利益无穷尽
已离轮回染　得三种大乐
犹如清净云　亦如秋皎月
如日离云翳　炽盛大光明
帝释大青宝　庄严色最上
及大如意珠　亦为妙庄严
所现神通力　震动百世界
住念处正勤　神足及根力
七觉妙意华　了知八圣道
趣正等菩提　如来功德海
诸众生蕴聚　犹如于虚空

诸众生心行　　种种相差别
了知诸根境　　五蕴悉皆空
五蕴义清净　　诸行无亿数
了知诸行相　　安住实际中
十二缘生法　　体性皆清净
四无量真乘　　八智从觉生
了内根外境　　十二真实义
秘密十六分　　觉道二十种
如是最胜义　　诸佛皆了知
佛现无数身　　常在于三昧
诸众生心行　　刹那能了知
三乘方便门　　清净行微妙
觉法无自性　　住于一乘道
尽诸烦恼结　　出流转苦海
离系缚稠林　　种种诸苦等
方便智大悲　　能普遍饶益
摄受诸有情　　令悟无生忍
一切众生心　　了境界清净
一切众生心　　平等无差别
一切众生心　　欢喜生爱乐
令离于散乱　　成就诸功德
通达三世法　　一切智慧义
五蕴性本空　　三世皆如是
一念生信解　　即见诸佛性
诸法自性生　　佛身本无著
乐见诸佛身　　种种庄严相
乐闻佛菩提　　最上真实义
大咒离文字　　大咒三种性
泯睹离文字　　出生一切咒
泯睹百字门　　五字门大空
秘密十六种　　从泯睹中生
葛罗非葛罗　　过去有四种
禅义生亿数　　一切作非作
通达一切禅　　了知根本定
三昧身最上　　报化身亦然
普遍十方界　　化度诸众生
最后天中天　　吉祥最胜者
为天人导师　　降伏诸魔众
如帝释天王　　能作大布施
度一切众生　　出烦恼稠林

十方皆赞叹　　唯一无有二
以大慈悲法　　为精进甲胄
智慧为弓剑　　灭除烦恼贼
最胜威神力　　众魔皆怖畏
降伏魔怨已　　兴广大供养
稽首最上师　　诸佛护世者
顶礼伸赞叹　　亲近而奉事
十方虚空界　　供养亦如是
文殊大吉祥　　菩萨摩诃萨
具六通三明　　六念皆圆满
现大神通力　　智慧到彼岸
远离于轮回　　永得不退转
勇猛大精进　　了知一切法
大补特伽罗　　得超最上地
以智慧法雨　　普润诸众生
宣示四法印　　引导于三乘
清净最上义　　能作大吉祥
菩萨所称赞　　成就金刚尊
众生无亿数　　瞻仰归命礼
归命大空藏　　赞叹大空藏
归命佛觉道　　赞叹佛觉道
归命诸佛身　　赞叹诸佛身
归命佛欣悦　　赞叹佛欣悦
归命佛功德　　赞叹佛功德
归命诸佛念　　赞叹诸佛念
归命佛喜笑　　赞叹佛喜笑
归命诸佛语　　赞叹诸佛语
归命佛所爱　　赞叹佛所爱
归命诸佛生　　赞叹诸佛生
归命佛智生　　赞叹佛智生
归命佛戏舞　　赞叹佛戏舞
归命一切智　　赞叹一切智
性空及幻网　　归赞亦如是

尔时金刚掌菩萨摩诃萨。金刚手菩萨摩诃萨。白佛言世尊。如来智观一切智身甚深微妙。文殊菩萨摩诃萨。为欲利益一切众生。说此清净最胜名义。若诸众生未净三业。令于佛地波罗蜜门福智藏中。摄持三业圆满清净。于最上义未了解者令得了解。乃至一切诸佛法藏。皆为开发令得悟解。出生众善为功德门。复次金刚掌菩萨摩诃萨金刚手菩萨摩诃萨言。此最胜名义出生一切净地波罗蜜法秘密神咒圆满成

就一切智智诸功德海。净身语意三秘密门。观想诸佛正等正觉。成就佛智大三摩地。一切如来清净法界。最胜十力破坏魔怨。具一切智一切种智。根本方便饶益众生。福德智藏清净圆满。出生菩萨声闻缘觉。二乘圣种一切人天。安住大乘诸菩萨行。入正圣道皆得解脱。复能增长菩萨善根。摄受一切外道异论。威德摧伏四种魔怨。令诸众生同归圣道。解脱系缚离诸散乱。具足一切诸善事业。断除轮回得真圣道。以妙香华幢幡伞盖。普遍供养一切如来。速得成就诸咒部门。于诸菩萨生爱乐想。相应般若波罗蜜多。了知菩萨空行无二。具足一切波罗蜜藏。圆满一切清净佛地。得四真谛圣智现前。一心安住四正念处。乃至具足诸佛功德。复次金刚掌菩萨摩诃萨金刚手菩萨摩诃萨言。此最胜名义经。能除一切众生身语意业不善罪垢。令得远离一切恶道。及得断除一切业障。八难怖畏皆得消除。离恶眠梦获大吉祥。及离一切诸魔怨结。修诸善根福德利益。断除一切增上我慢。永离一切苦恼轮转。一切佛心了知如实菩萨密行了知如实。三乘圣智了知如实。一切咒印了知如实。最胜法义生大智慧。住安乐行色力自在。获得清净大吉祥事。欢喜踊跃以妙句偈。称扬赞叹此名义经。亦能消除一切疾病及大恐怖。若众生心有所乐欲。至心诵持最胜名义悉得如意。欲得清净即得清净。欲得救护即得救护。欲得富饶即得富饶。如漂溺人得获济度。未得道者令得道果。乘般若舟到菩提岸。如大医王能除众病。以方便智救护众生。愚痴暗蔽悉得永离。犹如意宝随其所欲。利益一切皆令圆满。文殊菩萨摩诃萨。如实了知一切智智。具足五眼六波罗蜜。得四无畏安住十地。大福智藏三摩地门皆得圆满。如实了知法性无二。如实了知色相差别。如实了知种种亿数色相清净。如来自性悉皆空故。此名义经无二法义。若有受持开示显发。则能利益一切众生。令离邪见烦恼稠林。复次金刚掌菩萨摩诃萨金刚手菩萨摩诃萨。白佛言世尊。文殊师利菩萨摩诃萨。及一切如来智观无二。此名义经最胜尊重。如佛顶中大摩尼珠。若善男子善女人依此最胜秘密咒门句偈义理。每日三时受持读诵解说书写。利益众生显示三乘普令悟入。尔时文殊师利菩萨摩诃萨。说此最胜名义。欲令众生一心信受。得胜解心了达一切最上法门。修无住行具足智慧。清净三业发菩提心。一切诸佛诸大菩萨。普皆示现平等法门。令诸众生皆得悟入。大金刚掌菩萨现忿怒相。以大威力降伏魔怨。普皆利益一切众生令得安乐。显示秘密三昧道场一切咒印。引导众生入正定聚圆满无余。大明咒王除诸障难。消伏魔怨具大威德。于昼夜中常当拥护。童真菩萨梵王帝释。噜陀罗神那罗延天。大自在天并子歌哩底计大黑天神。难底计说啰大神焰魔天王。水界大神毗沙门天王贺哩帝母。于昼夜中常当拥护。若行若住若坐若卧一切时中。诸佛菩萨威神加护。一切诸佛及诸菩萨。饶益摄受彼诸众生。身意语业皆得清净。一切罗汉声闻缘觉。护念摄受彼诸众生。于一切法得无所畏。如是最胜名义圣法。于诸经中最为上首。若能于此信解受持。是人则为得菩提道。或处禅定

或居阛闹。或入王城聚落之处。江河园林一切住处。于昼夜中常当拥护令无怖畏。天龙八部人及非人。乃至毗舍遮女并诸眷属。常当拥护是诸众生。令离诸恼得大安隐。复次金刚掌菩萨金刚手菩萨言。此最胜名义经。如佛顶珠最上微妙。功德殊胜不可思议。每日三时受持读诵。正念思惟精进无懈。于佛菩提速能趣入。复白佛言世尊。文殊师利菩萨色相具足观察思惟。以大愿力度脱众生。或于空中现一切佛。一切菩萨种种化身。随顺众生所乐示现。演说微妙甚深句义。引导众生远离恶趣。不生卑贱不堕边境。生不丑陋不堕邪见。常生佛刹听闻正法离无想处。不生饥馑斗战劫中。不生五浊及贼难处。不生贫穷及困苦处。不生非法妄说句偈为求名闻。生贤善家尊贵人中。圆满色相端严具足。见者欢喜无不爱乐。得宿住通大尊重相具大威德。布施持戒忍辱精进。禅定智慧方便愿力。慈悲喜舍四无量心具足圆满。及于一切工巧技艺。赞咏外书皆得了解。出家求道于一切智心无散失。了达三乘诸法义利。此经功德出生无量智慧无量善法。若善男子善女人。受持读诵解其义理为人演说。当知是人于如来藏中得佛功德。不久当证最上菩提。具一切智一切种智。安住世间振大法鼓建大法幢。作大法王演大法咒。即说咒曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)阿婆(引)嚩娑嚩(二合)婆(引)嚩尾秣驮嚩惹啰(二合)遏阿暗恶

一切法相自性清净。所谓一切如来智身。文殊菩萨清净出生。咒曰。

恶萨哩嚩(二合)怛陀(引)誐多纥哩(二合)捺野喝啰喝啰唵(引)吽(引)纥哩(二合)

文殊菩萨语自在王。广大宣说一切法性。犹如虚空圆满清净。法界智藏咒曰。

阿

尔时金刚掌菩萨摩诃萨金刚手菩萨摩诃萨。欢喜踊跃恭敬合掌瞻仰如来。诸佛圣众大秘密王。随喜称赞广大道场。尔时释迦牟尼佛。赞金刚掌菩萨金刚手菩萨言。善哉善哉。汝能显示文殊所说诸佛秘密最胜名义。利益安乐一切众生。汝等不久当得阿耨多罗三藐三菩提。得大解脱于幻网中作大导师。以大清净甚深妙义开发引导。令诸众生入佛境界。我今证明。汝等所说最胜名义。此经于一万六千大秘密教智慧藏中。次第流出为三摩地轮。摧伏魔怨消除烦恼。度诸众生远离轮回到菩提岸。

迦丁比丘说当来变经一卷

迦丁比丘说当来变经

是时迦丁比丘告众会曰汝等静听吾今所说。初中竟语如佛所说言无违错。当来之世当有恶变甚可怖畏。汝等欲知我今说之来事大恐。好当勤加修精进业。吾蒙佛恩今得安隐。汝等出家宜顺佛教。人寿百岁少出多减。当来之世恶法兴盛。恶比丘出破坏佛法。法欲尽时人意薄弱。无有志分务怀嫉妒。更相谤毁贪著文字。务亲纸墨而自光自谓之为上。若有比丘从师口受讽诵。通利分别句义。而为他人分部说之。而更轻慢。此二学家更共斗诤。吾今说是汝所说非贪利财宝。心口相违。愚痴之人。不解经意倒释其义。说者亦反受者复倒。语言不正经偈参错。所学既少但怀憍慢轻蔑他人。当来之世如此人辈。甚为众多。傲慢师长不复承事。谓三师言我所说真实。汝所说妄伪。此辈比丘亲着俗服。白衣所行而习学之。空闲静处而不乐之。人间愦闹贪慕系恋不能远之。虽于人间起佛塔寺。更相嫉妒。四方比丘往过止住。要报寺主尔乃得住。虽得住内心恚恨意不喜之。若去之后尽共欢喜。佛寺之中所住比丘还相妒忌。或妒钱财或妒颜色。或妒供养或妒种姓。或妒经法秘惜不传。追逐贵人有力势者。心意沮败崩坏佛法。贮聚钱财奴婢六畜。修治园林以此为上。内外以变。强着袈裟剔头而已。昼夜殷勤修理官事。国中臣吏有力势者。追逐奉之犹如奴仆。檀越之家用三尊故。减妻夺子不敢衣食。起佛塔寺施僧房舍衣被卧具悉令饱足。复恐乏少即出家中名珍上宝着其塔中。住寺沙门追逐官长。欲望敬事即取檀越塔中所有持上官长。官长贪财不推本末益得为善。用是贪嫉死入地狱。其比丘者贪著名利取。三宝物妄为恩惠。用是罪故死入地狱。或有比丘身犯众恶。以三尊钱求谢他人以求解脱。或有比丘及诸白衣。贪三尊财强获罪负极取持去。斯辈之人尽入地狱。若作法师作持律者。通四阿含者。各与白衣有力势者共为亲友。坐白衣床共便密语谈说余人善恶好丑。依着白衣恃其力势。意所不喜危害害之。若为说法以邪为正以正为邪。作如是行者名为天下非法分部。佛有三藏经。夫为师者秘惜不传不教弟子。所以者何。恐弟子知与我等者便轻慢师。是以秘之。为弟子者何名出家。无所学识则便空出。至使弟子遂怀嗔恚轻慢。于师无复上下。语言浅粗。此辈比丘兴乎恶行。魔及官属尽得其便堕恶部界。反自称誉谁与我等。心意变恶三毒炽盛。不能自禁。贪利供养达嚫财物。不避罪福益得为善。用供养故更共斗诤。外着法服不如戒行。出入行来不顺法教。摇头顾影迷着色欲甚于凡俗。居贱卖贵或出倍息务贪盈利。比丘行法舍弃不行。得少利入便用欢喜。比丘僧聚坐禅学问不能堪耐而远避之。贪求财利四出求索不觉疲惓。欺调百姓无有厌足。若有塔寺僧房卧具肥浓之处竞入

其中。外像持戒内怀奸非。人见恭敬渐渐日日追逐白衣。奉事供给白衣欢喜复敬望之。展转叹嗟言此比丘戒行清纯。不知其内专为虚伪。多畜弟子沙弥奴婢。四向求索积聚无足。言我持戒年岁未满行便将从。戒法缓服不信罪福。出言凶强好与酒客。淫荡女家与之从事。或入官长宫阁出入以自荣美。或杀人聚或喜作务。百种生活谈说王事治政好丑。或谈军马斗诤胜负。或谈盗贼或谈饮食。或谈妇女情欲。昼夜谈说世间邪事。明师善友不肯亲附。更与屠儿恶贼嗜酒盗劫贩卖邪淫之人共为亲厚。饮酒卧起心渐染恋习彼所行。或勤家业或为白衣走使不避远近。如此辈人不知正法。复使作沙门名曰坏法。既自不孝父母尊老。若见持戒比丘清高梵志。而骂辱之无有慈心。贼害群命劫人财宝。利人妇女口好妄言。闺门淫乱不避上下。若净洁比丘尼。淫意为起而追逐之。破毁戒行。如此之辈现世为王法所得收系著狱五毒治之。若有国王大臣人民犯斯恶者。则令风雨不时五谷不丰。人民穷困盗贼普起。军革数兴万民逃迸。五族离散聚落空虚。彼时世人困无衣食。避世苦故竞作沙门。作沙门已破坏佛法。经慢上下合聚恶人。意合志同而为徒友。更相称扬某戒行净。某行禅定。人民闻见谓为实然。若檀越请转经说法。便窃裸卧不肯听采。若分哒嚫则竞诤之。求索供养衣被饮食无有厌足。多畜弟子不以法训。佛之正戒不以诲之。弟子不解戒行禅定修道之法。而为师者务相聚会。谈讲世俗非法之事以为常业。如此辈人受他供养。施者福少受者有殃。若有四辈聚会说经。不乐听之。若有白衣来欲听经。竞共迎逆供给所须。不失其意。若说禁戒则共斗诤。乃至半夜言众人疲。但说四事若理白衣不以疲厌。若说净戒讲经法时不欲闻之。当来比丘。欲乱法者。竞起佛寺处处集会。其十五日有说戒者。虽共聚会但共斗诤。亦不说戒讲法。诸天人民见僧聚会往欲听法。但闻斗诤即相谓言。我用法来反闻斗诤于此何求。心中不乐愁惨而去。自念不久佛法将灭。诸天龙神及诸夜叉诸善鬼神。皆共愁悒。不复拥护佛法众僧。令诸恶鬼吸食其血。令皆多病。薄色力少颜貌枯悴无有威德。皆由此矣。比丘若病不相看视心畏恶之乐欲令死。时病比丘无看视故遂便丧亡。佛法欲灭比丘白衣皆共悭贪。积聚财产不肯惠施。但贪欲得。摩摩帝者不信罪福。无复上下亦不分别三尊。财物无道用之。或共妇女或共白衣杂厕居止。饮酒歌舞快相娱乐。凡俗无别更相嫉妒。缘是之故财物衰耗业不谐偶。此辈比丘用淫欲故。乐在家居不厌为苦。好与童女相结为固。所以者何。童女之意特为深重。初得男子心相恋着俱不忘舍。或与淫荡女子就共生活。或比丘尼为家居者。若有比丘不畜遗余乞丐充身。诸破戒比丘尽共憎恶不欲见之。告诸檀越言。此比丘内怀谀谄。外现持戒不足取与。于今之世若有犯戒比丘尽共恶之。将来之世见有清净持戒比丘反共憎之。今时比丘屏处犯戒畏人见之。将来之世若有比丘。奉戒禅定畏人见之。所以尔者将来之世憎持戒故。当来比丘强知贪利不知羞耻。如此人辈彼世痴人尽恭敬之。见持戒者反轻毁之。一切万物悉

皆是宝。用人不识皆即化没。佛法亦尔。由是之故正法转没。用不敬奉令法没尽。譬如大船多所负载重则沉没。将来之世多有比丘。贪惑供养令法毁没。若有比丘奉戒护律。法当久存。如师子王虽死卧地。飞鸟走兽无敢近者。旬日之间身中生虫。还食其肉毁坏身形。佛虽泥洹正法续存。梵魔众圣一切邪道。无能毁佛法者。将来当有无行之人。入佛法中求作沙门。破坏佛法更相轻毁。学三藏者转相嫉妒。为嫉妒故佛法疾灭。欲护佛法当除憍慢弃捐嫉妒。将来比丘妒佛法者。如猪处溷不自知臭。多所唐突如无羁驴。不顾禁戒饮酒啖肉。不以时节共结亲友。或穿人墙屋劫人财物。或受人寄共相权調冒。更相证明忍于搒笞。改易券信多得为幸。若僧因缘共会聚时。诸下坐辈呵骂上座。上座默然愁惨出去。尔时下座不以礼教。以自拘制可为师者更不受之。比丘有是斗诤之时法将灭尽。天下搔动尽共不安。国主调役无复厌足。盗贼并起劫夺民财转入于王。王者得财遂长益贼。治政崩坏相杀不问。人民穷苦奸巧滋生。天下枯旱风雨不时。谷米饥贵王贾贩卖踰越境界。耕田种作收入薄少。昼夜勤苦身口不系。无用充官万民嗷嗷乃不思存。尔时比丘亦复耕田四出贾作。经理官私与俗无异。甚为苦哉。将来之世当有三天子出破坏天下。一名耶来那。近在南方中国。当有一天子出北方晋土。有一天子名曰揵秋。佛法将灭。此三天子乃出晋。破坏国土杀害人民。破塔僧园轻慢沙门拷治五毒。亦率兵众诣天竺国。破坏土地多所残害。尔时中国天子。当复兴兵破坏晋土及其臣民还其本土。是时晋土沙门为官所困。或有死者。或有返俗者。或巡四出向天竺者。或有达者。有不达者。或有盲聋跛蹇羸老病瘦不任去者。为官所杀。尔时中国天子敬佛法众惠施一切。见犯戒者即诃谏之。时有上座比丘名尸依仇。通知三藏为王说法。王甚欢喜即请众僧于拘睒弥国。作般阇于瑟尽请一切释迦文弟子在阎浮提者。悉令集会。时有百千比丘末后大会。大会者佛法向尽。更不复会故言末后。尔时会中转相问言。汝等和上及阿阇梨为在何许。各答之曰。我等之师。中道病死者。贼所杀者。疲劣不能前者。言以达者。皆共悲结举声嚎哭。当此之时十五日夜。天大恶风暴雨。说二百五十戒中有闻者或不闻者。时诸比丘便共斗诤大语呼。上座比丘谏众人曰。仁等小言。当用法故更勿乱语。吾用比丘法当解汝意。今阎浮提释迦文弟子尽来会此。是会末后。今我所学更不复学。唯愿默然听我所说。复有比丘聪明智慧深入禅定。语众人曰。我所入禅悉已备足。今此大会百千比丘。欲闻法戒能持行者。我当说之。愿诸释子默然静听。复有比丘字须陀流(此言日善)以得罗汉即从坐起。一心叉手礼上座足便师子吼。我欲说经众坐勿闹。经中所说吾悉学之。无有错误终不复疑。如佛所言。上座弟子名曰上头。亦是上足志行凶恶。即从坐起谓须陀流曰。汝何所知不解经法戒律。上座欲说竟共说之。尔时上头即以铁杵打杀须陀流。须陀流已度生死。中有持戒比丘。默然便起出去。尔时有信佛夜叉。复以铁杵击杀上头比丘。当于尔时天地六反震动。虚

空之中自然有叫唤称怨之声。四向复有恶震雨堕。四向复有恶气满于虚空雷震四至。尔时一切众生之类。见是变怪悉共相对举声悲哭。皆相谓言。今日末后佛法尽矣。上至二十八天无色诸天。及龙阿须轮满于空中。举声大哭自扑堕地。复有奉法罗刹。及见佛夜叉悉皆举身自投于地。口说是言。从今以往天下更不复闻说二百五十戒声。比丘不复奉行之。天下孤寡众生失目甚速。柰何天下不久。人民相杀无有问者。犹如野畜。法行已堕法鼓已裂甘露门已闭。诸经法师命已丧失。法炬已灭法轮已倒。十二部经已散解。法轮已折法水已止。法海已竭法山已崩。诸山谷间无复精进坐禅比丘。诸天善神见山谷空无所奉敬悉皆自扑。人民盲冥无法可行。时诸魔众皆大欢喜。以名衣上服更相贡上。佛法已灭。我等邪法今始得兴。更相庆赖。迦丁比丘告诸弟子。当来恶变其事如斯。今日佛法续故存在宜勤行之。佛之正法如深草泽。众生仰之无所乏少。若草泽枯竭。众生饥困堕于生死。犹如贾客不勤用心。财宝日耗父母妻子无所济活。身心燋燃悔无所及。今正法存极可行之。恣取何道。若复放逸不欲精进。空出无获。返为三涂之所没溺。悔之无及。今汝四辈思佛重恩。奉上如父亲下如子。汝等四大强建心坚意猛。勤行精进可得度苦。若复一旦身心微弱。而为老病所见踰蹈。悔无所及。今国土人民未至盛恶。兵革未起人民安隐。米谷平贱分卫易得。念勤精进可无后悔。时诸弟子闻说是法。悉皆稽首礼大仙足。心意惶怖身体战掉。悲泣白言。将来之世法没尽时。见此世者意当云何何忍见之。我等今日闻说是事心用崩破。彼世之人遭此恶者。身心岂不裂作百段耶。时诸弟子忽复自议。至心投地同声白师。我甚惶怖云何得道免于斯苦不遭斯恼。大仙告曰。道无远近勤求则得。无有前后。此经名曰大仙迦丁所记当来秘谶要集。宜勤精进可免斯苦。时诸弟子闻经悲泣饮泪稽首奉行。

杂譬喻经一卷

杂譬喻经

（一）

　　昔有比丘聪明智慧。时病危顿。弟子问曰。成应真未。答曰未得。不还未也。问曰和上道高名远。何以不至乎。和上告白。已得频来。二果未通。问之。已得频来碍何等事不至真人。答曰。欲睹弥勒佛时三会二百八十亿人得真人时。及诸菩萨不可限载。弥勒如来巨身至尊长百六十丈。其土人民皆桃华色。人民皆寿八万四千岁。土地平正衣食自然。阎浮土地广长各三十万里。意欲见此不取真人。弥勒佛时二尊弟子。一曰杂施。二曰数数。复欲见之。知何如我弟子复问。从何闻此。和上答曰。从佛经闻。弟子白曰。生死勤苦。弥勒设有异法当往待之乎。答曰无异。六度四等四恩四谛宁有异乎。答曰不也。设使一等彼此无异。何为复待。今受佛恩反归弥勒。亦可取度不须待彼。和上言止。卿且出去。吾当思惟。弟子适出未到户外。已成真人。弟子还曰。何乎。师曰。已成真人。弟子礼曰。咄叱之顷已成果证。

（二）

　　昔有比丘得定意时。野火烧不烧。人见之谓是鬼。便斫之刀折不入。用心一故不入。柔软故不烧。有人得定者。弟子呼之饭不觉。因前牵其臂。臂申长丈余。弟子怖便取结之。意恐结不可复解之。师禅寤苦臂痛。问弟子。白如是。师言。汝不解寤我折我臂。人得定意柔软如绵。在母腹中亦尔。

（三）

　　昔罽宾国有一菩萨。始生堕地地有大动。父母皆惊。时有真人。低头面礼华盖供散。后长出家明哲辩慧。然多荡泆乃无法度。所说闻者辄令得道。时有二人共为比丘。精舍守戒清白积年。意不开解。天神语之。彼国有比丘多所化度。二人即往故远归请。时此比丘彼国有比丘与淫女通。二人求现。一人先入礼敬却坐。淫女故卧端正极世。专心听经无他异念。便得道迹。稽首还。复使一前礼调讯坐听。见卧淫女心念此人秽辱不良。唐苦远来便弃出外。比丘曰何愁乃尔。知有邪见。曰乃误我曹。涉旷辛苦。师此污浊有是荡行。曰卿为大非学士

法。但当正心听受慧解。焉讥是非自生恶念令无所得。更自端心共入听经。复得道迹。一得应真师为设宾便还本国。师后典寺大用僧物通淫戏乐过度。众僧议逐。有真人曰。且莫摈弃。虽用僧物能多化度。便止不逐。亲亲诣曰。卿前弟子可往从乞备众人物。即到彼国大得众宝还倍偿僧。

（四）

昔有贤者奉法精进。得病奄亡。妻子嗥恋无聊有生。火葬收骨埋去既讫。废忘经道香灯不设。家财饶富月旦晦朔烹杀馔餟上冢集会。相哭哀摧悲悼断绝。亡者戒德终乃升天。天眼遥见愍其笑之愚痴之至。便作小儿于边牧牛。牛便卒死儿便嗥哭。刈草着前晓喻令食。复打呼起对泣自传。如此终日。众人怪笑共往呵问。汝谁家子。牛死当归语家。嗥哭何益。牛死岂知乎。曰我不愚也。牛死尚在犹可有望。汝父早死。设百种食共向嗥哭。焦骨何知。众闻霍解曰。吾本汝父蒙佛生天故来释卿。因还复天身。欲得如我加进道供已忽不现。妻子内外便还精进。戒德布施拯济一切不复忧愁。皆得道迹同时生天。

（五）

海中有一国名私诃叠。中多出珍宝唯无石蜜。时有贾人。持五百余车石蜜。往念欲上王。所得赏报必胜市卖。便以石蜜置王宫门。作事自陈。如是月日之中无有问者。恚曰。彼王亦是人。我亦是人。眼耳鼻口四大俱尔。乃不可得一见与言语也。何则王福德胜人故也。吾亦当作功德。当令王不觉来归我。时遂行作沙门。以蜜供养三尊。求一静处思惟苦空非身。使其未半。意解无缚得六通道。诸能一处不移成罗汉者。地为震动。帝释诸天应来慰问。于是天帝诸天人皆下作礼助其欢喜。比丘问天帝。卿等天上尽何所为。答曰。天上有四戏观园。三处是五欲处。一处是道德。在中或论佛贵典。或时论天下四辈精进持法者。比丘曰。论持者为一等也。为有深浅乎。天帝曰。普论善人耳。佛泥曰以来有三人诸天持论未曾废舍。比丘曰。斯何人也。天得与我一一说之。天帝言。波罗柰国有一人作沙门。自誓言。当经行彷徉不得应真终不卧息。于是昼夜经行。足坏流血百鸟逐啄。三年得道。诸天称察无不奉承矣。有一人在罗阅只国亦作沙门。布草为蓐坐其上。自誓曰。不得道终不起。而荫盖来但欲睡眠。使人作锥长八寸。睡来时便刺两髀。以疮痛不睡。一年之中得应真道。天亦叹未曾有也复有一人在拘睒尼国亦作沙门。在山石室峻险。卒无能得往来者。时魔波旬见其精进。便化作水牛。在比丘前鸣鼻角目。以欲触之。比丘甚畏而思曰。此间牛所不能得至。何以有此。得无是魔所为也。即[口*戒]言。汝是弊魔所为耶。魔谓已知便服本形。比丘语魔。

卿恐我何求。魔言。见道人精勤恐出我界去。故来相恐矣。比丘说言。我所以作沙门者求度世间。佛有相好欲见之耳。佛以去世无能见者。闻魔能变作佛身为吾现之。吾便不复精进也。魔其当然即化为佛在前立。思惟即得应真。诸天空中称善无量。魔悔愁毒即时灭去。天帝语比丘。是三人诸天所叹于今未休。比丘语天帝。此三人者。明识苦空是以朽身。吾本无意为人所轻。遂行求道得出三界。亦复奇妙亦得应真。诸天报曰。今还天上以道人上头第一。于是诸天作礼而去。于是国王闻石蜜主勤行得道。即往稽首叩头谢过。遂为国师。兴隆三宝国致太平。得福得度不可复计。

（六）

　　昔有一病人。众医不能治差。径来投国王。王名萨和檀。以身归大王。慈愿治我病。王即付诸师。敕令为治病。诸医启王。此药不可得。王问诸师曰。其药名何等。世无五毒人其肉中作汤。服此便得差。何等为五毒。一者无贪淫心。二者无嗔恚心。三者无愚痴心。四者无妒嫉心。五者无克虐心。若有此人者其病便愈。王告诸师曰。此人来归我。唯我无此毒。即割身上肉与之令合汤。病者服愈便发摩诃衍。

（七）

　　昔有迦罗越。常愿见文殊师利。迦罗越便大布施并设高座讫。便有一老翁甚大丑恶。眼中眵出鼻中涕出口中唾出。迦罗越见在高座上便起意。我今日施高座。高尚沙门当在其上。汝是何等人。便牵着地布施讫。迦罗越便然灯烧香。着佛寺中言。持是功德现世见文殊师利便自还归家疲极卧。梦有人语言。汝欲见文殊师利。见之不识。近前高座上老翁正是文殊师利。汝便牵着地。如是前后七反见之。不识当那得见文殊师利。若人求菩萨道。一切当等心于人。求菩萨道者。文殊师利便往试之。当觉是意。

（八）

　　为无常家说譬喻。有一大树其果如二升瓶。其果垂熟。有乌飞来住树枝上方住。果落乌头杀。树神见此。而作偈言。

　　乌来不求死　　果堕不为乌
　　果熟乌应死　　因缘会使尔

　　人在世间罪福会迟速合无有前却。黠人得罪不怨得福不喜。尔乃

为谛信佛言受持不离。三界之中有九十六种道。世人各奉其所事冀神有益。此诸小道未晓为福。岂能执德。所以尔者。不识三尊之上明。不执五戒之清真。无有八正之深见。岂能祐济于人乎。是以名之薄田耳。

（九）

有能敬佛三尊。监通三世。明天堂之福。审太山之罪。至信三宝以塞三涂。强智慧之力以消三界痴冥。修六净神水以荡六患之秽。故能轻财损身口分。行等之施。以树来世之本。施一万报疾若响应。故言大道三界之良田也。何以明之。昔阿育王曾作小儿时。道遇佛不胜欢喜。以少沙土至心奉佛。由此之福故得为圣王。典主四十万里十六大国。以此明之。佛最为良田。昔佛弟难陀。乃往昔惟卫佛时人。一洗众僧之福。功德自追生在释种。身佩五六之相。神容晃昱金色。乘前世之福。与佛同世研精道场便得六通。古人施一犹有弘报。况今檀越能多行者乎。普等之行必逮尊号。加增欢喜广度一切。

（一○）

法言。染神亿劫不朽煎熬生死。得道乃止。昔佛泥曰后五百十年。有一国王。精进勇猛世所希有。供养六万沙门三月一时。甘香肴膳极世之味。最上座道人博综群籍探古达今得应真。去此国东四百八十里有一国王。供养五百婆罗门。亦尽世之美。作百种幢幡装校缯彩绵洁金宝杂物。一幢直五百两金。以此伎乐而娱乐之。其有能作此技艺者。便以与之。诸国贫人闻彼国王有此宝物。各各四面云集合五百人。路由精舍。各习技艺欲取彼宝。粮食乏尽不能得达。便诣上座前求作沙门。上座即观之。乃惟卫佛时贤者家奴客。曾为道人作食饮。又闻法言。从是以来天上人中受福自然。福今始尽法言故存。此等可度。便下须发授以戒法。将入宫食还大欢喜。师知其意为说此饭不可妄食。人无至诚而食此饭者。当累劫为王作牛马奴婢。五百新学比丘。闻此恐怖厉志精进。九十日皆得应真。比丘已得道。欲自说本末。便大走行唤入王门共相扑来。三毒十二因缘五阴六衰我皆扑之。谁能与我对者。众坐愕然。此何言也。比丘曰吾等本习技艺取彼宝利养。为沙门自致罗汉。三界众邪吾等已扑灭之。蒙大师恩快乐无极。

（一一）

昔者兄弟二人居。大势富贵资财无量。父母终亡无所依仰。虽为兄弟志念各异。兄好道谊弟爱家业。官爵俸禄贪世荣色。居近波利

弗。鸡鸣精舍去之不远。兄专行学咨受经道不预家计。其弟见兄不亲家事恒嫌恨之。共为兄弟。父母早终。勤苦念生活。反弃家业追逐沙门听受佛经。沙门岂能与汝衣财宝耶。家转贫狭财物日耗人所蚩笑。谓之懈废门户绝灭。凡为人子当立功效。继续父母功勋不废。乃为孝子耳。兄报之曰。五戒十善供养三宝行六度。坐禅念定以道化亲。乃为孝耳。道俗相反自然之数。道之所乐俗之所恶。俗之所珍道之所贱。智愚不同谋犹明冥。不可共处是故慧人去冥就明以致道真。卿今所乐苦恼之我。一切空无虚伪不真。迷谬计有岂知苦辛。其弟含恚俾头不信。兄见如是便谓曰。卿贪家事以财为贵。吾好经道以慧为珍。今欲舍家归命福田。计命寄世忽若飞尘。无常卒至为罪所缠。是故舍世避危就安。弟见兄意志趣道谊寂然无报。兄则去家行作沙门。夙夜精进诵经念道一心坐禅。分别思惟未曾休息懈怠。即具根力三十七品。行合经法成道果证。往到弟所劝令奉法。五戒十善生天之本。布施学问道慧之基。弟闻此言嗔恚更盛。即答兄曰。卿自应废不亲家业毁坏门户。可独为此勿复教我。疾出门去莫预我事。兄便舍去。弟贪家业汲汲不休。未曾以法而住其心。然后寿终堕牛中肥盛甚大。贾客买取载盐贩之。往返有数。牛遂羸顿不能复前。上阪困顿躃卧不起。贾人策挝摇头才动。时兄游行飞在虚空。遥见如是。即时思惟。知从何来。观见其本本是其弟。便谓之曰。弟汝所居舍宅田地汲汲所乐。今为所在。而自投身堕牛畜中。即以威神照示本命。即自识知泪出。自责本行不善悭贪嫉妒。不信佛法轻慢圣众。快心恣意不信兄语。违戾圣教抵突自用故堕牛中。疲顿困劣悔当何逮。兄知心念怆然哀伤。即为牛主说其本末。事状如是。本是我弟。不信三尊背真向伪。悭妒自恣贪求不施。堕牛中羸瘦困劣甚可愍伤。今已老极疲不中用。幸以惠我济其残命。贾人闻之便以施与。即将牛去还至寺中。使念三宝饭食随时。其命终尽得生忉利。时众贾客各自念言。我等勤治生无厌。不能施与又不奉法不识道谊。死亦恐然不免此类。便共出舍。捐其妻子弃所珍玩。行作沙门精进不懈。皆亦得道。由是观之。世间财宝不益于人。奉敬三尊修身学慧博闻行道世世获安。

（一二）

昔者舍卫国有一贫家。庭中有蒲桃树。上有数穗。念欲即施道人。时国王先前请食一月。是贫家力势不如。王正玄许一月。乃得一道人便持施之。语道人言。念欲施来一月。今乃得愿。道人语优婆夷。以一月中施矣。优婆夷言。我但一穗蒲桃施耳。那得一月施。道人言。但一月中念欲施。则为一月也。

有十八事。人于世间甚大难。一者值佛世难。二者正使值佛。成得为人难。三者正使得成为人。在中国生难。四者正使在中国生。种

姓家难。五者正使在种姓家。四支六情完具难。六者正使四支六情完具。财产难。七者正使得财产。善知识难。八者正使得善知识。智慧难。九者正使得智慧。善心难。十者正使得善心。能布施难。十一者正使能布施。欲得贤善有德人难。十二者正使得贤善有德人。往至其所难。十三者正至其所。得宜适难。十四者正使得宜适。受听问讯说中正难。十六者正使得中正。解智慧难。十七者正使得解智慧。能受深经种种难。是为十八事。

思惟要略法

形疾有三。风寒热病为患轻微。心有三病患祸深重。动有劫数受诸苦恼。唯佛良医能为制药。行者无量世界长婴此疾今始造行。当令其心决定专精不惜身命。如人入贼心不决定不能破贼。破乱想军亦复如是。如佛言曰。血肉虽尽但有皮筋尚在不舍精进。如人火烧身衣。但欲救火更无余念。出烦恼苦亦复如是。当忍事病苦饥渴寒热嗔恨等。当避愦闹乐住闲寂。所以者何。众音乱定如入棘林。

凡求初禅先习诸观。或行四无量。或观不净。或观因缘。或念佛三昧。或安那般那。然后得入初禅则易。若利根之人直求禅者。观于五欲种种过患。犹如火坑亦如厕舍。念初禅地。如清凉池如高台观。五盖则除便得初禅。如波利仙人初学禅时。道见死女膖胀烂臭。谛心取相自观其身如彼不异。静处专思便得初禅。佛在恒水边坐禅。有一寡闻比丘问佛。云何得道。佛言。他物莫取。便解法空即得道迹。有多闻比丘。自怪无所得而问于佛。佛言。取恒水中小石。以君迟水净洗。比丘如教。佛问。恒水多君迟水多。答不可为喻也。佛言。不以指洗虽多无用也。行者当勤精进。用智定指洗除心垢。若不如是不能离法也。

四无量观法

求佛道者。当先行四无量心。其心无量功德亦无量。于一切众生中。凡有三分。一者父母亲里善知识等。二者怨贼嫌人常欲恼害者。三者中人不亲不怨。行者于此三品人中。慈心视之当知亲里。老者如父母。中年如兄弟。少年如儿子。常应修集如是慈心。人之为怨以有恶缘。恶因缘尽还复成亲。怨亲无定。何以故。今世是怨后世成亲。嗔憎之心自失大利。破忍辱福失慈心业。障佛道因缘。是故不应嗔憎。怨贼应当视之如其亲里。所以者何。是怨贼令我得佛道因缘。若使怨贼无恶于我我无所忍。是则为我善知识也。令我得成忍辱波罗蜜。怨贼之中得是慈已。于十方众生慈心爱念普遍世界。见诸众生无常变异。有老病死众苦逼切。蜎蜚蠕动皆无安者而起悲心。若见众生得今世乐及后世乐得生天乐贤圣道乐而起喜心。不见众生有苦乐事。不忧不喜以慧自御。但缘众生而起舍心。是名四无量心。于十方众生慈心遍满故名为无量。行者常应修集是心。若或时有嗔恚心起。如蛇如火在于身上即应急却。若心驰散入于五欲及为五盖所覆。当以精进智慧之力强摄之还。修习慈心常念众生令得佛乐。习之不息便得离五

欲除五盖入初禅。得初禅相者喜乐遍身。诸善法中生欢喜乐。见有种种微妙之色。是名入佛道初门禅定福德因缘也。得是四无量心已。于一切众生忍辱不嗔。是名众生忍。得众生忍已易得法忍。法忍者。所谓诸法不生不灭毕竟空相。能信受是法忍。是名无生忍。得阿耨多罗三藐三菩提记当得作佛。行者应当如是修习也。

不净观法

贪欲嗔恚愚痴是众生之大病。爱身着欲则生嗔恚。颠倒所惑即是愚痴。愚痴所覆故内身外身爱着浮相。习之来久染心难遣。欲除贪欲当观不净。嗔恚由外既尔可制。如人破竹初节为难。既制贪欲余二自伏。不净观者。当知此身生于不净处在胞胎。还从不净中出。薄皮之内纯是不净。外有四大变为饮食充实其内。谛心观察。从足至发从发至足。皮囊之里无一净者。脑膜涕唾脓血屎尿等。略说则三十六。广说则无量。譬如农夫开仓种种别知麻米豆麦等。行者以心眼开是身仓。见种种恶露肝肺肠胃诸虫动食。九孔流出不净常无休止。眼流眵泪耳出结聹。鼻中涕流口出唌吐。大小便孔常出屎尿。虽复衣食障覆实是行厕。身状如此何由是净。又观此身假名为人。四大和合譬之如屋。脊骨如栋胁肋如椽骸骨如柱。皮如四壁肉如泥涂。虚伪假合人为安在。危脆非真幻化须臾。脚骨上胫骨接之。胫骨上髀骨接之。髀骨上脊骨接之。脊骨上髑髅接之。骨骨相拄危如累卵。谛观此身无一可取。如是心则生厌恶。常念不净三十六物如实分别。内身如此外身不异。若心不住制之令还专念不净。心住相者身体柔软。渐得快乐心故不住当自诃心。从无数劫来常随汝故。更历三恶道中苦毒万端。从今日去我当伏汝。汝且随我。还系其心令得成就。若极厌恶其身。当进白骨观。亦可入初禅。行者志求大乘者。命终随意生诸佛前。不尔必至兜率天上得见弥勒。

白骨观法

白骨观者。除身皮血筋肉都尽。骨骨相拄白如珂雪光亦如是。若不见者譬如癞人。医语其家若令饮血色同乳者便可得差。家中所有悉令作白。银杯盛血语之饮乳。病必得差。癞人言血也。答言。白物治之。汝岂不见家中诸物悉是白耶。罪故见血但当专心乳想。莫谓是血也。如是七日便变为乳。何况实白而不能见。既见骨人当观骨人之中其心生灭相续如綖穿珠。如意所见及观外身亦复如是。若心欲住精勤莫废。如攒火见烟掘井见湿。必得不久。若心静住。开眼闭眼光骨明了。如水澄静则见面像浊则不了竭则不见。

观佛三昧法

佛为法王。能令人得种种善法。是故习禅之人先当念佛。念佛者。令无量劫重罪微薄得至禅定。至心念佛佛亦念之。如人为王所念怨家债主不敢侵近。念佛之人诸余恶法不来扰乱。若念佛者佛常在也。云何忆念。人之自信无过于眼。当观好像便如真佛。先从肉髻眉间白毫下至于足。从足复至肉髻。如是相相谛取还于静处。闭目思惟系心在像不令他念。若念余缘摄之令还。心目观察如意得见。是为得观像定。当作是念。我亦不往像亦不来。而得见者由心定想住也。然后进观生身便得见之。如对面无异也。人心驰散多缘恶法。当如乳母伺视其子莫令坠于坑井险道。念则如子行者如母。若心不住当自责心。念老病死甚为切近。若生天者着于妙欲无有治心善法。若堕三恶道苦恼怖懅善心不生。今受妙法云何可不至心专念耶。又作念言。生在末法。末法垂已欲灭。犹如赦鼓开门放囚。鼓音渐已欲止。门扉已闭一扇。岂可自宽不求出狱。过去无始世界已来。所更生死苦恼万端。今所受法未得成就。无常死贼须臾叵保。当复更受无央数劫生死之苦。如是种种鞭心令心得住。心住相者。坐卧行步常得见佛。然后更进生身法身。得初观已展转则易。

生身观法

生身观者。既已观像。心想成就捡意入定。即便得见。当因于像以念生身。观佛坐于菩提树下。光明显照相好奇特。或如鹿野苑中坐为五比丘说四谛法时。或如耆阇崛山放大光明为诸大众说波若时。如是随用一处系念在缘不令外散。心想得住即便见佛。举身快乐乐彻骨髓。譬如热得凉池寒得温室。世间之乐无以为喻也。

法身观法

法身观者。已于空中见佛生身。当因生身观内法身。十力四无所畏大慈大悲无量善业。如人先念金瓶后观瓶内摩尼宝珠。所以尊妙神智无比。无远无近无难无易。无限世界悉如目前。无有一人在于外者。一切诸法无所不了。常当专念不令心散。心念余缘摄之令还。复次一切愚智当其死时。外失诸根如投黑坑。若能发声声至梵天。大力大苦大怖大畏无过死贼。唯佛一人力能救拔。能与种种人天涅槃之乐。复次一切诸佛世世常为一切众生故不惜身命。如释迦牟尼佛昔为太子时。出游道见癞人敕医令治。医言。当须不嗔人血饮之以髓涂之。乃可得差。太子念言。是人难得。设使有者复不可尔。即便以身与之令治。若为一切众生亦复如是。佛恩深重过于父母。若使一切众

生悉为父母。佛为一分。二分之中常当念佛。不应余念。如是种种功德随念何事。若此定成除断结缚。乃至可得无生法忍。若于中间诸病。起者随病习药。若不得定。六欲天中豪尊第一。飞行所至宫殿自随。或生诸佛前终不空也。若人药和赤铜。若不成金不失银也。

十方诸佛观法

念十方诸佛者。坐观东方。廓然明净无诸山河石壁。唯见一佛结跏趺坐举手说法。心眼观察光明相好画然了了。系念在佛不令他缘。心若余缘摄之令还。如是见者更增十佛。既见之后复增百千。乃至无有边际。近身则狭转远转广。但见诸佛光光相接。心眼观察得如是者。回身东南复如上观。既得成就。南方西南方。西方西北方。北方东北方。上下方都亦如是。既得方方皆见诸佛。如东方已当复端坐总观十方诸佛。一念所缘周匝得见。定心成就者。即于定中十方诸佛皆为说法。疑网云消得无生忍。若宿罪因缘不见诸佛者。当一日一夜六时忏悔随喜劝请。渐自得见。纵使诸佛不为说法。是时心得快乐身体安隐。是则名为观十方诸佛也。

观无量寿佛法

观无量寿佛者。有二种人。钝根者。先当教令心眼观察额上一寸。除却皮肉但见赤骨。系念在缘不令他念。心若余缘摄之令还。得如是见者。当复教令变此赤骨辟方一寸令白如珂。既得如是见者。当复教令自变其身皆作白骨。无有皮肉色如珂雪。复得如是见。当更教令变此骨身使作琉璃光色。清净视表彻里。既得如是见者。当复教令从此琉璃身中放白光明。自近及远遍满阎浮。唯见光明不见诸物。还摄光明入于身中。既入之后复放如初。凡此诸观从易及难。其白亦应初少后多。既能如是。当从身中放此白光。乃于光中观无量寿佛。无量寿佛其身姝大光明亦妙。西向端坐相相谛取。然后总观其身。结跏趺坐颜容巍巍如紫金山。系念在佛不令他缘。心若余缘摄之令还。常如与佛对坐不异。如是不久便可得见。若利根者。但当先作明想。晃然空净乃于明中观佛便可得见。行者若欲生于无量寿佛国者。当作如是观无量寿佛也。

诸法实相观法

诸法实相观者。当知诸法从因缘生。因缘生故不得自在。不自在故毕竟空相。但有假名无有实者。若法实有不应说无。先有今无是名为断。不常不断亦不有无。心识处灭言说亦尽。是名甚深清净观也。

又观淫怒痴法即是实相。何以故。是法不在内不在外。若在内不应待外因缘生。若在外则无所住。若无所住亦无生灭。空无所有清净无为。是名淫怒痴实相观也。又一切诸法毕竟清净。非诸佛贤圣所能令尔。但以凡夫未得慧观。见诸虚妄之法有种种相。得实相者观之如镜中像。但诳人眼。其实不生亦无有灭。如是观法甚深微妙。行者若能精心思惟。深静实相不生邪者。即便可得无生法忍。此法难缘心多驰散。若不驰散或复缩没。常应清净其心了了观察。若心难摄当呵责心。汝无数劫来常应杂业无有厌足。驰逐世乐不觉为苦。一切世间贪乐致患。随业因缘受生五道。皆心所为。谁使尔者。汝如狂象蹈籍残害无有物制。谁调汝者。若得善调则离世患。当知处胎不净苦厄。逼迮切身犹如地狱。既生在世。老病死苦忧悲万端不得自在。若生天上当复堕落。三界无安汝何以乐着。如是种种呵责其心已。还念本缘。心想住者心得柔软。见有种种色光从身而出。是名诸法实相观也。

欲生无量寿佛国者。应当如是上观无量寿佛。又观诸法实相。又当观于世间如梦如幻皆无实者。但以颠倒虚妄之法。横起烦恼受诸罪报。如人见诸小儿共诤。瓦石土木便生嗔斗。观诸世间亦复如是。当兴大悲誓度一切。常伏其心修行二忍。所谓众生忍法忍也。众生忍者。若恒河沙等众生种种加恶。心不嗔恚。种种恭敬供养。心不欢喜。又观众生无初无后。若有初者则无因缘。若有因缘是则无初。若无初者中后亦无。如是观时不堕常断二边。用安隐道观诸众生不生邪见。是名众生忍。法忍者。当观诸法甚深清净毕竟空相。心无挂碍能忍是事。是名法忍。新发意者虽未得是法忍。当如是修习其心。又观诸法毕竟空相。而于众生常兴大悲。所有善本尽以回向。愿生无量寿佛国。便得往生。

法华三昧观法

三七日一心精进如说修行。正忆念法华经者。当念释迦牟尼佛于耆阇崛山与多宝佛在七宝塔共坐。十方分身化佛遍满所移众生国土之中。一切诸佛各有一生补处菩萨一人为侍。如释迦牟尼佛以弥勒为侍。一切诸佛现神通力。光明遍照无量国土。欲证实法出其舌相。音声满于十方世界。所说法华经者。所谓十方三世众生若大若小。乃至一称南无佛者。皆当作佛。惟一大乘无二无三。一切诸法一相一门。所谓无生无灭毕竟空相。唯有此大乘无有二也。习如是观者。五欲自断五盖自除。五根增长即得禅定。住此定中深爱于佛。又当入是甚深微妙一相一门清净之法。当恭敬普贤药王大乐说观世音得大势文殊弥勒等大菩萨众。是名一心精进如说修行正忆念法花经也。此谓与禅定和合令心坚固。如是三七日中。则普贤菩萨乘六牙白象来至其所。如经中说。

十二游经一卷

十二游经

昔阿僧祇劫时。菩萨为国王。其父母早丧亡。让国持与弟。舍国行求道。遥见一婆罗门姓瞿昙。菩萨因从婆罗门学道。婆罗门答菩萨言。解体所著王者衣服。编发结莎为衣。如吾所服受吾瞿昙姓。于是菩萨受服衣被体。瞿昙姓。洁志入于深山林薮崄阻坐禅念道。婆罗门言。卿是王者。久在尊贵简于勤苦。夏可饮水食众果蓏。冬可还城邑街里乞食。还其树下禅思勿毁。菩萨其所乞食还其国界。举国王者下及庶民。无能识菩萨者。谓以为小瞿昙。菩萨于城外甘果园中。以作精舍。于中独坐。时国中五百大贼。劫取官物逃走。路由菩萨庐边。踪迹放散。遗物在菩萨舍之左右。明日捕贼追寻贼者。踪迹在菩萨舍下。因收菩萨。便将上问。谓为菩萨国中大贼。前后劫盗。罪有过死。王便敕臣下。如此之人。法应以木贯身立为大标。其身血出流下于地。是大瞿昙于深山中。以天眼彻视见之。便以神足飞来问之。子有何罪其痛酷乃尔乎。疮岂不伤毒忍苦若斯。菩萨答曰。外有疮痛。内怀慈心。不知何罪横见诛害。大瞿昙言。卿无子姓。当何继嗣忍痛如此。菩萨答言。命在须臾。何陈子孙。于是国王使左右以疆弩飞箭射而杀之。大瞿昙悲哀涕泣。下其尸丧棺敛之。于是取土中余血以泥团之。各取左右持着山中还其精舍。左面血着左器中。其右亦然。大瞿昙言。子是道士。若其至诚。天神当使血化成人。却后十月。左即成男。右即成女。于是便姓瞿昙氏。一名舍夷仁。贤劫来始为宝如来释迦越寿五百万岁。自下二十五王。其寿三百万岁。文陀竭王寿百万岁。顶生王遮迦越。左髀右髀王。皆寿十万岁。从欢喜王诸王皆寿八万四千岁。从恶念遮迦越。杀一牛祠祀害命。失金轮。得银轮主三天下。寿万岁。坚念王作铠寿五千岁。得铜轮主二天下。主西南。喜杀王。寿二千五百岁。得铁轮主南天下。其王有太子行五恶杀一减寿千岁。古人有九病寒热饥渴生老病死。婆罗门杀生祠祀。从是生四百四病。从师子念王人寿转减寿百二十岁。从师子念王后。师子意王有八十四王。人命减。或寿八十七十五十三十二十十岁者。于是后有师子命车王名白净。是菩萨父。计菩萨身终始并前后八万四千。遮迦越王名瞿昙氏。纯熟之姓。菩萨在兜术天上。意欲下生观于天上谁国可生。言唯白净王家可生身。于是天上有树名兜昙树。菩萨退坐他树下思惟。其本树无复精光。于是有天问言。菩萨何缘舍本常坐就他树坐。有天子知菩萨意。答天言。卿不知耶。今者菩萨欲下生阎浮利。观何国可生。唯白净家可生。于是诸天皆言。今菩萨下生当何以赠送。各设方计言。唯净明天上四百四宝奇镂别异各有名类。同有宝华以为车乘。伊罗慢龙王以为制乘名白象。其毛羽踰于白雪山之白。象

有三十三头。头有七牙。一牙上有七池。池上有七忧钵莲华。一华上有一玉女。菩萨与八万四千天子。乘白象宝车来下。时白净王夫人中寐见白象仿佛。寐寤惕惊寤以告王。

菩萨父名白净。其父兄弟四人。白净王有二子。其大名悉达。其小子名难陀。菩萨母名摩耶。难陀母名瞿昙弥。菩萨叔父名甘露净王。亦有二子长子名调达。小子名阿难。菩萨中叔名谷净王。有二子大子名释摩纳。小子阿那律。菩萨小叔名设净王。有二子大子名释迦王。小子名释少王。迦惟罗阅国有八城。合有九百万户。调达以四月七日生。佛以四月八日生。佛弟难陀四月九日生。阿难以四月十日生。调达身长丈五四寸。佛身长丈六尺。难陀身长丈五四寸。阿难身长丈五三寸。其贵姓舍夷。长一丈四尺。其余国皆长丈三尺。菩萨外家去城八百里。姓瞿昙氏作小王。主百万户名一亿王。菩萨妇家姓瞿昙氏。舍夷长者名水光。其妇母名月女。有一城居近其边。生女之时日将欲没。余明照其家室内皆明。因字之为瞿夷晋言明女。瞿夷者是太子第一夫人。其父名水光长者。太子第二夫人生罗云者名耶惟檀。其父名移施长者。第三夫人名鹿野。其父名释长者。以有三妇故。太子父王为立三时殿。殿有二万婇女。三殿凡有六万婇女。以太子当作遮迦越王故。置有六万婇女。佛以二十九出家。以三十五得道。从四月八日至七月十五日。坐树下为一年。二年于鹿野园中为阿若拘邻等说法。复为毕婆般等说法。复为迦者罗等十七人说法。复为大才长者及二才念优婆夷说法。复为正念尼揵说法。复为提和竭罗佛时四十二人说法。三年为郁为迦葉兄弟三人说法。满千比丘。四年象头山上为龙鬼神说法。五年于竹园中为私呵味说法。五年去未至舍卫时。舍利弗作婆罗门。有百二十五弟子坐一树下。时目连为弥夷罗国中作承相将军。出行见舍利弗坐树下。便问舍利弗。何为在此坐。舍利弗答言。吾欲学道。目连言。愿以君为伴。即遣百官群臣还去。唯留百二十五人。二人合有二百五十人。舍利弗入城分卫。见佛弟子马师比丘。问之为何道士。衣服不与常同。马师比丘答言。吾是佛弟子。舍利弗问言。佛云何说法。马师言。诸法从因缘灭诸苦尽灭。于是舍利弗便得须陀洹道。欢喜便还报目连言。世间有神人。目连言云何说法。舍利弗具说本末。目连便复得须陀洹道。二人便相将及弟子至佛所。未至佛已预知。便告比丘言。今当有二贤士。一人名智慧比丘。一人名神足比丘。须臾来到。佛为说四谛。舍利弗七日得阿罗汉。目连以十五日得阿罗汉。六年须达与太子只陀。共为佛作精舍。作十二佛图寺。七十二讲堂。三千六百间屋。五百楼阁。七年拘耶尼国为婆陀和菩萨等八人。说般舟经。八年在柳山中为屯真陀罗王弟说法。九年秽泽中为陀崛摩说法。十年还摩竭国为弗迦沙王说法。十一年恐惧树下为弥勒说本起。十二年还父王国。为释氏精庐。去城八十里。为差摩竭说法。还国为父王及释迦种说法。度八万四千人。得须陀洹

道。是十四国。佛十二年于中游化说法。波斯匿王晋言和悦。迦惟罗越晋言妙德。舍卫国者。晋言无物不有。维耶离国者。晋言广大。一名度生死。罗阅只者。晋言王舍城。鸠留国者。晋言智士国。波罗奈者。晋言鹿野。一名诸佛国。阎浮提中有十六大国。八万四千城。有八国王四天子。东有晋天子人民炽盛。南有天竺国天子。土地多名象。西有大秦国天子。土地饶金银璧玉。西北有月支天子。土地多好马。八万四千城中。六千四百种人。万种音响。五十六万亿丘聚。鱼有六千四百种。鸟有四千五百种。兽有二千四百种。树有万种。草有八千种。杂药七百四十种。杂香四十三种。宝有百二十一种。正宝七种。海中有二千五百国。百八十国啖五谷。三百三十国。啖鱼鳖龟鼍。五国王一王主五百城。第一王名斯黎国。土地尽事佛。不事众邪。第二王名迦罗。土地出七宝。第三王名不罗。土地出四十二种香及白琉璃。第四王名阇耶。土地出荜茇胡椒。第五王名那頞。土地出白珠及七色琉璃。五大国城人多黑短小。相去六十五万里。从是但有海水无有人民。去铁围山百四十万里。

贤圣集伽陀一百颂

稽首一切出世间　　三界最尊功德海
智火能烧烦恼垢　　正觉我今归命礼
稽首能拔生死崄　　普竭忧恼贪痴海
破彼尘劳罪业山　　我今归礼妙法宝
稽首一切佛称赞　　八圣道行作庄严
无为禅定渐圆明　　我今归礼圣众宝
内宫宝藏诸楼阁　　金玉摩尼种种光
真珠璎珞广庄严　　百千天人恒游履
若得安居天界中　　修严佛寺获斯报
信心归敬于三宝　　给施财帛精舍中
受彼人天快乐已　　当得涅盘寂灭果
精舍年深多摧坏　　重修严饰供佛僧
常获快乐住人天　　亦得涅槃寂灭果
若于精舍施园林　　座具衣服汤药等
复遇恶世饥难时　　施彼众生饮食物
如是而获无边福　　及得智者七圣财
消除一切恶道苦　　永受大富无穷尽
诸佛如来行住处　　若人到已生恭敬
承事供养兼闻法　　深信修学依戒行
当获广大无边果　　譬如大海渺渺深
以器较量算不及　　福德因缘亦如是
若人修建于佛殿　　寒热风雨不能侵
最先获证寂灭法　　圆满一切随意愿
若人塑画于佛像　　忧恼疾病得解脱
复得生天胜妙身　　大智吉祥及尊贵
若人重修于佛像　　当得坚牢无病身
长寿色力诸相圆　　后得涅盘寂静乐
忧恼诤讼皆灭除　　勇猛辩才人称赞
调伏诸根而策勤　　一切庄严众所敬
若人修诸佛像等　　远离过失得生天
富贵端严众所钦　　一切福德皆具足
破损塔庙若重修　　彼人无病身圆满
一切世间可爱果　　种种随心皆具足
若造佛像及佛塔　　形量至小如麦粒
不唯天上与人间　　决定为王受快乐

有色无色生亦尔　　富贵无边不可量
当离生老病死苦　　究竟菩提佛果圆
若于塔庙安舍利　　及画佛像而供养
得彼智光极大地　　善逝净妙佛富贵
安住无边众生界　　同入平等无相性
若于寂静山峰上　　安置佛塔及相轮
形量可如指节许　　当生一切人天中
端严大富色力安　　后作三十三天子
若人以手开佛塔　　当获富贵及具足
身体光洁心柔软　　多知性净无嗔恨
若有智者行檀度　　施佛涂香及白檀
恭俱摩等种种香　　当获广大可爱果
若人信佛生欢喜　　持妙香花及音乐
种种供养佛如来　　生天而感金宝池
以彼池莲细香蕊　　遍身沾惹而澡浴
曼那吉儞水清净　　入者尘垢自然除
波涛流涌喷香冷　　宝岸红莲周匝开
天等睹斯恒适意　　给施佛僧得此报
如是功德不可量　　是故诸经结颂赞
名衣及上服　　施佛及施僧
后生天界时　　最上天衣香
青黄种种色　　百千摩尼宝
而用作庄严　　富贵而无量
快乐亦无边　　获斯胜妙果
若人生世间　　而得作国王
具足诸色相　　上妙缯彩衣
种种殊胜香　　随身恒受用
皆因施佛衣　　成就如斯报
若有生天界　　种种宝庄严
身挂珠璎珞　　头戴宝玉冠
耳镮及腕钏　　如是富快乐
施佛庄严具　　获天胜妙果

若作大国王　　身相广严饰
璎珞摩尼珠　　玎珰声响亮
亦是三宝田　　布施庄严具
智者清净心　　施佛花鬘等
天上及人间　　恒获于快乐
复生后报中
成就七觉花　　复生天山地

而为帝释主　　与彼诸眷属
游嬉于园林　　种种花供养
而获如是果　　琉璃真珠宝
金银青绿等　　庄严于伞盖
团圆如满月　　若王若大臣
而用覆头顶　　如佛说此因
施盖获斯报　　解脱贪忧恼
无病恒安乐　　复作世间王
亦是施盖报　　若于佛塔庙
布施于幢幡　　当作天轮王
世上无能胜　　远离一切罪
于诸众生中　　而为于上首
恒得人供养　　若人于塔庙
布施铃铎等　　不生罪恶地
常得梵音声　　若人作伎乐
琴瑟鼓吹等　　供养佛圣贤
令闻心适悦　　当获天耳根
庄严常清净　　复得金刚慧
摧坏烦恼山　　若发信喜心
以妙色香味　　种种美饮食
供养诸佛等　　当生天界中
眷属同宝座　　以摩尼宝器
食天上妙馔　　饥馑刀兵劫
永不生其中　　若人以饮食
供养圣贤众　　当生人天中
美食常丰足　　种种而最上
智者恒敬爱　　若以美妙食
施彼出家者　　常获富乐身
辩才而长寿　　色力相具足
施食报如是　　若以慈愍心
施彼甘蜜水　　酥乳酪浆等
令彼渴乏者　　饮之获安乐
亦得如前报　　若以呵梨勒
林藤诸药草　　供施于圣贤
当生人天中　　无病而长寿
恒获身安乐　　又彼施浆饮
后得生天宫　　劫树花芳盛
所求随意得　　宝器酒蜜等
眷属同所饮　　又复于劫树
能出庄严具　　妓唱天乐等

悦乐天众心　　甘露复随身
施饮获斯报　　若人设斋食
当得生人天　　远离于贫寒
长命足财宝　　若以象马等
车乘及辇舆　　供施佛如来
当得大神通　　若施鞋袜等
恒生上族家　　常有象马车
永离贫辛苦　　师长等有病
若人勤承事　　当于一切处
所求皆成就　　若施座具等
当生于天上　　不受苦辛勤
常坐上妙座　　敷设卧具施
生天恒快乐　　身相广端直
无畏人称赞　　修种杂园林
严饰诸屋宅　　施人令游止
身心生适悦　　当招欢喜园
天人游行处　　与诸天女等
嬉戏受快乐　　若于炎热时
而作阴凉施　　当感优昙钵
尼俱菩提树　　复后得生天
恒受五欲乐　　井泉及池沼
修饰令严净　　济彼渴乏人
普皆令充足　　后报得生天
或生于梵世　　种种受快乐
复证寂灭果　　若以钵多罗
布施于三宝　　当生一切处
富贵而快乐　　于彼世间中
尊高德最上　　复感诸众生
恒时而供养　　智者若施刀
当得生天上　　智慧极聪利
永不值刀兵　　若人施其针
智慧恒猛利　　能断诸烦恼
证彼寂静道　　佛说若有人
塑画于佛像　　生于天界中
身体真金色　　清净光如日
而诸天人众　　天男及天女
恒时而归命　　若彼智慧人
善能说法施　　天上人间生
智德力具足　　恒受于快乐
永离忧悲苦　　于其后有身

得证寂灭道　若彼诸有情
书写妙法宝　当得宿命智
富贵恒安乐　而灭一切罪
经彼俱胝劫　不堕于地狱
及与鬼畜生　若彼有智者
扫洒结坛场　旋绕散香花
恒时而供养　后生于人间
及生于天上　恒受于富贵
复证寂灭故　若以长明灯
供养佛贤圣　生彼人天中
三眼常清净　慧眼与天眼
及于肉眼故　又彼施灯者
常得生天上　口亦不喑哑
耳眼无聋眇　又彼施灯者
非唯三眼净　能于正觉法
一切悉通达　智者若施财
供养有德众　沙门婆罗门
少施获多报　广得顺道财
长时而受用　又彼行施者
食施畜生类　所获于福德
而成于百倍　若以财食等
布施于罪人　功利渐加殊
获福成千倍　若施持戒人
福获千百倍　供养无心人
得益百俱胝　若人施有学
及彼无学者　所获于福德
比前而最上　若施佛如来
当生于天上　大富永不断
恒受于快乐　乃至尽轮回
而证寂灭法　我集此一切
佛说伽陀经　略明于福报
普令生信受　假使千光日
吉祥照大地　夜分满月辉
能开青莲花　水天毗沙门
帝释那罗延　上首诸天等
俱因行施得　日行于虚空
上下普皆照　能活诸物命
时至亦无常　帝释四天王
并及诸天众　福寿穷尽时
而入死冤口　忧悲苦恼火

不住被焚烧　　是故劝汝等
观察无常身　　远离欲渴心
勿耽人天乐　　须臾不久长
皆归于散坏　　我发净信心
舍离虚幻乐　　常诣于佛前
合掌而亲近　　以自大菩提
而作解脱主

广大发愿颂

所有一切众生类　　过未现在世无尽
而诸佛刹广无边　　彼无边刹尘充满
又一一尘为一刹　　广大佛刹如尘等
一一刹中正觉尊　　如尘无量我普礼
彼尘倍聚诸佛刹　　刹中佛佛我称赞
我常供养以一心　　经如尘数广大劫
顶礼诸佛及法众　　我于三宝常归命
我悉持以诸妙华　　及众宝聚常普施
若我已起一切罪　　我今普尽而忏悔
若我未生一切罪　　我一切时常远离
所有一切胜福事　　我于一切常随喜
此福回向于有情　　及佛无上菩提果
如佛正法中所说　　愿力坚固复真实
我常供养诸世尊　　愿我最后得成佛
愿我生生具深智　　常如妙吉祥菩萨
悲心息苦救世间　　愿如观自在菩萨
贤善爱眼视众生　　愿与普贤尊无异
慈意善观诸情品　　愿我常如慈氏尊
布施愿如虚空库　　持戒愿如神通慧
忍辱精进二度门　　愿我悉如常精进
定力能摄诸散乱　　愿我得如金刚手
善说十地诸法门　　说智愿如金刚藏
于佛世尊善请问　　愿我得如除盖障
深心智慧具坚固　　愿我常如坚固慧
神通无碍善方便　　愿我得如无垢称
善护众生诸善根　　勤勇愿如常勇猛
善说波罗蜜等法　　愿我得如无尽意
具足无量妙音声　　愿与妙音尊无异
近善知识心无懈　　愿我生生如善财
虚空无喻法能宣　　愿我得如虚空藏
地能长养诸世间　　普利愿如地藏尊
息除贫苦利众生　　愿与宝藏神无异
语出无尽妙法宝　　愿我得如昙无竭
智慧坚利复常勤　　愿与常啼尊无异
此等最上诸佛子　　最胜功德聚无边

名称广大复无尽　　愿我名称亦如是
我此赞佛功德聚　　最上胜善极广大
普愿世间诸有情　　住彼最胜功德聚

无能胜大明陀罗尼经一卷

无能胜大明陀罗尼经

归命礼正觉　　及法贤圣僧
菩萨说此明　　所说破障碍

吠多拏羯吒布多曩一切根本咒法。药叉及罗刹娑众所作邪法。此明能破恒令正行。若有情恳虔诚一心受持此明咒者。或以绢帛书写。或以桦皮纸等书写。彼一切处诸恶鬼魅生决定慈。消除灾障成最上事。若戴项上入于军阵。人互相杀彼能护持。心离迷怖不损一毛。若戴手臂之上速得胜利。如佛说言。若有男子女人受持此明。所欲之事一切成就。若王法禁系。若行旷野遇师子虎狼之难。若行路中遇贼盗相随。此大明力而能救护。令离诸怖获得安乐。若有女人顶戴受持。常得眷属心生爱敬恒获财宝。若复怀胎产难速得平安。菩萨所说大明之咒。昼夜护持恒时亦然。若有智者一心受持。若行若立若坐若卧。鬼魅诸难而不能害。乃至酒醉睡眠亦无恶梦。彼无能胜明。若执持读诵。所有国王聚落众人斗诤。一切障难悉皆消散。

尔时无能胜菩萨告诸魔言。我今说明。汝部多众听吾所说。菩萨见彼诸恶魔军。具种种形色住立于前。为彼魔军说如是言。我俱胝劫为求菩提。舍自身命妻子财宝。难作能作行大精进。利益安乐一切众生。行愿圆满住菩提树。证真实法殷勤保重。时有魔王领恶军兵而来障碍。以明咒力彼等降伏。我所思惟往昔魔侣降彼随喜。过去冤家而自破坏。我今说明破坏魔军。大明咒曰。

怛[寧*也]他(引)护噜护噜赞拏(引)礼摩(引)邓诣娑嚩(二合引)贺。

无能胜菩萨说此明时。变身为天女像。住立魔前生悲愍心。合掌顶上说如是言。

菩萨清净心　　如我说胜义
大智大光明　　永断愚痴暗
往昔求菩提　　魔军今已降
降彼魔众已　　而获大无畏
永出于世间　　决定成正觉
为彼天人师　　速疾度群品
汝等一切见　　心生大欢喜
魔王诸眷属　　无蹈尼连岸
今以明咒力　　破彼烦恼盖

是时无能胜菩萨。以微妙梵音声遍十方。即说明曰。

怛儞野(二合)他(引)阿[口*爾]旦惹曳(引)惹演谛阿钵啰(二合)谛贺谛(引)么隶(引)么罗么啰嚩谛么贺(引)么罗嚩谛尾惹演谛尾惹曳(引)萨哩嚩(二合)悉驮曩么塞讫哩(二合)谛(引)儞愈(二合)谛儞尾驮哩(引)尾啰婆捺哩(二合引)阿么哩(引)尾[寧*吉](切身)谛(引)哆尼谛(引)阿[口*爾]谛(引)阿曩契(引)阿婆曳(引)嚩啰儞摩(引)啰赛儞野(二合)钵啰(二合)摩哩那(二合)儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)摩(引)啰赛儞野(二合)尾曩(引)娑儞曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)尾儞野(二合引)野娑嚩(二合引)贺(引)室鑁迦哩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)扇(引)谛迦哩曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)室哩(二合)夜(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)野戍(引)摩谛室哩(二合)摩谛萨哩嚩(二合)羯哩摩(二合)迦啰尼萨哩嚩(二合引)啰他(二合)娑(引)达儞萨哩嚩(二合引)啰他(二合)钵啰(二合)嚩(引)驮儞萨哩嚩(二合)梦誐啰娑(引)驮儞摩努(引)啰替(引)摩贺(引)摩努(引)啰替(引)萨哩嚩(二合)[寧*吉](切)嚩曩摩娑讫哩(三合)谛(引)萨哩嚩(二合)萨怛嚩(二合)呬哆迦啰捉萨哩嚩(二合引)呬哆儞挽哩哆(二合)儞尾(引)倪尾(引)倪摩贺(引)尾(引)倪仡哩(二合)那焰钵啰(二合)尾舍(引)弭谛(引)伊致迷致摩贺(引)诣隶么迷(引)钵扇睹萨哩嚩(二合)播(引)波迦娑嚩(二合)贺(引)吒迦娑嚩(二合)贺(引)吒迦致(引)吒迦嚩啰致(引)吒迦吒迦捉(引)誐拏嚩啰捉(引)贺(引)哩谛室哩(二合)摩谛底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句嚫惹哩(引)拏摩摩达哩么(二合)迦啰细(引)曩写设波哩嚩(引)啰写萨哩嚩(二合)摩呬旦儞嚩(引)啰野娑嚩(三合)贺(引)阿诣曩诣(引)哆诣(引)哆啰诣(引)哆致娑细(引)伊隶弭隶呬隶弭隶尾隶(引)隶隶尾隶凄隶卑隶尾隶(引)弭隶(引)隶隶(引)契隶唧隶(引)隶隶(引)[寧*吉](切身)诣阿诣(引)曩诣(引)哆隶(引)哆啰诣(引)哆致(引)娑细(引)嚩啰捉(引)嚩谛(引)印捺噜(二合)啰(引)惹夜谟(引)啰(引)惹嚩噜尼俎(二合)啰(引)惹苏谟(引)啰(引)惹尾惹野半左谟(引)啰(引)惹难拏计啰(引)惹作羯啰(二合)尾惹曳啰(引)惹尾惹演睹(引)啰(引)惹度哩(二合)哆啰(引)瑟吒啰(三合)啰(引)惹尾噜[口*荼]俱(引)啰(引)惹尾噜博乞刍(二合)啰(引)惹俱尾噜(引)啰(引)惹摩曩岁啰(引)惹嚩苏枳啰(引)惹没啰(二合)憾摩(二合)娑贺娑啰(二合引)地钵谛啰(引)惹没度(引)婆誐鑁(引)达哩摩(二合)娑嚩(二合)弭啰(引)惹曩摩娑睹(二合)半左(引)睹迦(引)野隶隶娑嚩(二合引)贺(引)设啰(二合)憾弭(二合引)没啰(二合)憾摩(二合)娑嚩(二合)哩(引)布攞捉(二合)布啰拏(二合)摩褥(引)啰替(引)阿致(引)嚩致(引)站计(引)吒嚫计(引)迦啰迦唧(引)尾孕(二合)努摩贺(引)尾孕(二合)努阿鼻娑(引)噜摩贺(引)鼻娑(引)噜[口*祖]护没护护护苏补瑟卑(二合)苏嚩(引)悉悉哆(引)嚫捉(引)曩(引)啰泥(引)儞弭(引)儞弭(引)祖啰拏(二合)迦(引)隶摩贺(引)祖啰拏(二合)迦(引)隶祖啰拏(二合)迦(引)隶闭哆难谛摩迦啰难谛伊贺摩(引)曩细(引)尾贺摩(引)曩细(引)伊贺贺努尾贺贺努嚩护波哩嚩(引)哩倪哩波哩嚩(引)哩(引)阿难哆波哩嚩(引)

哩(引)怛赖(二合引)路枳野(二合)波哩嚩(引)哩(引)览弭(引)钵啰(二合)览弭(引)迦览弭(引)迦罗世(引)迦罗戍那哩迦罗戍隶必谛(二合)弭隶(引)尾隶(引)唧隶萨哩嚩(二合)路(引)迦(引)挽哩哆(二合)儞曳(引)娑嚩(二合)贺(引)萨哩嚩(合)路(引)迦尾挽驮儞曳(引)娑嚩(二合)贺迦(引)罗作羯哩(二合)作羯啰(二合)挽哩谛(二合)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)句嚩惹哩(引)拏摩摩达哩么(二合引)迦啰细(引)曩写萨波哩嚩(引)啰写萨哩嚩(二合引)呬旦儞嚩(引)啰野娑嚩(二合引)贺(引)阿曩曳(引)阿曩野摩谛(引)部谛(引)部旦(引)谛(引)计愈哩(引)三满哆婆捺哩(二合引)那弭(引)左啰尼呬隶呬隶娑嚩(二合引)贺(引)摩贺(引)迦(引)噜抳迦(入)设娑哆(二合引)贺娑哆(二合引)倪哩(二合引)拏驮啰抳演(二合)娑必哩(三合)世(引)哆必哩(二合)体尾焰(二合引)左誐哆(入)摄那萨哩嚩(二合)摩(引)啰波啰(引)惹药吒建谛(引)吒迦嚩嚩谛(引)仡哩(二合)恨赧(二合)谛(引)仡哩(二合)恨拏(二合)嚩嚩谛(引)尸嚩谛(引)尸啰嚩嚩谛(引)底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)但嚩惹哩(引)拏摩摩达哩么(二合)迦啰细(引)曩写萨波哩嚩(引)啰写萨哩嚩(二合)呬旦儞嚩(引)啰野娑嚩(二合引)贺阿仡哩(二合引)阿仡哩(二合引)萨怛曳(二合引)萨怛曳(二合引)呬隶呬隶驮儞(引)摩儞(引)难敕罽(二合)那赧敕罽(二合引)俱租噜母祖噜娑嚩(二合引)贺(引)作刍孕(二合)普(入)摩贺(引)作刍孕(二合)普(入)苏噜(二合)怛嚩(二合)普(入)摩贺(引)苏噜(二合)怛嚩(二合)普(入)伽啰(二合引)赧普(入)摩贺(引)伽啰(二合引)赧普(入)[口*爾]贺鑁(二合引)普(入)摩贺(引)[口*爾]贺鑁(二合)普(入)迦(引)焰普(入)摩贺(引)迦焰普(入)仡哩(二合)那焰普(入)摩贺(引)仡哩(二合引)那焰普(入)印捺哩(二合引)啰(引)惹泥(引)嚩(引)喃(引)普(入)苏(引)谟(引)啰(引)惹曩乞叉(二合)怛啰(二合)赧(引)普(入)嚩噜尼句(二合)啰(引)惹曩(引)誐(引)喃(引)普(入)野谟(引)啰(引)惹必哩(二合)哆俱瑟满(二合引)拏迦(引)喃(引)普(入)

尔时无能胜菩萨。降伏魔王及魔眷属已。理事究竟意愿圆满成大悲师。尔时说此陀罗尼。

怛儞野(二合)他(引)度布度布度噜度噜度母度母伊噜唧(引)伊噜唧(引)伊噜唧(引)尾噜唧(引)尾噜唧(引)尾噜唧(引)噎噜布噜诜(引)迦(引)罗宾誐隶(引)曩吒曩吒哩(引)睹噜睹哩(引)呬呬呬呬泥(引)嚩嚩哩(引)泥(引)嚩嚩哩(引)虞度左哩虞度左哩(引)怛尼儞阿贺弭贺弭(引)佉誐左哩(引)计哩计唧计哩计唧部哆仡哩(二合引)摩摩末瑟婆(引)弭达哩弭(二合引)达哩弭(二合引)达哩弭(二合引)那细(引)那细(引)那细(引)那细(引)那细(引)达哩达哩度哩度哩贺曩弭贺弭(引)嚩嚩嚩哩(引)嚩啰野普左啰普左哩(引)左啰普难那儞曳(引)俱噜俱唧(引)迦抳(引)迦抳(引)誐曩嚩啰抳(引)护护护护俱噜君抳俱噜娑伴(二合)泥(引)乞史(二合)哩尼伽啰细(引)摩啰细(引)虞(引)哩巘驮(引)哩赞拏(引)隶摩邓诣呇虞隶

布忙(二合)羯细没啰(二合)憾摩(二合引)扼曩吒儞(引)怛哩(二合)拏设野尼(引)怛哩(二合)布啰乞史(二合)哩尼娑嚩(二合引)贺(引)怛哩(二合)拏尾那(引)啰尼悉驮(引)曳(引)娑嚩(二合引)贺怛儞野(二合)他(引)唵隶(引)唵隶(引)曩致写曩吒尾布曩惹囕(二合)鼻谛(引)印捺哩(二合引)野弭(引)嚩噜扼(引)苏摩诃(引)泥谛(引)娑嚩(二合)贺(引)野睹(引)毗愈(二合)讷誐(二合)哆苏哩野(二合)夜怛啰(二合)苏哩喻(二合引)毗愈(二合)讷誐(二合)哆(入)赞捺啰(二合)苏哩要(二合引)曩摩细(引)谛(引)怛致(引)普告(二合)啰怛曩(二合)波哩嚩(二合)睹(引入)没啰(二合)憾摩(二合)拏(引)谟唵旦作刍(入)作刍[啊-可＋(嶙-山)]捺哩(二合)曳(引)拏谟(引)唵旦阿苏哩(引)谟(引)唵旦作刍(入)作刍部带(引)娑睹(二合)谟(引)唵旦啰(引)乞叉(二合)赛(引)谟(引)唵旦作刍(入)作刍(入)悉泰(引)室左(二合)谟(引)唵旦怛　怛啰(二合)满怛啰(二合)播那(引)儞悉驮(引)波啰摩那(引)噜拏(入引)迦(引)具(引)哩那(二合)波那散喻讫哆(二合引)具(引)啰末达野(二合引)怛娑(二合)母达哩(二合)哆(引)娑满阿(引)唵娑满阿(引)唵娑满阿(引)唵娑满阿(引)唵尾(引)谛囕阿(引)唵尾谛囕阿(引)唵供俱囕散野地难挽[口*祖]隶(引)祖隶(引)旦诣(引)旦诣(引)旦诣(引)哆弭(引)哆弭(引)哆弭(引)昝婆儞昝婆儞谟(引)贺儞谟(引)贺儞谟(引)贺夜(引)弭萨哩嚩(二合)设怛噜(二合)赧作刍娑嚩(二合)贺部啰(二合)摩野(引)弭三部啰(二合)摩野(引)弭萨哩嚩(二合)设怛噜(二合)赧(引)作刍娑嚩(二合引)贺(引)泥(引)扇(引)哆啰誐睹(引)嚩(引)悉体(二合)睹(引)嚩没啰(二合)惹睹(引)嚩舍野(引)努(引)嚩(引)惹仡啰(二合)睹(引)嚩(引)苏钵睹(二合)嚩(引)满睹(引)嚩(引)阿钵啰(二合)满睹(引)嚩(引)萨哩嚩(二合)怛啰(二合)悉体(二合)睹(引)曩(引)舍野(引)弭尾曩(引)舍野(引)弭婆啰(二合引)摩野(引)弭三婆啰(二合引)摩野(引)弭萨哩嚩(二合)设怛噜(二合)赧(引)作刍(入)娑嚩(二合引)贺(引)曳(引)曩萨谛野(二合引)曩萨谛野(二合引)嚩左儞(引)曩婆誐嚩哆(引)摩(引)囕摩(引)啰末览摩(引)啰波哩沙(二合)难左儞哩[口*爾]怛野(二合)阿耨哆啰三摩野(二合)三[曰/日](引)地啰谛誐哆(引)谛(引)曩萨谛野(二合)曩萨怛野(二合)嚩左儞(引)曩悉殿睹弭满怛啰(二合)播那(引)摩摩达哩么(二合引)迦啰细(引)儞野(二合)萨波哩嚩(引)啰写娑嚩(二合)贺(引)阿湿尾(二合引)阿湿尾(二合引)谛(引)嫩鼻(引)嫩鼻摩谛(引)计(引)喻哩(引)三满哆婆捺哩(二合引)那弭(引)那摩计(引)普啰扼(二合引)布啰拏(二合)嚩谛左哩(引)左啰尼罗隶隶唵(引)娑嚩(二合)贺(引)

以此大明神力。令梵天之众及沙门婆罗门。一切世间天人阿修罗众。永不见于诸魔境界。又此真言能作救护。饶益有情息除灾患。消众毒药令得安乐。若有人非人众天子天众及天女众。阿修罗阿修罗众及阿修罗女众。乾闼婆乾闼婆众及乾闼婆女众。龙及龙众及龙女众。药叉药叉众及药叉女众。罗刹罗刹众及罗刹女众。毗舍遮毗舍遮众及

毗舍遮女众。部多部多众及部多女众。羯吒布单那羯吒布单曩众及羯吒布单曩女众。车夜车夜众及车夜女众。乌么那乌么那众及乌么那女众。阿钵娑么(二合引)啰阿钵娑么(二合引)啰众及阿钵娑么(二合引)啰女众。乌娑多(二合引)啰乌娑多(二合引)啰众及乌娑多(二合引)啰女众。仡啰(二合)贺仡啰(二合)贺众及仡啰(二合)贺女众。迦躯哩那(二合)迦躯哩那(二合)众及迦躯哩那(二合)女众。复有起尸鬼黑鬼。祖啰拏(二合)瑜虞吠哆尼所(二合)嚩毒药鬼。丁瘡病鬼漏瘡病鬼。癞病鬼噎病鬼吐病鬼。颠倒鬼迷痴鬼。恶心者嗔心者。彼等诸鬼所著所魅之时。皆不能为害终不得其便。此大明力火不能烧。水不能漂毒不能害。刀杖弓箭而不能伤。凶恶贼盗不能怖畏。横病不侵命不中夭寿年永远。一切众生见者和顺。一切有情见者爱乐名誉远闻。假使冤家亦如兄弟。如前所说种种利益皆令获得。即说明曰。

曩莫萨哩嚩(二合)没驮达哩摩(二合)僧契(引)毗药(二合)悉驮野(二合)哆(引)摩波啰(引)[口*爾]哆(引)尾儞野(二合)摩摩达哩么(二合引)迦啰细(引)曩写萨波哩嚩(引)啰写阿曩啰他(二合引)钵啰(二合)底嚩(引)哩焰(二合)檐(引)阿哩体(二合)数左散捺哩(二合)设孕(二合)檐(引)娑嚩(二合)悉谛野(三合)娑睹(二合)摩摩达哩么(二合引)迦啰细(引)曩写萨波哩嚩(引)啰写悉驮尾儞野(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

无能胜大明心陀罗尼经一卷

无能胜大明心陀罗尼经

归命无上觉　　及法圣贤众
大明心真言　　无能胜自说

如来应正等觉亦说此明。利益一切众生。成就一切吉祥事业。消除重罪而无中夭。寿命延长远离众病。若有善男子善女人童男童女。于此经中恭敬尊重。所有人及非人怀恶心者。罗刹娑乌娑多(二合)罗迦饿鬼。塞建陀阿钵娑么(二合)啰玉失者(二合)迦么怛啰(二合)部多鬼魅。诸恶之众所作邪法。咒诅有情生种种界。受饥饿病及一切恶病。疮疖痈肿疥癞疣赘。如是等苦而不能害。若有宿殃罪业。更相杀害斗讼喧诤。及王法禁系水火贼难。如是诸难逼恼之时。忆念读诵决定消散。离其灾害吉祥安乐。若复有人。或以桦皮缯帛纸上书写此明。或于余处书写供养。或戴顶上或戴项上。或臂上手上或带衣里。或结为鬘戴头髻中。如是受持永无灾难恒得安乐。若常清旦洁净身心志诚读诵。若舍命已于七生中得宿命智。身相端严恒得快乐。戒行具足。口中常出优钵罗华香。所言诚谛众人爱重。复得生于三十三天。于此真言依法想念必得成就。即说陀罗尼曰。

怛儞野(二合)他(引)昝婆儞(引)娑櫓(引)娑儞(引)谟(引)贺儞(引)驮(引)驮(引)驮(引)驮细(引)野(引)野(引)野(引)野谛(引)贺(引)贺(引)贺(引)贺谛(引)波啰迦啰抳(引)无盖(二合引)哩曳(二合)尾哩野(二合)供婆湿嚩(二合)哩(引)虞拏谛(引)际(引)部多迦哩唠奈啰(二合)迦哩供婆嚩谛(引)尾沙供婆嚩谛(引)萨哩嚩(二合)末隶(引)部哆末隶(引)[口*落]讫叉(二合)[口*落]讫叉(二合)[牟*含](切身引)室哩(二合)达哩么(二合)迦啰细(引)曩写萨波哩嚩(引)囕萨哩嚩(二合)尾史(引)毗药(二合入)萨哩嚩(二合)尾野(二合引)地毗药(二合)萨理冒(二合引)钵捺啰(二合)尾(引)毗药(二合)怛儞野(二合)他(引)悉驮迦哩悉驮(引)哩体(二合引)悉驮摩努(引)啰体(引)悉驮迦(引)哩曳(二合)护噜祖噜弭娑嚩(二合)悉谛(二合引)钵啰(二合)娑嚩(二合)悉谛(二合引)悉弟(引)钵啰(二合)悉弟(引)悉驮(引)哩体(二合引)无盖(二合)哩野(二合)嚩谛誐摩儞(引)怛波儞(引)舍啰抳(引)婆捺哩(二合)婆捺啰(二合引)嚩谛扇(引)谛(引)难(引)谛(引)尸尾(引)护噜迦摩哩波哩怛啰(三合引)赧俱噜波哩誐啰(二合)憾俱噜波哩播(引)罗喃俱噜扇(引)谛孕(二合)俱噜娑嚩(二合)悉谛野(三合)野喃俱噜摩摩达哩么(二合引)迦啰细(引)曩写娑嚩(二合)贺(引)

十不善业道经一卷

十不善业道经

此十不善业道体性是罪。若乐求佛道者远离彼过。当如是知。何等为十。所谓身业三种。语业四种。意业三种。于是义中今当解说。身三种者。杀生不与取欲邪行。语四种者。妄言绮语两舌恶语。意三种者。贪瞋邪见。云何杀生。谓于有情率先见已。次审其名决定欲杀动身施作断其命根。如是五缘次第具足。成杀生罪定感彼果。云何不与取。谓于他物先窥觇已。而起审虑决定欲取动身所作即盗其物。具足五缘成不与取罪。云何欲邪行。于此罪中而有四类。非处非时非分非往。非处者。谓于诸佛菩萨经像和尚阇梨父母所止。或相邻近。皆所不应。非时者。谓于昼日或偶月事怀妊新产。彼不乐欲及病恼等。或受净住八关斋戒。皆非其宜。非分者。谓于面门及以非道。童男处女自执持等。俱不应作。非往者。谓于他妻及比丘尼亲族异趣及炫卖等。设自境界作非梵行。所不应理。如上当知。云何妄语。谓于见物或他遗坠。审知是已决定而取彼若寻求起虚妄说。具是五缘成妄语罪。云何绮语。谓于他人以染污心增饰其非。对彼而说。云何两舌。于他所有隐密等事。以非理言而作离间。云何恶语。谓于贪欲和合事相。以杂染言厉声而说。云何名贪。于他财富及彼受用。起爱乐心非理希望。云何名瞋。谓于有情起忿恚心。而作损恼及捶打等。云何邪见。谓无施等无彼后世无供养事无佛世尊声闻缘觉无罪无福无所作业无所受报。如正法念处经及余经说。此十不善业道是地狱因。于十善业道应当修学。则于恶趣永不堕落。

大乘修行菩萨行门诸经要集三卷

大乘修行菩萨行门诸经要集卷上

诸经要集四十二部。

凡菩萨行门总六十六条具列如后。

第一

出象腋经(显说三条行)

解修行菩萨行六波罗蜜空行　菩萨生入六道救度众生故身受快乐　菩萨修行喻若虚空譬喻。

尔时文殊师利童子白佛言。世尊。我有所疑。唯愿如来为众解说。佛告文殊师利童子言。恣汝所问。我当为汝解说其义令汝及众欢喜奉行。

尔时文殊师利童子白佛言。世尊。修行菩萨如何住于胜上妙法。显现一切菩萨行门。而能成熟无量众生。喻如满月现于一切佛刹。尔时世尊叹文殊师利童子言。善哉善哉。文殊师利。汝以少问。我今为汝广解所疑。汝当谛听善思念之。时文殊师利童子言。唯然世尊。授教而听。佛言。修行菩萨有六种相应法。善住于一切甚深法趣。何者为六。所谓一者若修行菩萨乐施无吝不见慳心与身有异。身与慳心俱无所得。二者坚持戒行。不见身与非戒有异。身与非戒俱无所得。三者善住忍辱守护自心不见自身与嗔恚异。身与嗔恚俱无所得。四者精勤善行不见自身与慢有异。身与怠慢俱无所得。五者方便净住禅定三昧不见自身。离于诸行亦不和合。三昧定心一切法故俱无所得。六者正智于一切诸法无所得故。乃至不求涅槃不见自身与众生身而为有异。于六趣中见身无异故。文殊师利当知。修行菩萨以此六种法故。成就一切甚深法行。复次文殊师利。修行菩萨复有六种相应法行。善入一切甚深法行。何者为六。所谓一者修行菩萨若生地狱受天快乐。二者若生畜生则受人间上妙快乐。三者若生贫家则受转轮圣王快乐。四者若生六趣。各现本身端严殊胜无能过者。五者善巧方便游历十方诸佛刹土。无去无来安然不动。于一切佛刹示现其身。六者以随类音演说诸法。而不杂乱。文殊师利当知。修行菩萨以是六种法故。善得一切甚深法行。

尔时文殊师利童子白佛言。世尊。如何修行菩萨生于地狱而得受天快乐。佛告文殊师利童子言。修行菩萨有三昧。名摩诃钵头摩。得此三昧已。为诸众生入于地狱受天快乐。是诸狱人。见其菩萨受地狱苦。菩萨以福力故。与诸罪人普为说法度脱无量百千众生。文殊师利当知。修行菩萨生于地狱而受诸天快乐。

复次文殊师利童子白佛言。如何修行菩萨生于畜生而受人间上妙快乐。佛告文殊师利童子言。修行菩萨有三昧名遍寂静。得此三昧已。则生畜生。不失其念。仍受人间上妙快乐。以畜生身故。与诸畜生解说佛法。度脱无量百千众生。文殊师利当知。修行菩萨为众生故生于畜生而受上妙人间快乐。

文殊师利童子复白佛言。世尊。如何修行菩萨生于贫里而受轮王快乐。佛告文殊师利童子言。修行菩萨有三昧。名离缘寂静。得此三昧已。而生贫家与诸贫里众生说法毁呰悭贪无戒赞扬布施持戒善因。度脱无量百千众生。身受转轮圣王快乐。

文殊师利童子复白佛言。如何修行菩萨于六趣中为众生故。各随其类。现种种形受诸快乐。皆得殊胜。佛告文殊师利童子言。修行菩萨有三昧。名一切遍光明。得此三昧力故。遍生六趣。方便示现杂类身形。受诸快乐相貌殊胜。

文殊师利童子复白佛言。世尊。如何修行菩萨善巧方便游于一切佛刹。无去无来安然不动。如水中月现于一切佛刹。尔时佛告文殊师利童子言。修行菩萨有三昧。名摄一切语言。得此三昧力故。分身现于十方诸佛刹土。而无去无来安然不动。现于佛刹。见诸如来皆闻法要。如是修行菩萨善巧方便遍历一切诸佛刹土。无去无来安然不动。如水中月现诸佛刹。

文殊师利童子复白佛言。世尊。如何修行菩萨于一切异类众生随其类音而为说法。是诸言音而无杂乱。佛告文殊师利童子言。修行菩萨有陀罗尼。名阿难哆伐多。得此陀罗尼已。修行菩萨则能了知无量无边众生心。各解其言语而无杂乱。尔时文殊师利童子白佛言。世尊。修行菩萨善巧方便甚难了知。世尊。修行菩萨求于甚深法者。亲近何等法行可知可识。佛告文殊师利童子言。若有修行菩萨乐知是法义者。喻若虚空为对。文殊师利童子言。如何虚空为对。佛言。譬如虚空无贪嗔痴。文殊师利当知。色等诸法亦复如是。无贪嗔痴不异涅槃相故。复次譬如虚空。布施持戒忍辱精进禅定智慧皆无和合为无相故。一切色等诸法亦复如是。无所相应。施戒忍进定慧不异涅槃相故。涅槃亦无和合。复次譬如虚空无弃无别。文殊师利当知。色等诸法亦复如是。无弃无别。涅槃亦尔。无弃无别。复次譬如虚空无知无

习。文殊师利当知。一切色等亦复如是。无知无习。涅槃亦尔。无知无习。复次譬如虚空无明无闇。色等诸法亦复如是。无明无闇。涅槃亦尔。无明无闇。复次譬如虚空于一切处无所执得。当知色等诸法亦复如是。不可执得。涅槃亦尔。无所执故。复次譬如虚空无道所得无非道所得。色等诸法亦复如是。无道所得无非道所得。涅槃亦尔。无道无非道故。复次譬如虚空不学声闻解脱缘觉解脱大乘解脱。色等诸法亦复如是。一切乘处无所学故。涅槃亦尔。无所学故。复次譬如虚空无攀无受。色等诸法亦复如是。无攀无受。涅槃亦尔。无攀无受。复次譬如虚空不取不舍。色等诸法亦复如是。不取不舍。涅槃亦尔。不取不舍。复次譬如虚空无有体性无有浊乱。是以一切众生。于涅槃体性。皆无浊乱。涅槃亦尔。无浊无乱。复次譬如虚空于一切处无著无动。文殊师利当知。修行菩萨亦复如是。当知一切众生于一切法无所著故。涅槃亦尔。无有所著。若能如是悟达正智。当知执想诸法则是涅槃知无常故。文殊师利。一切诸法既无实相。若愿见佛身者。不应如是。若非所见则达正位。达正位者于中执相。如是行施非大福田。亦非利他。如是施者不获多福。无所利益。若有所施。不求获多福利者。是名世间乞士。于中所施福利无价。既获无价福利。则得自无所得。福智成就。既获自无所得福智成就已。则能速得无生法忍。

第二

出说妙法决定业障经(显说三条行)

解善知识不退菩提　解邪魔故闻法故闻法诽谤已闻法故后当成佛　解二十四种大乘名号。

如是我闻。一时佛在法界藏殿诸佛所会无边道场。与大比丘众菩萨摩诃萨俱。时此道场有一夫人。名曰功德庄严开敷花。合掌向佛。退坐一面。

尔时夫人白佛言。若有初修行菩萨。何等之人非善知识。不应共住。佛告夫人。若三界中。梵释四王沙门婆罗门。皆与修行菩萨为善知识。唯除声闻非善知识。恐声闻退修行菩萨大乘道行。何以故。声闻缘觉为己利故。劝引初修行菩萨。回入小乘。是以声闻乘人非善知识。夫人当知。初修行菩萨。不应与声闻比丘同居房舍不同坐床不同行路。若初修行菩萨。智慧弥广无二分别。悟大乘法而为方便劝引声闻。令入大乘方许同住。若声闻比丘。福智狭劣。则修行菩萨不应为说甚深大乘。恐其诽谤。复次修行菩萨不应数览小乘经论。何以故。为障佛道故。夫人当知。修行菩萨宁舍身命不弃菩提而入声闻求罗汉道。菩萨劝请一切众生已。尔时若舍菩提之心别起异道入于声闻罗汉

道果因恼乱故。菩萨而退菩提二人俱堕无间地狱。佛告夫人。修行菩萨。宁犯杀等五种大罪。不学须陀洹果。不退菩提修行。菩萨宁于一劫百劫乃至千劫。受地狱苦。不学斯陀含果。不退菩提修行。菩萨宁堕畜生。不学阿那含果。不退菩提修行。菩萨宁杀害众生堕于地狱。不修阿罗汉果。不退菩提。罗汉独证私入涅槃。譬如小贼密入他舍。修行菩萨菩提心故。摄诸众生。宁同火坑。不住声闻寂灭涅槃。不退菩提。以是义故。为摄众生令入佛道故。如是修行菩萨一切世间天人阿修罗之所尊重。堪任供养。超越声闻则邪魔眷属无能娆恼。

尔时夫人白佛言。何者邪魔眷属。佛告夫人。敷演大乘经典之处。若有众生闻说大乘。心不乐闻。调弄诽谤。当知则是邪魔眷属。诽谤大乘经典心故。死堕阿鼻受苦无量。复生饿鬼食火屎尿。无量劫中。受苦毕已。后生人中。盲聋喑哑病癞不具。此等众生命终之后。经无量生。方得值遇如来。亲承供养于诸佛所。还复得闻大乘经典。纯一无杂。尔时如来于诸毛孔。普出言音。一一毛孔。出无量亿百千法光。复生无量法音偈赞。时此会中若有声闻。则闻声闻乘法。若有缘觉乘人。则闻缘觉乘法。若有大乘行人则闻大乘妙法。鸟兽之类。各随其音。而闻佛法。于此会中。所有众生过去未曾耳闻佛法。皆见如来默然不语。其余众生。过去曾谤大乘经故。虽于多劫堕在地狱饿鬼受苦。由谤法时大乘入耳是故佛所亲闻大乘。心生欢喜而发无上菩提之心。究竟成就阿耨多罗三藐三菩提。

尔时夫人白佛言。所说大乘何故名为大乘。何故说为大乘。佛告夫人善哉善哉。夫人深乐大乘以是义故善思念之。当为汝说大乘名号。所谓一者令人深乐。是名大乘。二者不动是名大乘。三者无过是名大乘。四者无量是名大乘。五者如四大海是名大乘。六者金翅及紧那罗摩睺罗伽杂类所敬。是名大乘。七者乾闼所赞。是名大乘。八者诸天恭敬。是名大乘。九者梵天归依。是名大乘。十者天帝所敬。是名大乘。十一者四王所摄。是名大乘。十二者龙王供养。是名大乘。十三者菩萨奉持。是名大乘。十四者成就佛性。是名大乘。十五者贤圣归依。是名大乘。十六者一切普堪所受。是名大乘。十七者如药树王。是名大乘。十八者断诸烦恼。是名大乘。十九者能转法轮。是名大乘。二十者无言无说。是名大乘。二十一者如虚空相。是名大乘。二十二者三宝种性无断。是名大乘。二十三者钝根众生不信。是名大乘。二十四者超过一切。是名大乘。

尔时佛说大乘威力名号之时。此三千大千世界六种震动。百千乐器不鼓自鸣。则于空中。诸天雨花无量。百千天子皆发无上菩提之心。无量百千声闻皆发阿耨多罗三藐三菩提心。复有初戒菩萨未悟法者。皆已悟解。尔时阿难白佛言。世尊。此法何名如何奉持。佛言。

是经名为大乘巨拏胜斯受持。又名说妙法决定业障受持。如来说此经已。阿难及功德庄严开敷花夫人。及诸天龙八部。皆大欢喜。持受奉行。

第三

出维摩诘所问经(显说二条行)

解佛种性因缘发起菩提　解出家因缘功德。

尔时维摩诘长者。白文殊师利菩萨言。汝善明解如来种性。于意云何。何等为种。文殊答言。善男子。是诸佛性。五阴种性。无明生死种性。贪嗔痴种性。四倒妄想种性。五盖种性。六入种性。七识烦恼种性。九恼灭坏身心种性。十恶不善种性。善男子。略要言之六十二见及一切烦恼。皆是如来种性。时维摩诘问言。汝何义故云一切烦恼是佛种性。文殊师利答言。善男子。若执见无为已住定灭。是人不应发得阿耨多罗三藐三菩提。若菩萨住于烦恼。住地见正位实相。是人堪任发得菩提。譬如陆地不生莲花。青淤泥中而生莲种。善男子亦复如是。若声闻缘觉。住于无为灭定。佛种花芽无复更生。烦恼淤泥池中能发菩提。因烦恼故。佛种芽生。善男子。譬如空中种子不生。粪壤之地乃能茂盛。善男子亦复如是。不应无为灭定而生菩提。若起我所非我所心等于须弥仍堪发生菩提。而生佛种无量智慧。善男子。譬如不入四大海水无由取得无价宝珠。善男子亦复如是。若不入烦恼大海。无由取得佛性宝珠。当知菩提种性本从烦恼中来。

尔时长老摩诃迦葉。叹文殊师利菩萨言。诚如所说真实不虚。如是佛种皆是烦恼种性。何以故。我等声闻无复堪任发生菩提。我等为烧灭三界烦恼种子。我等宁以无间五逆不应断解世间烦恼。何以故。若人已造五逆恶罪受毕究竟。还复发生菩提之心。亲闻佛法显现佛事。若阿罗汉。烦恼已尽无复后有。无能发得阿耨多罗三藐三菩提。譬如有人五根总坏。是人识心不堪更起罗汉亦尔。烦恼总坏诸结已除。既无力故不堪扶持无上菩提。以是义故。凡夫亲近于佛。声闻辟支远离菩提何以故。凡夫数闻三宝威力无量种性。则发菩提。不断阿耨多罗三藐三菩提心。若声闻缘觉。虽曾闻说如来圣德十力无畏十八不共。亦不堪任发得菩提。

佛告罗睺罗。汝诣维摩诘问疾。罗睺罗白佛言。世尊。我不堪任诣彼问疾。所以者何。我念昔时鞞舍离城。有诸族姓子来诣我所。稽首作礼而问我言。唯罗睺罗。汝佛之子。舍转轮王位。出家为道。其出家者有何等利。时我与诸族姓。如法为说出家功德因缘。说此法

时。维摩诘而来我所。稽首我足。而谓我言。唯罗睺罗。汝今所说出家功德不应如是。所以者何。夫出家者。无利无功德。是为出家。有为法者。可说有利有功德。夫出家者。无为法故。无为法者。无利无功德。远离一切诸行处。于涅槃智趣所受圣所行处。降伏众魔。度五道。净五眼。定五根。施无畏不恼于他。不染杂恶。摧诸外道。超越假名。出离犯戒淤泥池中。我所无著无我所。无所受。亦无扰乱。调伏身心。摄护他众。随禅定离外过。一切处而无所取。若能如是出家名为善出。汝等于正法中宜共出家。善学律仪诸佛法教。所以者何。人身难得。佛世难逢。无上菩提甚难发起。尔时此等诸子。白维摩诘言。我等闻佛所说。若父母不听不得出家。尔时维摩诘长者告诸童子言。汝等但发阿耨多罗三藐三菩提心。常修梵行。是则出家功德。

尔时此三十二族姓子。皆发阿耨多罗三藐三菩提心故。我无言可答。以是义故。我不堪任诣彼问疾。

第四

出方广如来智经(显说二条行)

解善恶知识菩萨不应声闻同居　解修行菩萨与声闻校量道行深浅。

尔时佛告摩诃目揵连。善男子。当知善知识故教道诸法菩萨而成阿耨多罗三藐三菩提。是以初修行菩萨。不应学声闻缘觉小乘教道。何以故。一切破戒邪行之人。是菩萨善知识。若声闻缘觉。障佛道故。则非善知识。何以故。犯戒之人不堪破于菩萨正行。是犯戒邪行之人法无力故。不能障于菩萨佛道。若声闻缘觉。以世谛无我复无烦恼。以是智故。能令初学菩萨入于声闻教道。当知声闻非是菩萨善知识也。修行菩萨宁与破戒邪行交通。不与声闻缘觉乘人受法。何以故。犯戒邪行。虽共交通身相远离。若声闻人。行坐不离。譬如家贼不离其侧。以是义故。菩萨不应与声闻人习学交往。譬如野干不堪师子同居。当知声闻与其菩萨亦复如是。何以故。声闻修学唯利己故。若修行菩萨专求佛道度脱众生。声闻唯见一身趣路。若菩萨善行正路导引众生。声闻唯净己心。若菩萨能净己心亦净众生。声闻唯自除烦恼。若菩萨自除烦恼。亦能除灭众生烦恼。声闻入邪疾路独避世间。菩萨自入正路导引众生。声闻唯除习气烦恼。菩萨成等正觉。习气都灭烦恼悉除。声闻异道入于涅槃。菩萨自证正道无余涅槃。声闻入于寂灭涅槃。其法亦灭。若菩萨成等正觉已入无余涅槃。法仍不灭。十力无畏十八不共四圣谛三十二相八十种好无量佛事神通不灭。当知声闻及辟支佛。皆无是德。

第五

出胜义谛品经(显说二条行)

修行菩萨起十种行愿速成佛道　解修行菩萨十种戒行成就六波罗蜜。

尔时普贤菩萨语普智菩萨言。佛子修行菩萨。为求阿耨多罗三藐三菩提故。应起十种行愿。何者为十。所谓一者愿度一切众生。二者令其远离一切烦恼。三者除灭相续习气。四者于一切佛法无所疑惑。五者除救众生一切苦聚。六者愿救众生三涂八难。七者归依亲侍一切诸佛。八者愿学菩萨一切戒行。九者升于空中示现毛端无量佛事。十者以大法鼓击动一切佛刹。众生闻者随机速入无余涅槃。当知初学菩萨如是修行。若住此地不久而起如来行愿。

复次佛子修行菩萨。复有十种戒行。何者为十。所谓一者究竟不退菩提是其戒行。二者远离声闻辟支佛地。三者常为一切众生身心利故。四者令一切众生住于佛行。五者受持菩萨戒行无令缺犯。六者开悟一切诸法。七者所修功德回施十方愿成佛道。八者不应分别如来法体。九者一切世法无所贪着。十者防护六根无令染着。佛子是修行菩萨十种戒行。若菩萨能住此地不久圆满戒行六波罗蜜。成就无上菩提。

复次修行菩萨。复有十种退道迷路。应当远离每自察心。何者为十。所谓一者不敬师僧和尚及善知识。是其迷路。二者怖畏世苦。是其迷路。三者所修戒行忽生悔心。是其迷路。四者不乐住于诸佛刹土。是其迷路。五者不乐三摩钵低。是其迷路。六者修少分功德便以为足。是其迷路。七者诽谤大乘。是其迷路。八者远离菩萨戒行。是其迷路。九者乐阿罗汉辟支佛道。是其迷路。十者若见修行菩萨心生憎嫉。是其迷路。佛子如是十种菩萨迷路。能远离不久当入解脱法门。

复次修行菩萨。应有十种行愿。何者为十。所谓一者愿我为诸众生尽未来劫住于世间。如是愿者是普善愿。二者愿我最后亲侍供养一切诸佛。如是愿者是普善愿。三者愿我令一切众生住于普贤菩萨行愿。如是愿者是普善愿。四者愿我积集一切戒行功德。如是愿者是普善愿。五者愿我普修六波罗蜜。如是愿者是普善愿。六者愿我满足菩提戒行。如是愿者是普善愿。七者愿我庄严净一切佛刹。如是愿者是普善愿。八者愿我生于十方佛刹。如是愿者是普善愿。九者愿我深求一切佛法善自开解。如是愿者是普善愿。十者于诸佛刹成等正觉。如是愿者是普善愿。佛子当知。是修行菩萨十种大愿。以愿力故。速获

菩萨具足行愿。

复次修行菩萨。复有十种魔障。何者为十。所谓一者忽生退心我不成佛。是其魔障。二者正起勤修忽然弃舍。是其魔障。三者少分功德而生厌足。是其魔障。四者乐住隐僻善行俱舍。是其魔障。五者弃舍一切善愿。是其魔障。六者舍断烦恼乐修灭定。是其魔障。七者断割世法。是其魔障。八者退舍菩萨道行。是其魔障。九者不乐劝化众生。是其魔障。十者诽谤佛法。是其魔障。佛子当知。是修行菩萨十种魔障。若菩萨远离是等。不久速得如来十种记别地位。

第六

出摩诃般若波罗蜜经中(显说四条行)

初修行菩萨初学檀波罗蜜发起菩提心。

无散乱已菩提心散乱故摄念六波罗蜜行。

解烦恼因缘。

菩萨初发菩提心持六波罗蜜行。

尔时圣者舍利弗语圣者富娄那言。复次富娄那修行菩萨。应当初学檀波罗蜜。何以故。贪惜世业无始习气。若修行菩萨舍施之时。悭心则舍。因则能发菩提心。若发菩提则能渐渐增长成就。若渐增长成就。则渐远离二乘。若渐远离二乘。则复升进阿耨多罗三藐三菩提。譬如雨中安置瓦瓶。是瓶所入第一雨滴。及最后滴。非缘前后二滴水。瓶得满要其中间。雨滴渐入而得盈满。富娄那当知亦复如是。若修行菩萨不应以初发菩提心故而成佛道。亦不以最后菩提树下而成佛道。以是义故。初发菩提心故。乃至最后于其中间。菩萨渐证佛道。发起种种善行。三阿僧祇修行利益资助佛道。是以仁者富娄那。修行菩萨不应散乱心无所染。

尔时圣者富娄那语圣者舍利弗言。修行菩萨如何摄心而无散乱。舍利弗言。菩萨助佛道故。若发邪行恶见将为善利。当知我今所发恶行。应是菩提利故。何以故。为我是邪见不断世间生死。是以我身变易世间。方便利益无量众生。以是义故。修行菩萨如是智慧心无散乱。

尔时富娄那语舍利弗言。若菩萨菩提心乱。如何相貌而得知耶。舍利弗言。此心散乱。是声闻缘觉乘人障其道故。若求二乘道果。当

知则是散乱心也。何以故。二乘道行不应菩提。若修行菩萨贪嗔痴见尚不散乱。何以故。为此三毒见助佛道故。转易生死利益菩提。以是见故生于世间。善巧方便圆满六波罗蜜。修行菩萨以资助烦恼故。得阿耨多罗三藐三菩提。富娄那。当知若修行菩萨摄念心故。而生障善。当知则是散乱。复有相应声闻辟支佛摄念菩萨。亦是散乱。若非此等摄念。不断生死资助道故。不应乱心。何以故。为摄念故。修行菩萨在于世间。以善巧方便。摄念相续。不断生于世间。生已则受檀波罗蜜持戒波罗蜜忍辱波罗蜜精进波罗蜜禅波罗蜜智慧波罗蜜。修学如是。摄念资助世间生死道故。修行菩萨应当如是授学。乃至成佛。而无有舍。富娄那。当知修行菩萨不应厌离烦恼。何以故。以智识别烦恼。作是思念。是等烦恼饶益我身。助我成佛。若此烦恼有相。可以上妙供养。何以故。为此烦恼故。修行菩萨常所护惜烦恼。以是义故。应当以智识烦恼因。何以故。为我善巧方便。不摄三界系缚。令我增长圆满六波罗蜜故。速得菩提。若六波罗蜜渐渐增长。我则解脱世间生死系缚而得宽慢。富娄那。当知譬如车载重物。以车重故车轴渐渐研磨载物才入到城。其轴事毕则断。当知因烦恼故。三界而有生死修行菩萨若烦恼故。续续生于世间。六波罗蜜则得增长圆满。若六波罗蜜渐得圆满。则生死烦恼渐得微薄。若生死烦恼渐薄。则能决定渐近佛位。若修行菩萨坐菩提树已。则起萨婆若智。前后烦恼当则断灭。无复更生。是诸烦恼所作已办。菩萨成正觉已。烦恼无复有缘。譬如车轴载重入城。事毕然乃始断。修行菩萨若成阿耨多罗三藐三菩提已亦复如是。烦恼事办无复有缘。是以当知为是利故。中间不断烦恼。修行菩萨纵被嗔骂。返从乞求所须。皆是助道善缘。发起菩提心故。若摄罗汉心智亦是。修行菩萨助佛道故。若无罗汉行门。如来从何制修罗汉道果。以制修故。而助佛道。

尔时世尊于摩诃般若伽他所说。譬如世间若树木无芽则无树身。若无树身枝叶花果无由盛茂。当知众生若无菩提芽种。诸佛不现世间。若佛不出于世。声闻从何而起譬如明灯要赖炷心。而是炷心不因第一火焰而能烧尽。亦非不因初焰而尽。复非后焰烧灭而尽。亦非因后焰而尽。以是义故。前后中间焰焰相续故。炷心烧尽。菩提亦尔。非缘初心成佛。亦非后心。前后中间相续心故。而能成佛。何以故。刹那刹那菩提心故。而成佛道。若修行菩萨布施不着我相人相受者相。心无所求无悭吝心。如是布施。纵施少分等施无量。则是修行菩萨。具足檀波罗蜜行。

复次修行菩萨若恒念如来圆满威神。显扬圣德。则是菩萨甚深戒行。若菩萨渐减佛说戒相则亏。若修行菩萨顺世法故。虽受五欲心念三归。是故愿我成等正觉救度众生。此则已住持戒波罗蜜行。修行菩萨如是智慧念心不犯不名犯戒。若修行菩萨于亿劫中。虽持十善戒

行。若乐声闻阿罗汉果。当知则是增上缠犯亏于大乘。是为修行菩萨持戒波罗蜜行。复次若修行菩萨发广大心见诸众生。禁闭牢狱枷锁杻械栲楚鞭挞。斩其头项割截手足耳鼻身分。尔时菩萨念言。愿我代彼普受诸苦。令一切众生皆得安乐。若有恼我难忍能忍心无恶对。当知如是修行菩萨则是慈忍波罗蜜行。

复次修行菩萨愿为众生乐住世间成熟众生。清净佛土苦行逼恼行而无疲倦。当知则是菩萨精进波罗蜜行。

复次修行菩萨若色声香味触五欲所缠。不乐声闻罗汉道果专念菩提。当知是人恒在禅波罗蜜行。

复次譬如商人欲入大海船舶不修。商人及财陷没当尽。若预修船宽广牢固。商人及财皆达彼岸。修行菩萨虽有道心。若无坚牢智慧。不久退失菩提。是以智慧波罗蜜。成就菩提无所缺陷。速成阿耨多罗三藐三菩提。刹那一念无上菩提。则是修行菩萨过于无量二乘功德。智慧波罗蜜行。

第七

出花严经入法界品(显说一条行)

初修菩萨发起菩提心故喻类声闻无所能及。

善男子。譬如师子兽王。为诸兽故哮吼大声。以其声故。师子初生子而得肥壮勇健跳梁。诸兽闻其大声悉皆逃窜。初修行菩萨。喻若师子初生子息。菩提发吼菩萨亦复如是。是以如来萨婆若智。为初修行菩萨故。吼赞佛性。皆以如来善教引故。菩萨而得智慧勇健。菩提增长。若诸众生贪着烦恼而自损减。譬如师子身筋造作筝弦其音若奏余弦悉断。如来以波罗蜜。成熟菩提起发心故。若有赞叹五情俱断二乘道行皆悉俱断。譬如以象牛杂乳盛满大池。若以师子真乳一滴入池。是诸杂乳悉皆流出不住同池。菩提心乳亦复如是。百千劫中积恶罪业。以师子菩提心故。罪障悉皆坏灭无余。二乘解脱与菩提种性不堪同居。善男子。譬如迦陵频伽。犹在卵中若发声音雪山大鸟声不能及。修行菩萨亦复如是。生死卵中发大菩提心故。所修功德大悲势力。若声闻缘觉无能及者。善男子。譬如金翅鸟王。其子初生目则明利飞则劲捷。一切诸鸟虽久成长无能及者。修行菩萨亦复如是。发菩提心为法王子。智慧清净大悲勇猛。一切二乘虽已历劫久修道行。皆不能及。

第八

出宝髻所问经(显说一条行)

解修行菩萨一种持戒清净行波罗蜜。

尔时佛告宝髻菩萨言。善男子何者是修行菩萨。持戒波罗蜜清净行。善男子。修行菩萨有一种持戒清净行。何者为一。所谓于无上菩提而舍心复有。是心若不相应事者而能相应。是心于三界中胜上为最。是心超越声闻缘觉。是心能救一切度达三界众生至于彼岸。是心能类无价宝珠而为等量。是心深重护念无舍使无暂忘。善男子当知。修行菩萨为十种尸波罗蜜清净行。何者为十。所谓三种身净行。四种口净行。三种意净行。是为十无尽清净戒。

第九

出演法师品经(显说二条行)

修行菩萨挍量声闻法教　修行菩萨于诸刹土修学菩萨行门。

尔时佛告舍利弗言。舍利弗。譬如有人自言我能入大海至海底坐。是人既见海已则于牛迹涡中动摇手脚自云我学拍浮。他人告言。汝自昔云我入大海取海底坐。何故今日不入海中。其人答言。我先于此牛迹水中习学。然后方入大海。舍利弗于意云何。是人所修邪正。以不所拟作者。善巧方便以不所执。我入海底。先于牛迹涡中习学。舍利弗言。不也世尊。若人愿入大海。必须入海习浮。佛告舍利弗。亦复如是。佛入涅槃后。世有法主比丘比丘尼优婆塞优婆夷。于是大乘经典信心供养。显扬如来智慧圣德恭敬尊重。既缘大乘深义。智慧狭劣不达其底不解其义。后时依止声闻。修习杂学阿含经论。以名闻利养故。与诸檀越交通。若有比丘。不习大乘经者。随顺递相谄曲心故。构引伴侣乐学声闻。牛迹水涡习学拍浮。舍利弗。以是义故。若修行菩萨所将大乘经典而求佛智者。是修行菩萨应学如来威仪集行。若如来在于无智众中。不共交通亦不所受。除施法外默然不语。修行菩萨亦复如是。如闻诸佛刹土诸大菩萨摩诃萨见在。住持百千善巧方便。于诸百千刹土。习学教授亿百千众生。令得神通大力而得善行功德。舍利弗。修行菩萨应当于诸刹土随诸菩萨习学法行。复应学彼威仪行业禅定解脱三昧三摩钵帝善巧方便威神五通解脱故。随其修学。然于空闲静处。心念十方刹土诸大菩萨随机方便。不应乐入声闻智慧受持习学。

第十

出决定毗尼经(显说二条行)

解声闻及菩萨如何授教戒行律仪相应　又解三毒类定轻重。

尔时圣者优波离。从禅定起。诣于佛所稽首顶礼退坐一面。而白佛言。世尊。我今向来宴坐入定而有所思。世尊。先为声闻缘觉乘人。及初修大乘行菩萨。为其制戒清净律仪。如来所说。宁舍身命不得犯戒。我于毗尼律藏。名为上首。今如来在世若复涅槃。我当云何教授戒律。若声闻缘觉乘人修持禁戒不令缺犯。复当云何。教授初修大乘行菩萨修持护戒。世尊。是以为我广说教迹。我今密于佛所听闻授记。我则以佛威神力故。敢当自制我若摄授禁断律仪。愿佛慈悲为我宣说。云何犯戒。云何无犯。世尊今此会中声闻菩萨无量众集。堪可表示。

尔时优波离说此语已。佛告优波离言。汝为声闻应机别说清净戒行。复为初修大乘行菩萨故。善巧方便应机别说清净戒行。何以故。优波离。若声闻持戒当知戒行差别。与初修大乘菩萨戒相违背。则非菩萨净戒。若初修大乘菩萨持戒清净。则与声闻戒行违背不同。非是净戒。所以者何。若声闻志愿力故乃至刹那不求世间生死。亦无所乐亦无所愿。是其声闻清净戒行。若初修大乘行菩萨志愿力故。愿我无量劫时。于此苦海救度众生。心无疲倦。是其初修大乘行菩萨清净戒行。以是义故。优波离当知。各为随机当说禁戒。若为初修大乘行菩萨说戒顺于他心无恼众生。若为声闻说戒利己不顺他心。若为初修大乘菩萨说戒宽容方便。若为声闻说戒无所宽容禁戒严切。若为初修大乘菩萨说戒。可以长远无相所说。若为声闻说戒。可以严切。执见有相为其所说。优婆离。何故初修大乘行菩萨。兼顺他意而令修学。何以故。声闻不顺他意而令修学。优波离当知。初修大乘行菩萨。各各随机引化众生。顺他心故无所恼故修持戒行。若声闻则非他心故修持戒行。何故初修大乘行菩萨戒行宽容无犯。何故声闻禁戒笮狭严切。优波离当知。若初修大乘行菩萨晨朝有犯应当结罪至午。若菩提心无间断戒聚成就则非所犯。若当午时有犯至于黄昏。菩提心无间断戒积成就则非所犯。若黄昏有犯至于初夜。菩提心无间断戒积成就则非所犯。若初夜有犯至于中夜。菩提心无间断戒积成就则非所犯。若中夜有犯至于后夜。菩提心无间断戒积成就则非所犯。优波离当知。初修大乘行菩萨戒行宽缓。若有菩萨结罪有犯不应悔惧。复次若声闻犯戒戒相则灭无复更全。何以故。若声闻持戒除烦恼故。如救头然烧衣。心速为求寂灭涅槃。坚持戒行。云何初修大乘行菩萨。长远修行无相无著不离世间。云何声闻执相一生断灭现前修学。优波离。若初修大

乘行菩萨喻若恒河沙劫虽受五欲快乐。菩提心无暂舍。当知是菩萨戒行无缺。何以故。为初修大乘行菩萨。后时成熟菩提心故。若在睡眠五欲尚无所染。况在觉悟。所以者何。若初修大乘行菩萨。不应一生总断烦恼。若菩提成熟烦恼自灭。若声闻修习道行。犹未成熟。是等其心刹那不愿更生世间。是以一生迅速修行。喻若救头。优波离当知。初修大乘行菩萨。长远心无厌倦随入修行应知。声闻一生暂时修学。以是义故。优波离。汝若为初修大乘行菩萨。教授说戒宽遮顺他意故。长远深邃教其修学。若为声闻。教授说戒不应顺他亦无宽缓。何以故。初修大乘行菩萨。为大因缘修法器故。而成阿耨多罗三藐三菩提。菩萨不应厌惧世间。愿我无量长远劫时。为众生故。受生死苦。是以如来不为修行菩萨。而说出离三界生死苦海悔过因缘。所以者何。如来为修行菩萨故喜悦欢心。为说甚深清净因缘。无过无缠无障空相如是与其言说。若菩萨闻是说已。乐住世间无有厌倦。乃至成就阿耨多罗三藐三菩提。

尔时圣者优波离白佛言。世尊。说有三种三毒重罪。或缘贪欲相应。或缘嗔恚牵缠。或为愚痴。何者最重。何者最轻。愿为初修大乘行菩萨。说其轻重方便戒行。

尔时佛告圣者优波离言。若初修大乘行菩萨。以恒河沙劫。常犯贪欲种类罪故。若信受大乘而生一念嗔心。结罪重于贪欲。何以故优波离。若嗔心发动则能舍弃众生。若舍嗔贪欲心发则摄众生。菩萨而无厄难。何以故。优波离。佛说若犯贪欲舍离稍慢。犯罪稍轻。若犯嗔恚解离稍速。获罪甚重。若犯愚痴解离则速得罪稍深。优波离当知。三毒轻重如是。修行菩萨应当守护善巧方便智慧心故。无令缺犯。

第十一

出遍清净毗尼经(显说二条行)

解释菩萨行声闻行各各如何调伏其心　类于二乘轻重。

尔时寂净天子白文殊师利童子言。初修行菩萨。云何调伏其心。若声闻比丘。云何调伏其心。文殊答言。厌离三界心惊动故。则是声闻调伏其心。若摄授世间无量法故。不断生死一切众生而施无畏利众生故。乐住世间。则是修行菩萨调伏其心。若厌离功德资粮。则是声闻调伏其心。若集智资粮功德无厌。则是修行菩萨调伏其心。若厌见一切烦恼则是声闻调伏其心。若摄一切众生烦恼。则是修行菩萨调伏其心。若不为众生故不念诸佛圣德。则是声闻调伏其心。若为一切众

生故显现诸佛圣德。则是修行菩萨调伏其心。若所修行业诸天不证。则是声闻调伏其心。若复所修业行三千大千世界诸天普证知闻。则是修行菩萨调伏其心。若舍一切魔军。则是声闻调伏其心。若三千大千世界所有魔军令其发动。菩萨而能摧伏。则是修行菩萨调伏其心。若不明自身心量。则是声闻调伏其心。若明一切刹土诸佛如来圣德。则是修行菩萨调伏其心。若唯为自身。则是声闻调伏其心。若为众生故。修习摄念一切诸佛圣德。则是修行菩萨调伏其心。若为小乘解脱执速。则是声闻调伏其心。若以刹那智慧成熟菩提。则是修行菩萨调伏其心。若断灭三宝种性。是声闻调伏其心。若修学三宝种性。则是修行菩萨调伏其心。若喻瓦瓶坏破无复更全。则是声闻调伏其心。若喻金器破坏修持如旧。则是修行菩萨调伏其心。若以善巧方便不具。则是声闻调伏其心。若善巧方便相应。则是修行菩萨调伏其心。若十力四无所畏不具。则是声闻调伏其心。若以十力四无畏心相应。则是修行菩萨调伏其心。若避世间如避火坑。则是声闻调伏其心。若乐住世间如游园苑居住殿堂。则是修行菩萨调伏其心。若不具六波罗蜜并四摄事。则是声闻调伏其心。若修六波罗蜜并四摄事坚持摄念。则是修行菩萨调伏其心。若不断一切宿缘习气。则是声闻调伏其心。若除相续一切习气。则是修行菩萨调伏其心。略要言之。若心着数量亲近量法习学有量戒行三昧智慧解脱解脱知见。则是声闻调伏其心。若非量数以无量系亲近无量善巧方便所学戒行三昧智慧解脱复缘解脱所见。则是修行菩萨调伏其心。

尔时如来告文殊师利菩萨言。善哉善哉。如汝所说。此是修行菩萨初入调心法行。以何义故。文殊师利。听我所说乃至解脱。此调伏义多应成就圆满故。文殊师利。譬如二人同居一处。一人赞叹四大海水。一人赞叹牛迹涡水。文殊师利于意云何。牛迹涡水堪赞多不。文殊师利言。是坑微浅况堪类于四大海水赞叹轻重。佛言若声闻调伏现相亦复如是。譬如牛迹涡水自少不济无所赞益。当知小乘轻重若是。其有一人所赞大海者。文殊师利于意云何。是人堪任赞大海不。文殊师利言。大海功德无量赞叹无量。佛言修行菩萨亦复如是。应现修行无量。譬如大海不知滴量。大乘功德亦复如是。

尔时说此法已。一万二千天子。皆发阿耨多罗三藐三菩提心。各发是言。世尊我等。从今修行菩萨行处而能修学。愿引一切众生。令入此道。

大乘修行菩萨行门诸经要集卷中

第十二

出海慧菩萨所说经(显说八条行)

解菩萨犯戒而能成就六波罗蜜　解般若波罗蜜深义挍量声闻轻重　解初发菩提心宝忍辱邪魔不退菩提　解身口意三业成就六波罗蜜　解成就观行六波罗蜜念门　解八种功德与烦恼和杂喻　解四种善行门　解菩萨行门有十二种魔障钩。

尔时有一天子。白文殊师利童子言。文殊师利。颇有初修行菩萨。心怀悭吝。而能成就檀波罗蜜不。文殊师利言。有是行人。天子白言。以何义故而有是人。文殊师利言。若修行菩萨成熟众生。不舍菩提故。以不舍故。则是悭吝以施成熟众生心故。则能成就檀波罗蜜。

复次天子白文殊师利言。颇有修行菩萨。若当犯戒而得成就尸罗波罗蜜不。文殊师利言。有是行人。天子白言以何义故而有是人。文殊师利言。修行菩萨摄护成熟诸众生故。若不具戒而得成就尸罗波罗蜜。

复次天子白文殊师利言。颇有修行菩萨。舍于忍辱而得成就羼提波罗蜜不。文殊师利答言。有是行人。天子白言。以何义故而有是人。文殊师利言。若修行菩萨舍外道行。专习无上菩提法忍。而得成就羼提波罗蜜。

复次天子白文殊师利言。颇有修行菩萨。贡高我慢而得成就精进波罗蜜不。文殊师利言。有是行人。天子白言。以何义故而有是人。文殊师利言。若修行菩萨。不乐辟支阿罗汉果故。然为显扬萨婆若智故。乐于大乘。而无怠心。积集善念无上菩提。而得成就毗梨耶波罗蜜。

复次天子白文殊师利言。颇有修行菩萨。以散乱心。而得成就禅波罗蜜不。文殊师利言。有是行人。天子白言。以何义故而有是人。文殊师利言。若修行菩萨乃至睡眠。不乐辟支阿罗汉果。专求无上菩提。而得成就禅波罗蜜。

复次天子白文殊师利言。颇有修行菩萨。愚痴无智。而得成就般若波罗蜜不。文殊师利言。有是行人天子白言。以何义故而有是人。文殊师利言。若修行菩萨。智慧狭劣。见于世俗厌魅咒诅起尸扰动惊乱他心。而菩萨无有方便救护之智。然为菩提心故。摄念佛地。而得成就般若波罗蜜。

尔时如来叹文殊师利菩萨言。善哉善哉。文殊师利。诚如所说汝

能分别。初修行菩萨应作不作修习行业真实不虚。所以者何。汝今听我略说般若波罗蜜圆满解脱。文殊师利。譬如有人一日之中忍受饥饿。不尝毒食。修行菩萨亦复如是。宁守悭吝无持戒心嗔恚怠慢不摄念。心不乐声闻缘觉道行。若心爱乐修六波罗蜜行则不应尔。何以故。是中菩萨应当有厄。天子言世尊。修行菩萨不应怖畏烦恼。佛言修行菩萨。实怖烦恼。恐入声闻地位。天子。于意云何。譬如有人志存身命忽被加害。宁当截首宁截身耶天子言。世尊。若欲存命。宁割身肉不截其头。何以故。若存其首。尚得修集功德善踪。以善踪故生于天上。若截其首善踪俱灭。佛告天子言。修行菩萨亦复如是。宁舍威仪戒行不退菩提。宁与烦恼相应。不入声闻断烦恼门。天子言世尊。修行菩萨如是修行行业。世间稀有甚为难信。声闻缘觉精进行业。乃如修行菩萨犯戒。佛言。诚如所说。譬如贫人家常饭食。若转轮王暂少尝之如服毒药。若声闻除灭烦恼坚固精进。类于修行菩萨戒行亦复如是。复次譬如有人勤求生业庄饰一身。其人不堪富饶一国。况余世间。声闻亦尔。除己烦恼心故。虽行精进。不堪饶益阎浮众生。况余世间。复次譬如大富商主多诸眷属亲侍部从勤心。好施而能饶益无量众生。天子当知。修行菩萨亦复如是。修习慈悲悲心精进。是以饶益一切众生。胜义谛世俗谛。广施众生快乐。

尔时长老摩诃迦葉。白佛言。世尊。若声闻修道证无为果。修行菩萨乃在有为。以何义故。修行菩萨。能过无为证果之人。佛言。迦葉当知。为汝说喻。智者以喻而速闻解。譬如于四大海满中成酥。而有人取一牛毛。分为百分。以一分毛端。取其一滴酥。迦葉于意云何。彼一分毛端一滴酥量。多彼四大海中酥不。迦葉言。不也世尊。佛言。迦葉于意云何。此二处酥。何者最上最尊最多最贵。迦葉言。若以一毛端酥。类大海酥。过亿百千。是酥实为最上最尊最多最贵。其一滴酥。不可为比。佛言。迦葉。譬如百分毛端所取得酥。若声闻于无为智慧类于佛智亦复如是。修行菩萨。修习有为功德。无为行愿普入佛智。迦葉当知。譬如蚊蚁之属。唯能取得一粒食味。若复有人三月广种田苗。迦葉于意云何。何者数多。迦葉言。三月所种。若至秋收其数无量饶益众生。其一粒食未能利己。况利众生。佛言。迦葉当知。譬如蚊蚁执一粒食。声闻亦尔。若三月广种收获甚多。修行菩萨于六波罗蜜并四摄事功德。亦复如是。若成熟已安立利益无量众生。胜义谛世俗谛普施快乐。乃得成就无上涅槃。佛告迦葉。譬如有琉璃珠百千驮乘般入城邑。复有一颗无价宝珠。置于大海舟船之内。若无障碍到阎浮提。是珠普富阎浮众生。饶益贫苦。迦葉于意云何。彼百千驮琉璃珠所有价直。颇能过此一宝珠不。迦葉言不也世尊。佛言。彼诸琉璃珠无所直故。声闻修入无为解脱。亦复如是。迦葉当知。譬如无价宝珠犹在海船。若无障碍得到阎浮。则能普富一切众生。若修行菩萨。三宝种性相续无断。而能发起无上菩提。喻得宝珠

利益无量。尔时佛告海慧菩萨言。云何初发菩提心宝而能忍辱不退菩提。云何菩提心宝而有障碍。海慧当知。若修行菩萨已发菩提心故。逢恶知识或魔波旬。或魔眷属。或事邪魔。或住魔行。被其娆恼劫夺善心。修行菩萨心有疑惑。是等邪魔来恼菩萨。菩萨尔时心无退散。复不离隔无上菩提。亦不断绝众生解脱。以大悲故精进修集。亦不断绝三宝种性。亦不断绝一切佛行。亦不断绝如来三十二相八十种好。次第修行显集功德资粮。显现清净诸佛刹土。护持善法修习学故。乃舍身命成熟众生。不乐染着世间快乐。若修行菩萨。为众生故。大悲忍辱其心坚固。被他轻贱骂辱不可言说。苦楚打棒皆能忍受。众生重担而能荷负。不潜不缩。精勤不退。其心勇猛。至于彼岸。亦不疲倦修持精进起方便心专心坚固。他若恼者自不恼他。有人打骂自不嗔他。大乘义故世间殊别。是心正念筹量善路。为众生故顺三界行。我今勤求逆行。三界众生违顺我故。我应与其相应和合。是等众生嗔心勇猛。我求忍辱心怀随顺。世间众生递相诳惑。我今唯念智慧圆满。若有十方众生来集。各持兵器刀剑枪槊。随我而行各怀是心。此修行菩萨。若行若立若坐若卧。若发菩提心时。若发施心。若发持戒心。若发忍辱心。若发精进心。若发禅定心。若发智慧心。若发习学经典心。若发修持功德心。修行菩萨念此心时。我等则当斩断其首。细截身分大如枣叶。是等众生专怀忿怒志在杀人。尔时修行菩萨专心自念。我今于他无嫌怨心。我以忍辱而无仇恶。以何义故。我今是身从无始三界已来无边数量转易生死。无不经历经于地狱饿鬼畜生。受苦无量。或生人中。五欲贪故而无暂舍。或闻非法随顺他心。以是因缘枉失身命。被解支节百段分张。如是苦时彼此总无所益。今既截我身分断我命根。若能尽未来劫不休。我常不舍无上菩提。以何义故。我今所受割截。支体苦楚难忍。比于地狱苦过此百倍。愿我入于地狱不舍菩提。以大慈悲度众生故。何以故。如来所说少分心量能成大事。今世间众生。恶友甚多善友甚少。当知不应恶友为侣。所以者何。我与众生而无怨恶不生恨心。他有与人我有与他。他唯与人嗔嫉。我唯慈忍与他。我今应现不杀忍力不生嗔力。若能舍身命则速得菩提无碍。于身五欲贪爱所染。命断悉已自除嗔心。若起当舍觉除若能入是法门。当知如是修行菩萨。则能忍受一切众生恼乱。不共众生断绝。常能忍辱三种苦恼。何者为三。所谓一者身恼忍。二者口恼忍。三者意恼忍。

复次何者恼乱身忍。若被割身而能忍受。唯心世法观念众生被割身者。若修行菩萨智慧方便正割体时观念六波罗蜜。如是观心。舍身命财。施身命故。不吝身故。则能成就檀波罗蜜行。若当被害悲心普遍。虽有楚痛。心无散乱。则能成就持戒波罗蜜行。若被割身分之时。愿度此人忍受无报。则能成就忍辱波罗蜜行。若以坚固精进。不舍菩提心故不厌世间修诸功德。则能成就精进波罗蜜行。若割身分之

时。应当摄念。是身犹如草木瓦石影壁。如幻无常无我须臾坏灭。如是观已。则能成就智慧波罗蜜行。海慧当知。若修行菩萨。如是善巧方便。则能圆满六波罗蜜行不退菩提。则是菩萨成就身忍辱行。

复次何者是修行菩萨口恼忍辱。若修行菩萨被骂不可言说。一切斗诤嗔忿嫌贱打棒邪直不可所言。闻他恶口。不起嗔怨。皆能忍受。则是菩萨成就口忍辱行。

复次云何修行菩萨恼乱意忍。若修行菩萨。善巧方便智慧相应。被人毁呰骂辱嗔责不可言说。菩萨闻已意能忍辱。则是修行菩萨。成就意忍辱行。

复次海慧。如何修行菩萨善巧方便智慧圆满。而能成就六波罗蜜观行念门。若修行菩萨。闻他被骂难闻难忍。恶口嗔责不可言说。菩萨应当观念。是人今骂我之人。应是过去悭吝嫉妒。不遇良缘不授习学。不曾供养三宝。今者骂我。我今应当除其烦恼嗔恚怒心。我今可舍怨恶嫉心。无所贪惜。求善知识修学善路。亲侍善人禁慎口过。则能成就檀波罗蜜。

复次修行菩萨应作是念。是人犯戒不识罪咎。我已受戒不应嗔动。一心念佛观受罪报。则能成就持戒波罗蜜。

复次修行菩萨应作是念。是人习性多嗔恶故。是以骂我。我今无怨。慈心相向。则能成就忍辱波罗蜜。

复次修行菩萨应作是念。是人不具善行。是以骂我。我今自当策励身心。一心正念不忘菩提。此等恶人利益我故。结大因缘。未调伏者当令调伏。未念善者令其念善。未息恶者令其息恶。如是心念。则能成就禅波罗蜜。

复次修行菩萨应作是念。是人自在无智。执见有相我相众生相贪受财相。是以骂我。我今如法自念。是中有谁骂者。是谁与受俱无。既无自他则能除灭一切法相邪行。无怨能忍则得成就般若波罗蜜。

佛告海慧菩萨。若修行菩萨具智慧故。闻他恶口骂詈毁辱不堪闻说。菩萨乃能安忍受故。行愿圆满成就。波罗蜜定不离大乘。则能成就口恼忍辱。

尔时海慧菩萨言。何者是修行菩萨被恼意忍。一切魔障。令其菩萨远离菩提。劝生退心。一切外道贪利养故。修习邪行。令其菩萨远离菩提。菩萨已悟正行。心无散乱不离菩提。纵为化现佛身。其心无

所退动。复有大力邪魔。诃责菩萨令生邪念。语菩萨言。汝非有力。能集大乘终不成佛。速弃重担舍此精进。菩提难得。如来圣德亦复难求。世间无量难忍苦恼。已入涅槃者现受快乐。汝大丈夫宜亦速入涅槃。海慧当知。修行菩萨正被劝退菩提之时。菩萨不遂他心不舍正念。菩萨作是念言。我定当坐菩提树下。定当摧伏邪魔军众。定当成等正觉转大法轮。于三千大千世界敷演佛法。我已劝请一切众生令成正觉。普愿于我受净法施。若一切诸佛他心贤圣。知我诚心菩提行愿。我今以此菩提心故。于身忍辱不敢诳惑。诸佛贤圣及一切众生乃至自身。如是修行菩萨摄心忍受。不退大乘不断菩提心宝。海慧当知。如是发起菩提心宝。既能发起忍辱波罗蜜。复能不退精进波罗蜜。圆满二行。则是菩萨忍辱意恼。

尔时海慧菩萨白佛言。世尊。何者是世间相续功德。与烦恼和杂而能成熟。我等众生以何义故。名为相续世间功德与烦恼和杂。佛言。有八种世间相续功德与烦恼和杂。何者为八。所谓一者修行菩萨功德资粮无厌。二者乐受世间生死。三者愿值诸佛如来。四者愿成就众生无惓。五者守护佛法修行习学。六者勤心摄授众生善行。七者深乐佛法不舍菩提。八者系着波罗蜜行而无舍心。海慧当知。世间相续功德和杂烦恼修行如是。而此修行菩萨。恶见烦恼。无所染着。

尔时海慧菩萨白佛言。是诸功德云何烦恼和杂。佛言。当知所立三界皆因烦恼成就。其修行菩萨以善巧方便功德力故。愿住世间救度众生。恒在三界摄受烦恼。菩萨不为自身动乱深故。以是义故。功德和杂烦恼。

尔时舍利弗白佛言。世尊。如是无量菩萨行愿。依佛如来不可思议智慧方便。甚希难有。世尊。又见初修行菩萨。如来智故随诸众生。修行无量种种行业。甚难甚难。不可闻说。若修行菩萨如是难行难忍。不惊不惧。其事更难。时舍利弗说是语已。佛告舍利弗言。舍利弗。于意云何。如师子儿闻父哮吼有惊怖耶。舍利弗言。不也世尊。佛言。舍利弗。当知。修行菩萨若闻菩提师子吼声不惊不惧。若闻众生种种异类无量行业。亦不惊不动。舍利弗。如微小火。不惧一切草木丛林。亦不作是念。我无力烧世间草木。修行菩萨亦复如是。以少慧火救诸众生。不惧一切烦恼。亦不作念。我不堪任除灭众生世间烦恼。何以故。若明识一切众生烦恼。而此烦恼则助慧炬。佛告舍利弗。譬如世间一切草木枝叶根茎。各相谓言。劫后七日。一切草木宜共火战各取为胜。尔时此诸草木积聚柴草。高如须弥。有告火言。柴草积集高若须弥。汝火何不集力。必被柴草所胜。火云。我不集众。何以故。草木是我朋友。若草木多我则有力。若草木少我当则灭。舍利弗。修行菩萨亦复如是。以众生无量烦恼故。而能炽然智慧

火炬。修行菩萨渐渐力强。若明识烦恼义已。然持烦恼为智慧炬。若修行菩萨。不乐烦恼而有舍弃。便堕声闻缘觉之地。舍利弗。当知若修行菩萨。正念观察一切烦恼。修行菩萨渐则力强。闻是语已不惊不动。当知菩萨善巧方便智慧成就。

复次修行菩萨有四种相应善行。何者为四。所谓一者精进修习六波罗蜜。二者以大悲心成熟众生。三者坚持功德成就圆满。四者无量劫时守护三界。亦无疲倦。积集一切功德资粮。若修行菩萨能成如是四种功德。则为决定菩萨行业。

尔时佛告海慧菩萨言。善男子。汝识邪魔波旬央俱赊钩不。海慧菩萨言。世尊。我识知是邪魔障钩。佛言。汝今愿闻邪魔障钩解脱义不。海慧菩萨言。愿乐欲闻。佛言。若有菩萨。闻是义已。则得解脱邪魔障钩。而能摧伏一切魔军。速成阿耨多罗三藐三菩提。尔时海慧菩萨白佛言。我等今者以佛威神。欲说十二种邪魔央俱赊钩。初修行菩萨道故。何者十二。所谓一者若修行菩萨修檀波罗蜜。所爱之物而生吝心。不爱之物方能舍施。若有亲识意乐施与。若非亲识心无舍施。施者受者俱生分别。世尊。此是修行菩萨第一障布施魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。善行精进坚持戒行威仪具足。少分所犯则见闻其罪。身心清净平等习戒。若见精进比丘及婆罗门。而生供养共其习学。若见犯戒则生嗔心嫌恨恶贱。所修行业自赞毁他。世尊。此是修行菩萨第二障持戒魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。身忍口忍。意心不忍。返生嗔恚。若见倚世豪族。则为显扬其德。为其忍受。若见卑下庶类。则生嗔恨而无忍心。虽暂忍定心怀高慢嗔恚无舍。世尊。此是修行菩萨第三障忍辱魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。勤心习学而化众生。令入声闻缘觉乘中。不教大乘。而赞声闻辟支佛地。专习俗谛。舍弃胜义谛法门。掩覆大乘。专修世俗名利。幢幡音乐花香供养尊容以求声誉。不览大乘。不求佛法。世尊。此是修行菩萨第四障精进魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。起四禅定三摩钵低。宴坐寂然成就禅定。而被毁呰成熟众生处。毁呰说佛法处。毁呰众生同居处。毁呰善行有为功德处。不动无为法少分修习不求禅定。返见欲界及无色界乐无色天。以钝心故愿寿长远。若生无想天上。百千般佛成等正觉。是人无由值遇诸佛。不闻佛法不值僧徒。不能成就众生。亦不值受如来妙法。不值积集功德资粮。而无智慧愚痴怠慢。若无想天寿生毕已。下生之处少智尪弱。世尊。此是修行菩萨第五障禅定魔钩。

复次世尊若修行菩萨。智慧弥广别识习性知因缘起所有不立不行不住。而乃毁呰有为功德。遂失善巧方便智慧。若布施持戒忍辱精进禅定。俱不修习。唯赞般若波罗蜜。自言。般若最胜。于五波罗蜜心生分别。以四摄事不摄众生。心常无相无为将为最妙。是人未熟智故却堕邪路。世尊。此是修行菩萨第六障般若魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。修阿兰若行乐住寂静。独处山林无所乐着。迥无储积不居道俗。少用功智不动安然。亦不习学深义。亦不成熟众生。亦不听闻佛法。亦不挍量趣路。若有讲深义处。亦不往就。听闻。亦不求问深教。亦不寻善知识。以其乐住阿兰若。志存烦恼不动。若不开剥烦恼种子乃至八圣道路。是修行菩萨。虽在独住不利他己。世尊。此是修行菩萨第七障阿兰若魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。说法深邃。美言悦豫威德摄众。若有众生堪与授法。不为授说。若见钝根愚痴不堪教授。则为显示佛法。世尊。此是修行菩萨第八障归依法海魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。习学世间外道疏论。舍弃大乘深义。赞扬外道所说。若见有人明闲外论。乐说听闻称美为德。是时会中有诸天众。心乐听闻大乘法故。来赴道场。既闻所说外道疏论。心生懊恼而还本宫。发如是言。此善男子今已灭法如来善教。如是修行菩萨于法栋梁。何故翻教世间外论。乐戏论故。弃舍大乘。何以故。诸佛如来为甚深法故。成等正觉。不因世俗外道戏论。成就菩提。世尊。是等修行菩萨。学说外道种种言论。而乃覆藏如来佛法。如是之人于佛法化成等正觉专行断灭。世尊。此是修行菩萨第九障覆盖甚深佛法赞扬外道戏论魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。逐恶伴侣为善知识共结朋友。而是恶友专令菩萨弃舍众生不令成熟。亦复不令扶护佛法。教住空寂少功力处。数为教授声闻法行。若有大乘相应深义。不为宣传。若修行菩萨习大乘故。住寂静处欲进菩提。恶友为障令其菩萨攀缘世间。而谓之言。修行菩萨合攀缘世间俗法。若应教习世法。他则令住寂静为现令悟入于他位。不为显示菩萨决定无上行门。世尊。何者是菩萨决定无上行门。有其十种。何者为十。所谓一者依住信根受善知识教故。二者精求妙法如救头然。三者于善法教乐住正念常勤修学。四者正勤精进已作法者其心不舍。五者不乐自乐唯愿成熟众生。六者为求法故不惜身命。七者三十二相八十种好净佛刹土修诸功德资粮无厌。八者总持威德圆满成就。九者一切凡俗世位心无染故修习摩诃般若波罗蜜行。十者过一切声闻缘觉位地善巧方便智慧超进。世尊是为十种决定无上菩萨行业。修行菩萨应当习学。是诸恶友。不为显示善事翻令障道。谓菩萨言。汝若勤苦修行然可成佛。不可怠慢心故得成佛道。汝

若八劫乃至十劫不成菩提。更无可求阿耨多罗三藐三菩提。世尊。修行菩萨。苦行精进被他障道。令退入声闻果位。此是修行菩萨第十障非善知识魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。贡高我慢。以贡高故。心不下故。于诸师僧和尚威仪羯磨门徒檀越乃至父母。心无摧伏。若见修行菩萨。已超菩萨行门悟达善行。已得总持威仪圆满。不愿亲近不共习学善教。亦不寻求请问。若见曾修大乘行人。已被魔钩钩着其心。以是义故。是人翻修邪行。爱乐邪伴。专行邪路。退失菩提。如痴母羊无步前进。譬如有人于炕旱时。高原陆地种赡部树。复不溉灌。纵有流渠堰塞令断。是人虽种不溉不生。世尊。修行菩萨亦复如是。先发菩提。后生贡高我慢心故。退失善知识教不闻佛法。已闻受者更不修治。譬如海水波浪不动地势洼下水能深厚。所有江河泉源凑流就下。世尊修行菩萨亦复如是。于师僧父母。心为卑下用少功力获大深法随所记念法入心耳。若贡高我慢不伏师僧父母。当知是人已被魔钩之所钩着。世尊。此是修行菩萨第十一障贡高魔钩。

复次世尊。若修行菩萨。形貌端严众所钦仰。富饶高族部从眷属仓库珍宝。其数无量。以其端严众所观美。富饶高族部从众多功德资粮贵敬遵崇。是菩萨不求集智资粮。以自威严富豪力故。醉心怠慢不见正路。若见出家初修菩萨戒人。已出尘劳精勤修习。集智资粮智慧力故。为法精诚宴坐风日。血肉干焦露骨羸瘦。晨昏修习如救头然。是贡高修行菩萨。若见如是行人而生嫌贱。不共为伴不随受教。其心愚昧闇钝无智。世尊。此是修行菩萨第十二障我心所醉魔钩。

尔时菩萨言。世尊。是为修行菩萨十二种魔障央俱赊钩。令其修行菩萨障道。若修行菩萨。不觉不知不离不远。如是无明尚不堪习随逐菩萨幼童行业。况能得成阿耨多罗三藐三菩提。是以初修行菩萨。应当精勤摄心自觉超过邪魔十二障钩。

第十三

出戏乐严经(显说一条行)

解善巧方便施五欲乐故劝化一切众生令发无上菩提。

尔时长老须菩提。告夫人言。善女人。汝之夫婿今在何处。夫人答言。须菩提当知。我今非唯一夫。何以故。世间众生五欲所缠戏乐习故。皆是我夫。须菩提言。何者是善巧方便随意戏乐。夫人答言。须菩提当知。若有众生贪求五欲。我当则以资助奉施。然则劝化令发菩提。若有众生欲心炽盛。我当回施恣情戏乐。是以名为善巧方便随

意戏乐。须菩提言。如来不许众生耽欲。夫人答言。如闻如来经中所说。若有比丘。受持袈裟锡杖卧具病缘杂药什物之属。不应多畜。是其童子及诸檀越。就于聚落所得上妙供具。供养师僧和尚同居僧徒随所乐受。若因此一物。恶行灭除而得长道。以是义故。如来许其比丘受畜是物。须菩提言。诚如所说真实不虚。夫人言。一切五欲耽着戏乐。如来以是方便。若有利故亦许不遮。须菩提言。善女人。几何众生。因是善巧方便受诸戏乐。成熟无上菩提。夫人答言。若三千大千世界。虚空所有星辰数量至于边际。尚知其数。若与我善巧方便受世戏乐。调伏劝化故。皆发无上菩提。是等众生。其数多于虚空星数。须菩提言。善女人。汝何能得令诸众生而获安乐。夫人答言。须菩提当知。有诸众生。乐事梵天。我以四禅喜乐随意奉施。然后劝令发菩提心。复有众生乐事帝释。我当奉以帝释快乐。然后劝令发菩提心。复有众生。乐于诸天龙王夜叉修罗乾闼及金翅鸟诸杂大蛇皆以戏乐。我当各随所乐施奉无阙。然后劝令发菩提心。复有众生。意乐转轮圣王游戏乃至大臣国邑聚落族姓之子及婆罗门中部下庶。如是众生各随意乐悉皆施与不令阙乏。然后劝令发菩提心。复有众生。乐于色声香味触法。复有众生意所贪着。花鬘璎珞涂香末香衣服缯彩以为严饰。复有众生。贪着钱财。金银珠玉颇梨马瑙鼓乐弦歌。如是众生意所乐者五欲戏乐皆当施与。然后劝令发菩提心。须菩提言。善女人当知。是诸五欲障八圣道涅槃趣路善无所得。是等五欲正受之时。亦有众生以是缘故。于善调伏劝入菩提。此义次第甚为难思。善女人。以大菩萨修行甚难之事。令是修行菩萨成就善事。当知甚难。何以故。如是等事。皆是众生障道一种之事。亦有诸类众生。还复因调伏而得入善。

尔时精舍演法会中有二长者子。曾与夫人交游。善巧方便随意戏乐故。劝入无上菩提。是时此二长者子。白须菩提言。须菩提。勿以自智简择他智。须菩提。于意云何。若有少分油灯。堪以口吹手扇而能灭不。须菩提言。甚堪吹灭。长者子言。若声闻行善男子善女人。以少智慧明故。以一游戏智故而能则灭。亦复如是。须菩提当知。譬如劫末之时有七日现。以众日光。世间起大火焰。是火堪以恒河中水灭得以不。须菩提言。百千海水尚不能灭。况恒河水能使灭耶。长者子言。须菩提当知。菩萨如是无量无边智慧光明。无量无边功德光明。若修行菩萨于恒河沙数劫中。以五欲游戏娱乐受世快乐。是修行菩萨智慧光明功德光明。无能堪任而能得灭。譬如有一贫病之人求医疗病。以其贫故医处单方。于时贫人病愿除愈。药价贱者服之病除。何以故。是贫病人以无力故。声闻亦尔。十二头陀修摄心故。独住阿兰若乐弊恶衣。然后解脱世间烦恼。须菩提当知。如贫病人良医为其随机处药愿求病差。声闻解脱亦复如是。复次譬如刹利国王。已授灌顶。王若有病良医为王和合贵药。光泽香美唇口甘甜四支安泰。堪为

王服。王服药已。奉献音乐花香娱乐将为欢乐。以是方便国王病差。须菩提当知。亦复如是。亦有修行菩萨。以善巧方便随意戏乐受诸五欲。以欢乐乘故。而成阿耨多罗三藐三菩提。须菩提当知。如王病服上妙药者。修行菩萨亦复如是。以善巧方便智慧力故。而得解脱。

第十四

出善巧方便经(显说一条行)

为修行菩萨声闻行故犯重障因。

尔时佛告无上慧菩萨言。善男子。若有比丘修菩萨行。而犯众重。以善巧方便而能灭除。以是义故。我今为说不犯因缘。尔时无上慧菩萨白佛言。世尊。修行菩萨如何所犯。佛言。善男子。若修行菩萨。修习声闻法行。纵使百千劫中。服诸药草根茎花果。及能忍诸众生善恶言气。以于声闻缘觉行中修习定故。此是修行菩萨重大所犯。善男子。譬如声闻犯四重。已。是五阴现身无复堪任入得涅槃。善男子。亦复如是。若修行菩萨。不舍声闻不忏其罪。于时修行菩萨。无复堪任成等正觉。无能入于佛地无余涅槃。

第十五

出胜积经(显说一条行)

说修行菩萨退入声闻行中。

复次善男子。譬如有人患眼。经过一月以药医疗。眼渐开见。然有仇人以毕茇末而扑眼中。是人眼光盲闇如旧。若修行菩萨。修大乘时退入声闻。其根闇钝。譬如无智之人。以白栴檀末和青淤泥涂于身体。是其白檀和恶气故。其檀本香无复更闻。修行菩萨亦复如是。以习声闻行故。污染功德资粮。难遭佛行无复更堪集诸菩萨会中清净位地。

第十六

出如来藏经(显说一条行)

观念如来因果。

尔时佛告摩诃迦葉言。譬如有人倒地。若还拓地而得起立。迦葉

当知。亦复如是。若于佛法中。倾倒直堕无间地狱。若拓如来圣德。从地狱中还复得起。何者倚拓如来若能一心念佛圣德依教修行。尔时摩诃迦葉白佛言。纵无净心观察如来。尚能获大利益。况以净心观察如来其福无量。佛言。诚如所说。但种种意行观察如来。皆当为说趣涅槃路。尔时摩诃迦葉言。我今解如来所教。宁于佛法犯罪。不事外道恶行修学。以何义故。若于如来法中行非法罪。所起恶行皆因涅槃能灭。若事外道所起恶行。皆入地狱饿鬼畜生。受诸恶报。佛言。诚如所说。迦葉当知。譬如有人骂詈紫檀香木捶打而掷于地。毁呰不堪受用。迦葉。于意云何。此紫檀香气更能熏是骂人以不。迦葉言。其紫檀香气熏彼骂人。如本无异。佛言。迦葉当知。若有众生。专念如来若见如来。若闻佛名。是等众生。皆得资熏解脱法门。亦复如是。

第十七

出金光上胜毗尼经(显说一条行)

为金光胜童女十种行愿请出家因缘。

尔时文殊师利童子语金光胜童女言。汝如何应听佛法。童女言。乐闻法故听法如来所说修行。尔时此童女。以文殊师利菩萨威神。兼自善根智慧功德力故。于其会中相续说法。因其一万二千众生而发阿耨多罗三藐三菩提心。复有五百天人。先于菩萨藏中修集善根。于时是等菩萨发悟无生法门。又有三万二千天人。远离烦恼弃除尘垢。于法眼净。是时童女说法之际。以其喜悦心故。入随顺深悟解脱法门。既悟法已。则于文殊师利菩萨前。五体投地愿请出家。伏愿文殊师利。以大慈悲听闻法故。我愿是生得预缁服。文殊师利菩萨言。童女当知。若修行菩萨。自乐出家割截身发。不应如是出家。何以故。先为一切众生。割截烦恼令其精进。此则名为菩萨出家。若修行菩萨。自乐出家。以汤染色修造衣服袈裟卧具。不应如是出家。何以故。先除一切众生贪嗔痴色汤。令其精进。此则名为菩萨出家。若修行菩萨。自乐出家。受具足戒。不应如是出家。何以故。若见犯戒众生。令其摄行断恶修善。此则名为菩萨出家。若修行菩萨自乐出家。独住寂静。不应如是出家。何以故。菩萨先除五趣众生愚痴。令住智慧。此则名为菩萨出家。若修行菩萨。自乐出家。住威仪相。不应如是出家。何以故。先为众生发大慈大悲喜舍之心。此则名为菩萨出家。若修行菩萨。自乐出家。刚修精进善根功德。不应如是出家。何以故。劝化众生发起善根。令修功德。此则名为菩萨出家。若修行菩萨自乐出家。意求涅槃。不应如是出家。何以故。先为一切众生坚心为求涅槃趣路。此则名为菩萨出家。若修行菩萨自乐出家。除己烦恼。不应如是出家。何以故。先为一切众生。勤求精进除他烦恼。此则名为菩

萨出家。若修行菩萨自乐出家。愿悟身心。不应如是出家。何以故。先用成熟诸众生故。令悟身心。此则名为菩萨出家。若修行菩萨。自乐出家解脱己厄。不应如是出家。何以故。先救众生厄难。令得解脱。此则名为菩萨出家。若修行菩萨自乐出家。厌离烦恼。不应如是出家。何以故。先为成熟一切众生乐住世间。此则名为菩萨出家。若修行菩萨自乐出家。愿入涅槃。不应如是出家。何以故。先为圆满如来一切善根功德。此则名为菩萨出家。复愿一切众生速得出家。是名出家。复能不见众生过失。是名出家。复舍一切过患除灭众罪。是名出家。夫出家者系心属他。若修行菩萨则非所属。童女言。何故出家名为属他。文殊师利菩萨言。凡出家者当属禁戒守护无犯。是名属他。凡出家者属禅定故。不应散乱。是名属他。凡出家者属智慧。不应愚痴。是名属他。复属解脱。是名属他。不应系缚。是名属他。童女言。文殊师利。如何修行菩萨则非属他。文殊师利菩萨言。若修行菩萨不受他行。则非属他。亦不随他颜色。亦不他智他语。菩萨自有萨婆若智。是以不应属他。时文殊师利菩萨。说是出家法已。有五百菩萨。各脱自身上妙袈裟。持奉文殊师利菩萨。挂其身上。而作是言。文殊师利所说出家因缘诚。实不虚。我等从今应当修学。尔时金光胜童女。得法本源渡达彼岸。得智慧光灭愚痴闇。见生死过烦恼缘起。则顶礼文殊师利童子。右绕三匝。升车而还本宫。

第十八

出降伏魔经(显说一条行)

魔为修行菩萨说二十种魔障菩萨应觉不取。

尔时善坚天子。在于会中。见魔波旬化现佛形坐在道场。天子问波旬言。向来文殊师利菩萨所说魔波旬。能障修行菩萨行业。当愿为说。何者是修行菩萨魔障。说是语已。是魔波旬苏失迷却化本形。而白天子言。修行菩萨凡有二十种魔障。所谓一者求于解脱怖畏世间。习瑜伽诸论供养修学。当知则是魔障。二者搜求空相远离众生。当知则是魔障。三者修无为法。不乐有为善根功德。当知则是魔障。四者所修禅定。不乐世间定门。当知则是魔障。五者所显法教不令发大慈心。当知则是魔障。六者寻求精进有德之徒。于破戒人而生嗔嫌。当知则是魔障。七者显扬声闻道行覆盖大乘。当知则是魔障。八者显扬世谛所说。若闻大乘空义无著无相。而能覆盖。当知则是魔障。九者已识趣菩萨道。更不求六波罗蜜。当知则是魔障。十者自赞精进。不劝怠慢众生。当知则是魔障。十一者修集功德。不念无上菩提。当知则是魔障。十二者修治鞞钵舍那正见。不见众生正见。当知则是魔障。十三者志求断烦恼。不愿处于三界。当知则是魔障。十四者虽以

智慧观察慈悲而无习行。当知则是魔障。十五者所修善行。若非善巧方便。当知则是魔障。十六者不修大乘菩萨藏经。习学外道世论。当知则是魔障。十七者博达慧学护惜经法。恐他习解。当知则是魔障。十八者若缘俗事皆当尽心。若习妙法元无学意。当知则是魔障。十九者若修行菩萨见说大乘而不敬习。亦不供养。若见声闻缘觉乘人。随其习行相应和合。当知则是魔障。二十者若修行菩萨得大名闻无所乏少。若当亲见释梵四王帝主大臣长者。若不显说如来无量圣德。亦不供养。亦不敬承。当知则是魔障。天子当知。修行菩萨。有如是二十种最大魔障。应当摄心觉悟如教。修行菩萨则入大乘次位已。发菩提心。修禅波罗蜜定。若在睡眠。尚不乐入声闻位地。

第十九

出富娄那所问经(显说一条行)

修行菩萨为恶知识故四种因缘退菩提入声闻解脱。

尔时佛告圣者富娄那言。富娄那当知。修行菩萨有四种相应法退失菩提。回入声闻位地。何者为四。所谓一者若修行菩萨。伴恶知识。共习恶行。是等恶友。令其远离佛行舍弃众生。而谓菩萨言。汝可厌足如是行业。三界长远苦恼无穷。世间受生烦恼结集暂无停息。成佛甚难。在家弃俗。更复甚难。劳心长远更勿修习。汝亦未曾授记得成阿耨多罗三藐三菩提。汝今力微尪弱。不堪度五趣路。中途不应断绝。修行菩萨闻是语已。心生退缩潜隐萎垂。则于菩萨行中心无所乐。富娄那当知。是第一法故。修行菩萨而退菩提。翻入声闻解脱。二者若修行菩萨。不闻菩萨道行。不闻菩萨藏经。菩萨积集功德菩萨所说禁戒趣六波罗蜜路相应法证。皆不曾闻。既不曾闻。不能如法习学。不知以何行门修行。以何行门远离。如何法习业次。如何法不应习。何者声闻法行。何者菩萨法门。既未明闲。不知如何法则修学应修而不修行不应修而更修。如是修行菩萨。菩提渐渐损减。道心渐慢心意回惶。舍昔行愿退失菩提。富娄那当知。修行菩萨如是退舍菩提。而入声闻解脱。三者若修行菩萨。起异见行厌见己身。执邪正二边不离此行。若闻无上甚深法要。应得开悟。反生诽谤轻嫌不信。以谤法故。死堕无间地狱。无复见闻佛法。不复更修大乘。不遇善知识。以不值故。退失善行。入于恶行。隔断善友。和合恶人。忘失本念。弃菩萨乘位。不救三界众生。不习大乘行业。富娄那当知。此第三法相应故。退失菩提而入声闻解脱。四者若修行菩萨。听闻甚深法要。不为众生解说。怠慢潜缩心无乐说。少用力处而生修学。悭惜佛法不摄众生。以是罪故。所念渐灭。念行灭已。不应筹量法义。亦不堪任更受法分。舍是身命退失菩提。富娄那当知。此第四法相应故。

退失菩提而入声闻解脱。

第二十

出宝童夫人所问经(显说一条行)

修行菩萨四种实语不妄超越声闻诸行无厌。

尔时佛告宝童夫人言。修行菩萨。有三种实语不妄。何者为三。所谓一者不诳诸佛如来。不诳一切众生。亦不诳自身。夫人当知。如何修行菩萨。不诳如来一切众生及以自身。若修行菩萨发菩提心已。然后发愿乐证声闻阿罗汉果。夫人当知。是菩萨则诳如来及诳众生并诳自身。何者名为不诳。若修行菩萨发菩提心已。纵值种种苦恼逼切乃至邪魔外道尼干。调弄骂辱以口言气状若刀剑枪槊刺心损其所受毁呰苦楚。若修行菩萨不惊不动不潜不缩不忧不悔皆能忍受。坚固不弃前言菩提心宝。不移不动。于其三界救度众生。归依无等无上菩提乃至刹那不念余乘。常念诸佛愿转法轮。摄受众生生大威力现大势力。善行坚固修治精进。不随他语无能摧伏。夫人当知。如是修行菩萨。不诳众生不诳自身。若有如是菩萨。则是最大无上实语。复有四种因缘。修行菩萨不诳如来。何者为四。所谓一者坚固心。二者威力心。三者势力无怠。四者持戒精进。复有四种因。不诳一切众生。何者为四。所谓一者坚牢修学。二者慈心与乐。三者悲心愍苦。四者摄受众生。复有四种因。不诳自身。何者为四。所谓一者坚固心。二者重复坚固心。三者无谄惑心。四者无诳心。夫人当知。修行菩萨则入第一实语位。不舍菩提。过去行愿不移不动。尔时宝童夫人白舍利弗言。汝能以女身为诸众生演说法不。舍利弗言。我今尚厌男子之身。况受女人身耶。夫人答言。舍利弗汝岂厌离是身耶。舍利弗言。实厌是身。夫人言。以是义故。修行菩萨超越一切众生。何以故。若声闻厌者菩萨殊无厌心。若声闻所嫌菩萨无厌。声闻厌离五阴六入。菩萨则无厌离。声闻厌摄身分。菩萨无厌。声闻厌摄三界菩萨无厌。声闻厌世间生死菩萨无厌。声闻厌离有为功德。菩萨集功德资粮无厌。声闻厌与众生结缘。菩萨成熟众生心故无厌结缘。声闻厌离聚落。菩萨无厌入于国邑聚落王宫。声闻厌自烦恼。菩萨能摄众生不厌烦恼。舍利弗当知。声闻所嫌厌离诸行。菩萨皆能摄受无厌。舍利弗言。如是修行菩萨。以何威力以何气势而无厌心。夫人答言。修行菩萨八种威力相应而无厌心。何者为八。所谓一者于诸众生慈力无恼。二者悲力成熟众生。三者善修行愿无作者。四者智慧力故为除烦恼。五者善巧方便力故无倦。六者功德力故无退。七者智慧力故愚痴已除。八者精进力故具足已入不弃往愿。舍利弗当知。修行菩萨有此八种行力相应。皆无厌心。

第二十一

出宝积经(显说一条行)

修行菩萨校量声闻道行。

尔时佛告摩诃迦葉言。如月与星。不可弃月先念诸星。智者亦尔。修行菩萨亦复如是。以习学故不应弃舍先念声闻。复次譬如诸天世人。共力磨治琉璃珠拟令光洁。无由变为颇梨宝珠。纵数揩磨还复如故。迦葉当知。声闻亦复如是。纵使持戒清净十二头陀一切禅定相应。仍不堪任坐于菩提树下成等正觉。迦葉譬如磨治颇梨宝珠。价直无量百千利益无数。迦葉当知。亦复如是。若修行菩萨道行清净已。尔时令无量百千声闻缘觉而入解脱法门。

大乘修行菩萨行门诸经要集卷下

第二十二

出虚空藏菩萨所问经(显说一条行)

修行菩萨以四十五种魔障觉故超度四魔。

尔时佛告虚空藏菩萨言。善男子。如何修行菩萨能伏一切邪魔。而得超度四魔。若修行菩萨以智慧故。见一切诸法喻如幻化。则能超度阴魔。若闻甚深佛法依句披寻。则能超度蕴魔。若悟常乐我净则能超度死魔。若不离菩提心故则能超度天魔。然此修行菩萨能伏一切魔障。何者魔障菩萨而能摧伏。不令邪魔娆乱。善男子当知。凡有魔障四十五种。障其正行。所谓一者若修行菩萨心乐声闻。是为魔障。二者不念菩提。是为魔障。三者所施而有分别。是为魔障。四者求生高贵。是为魔障。五者愿生端正。是为魔障。六者勤求世事。是为魔障。七者[斬/食]尝禅定少分欣悦。是为魔障。八者以智轻嫌少分功德。是为魔障。九者不乐世间生死。是为魔障。十者所修功德而不回向无上菩提。是为魔障。十一者厌见烦恼。是为魔障。十二者覆藏所犯不能忏悔。是为魔障。十三者于修行菩萨起憎嫉心。是为魔障。十四者诽谤佛法。是为魔障。十五者诳惑众生。是为魔障。十六者不修六波罗蜜。是为魔障。十七者于诸佛法不乐听闻。是为魔障。十八者悭吝佛法。是为魔障。十九者为利养故宣说佛法。是为魔障。二十者不以方便设化众生。是为魔障。二十一者不摄受众生。是为魔障。二十二者于犯戒人憎嫌轻贱。是为魔障。二十三者于持戒精进无敬重心。是为魔障。二十四者修声闻行。是为魔障。二十五者顺独觉行。

是为魔障。二十六者非时意修道业。是为魔障。二十七者舍大慈悲而求涅槃。是为魔障。二十八者乐修无为。是为魔障。二十九者嫌贱有为。是为魔障。三十者不助众生善行。是为魔障。三十一者我慢贡高。是为魔障。三十二者两舌斗乱。是为魔障。三十三者诳惑众生。妄说是非。是为魔障。三十四者谄曲妄语所爱非真。是为魔障。三十五者于诸众生无真直心。是为魔障。三十六者心变刚犷。是为魔障。三十七者心变粗猛。是为魔障。三十八者见造罪人不劝忏悔。是为魔障。三十九者谤法不信。是为魔障。四十者随自欲乐。是为魔障。四十一者乐行非理。是为魔障。四十二者爱乐非法。是为魔障。四十三者所有业障报障烦恼障缠绕积聚不令散灭。是为魔障。四十四者心垢不除。是为魔障。四十五者与诸俗缘。是为魔障。

第二十三

出如来境界经(显说一条行)

诸比丘于迦葉佛所闻法故值遇释迦如来法化当来若有众生于佛法中闻说大乘者当生弥勒三会。

尔时如来告须菩提言。是等比丘所说诚不虚言。须菩提当知。迦葉如来出现世时。是诸比丘于佛闻法皆悉随逐。文殊师利以随逐故。所闻深法无有忘失。善根智慧成就圆满。当来若有于我法中闻是深法闻已忆念。如是众生。皆于未来弥勒三会大数之中。次第皆入。何况修习大乘菩萨。若能修习大乘行已。是等通达甚深法忍。

第二十四

出阿阇世品经(显说一条行)

解菩萨藏及声闻缘觉藏定上座。

尔时宝日菩萨言。善男子。如来行业不可思议。若大乘法不可率尔调习悟入。若修行菩萨乃至睡眠。不乐声闻缘觉行业。将是如来实相示现众生不应吝惜。能作是念愿。一切众生习学大乘。此无等心而无损减。以是不吝法故。应当觉悟如来大乘义趣。善男子。譬如栽树根茎着地枝叶花果必当茂盛。修行菩萨亦复如是。已能坚持菩萨藏故。亦当解了一切诸乘。是名无量善根菩萨藏法器。善男子。何者是菩萨藏。何因名菩萨藏。譬如大海中水滴无量杂宝无数。诸龙夜叉乾闼婆阿修罗金翅鸟王紧那罗摩睺罗伽摩竭鱼等。无量杂类悉居其中。修行菩萨亦复如是。无量法宝印记布施持戒禅定智慧解脱解脱知见悉

住其中。是以名为菩萨法藏。譬如大海所生杂类一切众生。是等不堪饮余河水。若修行菩萨修习菩萨藏已。亦不应餐余乘法味。是以名为菩萨法藏。善男子当知。凡有三藏。声闻藏缘觉藏大乘菩萨藏。何者是声闻藏。依他所说依他所闻而得道行。何者辟支佛藏。依自悟入常乐我净灭定门故。何者是菩萨法藏。悟达无量诸佛法故。发起无上菩提心故。善男子。当知声闻缘觉乘人。不应得有三藏名位。然但可得为三乘教。若闻师说三乘教者。各随所闻而般涅槃。由于三乘各禀承故。以此三乘号为三藏。然非明于大乘义趣。若修行菩萨说法之时。以三乘教化众生令入涅槃。是以菩萨名为三藏。善男子。有三种学。何者为三。所谓一声闻学。二辟支佛学。三者菩萨行学。何者是声闻学。分令悟自心故。何者辟支佛戒学。随中品行无悲心故。何者是修行菩萨学。随顺大悲自悟智故。精进善行。声闻缘觉不习菩萨行门。亦不知义。若菩萨则知二乘义理行门。然不染着。菩萨习学深心乐住。而能示现声闻辟支解脱趣路不入其位。善男子。若修行菩萨如是学故。是以名为菩萨乘藏。尔时文殊师利童子。着衣持钵。呼长老迦葉言。仁当先行我等随从。何以故。长老须菩提。如来先度出家已久。年夏俱尊。汝自往昔当发是愿。我今所度出家。依世间诸阿罗汉道。迦葉。仁但先行我等随从。时须菩提白文殊师利言。于佛法中。不应以老为上。生年为上。何以故。文殊当知。于佛法中智慧为上。智慧上故所学亦上威德亦上。此等甚深法教中为上。文殊师利。仁者智慧为上法教为上威德无碍。普观一切众生善恶根性。明了知见。是故当知。文殊师利最尊最上。仁但先行我等随从。

第二十五

出离垢菩萨所问经(显说一条行)

诸菩萨从空中下往昔为女人以发菩提愿故现身转为男子。

尔时佛告净光夫人言。夫人当知。若有女人以一行故。速得舍离女人之身。受丈夫身。何者一行。以坚固愿发起无上菩提之心。何以故。夫人当知。菩提心者是大丈夫。是大男子非容易心。故能远离阿罗汉行。摧伏一切诸魔外道。于三界中最为无上。断除一切烦恼习气。若有女人正念归佛。起菩提心。无复更受女人之身。清净心故。回此女身转成男子。如是善根回施一切女人。以此回施功德故。亦皆回向无上菩提。夫人当知。以一行愿故。速离女人转成男子。时于此会虚空之中。有诸菩萨来至佛所顶礼佛足。退坐一面。是诸菩萨往昔皆是女人。现身转为男子。于时会中是诸菩萨。见诸往昔夫婿蒙放出家者。各相慰言。汝等是我善知识故。速发无上菩提之心。诸佛出世难可值遇。修功德因会缘甚难。若于众生起大慈悲。发起无上菩提心

者。则得成就圆满供养过去现在未来一切诸佛。时诸菩萨说是语已。是等比丘告诸菩萨言。善大丈夫。汝与我等为善知识。救度一切众生故。今劝我等发无上心。我等以汝劝故。善念归依一切诸佛。愿我等未来成等正觉。皆如世尊释迦牟尼。是时此大菩萨及诸修行菩萨白佛言。愿佛慈悲度我等出家。尔时佛告弥勒菩萨言。弥勒为度此等诸善男子出家。弥勒言。如佛所教。则以度讫。

第二十六

出文殊师利菩萨解义经(显说一条行)

修行菩萨修二种行获十一种善根利益。

尔时佛告舍利弗言。修行菩萨以二种行相应不退善愿。随愿往生诸佛刹土。无所障碍。何者为二。若修行菩萨。不乐声闻行业。亦不习学交通不说声闻和杂教迹。亦不劝化众生令入声闻缘觉法中。专为无上菩提劝化众生。修学成就如来圣德。若修行菩萨。劝诸众生。令入佛乘获十种利。何等为十。所谓一者远离声闻缘觉乃至成佛游诸刹土。二者值遇清净菩萨法集。三者成佛已来诸佛摄护。四者名闻十方诸佛会中称其名号。五者发起无等最妙上心。六者唯受帝释梵天之身。七者若生人中受转轮王位。八者常得值遇诸佛如来。九者天人所敬。十者积集无量善根功德。舍利弗。若三千大千世界众生悉令劝入阿罗汉辟支佛位。若复有人能劝一善男子善女人。令住佛位。是人功德甚多于彼。何以故。舍利弗当知。佛种不应声闻缘觉起故而能断绝。若如来不出于世。则声闻缘觉不有。若佛种不断佛出世故。声闻缘觉方得出现。修行菩萨。于佛地中安立他故。得此十种善利。以是二种功德相应故。不离行愿。于诸刹土随愿往生。

第二十七

出光明遍照品经(显说一条行)

挍量菩萨声闻福力。

尔时佛告毗卢遮那愿光明菩萨言。譬如恒河两岸有无量百千饿鬼。饥渴所逼裸形露体火焰为衣身肉焦然形枯风日。雕鸮乌鹫飞绕争餐。恶兽豺狼竞来搏撮。饿鬼罪故。不见恒河。设有所见其水枯涸。或见为灰。何以故。为罪障故受诸苦恼说不可尽。声闻弟子虽复同住逝多林中。不见如来广大神力。不闻佛说菩萨集会挍量法义。何以故。无明翳膜覆其眼故。不曾种植萨婆若地诸善根故。善男子。譬如

有人于大会中。昏睡安寝。忽然梦见须弥山顶帝释所居善见大城宫殿园林种种严好天子天女百千万亿普散天花遍满其地。种种衣树出妙衣服。种种花树开敷妙花。诸音乐树奏天音乐。天诸婇女美音歌咏。无量诸天于中戏乐。其人自见着天衣服。普于其处住止周旋。时大会中一切诸人。虽同一处不知不见。何以故。此人梦见。非彼大众所能见故。一切菩萨世间诸王亦复如是。以久积集善根力故发一切智广大愿故。习学一切佛功德故。修行菩萨庄严道故。圆满一切智智法故。满足普贤诸行愿故。趣入一切菩萨智地故。游戏菩萨诸三昧故。已能观察一切菩萨智慧境界无障碍故。是故悉见如来不可思议自在圣德神变。一切声闻诸大弟子不能知见。以无菩萨清净眼故。譬如比丘得心自在入灭尽定。六根作业皆悉不行。一切语言不知不觉。定力持故。不般涅槃。以在定故。不觉世间诸法。一切声闻亦复如是。此等诸大比丘。同在逝多林中。六根具足。不见如来圣德神变。不见菩萨集会挍量法义。何以故。为诸佛如来及大菩萨甚深自在力故。希逢难遇过去善根功德清净无杂。若声闻缘觉无有分故。是以比丘。虽在逝多林中如来足下。不见如来圣德神变。亦不见菩萨集会挍量法义。以不相应住于无上菩提位故。

第二十八

出出生菩提经(显说二条行)

说三种佛地　解释三乘高下。

尔时迦葉敖怛婆罗门。白佛言。世尊。若有已发菩提心者。而有退失不。佛告婆罗门言。若发菩提心已则无退失。何以故。婆罗门当知。有三种菩提。一者声闻菩提。二者缘觉菩提。三者诸佛无上菩提。其中何者是声闻菩提。若有善男子善女人。于声闻行中。虽发菩提心者。亦不劝化安立众生令发菩提。亦不显示大乘深义。不敬大乘行人。不共习学。亦不供养。若见来者不迎不喜。以是行故。当独解脱。是名声闻菩提。复次婆罗门。何者是缘觉菩提。若有善男子善女人。在于缘觉行中。虽已自发菩提之心。不劝众生令发菩提。不习甚深大乘法教。亦不教授他人。不敬大乘行人。不共习学。亦不供养。若见来者不迎不喜。以是行故。当独解脱。是名缘觉菩提。复次婆罗门。何者是无上菩提。若有善男子善女人。自发菩提心已。劝诸众生发菩提心。调伏安立。习学大乘法义为他演说。若见大乘行人。欢喜迎送。婆罗门当知。是人解脱他已安立人天利益世间。是为大乘无上菩提。何故名为无上菩提。为于三界一切已办更无胜上所求。是以名为无上菩提。

尔时迦葉敖怛婆罗门白佛言。世尊。解脱解脱有二义不。佛言。解脱解脱无有异义。复云道与道亦无二义。若三乘者而有分别。婆罗门当知。譬如衢路有三乘车。第一象驾。第二马驾。第三驴驾。此三次第驾驭同入城门。婆罗门。于意云何。是三乘车有高下不。婆罗门言。有高下也。佛言。若声闻乘缘觉乘无上佛乘。亦复如是。而有高下。若道与解脱而无高下。婆罗门。譬如三人同渡恒河至于彼岸。一人浮草得渡。一人浮囊得渡。一人造大船而渡。并与百千众生同乘达彼岸。复属长子监此渡船。语言。来者皆应运渡令至彼岸。其第三人自达彼岸。复能济渡一国众生。婆罗门。于意云何。三人所渡同益不耶。婆罗门言。不也世尊。佛言。婆罗门。于意云何。三乘利益有高下耶。婆罗门言。有高下也。佛言。婆罗门当知。声闻乘缘觉乘无上佛乘。有高下所益不同。

第二十九

出宝聚经(显说一条行)

初发菩提心挍量声闻罗汉与修行菩萨数量轻重不同。

尔时佛告长老舍利弗言。若此三千大千世界众生。皆得阿罗汉果。复有三千大千世界众生。皆得成佛。是诸佛前各置一罗汉。各各供养是诸如来。或经一劫百劫千劫。乃至经于恒河沙劫。舍利弗于意云何。况复供养无量无边诸佛如来。其福甚多说不可尽。佛言。若有如是无量阿罗汉。供养如是无量诸佛。复有初发菩提心者。是人功德多于是数罗汉。况以菩提无断故。供养诸佛及诸弟子师僧和尚善知识等。乃至畜生施其一团之食。此之功德。比阿罗汉供养功德百分千分。不如供养初修菩提心者。

第三十

出那罗延品经(显说一条行)

修行菩萨住四种住地修四种行。

尔时佛告那罗延菩萨言。那罗延当知。譬如吠琉璃宝。若置诸杂器中。其宝不失本光。那罗延当知修行菩萨亦复如是。所在三昧纵为俗服名为出家。不离法界道行。说是语已。那罗延菩萨白文殊师利菩萨言。菩萨住于何地而无损减。集诸三昧功德而得无尽智慧资粮。文殊师利菩萨。告那罗延菩萨言。菩萨有四种住地。何者为四。所谓一者若于身命无所吝惜。二者不乐名闻利养。三者不乐己所快乐。四者

不愿受生诸天快乐。是为四种住地。

第三十一

出集一切功德经(显说一条行)

菩萨为诸众生不离三界喻。

尔时复有菩萨白佛言。世尊。譬如多人各犯刑名。临刀欲杀。而有一人解散得脱。是人却来就执刀者。谓是执刀杀我杀我。世尊。是三界地不异法人之处。凡夫愚钝亦如犯死之人。菩萨解脱世间却来成熟诸众生故。如人临刑得免却就死刑。菩萨亦复如是。不离三界。是以诸佛如来大慈大悲相应菩提心故。修行菩萨超度一切声闻缘觉。何以故。为声闻缘觉无是大悲心故。亦无善巧方便。

第三十二

出密严经(显说一条行)

显示声闻菩萨挍量行门。

若有菩萨。于法深解善巧方便法义。当得阿耨多罗三藐三菩提。若成等正觉已。显扬法教。若见五阴离。于自身观无人我诸法体性。亦无所动。此则声闻解脱。若修行菩萨一切法行。观于二边。远离边际。此等速得阿耨多罗三藐三菩提。若有直见边际快乐已。于诸众生无慈悲心舍离世缘。如是之人成佛甚难。快哉如来智慧。令诸众生至于安乐。譬如莲花虽淤泥垢生甚清净。虽生淤泥所。为诸佛贤圣供养故生。菩萨亦复如是。生于三界淤泥。若成佛已则得诸天叹美。若修行菩萨转生人间。当得王四天下转轮王位。若生天上。自为天主乾闼婆王。为不断相应大乘法故。所生之处恒受胜上高位。是故修行菩萨。应当摄护大乘。常受胜位究竟。成就阿耨多罗三藐三菩提。

第三十三

出梵刹经(显说一条行)

修行菩萨发大忍辱行愿。

尔时佛言。初修行菩萨。宜当数发无上菩提相应行愿。为诸众生苦恼枯涸。令为发大誓愿忍辱心故。成就众生。

愿三千大千世界地为金刚。于其地上我身分散。譬如芦苇甘蔗。或如稻苗。如是多身。各受世法苦乐。依恒一切众生。变为那罗延力。以其力故。愿于我身生大嗔嫌。各执金刚锤杵。昼夜三时杵碎我身。如安善那眼药碎已复生。依前无舍。我于此等众生无嫌怨心。愿我代于一切众生。受此苦厄无有间断。普令远离诸烦恼苦。不退无上菩提。不入声闻缘觉道果。愿成等正觉。度脱一切众生。

第三十四

出一切诸佛所念经(显说一条行)

忍辱慎三业行门。

尔时善等观菩萨白佛言。世尊。修行菩萨。如何住于忍辱羞耻行门。佛言。若修行菩萨以身恶行自慎羞耻。以口恶行自慎羞耻。以意恶行自慎羞耻。以声闻缘觉谈论恶行自慎为耻。善男子。是修行菩萨羞耻之处。若能慎觉。则得至于无上菩提道位。

第三十五

出法集经(显说二条行)

修行菩萨修十种戒行　复别有十种戒行。

尔时佛告无所发菩萨摩诃萨言。善男子。于意云何。何者是修行菩萨实语。菩萨若发菩提心已。宁舍身命不舍菩提。于诸众生。不行非法是为不妄语。若修行菩萨发无上菩提心已。后违前志违言欺诳。则是修行菩萨退失菩提。

复次修行菩萨。云何持戒念行。所谓一者若乐听闻佛法。是其为戒成就圆满而得四无量心。二者若志求佛法是其为戒成就圆满得卑下心。三者若供养善知识故。是其为戒成就圆满伎艺无缺。四者若修波罗蜜行。是其为戒成就圆满而得佛智。五者若闻经典转为他说。是其为戒成就圆满而能广说大乘经典。六者若常念佛法。是其为戒成就圆满明闲总持威力。七者若专修菩提。是其为戒成就圆满灭诸罪障。八者不嫉众生。是其为戒。是以不失菩提。九者不退菩提。是不失戒三宝现前。十者如如念戒观一切无缺。善男子。修行菩萨。应当恒以心念如是善戒。

复次修行菩萨。复有十种菩提心戒。所谓一者为求一切众生利故。非独利己。二者所修道业回施众生。愿速成佛非专为己。三者以

坚牢行利他世业。亦非为己。四者戒行清净增长菩提。历劫忍辱无有疲倦。五者布施为戒。乃至能舍头目髓脑利众生故。六者持戒为戒。菩萨不舍无戒众生。七者忍辱为戒。菩萨不惧一切魔军。八者精进为戒。为众生故。积集佛道无有疲倦。九者禅定为戒。菩萨为声闹乱定心不动。十者智慧为戒。菩萨见诸世法想同菩提空相为戒。菩萨不染世间慈悲为戒。不入涅槃是为法集。

第三十六

出阿差耶末所问经(显说一条行)

修行菩萨戒行无尽诸行人戒力皆有尽时。

尔时阿差耶末菩萨白舍利弗言。修行菩萨持戒无尽。舍利弗当知。相续无断见故。何故凡夫持戒上生善处戒力销尽。人间持戒十善受毕戒力销尽。若六欲天戒功德报毕戒力销尽。若色界天戒四禅灭故。戒力销尽。若无色界天戒四三摩钵帝灭故。戒力销尽。若五通仙人戒失于五通戒力销尽。若一切声闻戒入涅槃故。戒力销尽若辟支佛戒无大悲故。戒力销尽。舍利弗当知。若菩萨摩诃萨戒行无尽。何以故。一切净戒皆因菩萨戒摄现前故。譬如种子渐多利益无尽。舍利弗当知。菩提心者犹如种子。诸佛如来戒行无尽。是大丈夫名为无尽戒行。舍利弗是修行菩萨持戒故。戒行无尽。

第三十七

出集会品经(显说一条行)

修行菩萨于三乘中普明善巧方便。

何者是修行菩萨。于一切乘中善巧方便。凡有三乘法而得解脱。何者为三。一者声闻乘。二者缘觉乘。三者大乘。复有二乘。何者为二。天乘人乘。其中何者修行菩萨。于声闻乘中而有善巧方便。若佛不出于世。声闻乘亦无成就。何以故。为依他闻法故而现声闻。何者是闻法。持戒忍辱积集圆满故。若积集戒圆满。则得积集禅定圆满。若积集定圆满。则得积集智慧圆满。若积集慧圆满。则得积集解脱圆满。若得积集解脱圆满。则得积集解脱知见圆满。如是方便是为声闻善巧方便。声闻复有善巧方便福德不动诸法嫌故。于是三界而生厌离一切诸行无常。厌离烦恼一切诸法无我故。专求寂灭涅槃。乃至刹那不求世间生死。恒惧无常。五阴诸行无相故。五根喻若蟒蛇相故。十二因缘如空聚落。一切生死无心乐故。显是法已。修行菩萨。则知声

闻乘中善巧方便。

何者修行菩萨。于缘觉乘中。而有善巧方便。是何因缘。缘觉而得出世。修行菩萨应知。缘起何者。加行乐修精进禅定。不住积集功德资粮。不住积集持戒资粮。少分听法修习故。亦不亲近供养诸佛故。中分智故常为出家。下心故而修少用功力。不乐筹量法集。乐住空寂独居别处。速求难入大灌顶位。乐行乞食。数思常乐我净法。出离三界。披寻涅槃。故自智悟入定故。乐修三昧非他自悟以智明悟起一切诸行因缘边际。显是法已。修行菩萨。则知缘觉乘中善巧方便。

何者修行菩萨。于大乘中善巧方便。若大乘行故方便无量无边。我今略说。此乘功力为一切众生。令入此乘。功德资粮积集善根。为诸众生。清净摄受诸波罗蜜。令入一切法故。以无间断常行佛道。此乘以无碍故。光明所照。若此大乘一切众生皆是乞士。超越一切无畏邪路。此乘如来圣德恒在目前。一切邪魔外道杂行皆能摧伏。复为如来资助善行。如树宝幢无有间断。此乘能除三界住灭二边妄想执持空相无常结使所持疑惑。皆能除断如来佛乘无障碍得故。此乘能于一切法集。亲近三宝。利益世人。皆当恃怙行。不诳路一切众生皆有分故。为过去大悲坚持力故。示现此处。以十力四无所畏十八不共法三十二相八十种好。身口意庄严具光明严饰。为一切处无嫌无过。是为修行菩萨大乘中善巧方便。

第三十八

出郁伽长者所问经(显说一条行)

说在家菩萨应修四种行不出家因缘。

尔时佛告郁伽长者言。在家修行菩萨。以四种行相应而得归依如来。何者为四。所谓一者菩提心无舍故。二者不破三摩禅业。三者大慈大悲无断故。四者不染杂乘。是为四种相应成就归依如来。复有四种行业相应而得归依法。何者为四。所谓一者供养法师故。二者尊重听法。三者听闻法已正直披寻。四者若闻法要而为众生显说。流传回施众生成等正觉。复有四种行相应而得归依僧。何者为四。所谓一者不乐声闻专求无上菩提。二者若有众生修余行业。劝令修学正真佛法。三者以菩提心无退。四者供养僧徒推寻声闻行业而不取声闻解脱。若修行菩萨。舍一切财物已智。而生施心作是念言。若有饥饿来乞饮食。皆当施与。纵施酒者复作是念。一切所求而成檀波罗蜜。如是在家修行菩萨摄护戒行。

尔时佛告阿难。汝见郁伽长者供养如来修习于法所乐之物而能布

施。阿难白佛言。世尊我见是事。佛言。阿难当知。郁伽长者此贤劫中。所有一千佛出世。皆以无量供具当遍供养摄护佛法。虽在俗服而修僧行广修佛道。

尔时阿难问郁伽长者言。长者。以何义故。俗中犹如怨贼。所居俗服而能乐住。今值出家因缘何无乐心。长者答言。我不乐俗。何以故。修行菩萨相应大悲故。不求快乐。忍辱苦恼不舍众生故。佛言。阿难。当知此郁伽长者。虽在俗服已曾成就无量众生。诸余百千菩萨。无能如是成熟众生。何以故。彼百千菩萨。皆无如是善巧威力如郁伽长者一人。

第三十九

出殊胜具戒经(显说二条行)

初发起修行菩萨堪受无量衣食床座供养其福无量　又表阿耨达多龙王神力。

尔时佛告诸善男子言。汝善男子。应共魔斗寻求圣位。若修行菩萨。成熟众生之时。先共邪魔斗战。令其变化相应善行。不求余师。是为法行。诸善男子当知。若有人讥嫌声闻行者。汝等勿有讥嫌。若有乐修声闻行者。汝等勿乐。尔时诸菩萨白佛言。世尊。何者行声闻讥嫌。而菩萨无讥嫌。然声闻求者而菩萨不求佛言若声闻讥嫌生死。汝不应嫌。若声闻所愿乐涅槃。汝等不应愿乐。是为法行。

尔时佛告舍利弗言。舍利弗。若修行大菩萨。满于世间于诸众生。每日授与袈裟衣服。于意云何。如是施者是善清净施。不但为初修行菩萨初心发起无上菩提心故。从此之后则成最上。修行菩萨而堪净受如是衣施。若初修行菩萨。每日于他受净脔食积如须弥。而堪净受。不为修行菩萨初心发起无上菩提心故。从此之后则成最上。修行菩萨而堪受如是净食。若初修行菩萨受用高座。广如四天下高若须弥。七宝所成金银颇梨真珠码瑙金刚杂宝而为厕钿。诸天上衣弥覆其上。其座每日于诸众生。清净受用而成净受。不为初修行菩萨初心发起无上菩提心故。从此之后为一切众生。当成施主而堪受如此高座。舍利弗当知。譬如阿耨达多龙王宫四面出生四大河水。何者为四。所谓一者恒河。二者斯涂。三者薄叉。四者新都。此四大河流入大海。令海盈满。此四大河。各有眷属。若恒大河与五百小河而为眷属。东方流入大海。若斯涂大河与五百小河而为眷属。南方流入大海。若薄叉大河与五百小河而为眷属。西方流入大海。若新都大河与五百小河而为眷属。北方流入大海。舍利弗于意云何。是等四河随方流出。满

四大海。旷野遍流。而能利益世间众生。舍利弗言。世尊此四大河利益无量众生人非人等。如是大小诸河流注天下。润泽五谷粳粮菉豆杂麦油麻床氎杂田皆以诸河溉灌田野。舍利弗。于意云何。是四大海如何得满。舍利弗言。以是四大河故。而得盈满。佛言舍利弗。于意云何。此四大河于大海中。而能利益几何众生。舍利弗言。世尊。利益无量众生。第一利益水陆众生鱼鳖鼋鼍鲛龙摩竭蟒蛇杂类万像海人蚌蛤珂虫诸龙母子修罗罗刹人与非人皆能利益。种种杂宝遍满海中。蚌蛤真珠放光动地颇梨玛瑙鞣羯车磲琥魄琈瑰珊瑚杂宝遍满海中利益众生。舍利弗。于意云何。是四大海从何而有。舍利弗言。以阿耨达多龙王故而有。佛言舍利弗。是阿耨达多龙王不遭三难。何者三难。一者不惧金翅吞食其身。二者热沙不堕身上。三者若行欲时不变为蛇。诸余龙王皆有三难。唯阿耨达多龙王而无此难。阿耨达多龙王宫殿。恒止神通禅定之人。所有众生入其宫者。热沙不堕其身。尔时舍利弗白世尊言。世尊。阿耨达多龙王宫殿。如何得如是奇妙功德威力。何故诸余龙王昼夜六时。皆有厄难。唯此阿耨达多龙王及彼宫中无如是难。而有无量善根功德。流出四河利益无量众生产业。佛告舍利弗。诚如所言。阿耨达多龙王是大菩萨。是大修行菩萨。舍利弗。譬如阿耨达多龙王。于三种难而得解脱。修行菩萨亦复如是。亦得解脱三种厄难。何者为三。地狱难饿鬼难畜生难。譬如阿耨达多龙王池中四河潜润广遍田野。修行菩萨亦复如是。以四摄事摄诸众生。何者为四。一者布施摄。二者爱语摄。三者利行摄。四者同事摄。舍利弗。譬如四大海水。以阿耨达多龙王四大河故成就。初修行菩萨亦复如是。以发生菩提心故。而成阿耨多罗三藐三菩提。譬如四大海中无量无边亿百千众生快乐相应。舍利弗。当知三界众生于佛法中安立亦复如是。应见欲界色界无色界众生。若三千大千世界众生受乐。皆因菩萨应现功德。

第四十

出解深密经(显说一条行)

修行菩萨修六波罗蜜住地行。

尔时观世音菩萨白佛言。世尊。是诸修行菩萨凡有几种修学住地。菩萨应学能成无上菩提。佛告观世音菩萨言。善男子。当知修行菩萨学住地。略有六种。何者为六。所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。

观世音菩萨白佛言。世尊。如是六种修学住地。几是戒学所摄。几是定学所摄。几是慧学所摄。佛告观世音菩萨言。善男子。当知初

三种学第一布施持戒忍辱。此三者当知为戒学所摄。若禅定一种。但是增上心学所摄。若慧则是增上慧学所摄。若精进我说遍行一切。观世音菩萨复白佛言。世尊。如是六学住地。几是功德资粮。几是智慧资粮所摄。佛告观世音菩萨言。善男子。若因戒学所摄者。是名功德资粮所摄。若智慧修学所摄者。是名智慧资粮所摄。我说精进禅定遍行一切。亦入功德资粮。亦入智慧资粮所摄。观世音菩萨复白佛言。世尊。于此六种所学。一者最初于菩萨藏波罗蜜。相应微妙正法坚牢行愿。二者次于十种法行。精进修行。以闻思修妙智所成。三者护持菩提心故。四者亲近供养真善知识。无间勤修善品。

观世音菩萨言。世尊。何故是六种学住地。六数各愿知所因。

佛告观世音菩萨言。善男子二因缘故。一者饶益诸众生故。二者对治诸烦恼故。观世音。当知是六学中。前三种饶益众生。布施持戒忍辱。后三种对治一切烦恼因。精进禅定智慧。是中修行菩萨以前三种布施故。种种资具摄养众生。以持戒故。不行损害逼迫恼乱令离怨家。以忍辱故。他来欲害逼迫苦恼。堪能忍受摄护众生。观世音。当知此三所说。为众生摄施因。后复三种对治烦恼者。修行菩萨由修学精进故。令烦恼倾动。修学而能对治。勇猛修诸善品。由禅定学故。而能剥削心家烦恼。由智慧故永除烦恼。此后三种为对治烦恼因。

第四十一

出胜鬘师子吼一乘大方便方广经(显说一条行)

发十大受愿赞叹如来如来则现。

尔时波斯匿王及末利夫人。信法未久共相谓言。胜鬘夫人是我之女。聪慧利根通敏易悟。若见佛者必速解法心得无疑。宜时遣使发其道意。夫人白言。今正是时。王及夫人与胜鬘书。略赞如来无量功德。即遣内人名旃提罗。使人奉书至阿踰阇国。入其宫内敬授胜鬘。胜鬘得书欢喜顶受。读诵受持生希有心。向旃提罗而说偈言。

我闻佛音声　　世所未曾有
所言真实者　　应当修供养
仰惟佛世尊　　普为世间出
亦应垂哀愍　　愿必令我见
即生此念时　　佛于空中现
普放净光明　　显视无比身
胜鬘及眷属　　头面接足礼
咸以清净心　　叹佛实功德

如来妙色身　　世间无与等
无比不思议　　是故今敬礼
如来色无尽　　智慧亦复然
一切法常住　　是故我归依
降伏心过恶　　及与身四种
已到难伏地　　是故礼法王
如一切尔炎　　智慧身自在
摄持一切法　　是故今敬礼
敬礼过称量　　敬礼无譬类
敬礼无边法　　敬礼难思议
哀愍覆护我　　令法种增长
此世及后生　　愿佛常摄受
我久安立汝　　前世已开觉
今复摄受法　　未来生亦然
我已作功德　　现在及余世
如是众善本　　唯愿见摄受

尔时胜鬘夫人。闻授记已恭敬而立。受十大受。世尊。我从今日乃至菩提。于所受戒不起犯心。世尊。我从今日乃至菩提。于诸尊长不起慢心。世尊。我从今日乃至菩提。于诸众生不起恚心。世尊。我从今日乃至菩提。于他身色及外众具不起嫉心。世尊。我从今日乃至菩提。于内外法不起悭心。世尊。我从今日乃至菩提。不自为己受畜财物。凡有所受悉为成熟贫苦众生。世尊。我从今日乃至菩提。不自为己行四摄法。为一切众生故。以不爱染心无厌足心无碍心。摄受众生。世尊。我从今日乃至菩提。若见孤独幽系疾病。种种厄难困苦众生。终不暂舍必欲安隐。以义饶益令脱众苦然后乃舍。世尊。我从今日乃至菩提。若见捕养众恶律仪及诸犯戒。终不弃舍。我得力时于彼彼处。见此众生。应折伏者而折伏之。应摄受者而摄受之。何以故。以折伏摄受故。令法久住。法久住者。天人充满恶道减少。于如来所转法轮而得随转。见是利故。救摄不舍。世尊我从今日乃至菩提。摄受正法终不忘失。何以故。忘失法者则忘大乘。忘大乘者则忘波罗蜜。忘波罗蜜者则不欲大乘菩萨。不决定大乘者则不能摄正法。欲随所乐入。永不堪任越凡夫地。我见如是无量大过。又见未来摄受生正法菩萨摩诃萨无量福利故受此大受法主。世尊。现为我证。唯佛世尊现前证知。而诸众生善根微薄。或越疑网以十大受极难度故。彼或长夜非义饶益不得安乐。为安彼故。今于佛前说诚实誓。我受此十大受。如说行者以此誓故。于大众中。当雨天花出天妙音。说是语时于虚空中。雨众天花出妙声言。如是如是。如汝所说真实无异。彼见花及闻音声。一切众会疑惑悉除喜踊无量。而发愿言。恒与胜鬘常共俱会同其所行。世尊悉记一切大众如其所愿。尔时胜鬘夫人复于佛前。

发三大愿而作是言。以此实愿安慰无量无边众生。以此善根。于一切生得正法智。是名第一大愿。我得正法智已。以无厌心为众生说。是名第二大愿。我于摄受正法舍身命财护持正法。是名第三大愿。

尔时世尊即记胜鬘三大誓愿。如一切色悉入空界。如是菩萨恒沙诸愿。皆悉入此三大愿中。此愿者真实广大。

第四十二

出出生无边门陀罗尼经(显说三条行)

说持是经陀罗尼者临命终时八十亿诸佛亲迎接　又表如来三身又说修行菩萨修四事四事无相行门速成佛道。

尔时佛告舍利弗言。若诸修行菩萨。为求阿耨多罗三藐三菩提者。应当发广大心。无所染着无取无舍。受持诵念此陀罗尼。

尔时世尊说陀罗尼曰。

写陀(提耶反)体昙(一)阿拏么拏(二)阿溪么溪(三)娑蔓多目溪(四)娑低(低耶反)[口*邏](去)咩(五)扫咩(六)欲讫低(二合七)泥噜讫低(二合八)泥噜讫多钵鞞(九)翳黎咩黎醯梨(十)舸立箄(二合十一)舸立谤(二合)泥(十二)舸立跛(二合)栖(十三)娑(去)[口*(黍-禾＋利)]娑(去)啰啝低(十四)醯罗醯犁(十五)醯礼犁(十六)醯逻醯礼犁(十七)战提(十八)遮啝低(十九)者[口*犁]遮啰拏(二十)遮逻遮啰拏(二十一)阿者黎(二十二)按低(二十三)按多低(二十四)舸啰拏(二十五)阿啰拏(二十六)阿散低(二十七)涅漫泥(二十八)涅鞣怛泥(二十九)涅目讫低(二合三十)涅殿低(三十一)涅陀(提耶反)嚟(三十二)涅诃嚟(三十三)涅诃啰伏么黎(三十四)涅诃啰烧驮泥(三十五)烧驮泥(三十六)尸罗烧驮泥(三十七)钵吉低(二合)鞣泥(三十八)钵吉低(二合)泥跛泥(三十九)婆(去)啝伏婆(去)啝泥(四十)阿僧倪(四十一)娜咩(四十二)縒咩(四十三)微晡罗钵鞞(四十四)桑葛屣拏(四十五)侄[口*梨](四十六)侄侄嚟(四十七)摩诃侄侄嚟(四十八)泥那泥(四十九)婆(去)啝伏婆(去)[口*梨]泥(五十)婆啝泥(五十一)摩诃婆啝泥(五十二)讫吒泥(五十三)摩诃讫吒泥(五十四)耶赊啝低(五十五)者黎(五十六)阿者黎(五十七)摩者黎(五十八)娑摩者黎(五十九)侄荼散泥(六十)速思体(二合)低(六十一)阿僧伽鞞诃嚟(六十二)阿僧伽泥诃嚟(六十三)娑蔓多目溪(六十四)涅诃嚟(六十五)涅诃啰欲讫低(六十六)泥诃啰伏么嚟(六十七)泥诃啰烧驮泥(六十八)侄荼散泥(六十九)速思体(二合)低(七十)扫咩宋摩啝低(七十一)思荡(二合)咩(七十二)思汤(二合)摩啝低(七十三)思贪(二合)婆啝低(七十四)侄荼思傥(二合)咩(七十五)思汤(二合)摩钵(去)卑低(二合七十六)摩诃钵鞞(七十七)娑

蔓多钵鞞(七十八)鞞摩罗钵鞞(七十九)鞞摩罗湿咩(二合八十)娑蔓多目溪(八十一)萨婆怛逻(二合)女褐低(八十二)閜(乌可)那(去)扯陀(提耶反)钵啰(二合)低婆(去)泥(八十三)驮啰尼泥驮泥(八十四)驮啰尼目抗奴散泥(八十五)萨婆勃陀婆(去)瑟低(八十六)萨婆勃驮侄瑟耻(二合)低(八十七)泥驮那遬低黎(二合八十八)莎诃(八十九)

佛告舍利弗。若菩萨修此陀罗尼者。不应分别有为无为。亦不取不着不增不减不成不坏不合不散不生不灭。亦不念于过去未来现在诸法。亦不积集摄取诸法。但当思惟诸佛非色非无色非相非无相。菩萨不应同于二乘取佛色身。何以故声闻缘觉。取佛色身庄严之相。光明照曜父母生育饮食长养血肉筋骨四大合成无常变坏苦恼不净为佛色身。菩萨不尔。何以故。如来之身无生相故。普为众生于一切法。以非明照集智资粮。显现法身虚空相无生相。如来法身以无生相而为色蕴。复以无生相甚深之义是一切法体故。然诸菩萨不应非色取如来相。若以非色取如来相便同声闻。谓佛入于寂灭涅槃色身断灭无复更生。菩萨不尔。何以故。如来之身无尽相故。普为众生于一切法。以非明照显现色身。以法作相集福资粮。以如来色身无尽相故。是为无尽色蕴。是故诸法亦无尽相。若众生界度脱未尽。如来常现无尽色身。舍利弗。于此经中陀罗尼故。出生无量面门。修行菩萨若闻是经于无上菩提皆不退转。何以故。是中显示如来一切圣德神通。复因此经。增益众生戒行分段守护无所得法。

尔时世尊而说颂言。

汝等勿乐着　一切诸法空
于诸佛菩提　亦莫起分别
于菩提涅槃　亦不生疑惑
若能修此行　速得陀罗尼
听此修多罗　习智空无相
无生亦无灭　当速证菩提
菩萨持是经　深解无量法
得生诸佛刹　亲近最胜尊
若得陀罗尼　决定深义趣
不生退惧心　受持无尽法
十方一切佛　说法皆尽闻
闻已悉受持　顶戴而奉行
若受持此经　于文字名句
及所说妙义　终无有疑忘
如日月光明　所照无不遍
了知此法门　通达无量义

诵持此经故　　即自能开解
一切最胜法　　陀罗尼妙门
假使一劫中　　一切诸众生
所有深疑惑　　皆问持经者
时持经菩萨　　咸皆为开演
疑网悉已除　　菩萨智无尽
爱乐此经故　　能速近菩提
如是真佛子　　护持秘密藏
持此陀罗尼　　众生咸敬念
诸佛共称扬　　名闻十方界
由持此经故　　临欲命终时
见八十亿佛　　伸手俱携接
咸作如是言　　汝当往我刹
由诵持此经　　现受如斯福
若百千亿劫　　造罪当应受
诵此陀罗尼　　一月皆清净
菩萨亿劫中　　勤习诸功德
一月诵此经　　其福超于彼
善念慧精进　　三昧陀罗尼
经故常现前　　乃至如来地
三界诸众生　　一时尽为魔
诵持此经故　　悉无能障碍
此经中解释　　一切诸法门
而说一切智　　因是成正觉
我因闻是经　　然灯授我记
记言汝成佛　　解脱诸众生
彼时见诸佛　　其数如恒沙
闻诸佛说法　　皆悉能解了
若欲得受持　　诸佛所说法
勤修学此经　　速成如是力
殊胜庄严刹　　大会诸圣众
光相及妙族　　皆从此经得
若人经七日　　谛思惟是经
八十亿诸佛　　为说如斯法
邪思慎莫思　　不应思勿思
以智当正思　　速得此经典
勤修此法门　　勿惧菩提远
如人至宝洲　　随意采众宝
若持陀罗尼　　莫言无善报
具足人天乐　　近佛道非难

若愿速成佛　　应持是经典
毕竟定当得　　无上大菩提

佛告舍利弗。若菩萨成就四法。必定当得此陀罗尼。何等为四。一者不乐爱欲。二者不生嫉妬。三者于诸众生。能舍一切无有恚恼。四者昼夜欢悦深乐求法。舍利弗。菩萨成就如是四法。得此陀罗尼。

复次舍利弗。若菩萨成就四法。得此陀罗尼。何等为四。一者住寂阿兰若行。二者悟入甚深法忍。三者不乐名闻利养。四者能舍所爱之物乃至身命。菩萨成就如是四法。得此陀罗尼。

复次舍利弗。若菩萨成就四法。得此陀罗尼。何等为四。所谓入于八字之义。云何八字。一者跛字。是第一义。一切诸法无我入义。二者攞字。入于如来无生法身。以非明照集智资粮无所入相。以无生相而为色身。以无尽相而为色蕴入义。三者么字。智慧愚痴法作同类入义。四者舸字。分别业报。亦无业报入义。五者阇字。悟生老病死不生不灭入义。六者驮字。悟陀罗尼法体空无相。无愿寂如涅槃开解入义。七者赊(赊可反)字。奢摩他住寂定相。鞞钵舍那正见诸法相。如何而得住于寂定。宜当精勤昼夜无间观佛禅像不应取相。当念鞞钵舍那以慧正见。若行者见佛而现。将为真佛应作是念。此所见佛从何方来。东西南北四维上下方所来耶。若将此佛是人所造应作是念。此佛为是泥木作耶。为复金银铜铁所作。如是观已。知所见佛。但由我于精舍之中。观佛形像。昼夜忆念。是故佛形常现目前。由是当知。我常见闻一切诸法。将为实者。皆从自心忆念而起。即是修行菩萨。第一温习不住定乃至欢喜地位。

云何观佛形像。亦住胜义谛门。当作是念。我今所见佛之形像。非佛所有种类之相。此但是我现在观察像因缘故。见佛形像。得入定中。类知一切诸法亦复如是。以是义故。见佛形像。不应总无。当知赊字与一切法无有差别。皆同法门入义。八者叉字。诸法皆空不生不灭。何以故。悟解诸法本来空寂自性涅槃入义。是八字义。如是受持。随何方所。有是经卷者。应当尊重恭敬供养。半月半月。读诵演说。若见诵习此经典者。称扬劝进。舍利弗。若有修行菩萨修此四法。得是陀罗尼。

四阿含暮抄解二卷

四阿鋡暮抄序

阿鋡暮者。秦言趣无也。阿难既出十二部经。又采撮其要迳至道法。为四阿鋡暮。与阿毗昙及律并为三藏焉。身独学士以为至德未坠于地也。有阿罗汉。名婆素跋陀。抄其膏腴以为一部。九品四十六叶。斥重去复文约义丰。真可谓经之璎鬘也。百行美妙。辩是与非。莫不悉载也。优奥深富行之能事毕矣。有外国沙门。字因提丽。先赍诣前部。国秘之佩身。不以示人。其王弥第求得讽之。遂得布此。余以壬午之岁八月。东省先师寺庙于邺寺。令鸠摩罗佛提执梵佛念佛护为译。僧导昙究僧睿笔受。至冬十一月乃讫。此岁夏出阿毗昙。冬出此经。一年之中具三藏也。深以自幸。但恨八九之年。始遇斯经。恐韦编未绝不终其业耳。若加数年将无大过也。近敕译人。直令转梵为秦。解方言而已。经之文质所不敢易也。又有悬数悬事。皆访其人为注其下。时复以意消息者。为其章章注修妒路者。其人注解引经本也。其有直言修妒路者。引经证非注解也。

四阿鋡暮抄解第一(此土篇目题皆在首是故道安为斯题)卷上

阿鋡暮(秦言趣无)前礼善逝法众坏有众(礼三尊众能除结也)当说所欲。略速义说。是故三法当说。弟子问说。是有三法说。是三法何义。师答法依三门(面也向也)结句。是次第作是故三法想识。问三法次第何义。答大佛经章系无数相。淫恚怀味精进因缘食持(味恚也着也进行系之故曰持也食味也)众生少智求圣谛。是辈想当知义。疾知义三法方便想。分别是次第。一切是世间所有想。随所欲想等结是故想知义三法作。问是方便相应说三法。答功德恶依觉解脱(修妒路功德一恶二依三)功德恶依觉解脱。有是句义。是根句是三。各各三度三分。问有三分句。初思惟解脱说。何义是解脱。彼解脱功德。恶依觉相应。答已入不为说。是解脱世间等生。至虫蚁。虫蚁亦求乐等生。谓见食而趣解脱。乐痛一义世间少乐相应乐因缘。不知如乐道乐涅槃乐无病等生也。以道乐有不知是所欲。若所欲不是为说。已入道。不为说如小儿。问何者眼即自知眼处。是自知是不为说。如是乐世间所欲。是道所欲。是故说道义作无恶。

问是何功德。觉乐解脱。有若尔者不可见金见为富也。有病不可言闻。是故不觉解脱。答中间如明灯入坏闇。有不是明灯后有闇。是智生解脱者。知觉一义。问是何法功德。名为众生深痴。为色味香。为受不受已受。答或随想外经说是功德福德根无恶(修妒路三句福也

根也无恶也)福德根无恶。是三功德清净法果。我功德想。是一切三皆入。是当略说。问已说是福德根。无恶是何法。答福德施戒分别(修妒路)复复善事(复复犹恒恒也)复篞人恶是故福(篞犹卢也)是三行施戒分别。如是先师说。

常能作福。德所行施(八字也)众生之命。命速乎驰(八字也)若篞消恶。作行之数(八字也)是故福德。如斯说喻(八字也名首卢首卢三十二字偈也)

问已说福德施戒分别是何施名。答己身他受自财。施念俱去所更施。是三行施。法食无畏(修妒路)法施食施。无畏施。是三说施也。是法施世间出世间章说。是法施无畏施。八行三归命去五戒。世尊说归佛去。无量众生。无畏无妒无恚无杀。余者如是。问若归去见有杀虫。何法无畏护。答我不说一切众生以邪见痴杀虫。作他财恶。作是三归去。不有世间等见。得若归去无。世间等见是不归去。是故无量吉食施。名食为首。种种他施与塔为首(种种象)香为首(种种供也)己身受(二受己与他也)或二受。是故二功德具足大果报。是施净。如是我先师言。根财作有。或念或二作有。或义作世间吉是方便净。施少有大果。有因缘净。少俱功德得。问是戒何法。答戒身口他受不坏他坏增(修妒路)戒名三相应相应身口俱起。问何法。答他受他不受增。是他受名己饥羸。自知不娆他受。众生自知众生不娆(解不杀也)如是他财他妇不染取如是(虽言受亦不受耳直分身口不受也)不他受妄言两舌粗言不要言。不着他受。若七支不娆他受。种种贫穷为力助他受二共想。福增续如从今如杀生不作发意。中间增多相应。如出财得报意。善生觉受如种谷。枝叶增至得果。如是连续至睡眠增多。是故增是戒(梦不失也)

问是分别何法。答分别禅无量无色(修妒路)分别是善行。是故分别如麻油花合行分别。如王求如等求王果得有是求行。净果相应有分别。是禅思惟义是四行。问是何法。答禅淫行爱乐痛苦痛止(修妒路)是四禅初淫不善行。止善因缘系意住离淫说。二自行说自行自觉少铃声欲止。是故无行(譬三定也铃余音自行止喻也)是自行止淫前已说也。爱止三爱意欢喜如泉踊跃是无(三禅无)淫行止。增止。苦痛乐痛止。乐痛乐身意无逼(乐痛止也)苦外是彼无淫行爱。乐痛苦痛止。是四禅。

问是为无量何法。答无量者。慈悲喜护(修妒路)是四无量想。众生无量。彼受因缘是无量。不是善能量。是故无量。是慈名一切众生爱。谓意行。一切众生敏。是身念是慈等。已悲苦恼众生爱。自身爱喜乐念众生。共系喜护无所作。众生他非法忍。若是众生作是相违见因缘。是故过忍护。已说无量。

问何法无色。答无色虚空。识无所有。有想无想处(修妒路)处者依义也。众生是四分处空色助色恶见助。是故意无染。虚空因缘意一定。虚空共系想。彼虚空处。如何故虚空依为有识。是故识因缘行识处。是亦依无依解脱。谓无所作。是无所有处想。见恶相灭见恐一意。有想无想处。是无色界。观空已说。已说无色分别说。是一切福德说。

问是根何法。答根无悭无恚无痴(修妒路)无悭无恚无痴是三事根相。问是谁根。答非前功德说也。是故一切解脱入法。是根如相应说。当使相应。一大二相应(痴大恚悭入)如无悭施无恚戒无痴分别。复无悭食施无恚无恐施无痴法施。复无悭无娆他无恚不娆他无痴增益。如是三戒复无悭禅根无恚无量无痴无色。如是三分别。复无悭圣事无恚忍无痴闻。如是无恶根。如是一切善行根。如是无悭名所作行念不取。无所为无恚名恚灭助。无痴名无明。无智灭助。是故根。

问是无恶何法说。答无恶忍闻圣分(修妒路)忍闻圣分。是三无恶说。无恶俗数义。随想所作。或不恐畏恶。世尊已说无恶极行者言。是忍苦增恶力。自下无恚忍(修妒路)忍苦增力。恶力加数苦增力无恶。恶力自下(下欣也)厌苦是忍义。增力加无恶。不增力能不能为说(心如死灰恶声不出)唯当恐畏众生恶发。谓增无恶是忍。小人来力加自下。足能报而不报。是自下是众生过。行过当忍。是义当说。苦寒暑饥渴风暖起(修妒路)苦名如增事。是二事起身恼不。无意众生恶众生因缘恶说。是故二依(外内)谓逼身是当忍是忍。

问已说忍。云何闻。答闻修妒路(举四阿鋡所出十二首也)阿毗昙鼻奈耶(修妒路三藏也)闻名谓淫恚痴尽。等有是闻余者非闻。是三藏修妒路阿毗昙鼻奈耶。是修妒路名谓一切智说。佛所可者。着断现四圣谛。现明无内无外解脱。阿毗昙名谓修妒路。所有显示相应章鼻奈耶(律也秦言志真也)名无行无命清净说。是三行闻。是增贪淫止鼻奈耶。恚止阿毗昙。阿毗昙行所作觉说。是故恚薄。恚起犯戒枝。地狱有痴止(修妒路)因缘说是一切闻。

问云何圣分。答圣分等。善知识思惟得(修妒路)等。善知识等思惟等得。是三圣分。圣分无敢说恶义是善知识。所欲助善力。师弟子伴(修妒路)谓所欲。助善力谓彼善知识。彼三师弟子伴。问云何助师。云何善弟子。云何力伴。如数说。答如是说已知差别。助善力是善知识相。彼师弟子伴。知说是增助善二有是枝。彼或相助不善助觉不力说。如父无足年高父子。或有力不善念。欲助善不助不善处(助不助二也)如末迦兰富兰(六师之二)或欲无助善力。如一切明知医。前有怨知病不救。若是三相等具。是善知识。或师过或弟子过或伴过。是故三相相应是善知识。

问是何法思惟。答思惟息觉精进护想所行(修妒路)息觉精进护想。以为面是无作。彼息名意乱定。彼相像觉精进意懈怠念。教不乱护等得等相应。如御车马迟则策之牛奔则抑之。等行是护。当如是观意。无量内入一护一。皆有缘众生前相应。是意等得护。

问何所说。若护之意即奔则抑之。若意迟则策之等得护。答我前不说是等思惟耶。如等思惟。如恐怖时。相应行数。若异者无等思惟也。是故思惟。

问是得云何。答得等具方便果(修妒路)方便定入无外供养。是相应入等具方便果。

问何谁等具。答如说解脱。

问是何等具名。答等具等书(等者书文字曰等也沙门具十二法为等具也)根断近禅(修妒路)等聚是善行。是故等具如种等具。种等具是枝义。是等具三行等书根断近禅。

问彼等书名何法。答等书五纳阿练茹比丘行(修妒路)具足等书等书。等书增是义。二象作工师能画。彼巧匠作凿刻石木。削治作像。书作经作画作。彼像二行作。巧师所作能耐风雨。彼虽好不能耐。如是二人。道人白衣。彼道人念弃亲属。所作弃如巧师也。彼白衣妻不奴婢如画师所作。彼白衣展转爱乐。彼爱别离忧喜恐斗诤为首。非法而破坏。作经像无坚。有非道人。世尊说如孔雀好青项鸟。飞行不如野雁步。如是白衣不似比丘牟尼(亦比丘也)坐空野禅是书也。五纳阿练若作比丘行。是三头陀功德。十二根有。是余九眷属各当别说。世尊酸陀梨所。将难陀为说三功德。何时卿难陀得见汝(八字)无事而粗服衣纳五(八字)彼信施之而无所染(八字)远淫欲行能离其崄。(八字首卢)是故知根有是三功德及余四利。起衣乞食床卧有利。彼衣利持五纳为说。乞食利。教乞利床卧利。为说阿练行。是功德具坏有利等书。或二行入贡高入自叹入。彼衣乞食床卧利也。入贡高是三功德息一助止去贡高。是得乐为说头陀功德。

问云何五纳。答五纳三衣取得(不择好恶也修妒路)五纳彼常住。是故五纳。五纳分是五纳。彼五纳三枝具足满。有三衣为面首。是修妒路义。问若五纳三事。九头陀功德有如是等(修妒路)相违。彼丘冢道路。弊坏衣被。得着被三衣。僧伽梨郁怛罗僧安陀罗婆[口*(葵-天＋示)]。彼或有我持三衣。最好利坏。即由利便乱若不多最好求二利。最利多利。如或有人求最好女人二。不求好千。如是多利。持三衣止最好利生。是世尊我持三衣。一一割截。持六衣劫贝四。[鳥*奏](葛也青构反)系布傍渠(麻布)阿鞞駈(榜也)蕫麻([這-言＋(苘-一)]布库

打反)是辈六遇得便着割碎持。是故义不最好作不得恶。是名无好。彼如是三衣持名不求好。若众许若白衣许。床卧坐见余好而坐(二皆得坐也)彼如遇得作说。如坐好因缘得是当坐。若上座命是随遇。如是具足满五纳。

问是阿练茹何法。答阿练者。坐树下露坐常坐常住(修妒路)我常当坐树下。我常当露坐。我常当坐(三坐也)是阿练茹具足。满阿练茹行。是故阿练茹。阿练茹分。是故阿练茹。是四床卧利助彼喜信作讲堂。柔软褥作乐想知为分别说。世尊我是不相像。弃家他舍着弃讲堂上。取阿练若行。如是阿练若行。作屈坻(今郁反容身禅小屋)作平屋意。欲作是二。是世尊我是非阿练茹行。平屋事。如舍马如乘驴。是故当坐树下。弃恶树而乐好树乐。利果好华树乐。彼世尊教露坐。用是为男女所欲。婆罗门所乐。为露坐已。利不生彼。如是露坐苦行作大床卧。至日出弃。思惟念眠。是故我世尊。我是非清净。如截耳欲着交露珰。是故当坐彼坐草蓐。结跏趺坐。世间所有遍思惟自行。行如是为具足满阿练茹行。

问何法乞食名。答乞食一坐后无食(无贮)在丘冢间(修妒路)二行学道僧住处得。及乞食彼住处得食。名谓信家日日来具足食施。或恐来为劳外。为立僧园堂。作已即中办具与食。乞食谓家家少多得乞食。是乞食若违二非法行。彼一处食欲得食。檀越施我当食。作如是意于食乐着。世尊示行乞食。彼乞食来数数食至于时。如是不得思惟。彼世尊制一食。

若如有人(四字)计常(二字)思念有慕(四字)得浆饭食(四字)知节(二字)能自抑寤(四字)是得彼一坐食复索好饮。佛听饮大得种种饮。不能思惟。是世尊我用是为弃。斯饮渴水亦得止是后食止。彼如是一坐食弃。后澡浴涂身严饰其身。彼世尊我亦是食想贡高食。长身极供养之要。当坏尽捐丘冢间。是故教丘冢间。见丘冢间食所化。复彼丘冢间虫半消。膖胀欲坏烂脂血流漫骨髓。千身骨交乱。见已贡高止。如是比丘行具足满。有是为等书。

问何法是根断。答根断不可强止。自制不染有(修妒路)根断是根断不可强止。自制不染有。

问是谁不可强止。答根起不可止。根不可止如断马水谷。若不护根不可断。多与水草腹满。马不能行。若不随时根不可强止。如瞎者亦当离淫。是故不可强止知行界所不受等思惟可护。或先师说根界去想。受弃不能至界。谓受自弃不染近。谓相似女人像。最好如见母见根。是三根断。

问是近禅何法。答近禅忍无想(修妒路)等近思惟。是故近禅前说解脱。

问如前说四禅何故说是。答彼世间出世间解脱得是行必定解脱。是辈中间圣谛可得。如人度空野地。见园宅果树花实。彼意必定为不复饥饿。为近城郭如思因缘。为旷野地淫怒痴。为劳善知识将导思惟。疾行阴界处。无常无我苦所有观。若欲是有忍(三忍)增思惟不动如梦中见乐。见其形像。苦时相见。是想增。世间最好法。世尊想如是。是禅行其中间觉见喜。是圣谛时婆素跋陀(秦言今贤人名也得无著道)三法解脱度。初说[口*(葵-天＋示)]未都(尽也天竺品题皆在品后也)

四阿鋡暮抄解第二(功德之第九名得得之第二也)

问何法是方便名。答方便戒忧簸笞(息也)智(修妒路)方便是道义。谓是解脱为首(首向也前也)是方便三揵度戒息智。

问何故重说戒。答我不前说戒有二。世间出世间也。彼世间说。是出世间说。彼戒行为义。

问彼何法。答戒等口行命(修妒路)等口等行等命。是三犍度戒。彼等口妄言两舌粗言不要言行离及余言。是等口等行名杀盗淫行离。及余事等行等命名比丘乞食。住食乞食衣床卧病医药自受。是余邪命。优婆塞离五事。彼刀毒酒肉众生(不卖)是等命。

问是息何法。答息精进念定(修妒路)具足灭息。若淫怒痴止息彼为首。(面也向也)住是息是三精进念定。彼精进名勤力。是义精进。如是说勤力说有。若能行去解脱。是故精进。

问是何法。答精进信行不舍(修妒路)信行不舍是三精进。说彼施一切善行。是故信何义一切善法。最始行一切善法。最信信二人行(信与人此二四信三宝)是偈彼亦三。

问何法。答信敬喜行得解(修妒路)是信敬喜行得解。彼敬名弃浊。浊人。过恚嫉无羞耻过。如鸟水。牛猪交乱泉水。是浊说是恶去得清。是恶意乱浊说。彼恶弃清。是敬喜行乐解脱。如病病身好食不欲。病差必欲得食。是恚依不。乐闻法(恚三毒侯举)得善知识便乐行。然后彼如是念最好法。复为说是喜行也。得解名能持如人蛇。所啮。他功德分别医咒时至意听如是。如是咒语彼能得差(功德是医有德)得解等药吉利如是。贪淫为首。蛇啮人佛世尊愍彼无行。或彼弟子愍为说法。彼谓法得解不异。彼能淫可息作不他。是得解是信。

问行名何等。答行勤起常念(修妒路)勤起常念是三行。彼起谓作善。如钻下木燥末牛粪而起火勤。数数作求索。复求索是常念无乱念。一因缘相应。如火然发及冠。手但欲救之。是三勤行。

问行是不舍何法。答不舍不离不厌不转(修妒路)不离不厌不转。是三不舍。彼不离名不数数。劳缓精进作(劳惓也)不厌名久。行中无有果意。不厌不转名中。无有果有必当使有不欲。彼谓强行精进。如是弃。如是三。能得果如道所趣处。

问已说精进行。是念何法。答念身痛意法。内外二不忘(修妒路)内外二。内外谓不忘是三念。彼内念己身依。内及余外二内外。或内受阴界处。外他受受不受二。或三结内主外主二主。彼内主淫外主恚。恚他不自恚。彼有是觉淫。亦他作是不何义。内染发他淫内着。如世尊说。女内女根等见。是修妒路痴二相应。彼三结助三是念。彼身三如上说。如是痛意法。如是十二行念。

问是三昧何法。答定空无想无愿(修妒路)空无想无愿是三三昧。彼空所有空。问多有空色空舍空。是如是何空说。答空我作所有作二不可见(修妒路)我作所有作二不可见是空。问何法我作所有作不可见。谓世尊说我本时。名坻罗末婆罗门(我作)见比丘我手是虚空(所有作也)是何法。答是非我作。所有作是俗数。谓我阴觉是我作。不是世尊所。入谓界善。是所有作。彼世尊无谓法印空。空世间观行常。彼及是吾我二知得。是故无见是空。问是无愿愿何法。答无愿相应过去当来无作(修妒路)无愿无立是义(立住)是意三无住相应。过去当来(相应现在也住止也)是一切有为如说。处修妒路说。过去修妒路。彼有是觉己身泥洹不。是三受是不(三也)何义一耶余耶。涅槃弃身无有因缘。彼觉相应一切思惟灭。是涅槃无尽觉相应。己身余不余不说。是故是彼不说是无愿。问是无想何法。答无想行作俱无想(修妒路)行作俱。谓弃是无想略说。一切有为弃一切行作。谓作是行谓行是作。如入无明福无福。阿尼署(末尽)行作因。彼有近识持来。是行无明行。作一切有为是弃无想说。如法印色想不可得。是说一切彼行作俱想去(引法经证)一切是三义说。想知是定。问是智何法。答智见分别无学地相应(修妒路)知是智觉。是义彼三地住。见地分别地无学地。彼现是见。问何现。答前未见圣地根力觉宝分别行。是说如浣濯极净衣。本香犹故香。香是后香。花香极香。如是见地净意禅无量。正受增因缘弃。最好香作是分别无学。谓淫怒痴止不有因缘。是无学地。问何见地智。答见地法观未知智(修妒路)法智观智未知智。如是三见地。彼法智观智。是义如医知痈生熟以刀破。是后以指撩摩脉所趣向。令不伤脉然后割广。如是行者淫行为苦无常。等无常行入见苦止结弃。彼二智断耶未断乎。如是行发思惟(未知智亦名耳)如欲界无

常。如是色界无色界。彼已思惟智色无色行结弃。如是见苦淫行。利苦界法智。如是观智。如是色无色行未知智如是习三淫行利灭息。是法智息是观智(结正是法智也分别解脱是观智)如是色无色行未知智。如是灭三是道淫行苦。息法智是亦观智。如是色无色行。未知智是道。是道是十二智见地广知(四谛各三十二)问是分别地几智。答分别地。相行种等知(修妒路)相智行智种智。是三智分别地。如上说。问何法相。答相生住坏(修妒路)相名生住坏。彼生谓相应住。次第应坏谓破。问无说益众生涅槃。数为是相众生涅槃。若彼为大过无常数。若不是彼是修妒路过。当如是说有为相生住坏功德增。是何相功德。当为说我相。我相异不异。是不说若异有常。若不异无常。俱过不说涅槃无相。是故说益乐知有为相如是。谓所说功德增。何相功德当为说智。是增行谓是三智已功德。是相是说相。

问是行。答行无常苦无我见(修妒路)行遍知是义是相是行。知是义无常阴谓无常。是故苦谓苦。是故会当相应。无我是行。彼无常不久住。如水泡。苦逼如刺在体。无我不自由如假借严身是行。问是何种。答种气味灾得离(修妒路)种。名是气味灾是得离。

问是谁。答是有为。彼气味名染着。灾名恶。得离名俱息。若天人乐气味地狱畜生饿鬼趣。苦灾福恶等过。是得离如是见。彼等功德恶见得解。是种是分别地智。

问是何无学地智。答无学地毗署神通辩(修妒路辩四辩也)明达神通辩。是无学地智。问何法明达。答明达前世时。生处漏尽智(修妒路)前世念智生处智漏尽智明达有为首。是故明达知是义。彼前世念智所行念生处智名行果。所为智漏尽智后当说。若三结前世当来世现在世处。彼前世处十八见。作前世所作当来世处四十四见。作现在世处见身。彼知是现在行过去当来。觉前世念生得前世。不忘生处。觉后世不忘无漏智(是上后当说者)尽无所生智愿智(修妒路)我结已尽。是观尽智不复生。是无所生智。如医蛇所啮疗治破坏毒。是一智不复病前毒气。是二。智如是尽知。无所生智愿智名谓前世念智。声闻己身所更念不他也。以是智前愿他。亦知是愿智。问何法神通。答神通飞彻听知他意(修妒路)能飞是飞自在是义。彼六神通彼三飞。天耳知他意智飞。后当说彼彻听名前行定。一因缘去大地意增闻所知。以是天人趣闻声随其力。如或远见或近见。随眼力如是。如定得如是他意智所见。众生所闻声。是辈知其意。是思惟。知他智飞行。虚空化圣自在(修妒路)虚空行自在化自在圣自在。是三飞行。彼飞虚空自在。名能入水能入地能不现墙屋山无碍。手扪摸日月。如是飞行虚空自在化名如鸟马。车人山树城园河水能现圣自在名能住。命化水为酥眉间放光明。如是及余转增。是飞是圣说飞行(上言后当说者)彻听知他

意。神通前世生灭智。谓凡人是五神通。问是何法辩。答辩法义应分别方便(修妒路)觉法方便觉义方便。应方便分别方便。是四辩彼觉法名句。合觉方便义。随彼所有如火名彼热。为热为义。彼不忘也。应名如是。是合邑是义。等知分别。方便名随应报无违错不耶。避是辩是无学地智广知。问是思惟戒定学无学者。何故彼不三示。答不戒戒增益学杀。生弃增。众生护有非阿罗汉。谓是不娆学。如是意住。是故不大增说。知是亦三。如是婆苏跋陀三法。次二解脱度说尽。

四阿鋡暮抄解第三(上功德之第九名得得之第三也)

问前已说等具方便果是。彼已说等具方便是何果名。答果佛辟支佛声闻(修妒路)佛辟支佛。声闻是三果。问是谁果。答戒息智中闻是说(修妒路)问具。是说具是道是何果或道。答有余是果欲。是外无余是义。世尊已说无余般涅槃是义(修妒路)是故无恶彼佛名。一切结解脱。有十力力事四无所异。自由一切佛法得。彼佛无差降。戒定慧辟支佛名自依。是时无异义。彼不从他说。是辟支佛声闻从他说。或二解脱等具。怜愍增等厌增彼怜愍增等具。谓时是三耶三菩。得等厌二己身生因他。彼己身生辟支佛。因他为声闻。若谓萨芸若一切功德具足。一切恶离是等正觉。辟支佛一切恶弃功德。少声闻因他弃恶。

问云何如佛无中间。及余如是声闻。答声闻弃结不弃结阿罗汉(修妒路)是声闻。声闻有中间根。因缘信根为首。软中上增可得。是依声闻种种一切地。问是何法弃结名。答弃结信解脱见得身证(修妒路)信为首。度彼岸是信解脱思惟为首。见得三身证彼无量行。当示信解脱上道行。无行般涅槃(修妒路上道道迹也)上道行般涅槃。无行般涅槃。是三信解脱。彼道名利彼得至上上道。若迹是道。彼行般涅槃。名行因缘。道息去无行般涅槃。名无疾涅槃因缘道。般涅槃是信解脱说。问是见得何法。答见得中间。生般涅槃已上道(修妒路)见得。是三中间。般涅槃生般涅槃上道。彼中间般涅槃。名此终。他生得道中间。般涅槃。如小火迸未堕。中间般涅槃。生般涅槃。名如迸火堕地灭度。如是生于中间时。般涅槃上道名如上说。是无色界知是见得。问是何身证名。答身证行及行。生般涅槃(修妒路)是已说。问何故复说。答不复说界因缘。欲界解脱。色界解脱。是二一切中间。般涅槃弃不无色界。中间有复前不解脱。报身证是解脱报。是解脱后当说。是弃结说。

问无弃结何法。答无弃结八须陀洹薄地(修妒路)八须陀洹薄地。是三无弃结。

问何法八名。谓至数说。初得不八。前生后次第。阿罗汉是何阿

罗汉。答如生见知。如人八儿彼。不初是八相应。最后者相应。彼世尊作功德。是见阿罗汉。大无余结尽。如是小前前最小已住。初是八说。若想随书定八也。问何八名。答八信思惟彼增等(修妒路)是凡人神名。族姓子是等。具有信思惟。彼或信增有智慧相应。或智慧增信相应。或俱等法智发。一牢信软根思惟。牢信中根俱牢利根。是三八谛见作。信增七死生有慧增中间住。有俱依家家。有如是见地分别地。乘乘薄地。住信增斯陀含有智慧增。中间住俱依一死生。有止住行因缘。信增信解脱。有慧增见得。有俱依色行止。身证有无余因缘。止信增软根。有慧增中根。有俱依利根。有是等向上如初日出。

问已说是广八分别生功德网。是亦不知何是当说。答须陀洹七死生家家中间住(修妒路)须陀洹名二初果住。求二迹道说是乘。是故须陀洹。见身疑惑。愿失止趣尽去(恶道灭也)软根七行天上人界乐。得要当般涅槃(乐三界福)家家住利根。初果住分别止。因缘牢作行。是家家住般涅槃中间住。彼中间不必家家住。般涅槃彼要七住。天人中间二般涅槃。问已说须陀洹。是何法薄地住。答薄地斯陀含一死一生中间住(修妒路)淫行因缘薄作住是薄地。彼斯陀含一死一生。二中间住。彼一说此终生天上。一还般涅槃。上分因缘薄。上分因缘名五色欲无色欲。憍慢奥达吒(乱志)无明一生一还有来。般涅槃增多上。彼俱中间住。是不弃结。

问是阿罗汉何法。答阿罗汉利软中根(修妒路)阿罗汉供养是义。彼供养相似。是阿罗汉。问何处供养。答一切众生。是三利根软根中根。问是利根何法。答利根住劫能坏有无疑法(修妒路)住劫能坏有无疑法。是利根知已尽分别。结尽过去住。是故住劫尽。一切结上增义。求能得过。是故能坏有。彼有增益义。明达神通辩。无疑法得增。一切难无疑辩。是利根因缘。问是软根何法。答软根减法念护有(修妒路)减法念有护有。是软根增上去。是故意减是减法。减法不众生减。分别地减分别行行。是说如所说章不诵失。彼不行分别地失。彼减痛事诵长行观(游观)是五事减。是亦分别地减。彼思惟有得阿罗汉。劣行用住为已作念念。是世间多行种种意。如念人世俗。如世尊说。衣授(已念不离)是念坏命(用住为也)是不护有得。阿罗汉不欲减当。不念是常大。护如贫人得财守。是软根因缘。问软根何等。答软根慧解脱。尽不尽解脱报(修妒路)慧解脱已说。俱分解脱二尽。解脱报不尽。解脱报俱分。解脱名念解脱慧解脱。是二增去义彼义。问是何彼解脱名。答解脱淫色助灭(修妒路)欲界色界俱助上意住。三界灭是三行解脱。解脱结是故解脱。问是何淫助名。答淫助中间色。无色想净不净(修妒路)增已。己身中间。己身亦增。是义是二。色想不坏色想。彼中间色不分别。谓丘冢地色腐烂肉脱眼。溃肠出不净。小便处百虫交乱(处共同处)乌扇发交乱啄鼻断。分离手脚头髑髅。如是见

已淫结弃发。是身谓义及余怨斗诤。诈言谄贡高憍慢为首。有彼如是念作。谓恶解脱意定。是中间色想不净解脱。二自己身内色分别。由定无色住。如是他身念。是中间离淫想。不净解脱三净。青赤黄白花衣为首。因缘发意念住无动。是净解脱(观四色及衣而不着)问是色助。答色助无色以说(修妒路)色弃结发四意住。是有漏是色助福说俱去。问是何灭名。答识为首等相应灭。无漏正受阿罗汉。二弃结婆素跋陀。三法度三[口*蔡]末都(尽也)初功德中间说。

四阿鋡暮抄解第四(三法初功德已竟次说第二恶也)

　　问已说广功德。功德中间三法度。是何恶名。答恶苦行爱无明(修妒路)苦行爱无明。是略说恶当知。杂恶善行是杂恶是人愚。谓杂恶念如猪不净乐。世间彼前苦行。身口意苦行(修妒路)是恶数。谓初是三身苦行。口苦行。意苦行。苦行恶众生行。是苦行恶念行苦行。问是何身苦行名。答身苦行杀盗淫(修妒路)谓是身苦行。是三杀盗淫愚行知。问我当知身苦行三。是何法杀名。答杀念教行(修妒路)念教行。是三杀说。如是余如身苦行杀。分别三念教行。彼不与取淫愚行因缘。知余口行。问有是是亦不知是何法念名。答念欲作他作喜(修妒路)念名意觉。是三欲作教。作他作喜。如杀虫欲杀。教奴杀他杀称善。欢喜是念。问是教何法。答教处使作听(修妒路)教处使作听。是三教彼处处名。问曰是羊(披罗门云)以是为首。妄语富人欲食(欲严羊欺富人使杀羊祠曰贪自欲食)是教杀处使作名如王处。如杀是辈罔杀听之名。如或处贵来。问我有怨家娆我。我当报怨。答听是三处作。问是行何法。答杀行他众生。众生想舍断命(修妒路)杀行作是义。杀受知处分别听口意。苦行知。彼他众生想舍他命断(舍去便治)是三杀作。具足有何义。医虽善意病肿割之。当割时死。非是医杀生。彼不舍如是一少(若不舍为少一也具则非杀)是句无有杀生。三无如是杀处有。问是不与取何法。答不与取名他想。彼觉偷(修妒路)他有财。他觉(觉知也知彼财)彼取去。如是三行相应。不与取有何义(彼财一知是彼财二持去三)他财有取去。非盗觉自己作(觉知也知识财为举而无盗心如己有也)如彼是象相似觉取非盗。复他取无盗觉无过。如亲田根花果为首或取(为首非一也恐失时为收也)问何法淫愚行。答淫愚行他法受行更淫(修妒路)淫愚行略三他。他取去法。受行更淫。问淫是修妒路。根是何淫愚行作是说。答二人道人白衣。被道人至意。说无淫恶行(不断)淫愚行无作(逼人)若淫白衣恶行。须陀洹恶行。已随趣谓不尔。是故淫愚行谓不净。是故二无恶(道人白衣断不断也)修妒路说。问何法他他受。答他他受夫亲里王(修妒路)夫受亲里受王受。是一切他他受。彼谓女人以淫为主。是主是二至竟时中间。彼至竟名如方士家法。作主时中间。名是放法。妇人初财请。彼未及期若他堕(堕随也更行也)彼淫愚行。如是知亲里。名父母姊为首。谓

小女若无夫慈养之。王受名谓无夫无亲里。悉属王为受。有是王受。是他他受。问是法受何法。答法受学斋家法(修妒路)学法彼受。是故学受斋法彼。是故斋法受家法。彼受是故家法受。彼听或前听。斋后不听非法(夫使受斋而悔行乱)是法受我今受斋。已听然后。若作乱。彼受斋法住为非法家法。种种因缘三事。一切不得往。母姊女儿妇为首。如是随性如是法受。问是更淫何法。答更淫舍妇人所生处。更以余淫男儿山持(修妒路)更淫名谓舍妇人所生处。作余淫力强淫男儿。行山持行是更淫。

问是说不尽。何义更有因缘。余有淫行结。何法是中间去。若中间去说。若不是为不尽。答说已尽何义。舍妇人所生处向畜生。所说淫行余者尽。是故为尽。问从何起是非义行。答一切贪淫嗔恚愚痴(修妒路)贪恚痴等有知。

问是何一切。云何是杀盗淫行。答不是说。若是说不是修妒路行作有。是一切受根修妒路说。身口苦行知意苦行别当说。问何法是三事相违现。何义不乐痛。一时等有恚。苦痛欲淫乐痛。说行淫是结。是何法恚。答我不说。贪淫嗔恚愚痴。是前愿说。是中间所作财着。嗔恚起杀。如是盗恚。发前如是。彼妹淫我当报怨后着。如是行淫前愿是恚。说是等起。是故无过如是余。

问已说身苦行处。一切贪淫嗔恚愚痴。说如是口行处何法。答口苦行不如无如(犹是妄言不妄言耳)不要之言(修妒路)口苦行四是三系当现四(三中二也现四也)彼不如无如不要言。问是何不如名。答不如己身他义。义想所有取(修妒路)谓彼不如口苦行。是己义他义义义。己身所有取。所有取名觉。自下如余意异说。知是三义说。己身义己命义他义亲义义义种种所作义。是三世尊己说。是聚去眷属去。己因缘他因缘。食所有财等。知无妄言。问已说不如口苦行。是何法无如口苦行。答无爱因缘俱念相应(修妒路)无如名无爱念相应。因缘念相应。俱念相应。相应名是义。彼无爱念相应粗言。谓无爱念说恚是粗言。若尔者无有粗言者(其人谓此句弟子言)己身念起口苦行余。世尊亦当粗言。彼调达念欲度说彼恚。是故无爱。念相应。粗言如瞎缘。说嗔真诚彼恚。是故无爱念。口苦行因缘念相应名谛说。因缘念相应。两舌相应。若念相应。增生相助。非两舌。若尔者。世尊亦当两舌。世尊学道为首。欲益已自行说离本。是故念恶。是故当知俱相应名因缘。二作妄言不妄言粗言。亦如是。是故粗言两舌。问是不要之语何法。答不要语。非时非谛非义言(修妒路)非时言非谛言非义言。是三略阿跋度路柘那(秦言不要语)是因缘无量。彼非时言名如相应时。离语因缘如时尽具当手授作(外国婚礼夫亲迎女女氏具送女之具澡夫手父以女手授故云尔)

吉祥所用随所欲中。或有言君善哉。无常因缘坏法有后。必当衰离。是淫如是。彼谛语佛辟支佛声闻所说。非时言不要言去不谛言。名谓如谛想无谛说。如尼揵所说(念谓师真谛而邪道)萨芸若是我师。是故彼想是不要语。何义不萨芸若。是彼师增。彼如是想。若说相应义。佛是萨芸若。亦彼妄言何义。彼念不是萨芸若。无义言名如戏笑歌。忧愁为首相应言。是口苦行。

问是意苦行何法。答意苦行贪恚邪见(修妒路)念恶行。是故意苦行。是亦三贪恚邪见。彼贪名他所有欲得。问若他所有欲得贪重。说为过。念内入前已说念欲。作他作欢喜。答是不重说过。由欲得念欲得欲。作是此不欲作。他所有取。是亦由贪是他财是我有。如是着意他所有欲。得着是贪。他所有为首。念相应是贪恚。名娆他入念恚。问是何法邪见名。答邪见行果相违无有见(修妒路)行相违果相违无有见。是略三邪见分别无量因缘。谓他异取是邪见略。问是何法行相违名。答行相违净不净觉。不净净觉。俱一觉(修妒路)行相违净不净觉。不净净觉。俱一觉。彼净不净觉。着身口意行。不爱去见。不净净觉。不爱爱去俱一觉。爱不爱行。净不净去。问是果。答以是果说(修妒路)以是说苦果说如苦天上苦涅槃。如是净不净觉。趣乐世间乐。不净净觉乐。或苦趣如是俱。问云何无见名。答无见行果。众生无有见(修妒路)行无有见。果无有见。众生无有见。是三无有见。彼行无有见名如。无有与无有爱。无有善不善行作。是行无有见。果无有见名如。无有极作不极作。行果报无有地狱畜生饿鬼界。天上去众生无有见。名如无有母无有父。无有众生化生。无有世间沙门婆罗门。如是是邪见无量行。是三意苦行。无量因缘。一切无善作因缘颠倒善。是本戒去。如是解脱度说。知婆素跋度三法度二。中间初度说尽。

四阿含暮抄解第五(首三法第二恶之二也)卷下

已说恶行。云何爱名。答爱欲恚嫉妒(修妒路嫉妒憍慢其人皆以为嫉妒也)欲恚嫉妒者是三。谓之爱渴爱。彼是三象(即上三疾之根)彼三象无数行。

问云何。答欲淫有着梵行(修妒路也)淫著有着梵行。著者是三欲。彼淫名五界。色声香味细滑是三象。依众生各各染着。不多着杂物。彼淫着男女。不成男(修妒路)淫想着女也。男男也女(男女各有想也)不成男也。男男也不成男(亦各各有情也)问师虽说色男中着。复言今女男不成男。何以作是语。以何不恶。答女男不成男。相因色男为本。各各著有差降。不名染着杂物。世尊亦说。我普不见一色中染着。如男女色(普者十方大千界也)女如男色。是以五男无苦。三有小

中大。小者男欲。中者女欲。大者不成男。欲有中(修妒路)淫。有色有无色。有中谓着此是有着。

问如淫着别说女男不成男。何故复说有着。答由结说淫著有着。依众生一切淫行法。谓淫有彼著者谓淫有着色行法色有彼著者是色有着无色行法无色有彼著者是无色有着。是故别说无苦。问云何梵行著名。答梵行著者。得无得失位希望欲得忧(修妒路)梵行著名。得希望不得。欲得失位便忧。忧以是句义过去淫有着。可知得淫。复希望不得欲得(其人云此中应有失忧)如是有着如是淫有梵行着也。各各三分便有九。若得女着希望不得。欲得得失位忧。如是男不成男可知如是淫著有九。如是有着梵行。着如是。问说今有是不闻梵行着是结。答我已说阿那含果(上已说不还有结何云梵行无结也)世尊亦说三求。淫求有求梵行求。求爱欲着此一义。复说淫梵行中所弃爱常念。问假令尔者不足行梵行无著。作如是一切自合梵行。答彼当渐行行自任行。行梵行无著。梵行福恶等度求钵赖堤彼陀。一苦乐二檀度三神通(持言奉法之第四也)不求果求果者着我。以此精进梵行当作天中天。如是行可著者此即希望。云何得梵行使得乐处。是得欲希望后世乐梵行。今以爱为乐。为爱所飘作非梵行。咄我堕落戒自悔忧。是故梵行着(爱欲竟也)问云何恚名。答恚者己亲怨相恚(修妒路)己想亲想怨想及恚是二恚。问云何恚爱句处(恚爱共合为一义何以说恚爱同句)答欲想为恚从想为爱也。彼己想四门行怨想各有四(其人云怨上当有亲字也)

问云何。答己亲未得乐望得(一也)已得乐惧失。(二也)得苦欲使失(三也)未得不欲得(四也)如是己亲各有四。怨有相违(怨亲反也)何故怨未得苦。欲令得得苦。不欲失未得乐。不欲令得得欲。令坏此怨欲坏是恚是故爱句处。问假使尔己想欲广闻。答己想者三时惧失(思惟省察修妒路也)三时名者。过去未来现在时名。如我过去所失。是故起恚意当有有(有现在也当有未来)如是己想三时惧失恚。问亲云何。答如亲己(修妒路)如是己想三时惧失。是故恚生亲想如是。问云何。答为我所爱者彼有所失。是以起恚当有有。是故起恚如是亲。问云何怨。答怨相违(修妒路)相违与彼异。若我怨乐生。是故起恚。当有有如是怨者。欲令坏三时欲灭尽是九恚。

问若此恚若苦行有何差降。答恚者依因缘有。亦依十恶无智可知(恚九恼也。苦十恶之意三也。因缘亲怨也。无智十恶之八也)

问为是一切众生。九恚行为等不。答此辈住水地如画石(修妒路)此恚行住由众生。如画水画地画石。种种依众生则有得。说濡中增上如水中画即灭。地画延时。若风雨足践尔乃灭。画石石住石灭(与石俱灭)是故众生各怀恚不同。或起恚自悔。咄我辈丈夫。我辈性行。

于坏法种种苦。自更自起坏法自起坏意。是以此恚自息。如画水。地亦尔。恚已起不能自除。或师知识亲觉寤。是恚得息去。如画地。次三者极。恶不思念。行意炽盛嗔恚充体。彼佛辟支佛所不能寤。唯嗔恚与身灭。如画石。此恚义。问彼云何嫉妒。答嫉妒者下等增上起妒(修妒路)贡高嫉妒相惑。复相量此彼是谓嫉妒。是为三。下慁也等慁也增上慁也。色富族术为首。我胜他是下慁。胜己者谓与己等。余者不如是等慁。我出彼上是增上慁(自谓胜上二者也)

问已说是下等增上相矣。云何是一切慁得当多种慁。不恚已说。答下妄语轻毁慢怠。(修妒路)若下嫉妒有三。如是妄语嫉妒轻毁嫉妒慢怠。彼妄语嫉妒名极意作恶自庆。复轻毁嫉妒名受他嗟叹。汝善哉有功德具。如是彼人内怀欢喜。外诈言我无是德。慢怠名昼夜眠寤。不能由人身得度生此意。是谓慢怠此三者。是下嫉妒也。问云何为等。答等者己嫉妒。憍不敬(修妒路)等我。嫉妒有三。我嫉妒憍不敬。彼我嫉妒名得受阴(一也)彼受好恶(嫉妒也)憍名供养杂种(而不受也此憍也)不敬礼师。问云何增上。答增上者甚嫉妒嫉妒中嫉妒无限嫉妒(修妒路)增上嫉妒。名甚嫉妒甚嫉妒名下等中我最胜。此谓甚嫉妒。嫉妒中嫉妒。名极妙中计我为胜。此嫉妒中嫉妒。无限嫉妒。名未得解脱言得。此无限嫉妒。是嫉妒九义。一切渴者有有中作有(有三有也)是故爱句处嫉妒。可知婆素跋陀三法。次二三度尽(于首三法之第二恶恶之三事次二也度亦尽也)

四阿鋡暮抄解第六**(**三法之第二恶之第三也**)**

问已说爱云何无明名。答无明无智邪智疑智(修妒路)无智邪智疑智是三无明智。由口显文字亦尔。被恶口是无。(又无知也)如恶子非子如恶朋非朋。彼无智名有为无为不说无觉。(修妒路)有为无为不说无觉是无智。问有为有二。内受外受云何是受。答有为内受外受。此二事(修妒路)有为中无智。彼当知内受外受。此二事痴也。彼内受阴界处各二行己受彼受也。外受者草木垣壁为首。彼谓己受及他受外受。此二外受。知此中一一遍痴杂内受外受是无智。世尊亦说六更处无智无见是修妒路内受名受。为义行结因缘慁情。是我所是内受名。问云何无为。无为一涅槃。此是无义云何处三。答无为有余无余此二(二种举上二以为三修妒路)假令涅槃一无为。彼由行说二也。有余无余此间有余名行结得受。是身是有余是有余名。彼尽一切结灭作证尽身有余。如是有余无余名。谓此受阴弃更不受身如灯灭。是无余名。此谓一一或二慁。此无为无智。问云何不说。答不说不说受方便灭教授中。(修妒路)彼受教授方便教授灭教授。谓慁此不说无智。彼受教授名命(天竺音命与众生同也)阴界处现在受内命受是教授。谓现在受内命法受。由行结是受教授。不过去不未来。法命受教授命非一。不

若干得合命及身。若是一无常苦若异常为苦。若常者不行梵行。不常者不须梵行。果受施无义无常者。无义遍断方便中二无苦吉法(师引佛方便答异道两得也)方便教授名。过去未来现在行方便教授方便教授。此方便教授名。是三时相应。如我过去时。我是衢黠王。(梵言衢黠。十名羊也眼也地也天也水也说也。方也金刚也光也剪也。如是比有十也。其人不了是十生中何也)

未来当有名无胜。现在时工师达(咒术)为首。诸行路贰暑(云商人也证三世也)是未受受已。俗数故教授以此断常。若是衢黠灭。云何我是。彼若不灭云何言是我。以世俗义说此方便教授。问云何灭教授。答受尽不受息灭教授(修妒路)受如上说。彼尽不受不侵他己息无余度此彼岸。是灭教授此断常转还如是。一若干止如用本受般涅槃教授。是亦不说。若此异者不般涅槃。若不异者不般涅槃。如是见生苦已不说已。应般涅槃如灯灭内。受一。若干苦不着受方便教授过去阴界处。本说如我名衢黠王。如是未来灭教授。谓灭受为首说。世尊般涅槃。若方便教授命不断灭。教受命常断。受教授命有无断。己说无智。

问云何邪智。答邪智己身内受摸见(修妒路也摸如手摩摸也)见己身受内见摸受见。是为三邪智。邪相违非贤谄是一义。彼己身见吾我自在相应入(修妒路)五入我入自在相应入。是己身见彼五入。名幻化城野马向镜中像相似处。计有五入名我名者。假借严具树果似。亲阴计有我自在相应名坏法。芭蕉树画水上不熟器似白骨时。我富贵如空邑。使作主是己身见。此是我身我是己身。见前着入。问是内受云何。答内受断常俱思惟(修妒路)断思惟常思惟二思惟。此说内受。内受名无方便受。是义无方便外见。彼断名世间无常不是常。不是无常。外有不外有。不无外是命外。无非有无有彼命。彼身以为首。二思惟。名常外有无外有外。无不有以为首。是内受见。问云何摸受。答摸受戒见依彼(修妒路)摸受见三事生戒见二依。彼初品已说戒以是戒净。此戒受是二戒摸受(净受二也)见摸受。此是谛余者痴。是着入谛身结亦说二依。谓戒见依彼略。五阴身。彼知有或戒或见阴行净。此是戒摸受知阴。妙余不妙是。依见是见摸受。

问云何疑智。答疑智珍宝谛正受疑(修妒路)珍宝疑谛疑正受疑疑名。不能持迷惑犹豫是一义。问云何珍宝。答珍宝者佛法众。(修妒路)佛法众是珍宝。如前已说。佛萨芸若一切功德具足。弃一切恶解脱。问何因故珍宝。答以上三功德是佛珍宝。如是为大慈不妄说法无因缘。为作善知识佛出难有不可思议无比法(十二部之第九)功德如是功德具足成佛。珍宝说法名方便。方便果此闻涅槃教授。是世尊一切法为最上。现诸法有为无为。彼灭最第一。修妒路。彼是珍宝为无所

作。一切苦灭至竟清凉行难坏难行无尽。如是功德具足成法。珍宝僧者已说。乃至声闻。一切是亦珍宝施得广果报。用世尊语无上福田。得世尊难无能坏不相违戾。如是功德。具足成僧珍宝。此疑是疑智。问云何谛。答谛者俗数相第一义。(修妒路)俗数谛相谛第一义谛(此中说无解解在下正受无首也)所谓疑是疑智。正受四解脱二观处(地水观也四色观四无色定观并十想也)二直无漏前五想(取十漏之前五)第二第八解脱。谓彼知界正受此非持功德。是疑智是苦苦也(重苦者苦而不知苦也)如是习尽道如是。四谛颠倒欲界色界无色界是有十二行。(颠倒疑也)如疑智受义亦尔(欲恚慢爱之三也)无智邪智义邪见此别苦行说。彼见摸受己身身内受见苦也。三界戒摸苦道(疑邪无智无明三也邪戒摸习)积聚说婆三跋陀二法。次二内受三度尽。(内受是第二之三竟法名也。爱三无明三六使也。故结九十八)

四阿含暮抄解第七(首三法之三也)

问已说功德亦说恶。云何依名。答依阴界处(修妒路也)阴界处者是名依此相。依是故依依立。是义阴者界者处者。此众生依作相应功德及恶。故是依功德恶可知。问云何阴名。答阴者色行智(修妒路)色行智是阴可知。阴积聚束是一义。此青黄赤白一长短。小大圆四方。以是为首。解色义。所生物姓受色阴。知彼色有是受。是色二义可见不可见可见属眼不可见异。彼声香味细滑风。如是以为首(是五事皆不可见)问已说。诸大彼受诸大。未知云何知色受。答诸大地水火风(修妒路)此地为四首诸大相。此是色一一等坚地也。湿水也暖火也动摇风也。此诸大受彼色烟云。尘雾影光镜像五根净。以为首(色五情也)

问已说色阴云何行。答行者身口意依(修妒路也)身是依是故依身口是依。是故依口意。是依是故依意此身口意依已依也。此是行有为所作。是故行修妒路说。色有为此复。以色成有为行(行是色也)如谷子成谷子。如是知五阴。彼无数彼。是阴说如谷聚薪聚。彼福无福不纯淑行。

问云何智名。答痛想识(修妒路)痛想识此三道品法。不为他界所取(不为六欲所牵也)世尊亦说。谓忍则想知。谓想知则智(忍则知痛知痛智所了也)此法杂是修妒路。问云何痛名。答痛者乐苦不苦不乐(修妒路)痛者痛之声以此痛(痛无形故云声)余命不相应。若此痛痛此命相应。是故言痛。痛字亦尔。彼痛有三。苦乐不苦不乐。是故各各生苦因。乐生乐因。苦生俱因。不苦不乐。世尊亦说乐痛者。苦分苦乐。不苦不乐。苦乐分。各对是义。问云何乐名。答乐淫不恶止生(修妒路)谓乐说此有三。淫生不恶生止生。彼淫生有五界。爱淫界乃至欢

喜不恶生。不彼谤是义。此是善出家者。义戒戒想意不变悔是想。谓爱此是不恶生。止生。根为首。五盖得解脱无乱念。禅等为首。念行是想。谓念欢喜。此止生(自守也)止生名谓。无热根。义中不着(不受也)止生亦尔。说此是三乐痛。问云何苦。答苦者生老死(修妒路)生老死者此是苦痛。彼生名苦。如生疽老。如熟疽死。如疽内溃流入支节。若生已有一切苦。此是生苦。世尊亦说。生已截手为首。老苦色变。力消如压(如压油也)死苦一切所爱财物。离为首苦痛。问云何不苦不乐。答不苦不乐者。谓三界(修妒路)此不苦不乐痛。此有三当知。不苦不乐苦乐相对界中。当说前三界。说前二苦乐痛。不苦不乐三界。是知欲界有三色界。二乐。无苦乐无色界。一不苦不乐。是故此一切界相应。问云何此依。答乐依欲为妙。苦依恚为妙。不苦不乐痴为妙。何故此有乐痛。谓无欲欲已尽如三禅苦。如世尊头痛枪脚不起恚。不苦不乐第四禅。及四无色。彼痴稍尽。是故如相应说。问此从何所起。答彼因缘行界生(修妒路)彼苦乐不苦不乐痛行生因缘生界生。如是为九若卒遇痛。问因缘无数为尽。是因缘也不尽是乎。答因缘生福无福无余随数(修妒路)此苦乐不苦不乐痛因缘生。彼因缘有。三福无福无余随数相应。福是乐不福。是苦无余。不苦不乐。彼福者苦行对三禅也。无福苦行无余。第四禅及无色也。问如福说施戒分别也。如师说分别禅等无色。是一向说福乐。答此彼受言所伤。(受三禅也)如与比丘三衣。持钵与佛图罗刹(喻也。衣与比丘者非一人以喻十二门。钵与觉护喻一切三禅也)不与佛图罗刹比丘三衣也与钵耳。若复有胜佛图罗刹比丘者。三衣与如是分别禅等。无色福三禅。受福三禅分别。受异他与是故禅福无所伤。问此行生云何。答行生者。己身他行俱(修妒路)行痛有三。己身想他想行有二。知乐想苦想。如自刀刺己也。若已栴檀用涂(自治)他想彼系首破乐俱想语。他为我刺头治涂以此为首(俱两也刺弹首凿凿首如是比也)

问此界生云何。答界生者时患卒遇。(修妒路)问界异说欲色无色为是界。答此非是界。除众生。此是因缘。略举要有三想。时患卒遇是界想。彼时名。夏冬春(修妒路)夏时冬时春时。此三时知也。痰夏时聚(风增唾减)唾冬时聚(风增痰息也)风春时聚。(痰增唾息)如方说时想。苦乐痛有。问云何患为如苦行。爱痴如所说说耶。答此不也。是法身相对耳。此说依大身异。彼患风澹唾(修妒路)此是风痰唾患大身。彼想痛有。问此云何卒遇。答卒遇除众生因(修妒路)卒遇名除众生因。苦痛生垣墙树山崖崩为首。所因众生。斯已他俱入内。此痛义智。问此云何想名。答想有想无想有所有相(修妒路)想。增益相似说。此中随修妒路。以想为首增益相。是义彼想名。及依是义无。想无依。如众多瓶。或有言此是麨瓶。此是酥瓶。以此想得分别。此中无糗无酥。空是无想受。如是声为首想。增益受声为首。除是受无所有名。此非所有。如是相欲为首说所有。彼杂欲者欲解脱处。知相无

所有知相。若虚空识处受。无想有想无想处想杂想。无所有无所有智相。问此识云何。答识者欲起成未成门行(修妒路)无色俱依因缘。可得识种种识。是识各二识(心识与根识六情皆尔)此是三起。成门不成门。行依俱依因缘可得。此三因缘起世尊演行因识。若复名色因识。若复眼因色起眼识。此是三行所作。是故彼起阴阳精合在母胎识生。此是生生因行在胎中稍长聚(藕叶上水也)转长。(如小指状也)渐凝凝为首(转厚)未成门谓识是名色因(六情未成为名色因)若复成门未灭。灭正受因根义识生。此二依因缘依一义不异依得识。是故因缘。得问何故重说智。前说戒息智。依何故复说智。答依智所布依智。是二此中依智。彼依智如戒分二说。如是此知。是故无所伤婆素跋陀三法。次三初度说竟也。

四阿含暮抄解第八(第三之二也)

问已说阴。云何界名。答界者欲色无色(修妒路)欲界色界无色界者。此是三界持。彼此行是故界也。此一切众生受。至不般涅槃无余。问云何此欲界名。答欲界者人天趣(修妒路)人天趣取要此欲界。欲此间持。是故欲界若与欲是故欲界。问云何人。答人者女男命根相四方依(修妒路)女根相男根相命根相。此一切人也。彼一切四方依。彼女有女根义也。男有男根也。问命根相。为非男非女乎。而别说命根耶。答虽说男女命根相。余处有异不成男。不应女相。不应男相。唯知有命根相。阴阳精合(藕叶上水状也)凝聚转长转坚命相趣。未成男女根。是故异。问云何方名。答方者阎浮提。弗婆鞞提。衢陀尼。郁怛。鸠罗婆者。彼谓如方相。弗婆鞞提次衢陀尼。郁怛鸠罗婆。南阎浮提。此辈如寿数乐。有限诸具为首。有异(其居生之具也)转上转上妙。

问天有二行淫弃结。此二何者是。答天执手。口义见行淫(修妒路)行淫此受弃结不复入。此天有三行。淫行执手行口义行(言语成淫)见淫行彼口义淫行化乐。此染着意。女亦染着。共语言顷如是便欲生。若一染着不成淫。如此间执。男如不相染。如母姊女相抱耳。他化己所爱男俱乐。是故化染。(五天淫也。男女同欲便化。已令前人悦之。而共言语成淫也)见行淫他化自由相应。彼如展转相染念展转相视。如是淫生。有不染视。如己他化自由相应。是故他化自由相应(六天见他化着之以成淫也五天自化而成淫)问已说口见淫行。前不说执手行淫。答执手行淫有二相抱执手(修妒路)谓执手行淫天。彼有三俱行淫。相抱行淫。执手行淫。彼俱行后。当说相抱行淫名焰摩。彼展转相染意。如抱女寻淫生。独一染着。如此间相抱乐。彼如是得不着意。如尊长夜起乐喜意。是故焰摩(秦言夜半)问云何执手行淫。答兜率陀彼展转发淫。如女共执手行如是淫生。独一染着。如相抱不染

着。如尊长自有侍从喜是故名兜率陀。(秦言止足。天不犯他淫梵曰自。有己慧不仰人。故曰自也)问云后当说俱行此云何。答俱行者。三十二(第二天也)大王地(修妒路)有二着二淫此一切淫行。依二彼行义。此二想师说。如人彼三十三须弥顶。彼如人行淫四大王。游乾陀罗。上(秦言持天地也)彼亦如人地者。此间地树河山上居处。爱所欲得。此一切天如所说。有下风而无便利转上。转上两倍乐。此辈天欲界住者。

问趣云何。答趣者地狱畜生饿鬼(修妒路)地狱畜生饿鬼。此是三趣无善趣故恶趣。彼地狱寒热因缘想(修妒路)寒地狱热地狱因缘想。地狱狱一义极苦。是故地狱中无可乐。是故地狱。彼多种此当说。彼寒地狱者。能语不了语不语(修妒路)三语相。寒地狱能语不了语不语。极多语。彼能语者。字可了。是故能语。问云何能语。答能语頞浮陀。(秦言卒起)尼赖浮陀(秦言不卒起)阿波簸(秦言战修妒路)此三寒地狱能语。彼卒起者。(数拘利至百为一次复至百如是五名卒起)数为声如十摩竭(国人也)胡麻担一担二十聚也。念百岁取一胡麻此时犹可尽。尔许百岁。彼卒起地狱众生命如此。四掬成一。升四升成一独笼。奈十六独笼奈成一佉。隶(取也)二十佉隶。成一担。如是命为十倍。成不卒起。以此十倍作已余者亦尔。知若不卒起。中以寒身体疱着生。是故不卒起(无数疱着身也)身无空处疱满。是故不卒起。战狱名寒内松落。作尔战唤阿波波。问云何不了语。答不了语者。阿吒鸺吒鸺优钵(修妒路)此三不了语。大逼迫时不耐苦。称阿吒鸺吒鸺作。如是不了皮落如优钵(皮落但有肉存)甚寒因缘合会使皮。落如优钵花。部身亦尔。彼于此间诽谤贤人。优钵罗受罪(句倒受罪如优钵)

问云何不能语。答不能语者。须揵提(极香花)拘物度(白花)分陀黎。钵暮(藕花修妒路)此四地狱。不能语。唯极冬疾风吹身令强。须揵提(修妒路)拘物度分陀黎藕花。随其象身更苦喟喘(喟音穹诡反)身战栗住此诽谤贤人。是须揵提。如是一切殃受此苦。如是。十劫尽是寒地狱十也。四方间轮围山(铁围)着(近也)上狭如覆舍人。常闇冥寒切破身。如丛大火然竹[竺-二＋韋]。身声吒吒(犹骇骇貌也)如熟橘甘果自剖。展转相枨生想。此中亦有人受苦者也。一切谤贤圣受此。世尊亦说可诽贤圣者。百千堕卒起地狱心口愿恶。此是寒地狱。问云何热地狱。答热地狱者。所考掠处。少考掠处。无考掠考掠处(修妒路)热地狱有三事考掠处。少考掠处。无考掠处。考掠处行所作。此中众生。或役多役少。或自苦役。随行造此生。而受苦。彼考掠处。还活狱。市狱黑綖狱(修妒路)那耆婆(谌伊反)市狱黑綖狱。此三考掠处。还活如倒悬。羊头以斧斤破为首。狱卒削肉尽索。因缘合会冷风起肉还生。非好因缘会作苦。有钺斧大如半月。彼各各起疾。此本逼迫我。我当还逼迫之。如刈竹[竺-二＋韋]藨(钺相破如此)以此怨意死便

生。彼黑綖者以綖磔缚。綖磔身已段段截也。此以刀割众生身。热铜鍱遍缠其身。肉血脂流。此间以鞭众生为首。及出家者托言持戒。众檀越施与衣着亦同。此大闇冥恶烟熏倒悬驱吸。烟此间以烟熏众生受此罪。大市者手脚头鼻。为首被截也。坐在市屠罪如此。热铁地热铁火车。狱卒张目唤呼驱使走。此间牛马为首极困苦。抱持他妻令上剑树。极然为首苦此考掠也。由因缘狱卒不被烧。罪者被烧。不可思议行报。问少考掠云何。答少拷掠者。聚大啼哭被炙(修妒路)此三少考掠。彼大聚者畏狱卒无数。千众生入山内。随缘前行。自因缘值火。适还为狱卒所驱。彼两逼迫山俱合似如磨而象河。彼于此磨为首。及轮搒众生肉烂尽。(轮外国轮压油伤众生)或复以热铁臼。五百岁捣。因缘所牵命不尽。彼于此弹指顷。臼瓜搒杀虱为首(臼亦捣伤虫于此须臾臼爪彼报然)彼大啼哭者。一切皆然。山周匝崩。峻恶狱卒无事而恚。何以走不走啼不啼。如是生过。以热铁椎击破首。此间人为重事(外国考囚重者八十轻考三十六)被炙者像如浴室(尖头屋)炽然铜屑地驱使入熬使熟。熟已驱出。彼大身恶狗食其肉。食肉尽风随吹肉。复生寻驱使入。此间养蚕命存煮炙。问云何无考掠处。答无考掠处者。啼哭被炙无分米(修妒路)此无考掠处。彼啼哭大。炽然热铁象龟底极陀。展转相逼大唤呼。以盖覆大苦。于此间焚烧旷泽。作密蛇穴熏穴居者也。彼炙者大多焰相缚。铁山周匝利叉刺炙一面熟。熟已叉自转。或人自转(周匝绕)于此间锥刺人及拔翅甲也。无分米(无分米无不痛)周匝火烧。其城纵广百俞旬。热铜薄覆其上。四门纵广上下。火在其中无空缺处。寻火焰走身体烂尽。无分米不痛。于此间杀父母罗汉。起恶意向如来坏僧。若造十恶行。因缘所牵生彼。此三无考掠处也。因缘地狱彼处处河曲间。石腹间大旷泽中。受种种苦。此因缘地狱。此尽是地狱。

问云何畜生。答畜生者。地水虚空行(修妒路)一切无足两足多足(修妒路)畜生地上行。水上行。虚空行。彼地行牛驴骆驼为首。水行鱼摩竭失收摩赖(收深幽反)为首。虚空行鸟及余小虫。一切无足两足多足。无足蛇为首。两足乌为首。多足牛蜂百足为首。彼种种作恶增痴行生此中。问云何饿鬼。答饿鬼无食少食大食(修妒路)此三取要言之。若干种饿鬼。问云何无食。答无食炬焰针臭口(修妒路)炬焰口针口臭口。此无食。彼炬焰口口中焰气还自烧面像。如炬柱。悭贪嫉彼受此苦果也。针口者。腹大如山。口如针孔。虽广见饮食已而不能得。臭口者。如粪臭剧烧死人臭自口。臭内熏五藏。愦胀气出无腹(无腹还小也)念食若干种。受若干苦。此是无食。问云何少食。答少食者。臭针毛咽瘿(修妒路)臭毛针。毛咽瘿。此是少食。或少得不净食。是故少食。彼毛针者。牢坚长头。利毛覆身节。各各不相近(恐相触毛入深也)毛还自刺身。如鹿被利箭。苦值得便食(逢物便啮)臭毛名极臭。毛覆身风吹自毛臭。气起熏鼻发恚意自灭毛。更此苦咽瘿名

由己因缘生下转转破瘿臭脓血流而各食之。问云何大食。答大食弃吐残食大飞(修妒路)彼弃吐食有二。故与族终亡者去。(得也无种中此世种亲祀七一亲族则得食也佛答吐也)不故与者。街巷四道所遗落者。去受身如此。彼前弃及吐闻吐声。如被请走食吐以为力。天祠为首。施已。而还夺。因此生彼。彼大飞。阅叉。罗刹。厌鬼。畜生。人天作形。(修妒路其人上三至厌鬼亦修妒路也)此是饿鬼火飞鬼。彼像如天。自然住由因缘。或有好衣食而不得食。无量百饿鬼营从。如亲堕狱来。见诸亲大愁苦欲吐。以此为患(如天一也好食二也无量三也)畜生人天。此饿鬼畜生形。人形天形。若干种行所致。此欲界中。

问云何色界中答。色界中及念无念乐护行(修妒路)色界名彼无欲。但由禅使然。除嗔恚得柔和色。净如金。此是界义。此及念行无念行。苦乐灭护行也。及念者乐。是故及念除念。是无念除苦乐息也。观疾转高解脱。如御马车。问云何及念。答及念及念。自觉无觉自行(修妒路)及自觉是自觉除。自觉无觉也。乐如是如此禅说自觉初也。无行二也。无觉初二中间。此禅行色界生也。随众生为说禅。问云何自觉生。答自觉者。梵富酸(净师)梵迦夷(净身)梵波梨沙(眷属修妒路也)自觉行禅已生彼中。净师净身净眷属生。已下中上随其乐。大梵无觉生。无觉无行义。问云何无行。答无行者。波栗阿婆(少光)阿波摩那阿婆(无量光也)阿婆嚗罗遮(光音速末反修妒路)无行及念乐生此天。少光无量光光音。此名随所欲。或杂想口语光出少。是故少光。口出光多故言无量。清净无量故言光音(清净口言明净)问已说念乐。云何无念。答无念彼栗多首波(少净)阿波罗摩那(无量净)首波首波讫栗那(修妒路遍净)无念也乐禅俱去(得也)生彼三天。彼少净名少是一义。此是少功俱去少。三禅生少净天。如是少乐报中。中无量净生上生遍净。问云何护行(自守)答护行护乐。无想首陀跋婆(净居也修妒路)护俱去(得也)有三行有想想灭觉相应。彼护乐者鞞疑呵破罗想天(果实天也)首阿跋娑护乐生。是故护彼如上中下果实。知阿先如萨倕(都戈反无想)净居彼果实。第四禅下中上功大生彼(下生无果天中生福光上生果实天也)以此想灭俱生无想天(披罗门谓涅槃者)彼念想识灭。彼想谓结尽。无复垢。唯有色身行身一处(猗灭行往故不免生老故曰行身有四事)彼死起想生来。(披罗门自谓此天为般涅槃知命将终谓圣见欺故生恶道也)问云何净居名。答净居者修提舍(善见天)须提舍那(善好见)鞞首陀(清净天上中下也修妒路也)净居名诸结尽。此功德名耳。问五净居地。何以说三。答清净阿鞞丽舍(卢鸡反)阿答波阿迦贰吒。(一究竟天上之上中下也空定亦上中下三天阿那含生之并八天也修妒路)无所触。无熟一究竟。此三清净知。分清净为三故。有五色说色界。

问云何无色界。答无色界。已说上分别无色界。已说彼分别。来

生无色界。是无色界。是间正受。然后生彼。如是作已。道果。有如稻穬子成果实。婆素跋陀三法。次三说二度尽。

四阿含暮抄解第九(第三之三也)

问已说阴界。云何为处。答处更乐异学解脱处(修妒路)更乐处名异学处解脱处。此三处依义如天处。若出家殷勤。彼此得睹见恐惧。是故处。问云何是谁处。答功德恶俱(修妒路)彼功德解脱处。恶异学处俱更乐处。此着意而行恶清净意发功德行。问云何更乐处。答更乐处。近着不近着。行不行(修妒路)更乐处近着行不近着行无行行。是义此间因缘说如相应。即是行近着此行。是故近着行如是。不近着行知。问云何近着行。答近着行者。鼻舌更乐(修妒路)鼻舌更乐。此是着行鼻香入鼻内而受香。香是鼻行。虽花在远。花香犹入鼻而受香。香亦是色。若北风香至南而不还北。是故花香入鼻受。味亦如是。味着舌已而受味。不在器中。如是更乐。更乐身根。是亦入行细滑重轻软坚卒寒热(细滑八事)以此以此行着受。是故近着行。问云何不近着行。答眼耳意(修妒路问已下十一字其人着)眼耳意。此三不近着行。问眼亦少着受境界。耳亦如是。耳入蚊蚋声受意。亦无色当云何知不近着行。答以是故不近着说。所谓不近着界受。问云何齐限不近着。答无齐限。此间月在四十千俞旬住受见。或五里处住。随力根见在故近着行。不近着行。但界见受不蜱(逋鸡反)入眼受即离则受如是耳。离受声。不逼耳得受声。是亦随根力受意。无色无有远近。是故不近着行说。问云何无行。答无行己他受无受(修妒路)己受他受无受此无行。彼己受者色为首。他受者及余六色声香味细滑(其人云宜有声)无受墙为首。螺声优钵香为首。等无有行。是故无行。此是余行无有因缘。此是五界无因缘。有是他因缘法义多。

问已说无行行更乐处。云何异学处。答异学处者。一处崄伪无义论(修妒路)一处义论。崄伪义论。无义义论。此略要异学处三。一义彼一处义论。名如因提幢幡竿。八人举在中。或有说禘跋达提持来。或言天与谛在中不独举(一人言)虽多无一人不得举(虽多已下更答独举)作如是说。一处义论。何以故义有三前因缘报(一人言也言专前世所为也)现在人所造(其一人言若专前世何用现在所造然也)他喜与财(其一人喜施财天使之言然也)此中因缘至此现一处义论。崄伪义论名如彼因提幢旛竿。或言非人举来唱齐所致。此是义崄伪义无义论。名如因提幢幡竿。此非人举来。问云何一处义论义。答一处己他人所造及能论(修妒路)已人所造有二宿命因缘所造。今命所造彼及宿命所造。当知是因缘受报想天所与。如是义有三。如上说。彼若言因缘人所造。他喜与财作如是说。一义论所造因缘辈无人。所造无反复不可信此辈不。足往来若缘。所作如是。一切无所作如是为首恶。问云何

崄伪。答崄伪义众生法。俱根义想(修妒路)崄伪。义论。众生论。法论。俱论。彼众生法相应。众生所作。净不净。若少作众生法所作。此是崄伪义论。非众生作非法所作。非俱所作。(上非上宜有何以故)问云何众生根义想。答众生梵摩末恕婆卢频糅(八臂神也)论(修妒路)众生所作如梵摩所作末恕婆卢(主地神也)所作频糅。所作如是论。不知观梵摩论者。言梵摩造虚空。虚空造风。风作水。水作地。地作草木。众生如是前梵摩作论。此一切是恶。若梵摩作虚空地者。住何所处而作空地也。若展转作者事违。如是为首恶也。末怒婆卢频糅亦尔。问云何法。答法者时微性论(修妒路)时作一切。微作。性作。此三法义论。彼时论名是一切。皆时之所生。是一时皆时之所成熟也。是一切皆时之所亏。是一切皆时之有为(首卢)诵此伪偈彼不相应。一处如上说不足。往来彼于此合(上四事同故)或生意此亦时所作。此不相应。何以故空无所有。时自亦空教他所作不合。如是恶也。微者亦不合。彼无念此事不相应性。亦如是性。若有起非性事。若无者无义。若无义有所起。如是一切有者。性有何差降。若卿生此意性有常。此不相应。无常者不变如是恶也(性者常然也常然则无然不然故曰不变也)

问云何无义。答无义者自然强伏无所有(修妒路)无义论有三。自然论。强伏论。无所有。彼自然论者。自然有生。不有余想。刺如利无有。人利之者以此为首。强伏论名随物欲生。如大水泉源草木枝叶堕中聚作一抟。此是强伏随风来。或吹向北或复东西如是种随所欲起。无所有名空尽无所有。有何相应。何者相应都无所。有此辈尽是。恶何故若自然有。者子不生也。田作水溉灌。以见时为首。若无是者子不得生。是故不自然。一切作所致报。

问已说异学处。云何解脱处。欲解脱处想禅诵(修妒路)想禅诵此是解脱处。解脱恶尽彼解脱。此三处依。是义依。此已得解脱想因缘。是义彼想依。辟支佛得解脱前品已说禅此当知彼亦依声闻。而得解脱。问云何诵。答诵者说听讽诵(修妒路)说听讽诵。彼说名随所闻法说。如所闻法受讽诵。随所闻章。而转诵之。问已说讽诵修妒路阿毗昙鼻贰。何故重说。答此亦分作三讽诵。三事得果。说时听时诵时。佛弟子有四谛受生。(戒度也)施受俱来。(施度也)灭受俱来。(禅度也)慧受俱来。(智度也)此如是相应。谛听得解脱施。说得解灭。坐禅得解慧。讽诵得解。是故解脱处义。如是三法相应。观无乱意。欲求无为次第得解脱。解脱义斯慧者。生世尊世。婆素跋陀。三法。次三诵。三法度尽。尽三法度记曰。听我说偈。偈千二百(偈三十二字首卢也偈人读佛则二十七字也梵本四十六叶一叶二十八首卢)

五门禅经要用法一卷

五门禅经要用法

坐禅之要法有五门。一者安般。二不净。三慈心。四观缘。五念佛。安般不净二门观缘。此三门有内外境界。念佛慈心缘外境界。所以五门者。随众生病。若乱心多者教以安般。若贪爱多者教以不净。若嗔恚多者教以慈心。若着我多者教以因缘。若心没者教以念佛。若行人有善心已来。未念佛三昧者。教令一心观佛。若观佛时当至心观佛相好。了了分明谛了已。然后闭目忆念在心。若不明了者。还开目视极心明了。然后还坐正身正意系念在前。如对真佛明了无异。即从座起跪白师言。我房中系念见佛无异。师言。汝还本坐。系念额上一心念佛。尔时额上有佛像现。从一至十乃至无量。若行人所见。多佛从额上出者。若去身不远而还者。教师当知。此是求声闻人。若小远而还者。求辟支佛人。若远而还者。是大乘人。三种所出佛还近身。作地金色。此诸佛尽入于地。地平如掌明净如镜。自观己身明净如地。此名得念佛三昧境界。得是境界已白师。师言。是好境界。此名初门观也。师复教系念在心。然后观佛。即见诸佛从心而出。手执琉璃杖。杖两头出三乘人。光焰有大小。如是出已。末后一佛执杖在心正立而住。末后住佛回身还入。先去诸佛尽来随入。若小乘人入尽则止。若大乘人入尽已。悉从身毛孔出满于四海。上至有顶下至风际。如是照已还来入身如净琉璃。所以光明还来入身者。欲示勇猛健疾境界相好。如是已即往白师。师言。此名一切念处。以能生诸定故名为念处。亦初得此法。皆是诸佛弟子所得。非是邪道神仙所见。上杖者定相也。相光者智慧相也。此内凡夫境界相也。

师复更教言。汝从今舍前二观。系心在齐。即受师教一心观齐。观齐不久觉齐有动相谛视不乱。见齐有物犹如雁卵其色鲜白。即往白师。师言。汝更视在处。如师所教。观已有莲花。琉璃为茎。黄金为台。台上有佛结跏趺坐。第一佛齐中复有莲花出上复有佛结跏趺坐。如是展转相出乃至大海。海边末后第一佛。还入第二佛齐。第二佛还入第三佛齐。如是展转还入乃至人齐佛。令为一一佛入行人齐中已。行人自身诸毛孔。遍出莲花满虚空中。犹如垂宝璎珞。如是出生见诸莲花尽入齐。行人尔时身体柔软轻悦。自见己身明净如杂宝色。即以所见白师。师言。大善。汝好用心观此身成定相也。师教言。更观齐中。即如教观。见顶有五色光焰。见已白师。师言。更观五光有五瑞相。如教观已。见有一佛在光明中结加趺坐。更观五光中佛有何瑞相。即见佛口中种种莲花出。出已遍满大地。更令观五光中佛。一见佛齐中有五师子出。师子出已。食所出诸花已。还入五光中佛齐中。

师子入已。五光及佛即从顶入。此名师子奋迅三昧定相也。

行人复观。光入佛身已。行人身作金色。见金色已见齐中有物。圆如日月白而明净。见已白师。师言。更观即见佛出。满腋下及腰中有佛出。凡四佛出。四佛出已见四佛身。一一佛出无量圆日光。日光甚明净。因诸日光。见四天下色。上至有顶下至风际。悉皆明了。如见掌中无所挂碍。此名白净解脱境界也。见如此已。还见四佛随出处还入。四佛入已。复见白焰诸光。前入后出后入前出。左入右出右入左出。如是四种出入竟。见自身明净。及水四边圆满净光。此为名明净境界。见此光已。名成念佛三昧。在四禅中。

不净门行者。善心来诣师所。未受法时。师教先使房中七日端坐。若有缘者。觉身及齐有瞤动相。自见己身明了左足大指爪上有白露如珠。行者从座起。以所觉白师。师教行人行住坐立相。其人内境界多者视占极高远知缘外多。若一心徐步视占审谛者知缘内。若外缘者教观冢间死尸。见已还来在房中坐。自观己身念骨若三日不失。次观房中诸人。渐渐令见白骨。次第相续至于大海。以何相故到大海缘见水波源。一切骨人及己身尽着璎珞。复见大水来灌其顶满于己身。满己身已令从足指出成血河。此名为厌患三昧也。

复专念前见一切卧。唯有身在。以白师。师言。汝自观分为五分。所以为五分者。欲知内觉外觉为验。身若能坏作五分了者。即知今则无有我。一一亦无我。心则若住无我定门。若住定时尽见支节有刀出。诸刀刃皆有明焰出。此名无我智慧境界。

复更系心白骨。自见骨上有明星出。四边有金丸。星者明净境界。金丸者智慧境界。二十五此名白骨境界。满也。

于十想中略出白骨相也。行人虽见白骨。于男女色故生爱心。欲除爱者应观三十六物。若观时应系心额上。系心不久。见有明珠于额而现在前。不令堕落为心坚住故。所以有此相者。现法流出故。如是不久。教令放已入地。入地已随而观之。明净而下过于地界。所以知者自见己身及处处见冻凌过于风界。所以知者身体柔软过于水界。所以知者自见己身及处处有水上有泡出若到风界。所以知者自见己身犹如虚空珠。若寻空还来明净光明随珠而来。珠若出已入行人齐中。入已见三十六物明了无碍。行人尔时得男女相定满。

白骨观法。白骨观者。除身肉血筋脉都尽。骨骨相拄白如珂雪光亦如是。若不见者。譬如癞人。医语其人家。若令饮血色同乳者便可得差。家中所有悉令白。作白银器盛血。语言饮乳此病必差。病言血也。答言。白物治之。汝岂不见家中诸物悉是白物。罪故见血。但当

专心乳相。莫念是血也。如是七日便变为乳。何况实白而不能见。即见骨人。骨人之中其心生灭相续如綖贯珠。如是所见及观外身亦复如是。若心故住精进不废。如钻火见烟穿井见泥得水不久。若心静住开眼见骨。了了如水。澄清则见面像。浊则不见。

观佛三昧佛为法王。能令人得种种善法。是故坐禅之人先当念佛。佛者能令人无量罪微薄得诸禅定。至心念佛佛亦念人。为王所念怨家债主不能侵近。念佛亦尔。诸余恶法不能娆乱。若念佛者。佛不在世云何忆念。人之自信无过于眼。当观好像如见真佛无异。先从肉髻眉间白毫。下至于足。复至肉髻。相相谛观。还于静处闭目思惟。系心在像使不他念。若有余缘摄之令还。心自观察如意得见。是为得观缘定。当作是念。我亦不往像亦不来。而得见者由心定想住也。得观佛定已。然后进观生身。便得见之。如对面无异也。人心驰散多缘恶法。当如乳母看视其子不令作恶。若心不住当自责心。老病死苦常来逼切。若生天上着于妙欲。无有治心善法。若堕三恶苦恼怖懅善心不生。今于此身当至心念佛。复作是念言。生在末世法欲灭尽。犹如打鼓开门放囚。鼓声渐止门闭一扇。岂不自知不求出狱也。过去无始世界生死已来。所更苦恼万端。今始受法未得成就。无常死贼常来侵害。经无数劫生死之苦。如是种种责心令住于相。坐卧行步常得见佛。然后更进生身。得禅定已展转则易生身观。法身观者既以观像心随想成就。敛意入定即便得见。当因于像以念生身。观云如坐于菩提树下光明显照相好奇特。又如鹿野苑中为五比丘说四谛法。又如耆阇崛山放大光明为诸大众说般若时。随用一处系念在前不令外散。心想得住即便见佛。举身快乐贯彻骨髓。譬如热时得清凉池。寒得温室。世间之乐无以为喻。法身观者。已于空中见佛生身。当因生身观内法身。十力四无所畏十八不共法大慈大悲无量善业。如人先见金瓶后观瓶内摩尼宝珠。所以法身真妙神智无比。无近无远无难无易。无量世界悉如目前。无有一法而不知者。一切诸法无所不了。是故行者。当常专念不令心散。若念余缘摄之令还。复次一切命过者。知当死时先失诸根。如投火坑。发声至梵天。甚大怖畏无过死贼。唯佛一人力能救拔。与种种人天涅槃之乐。复次一切诸佛。世世常为一切众生故不惜身命。如释迦文佛为太子时。出游观看见一癞人。即敕医言。当须不死人血饮之髓涂之。乃可得差。太子念言。是人难得。设使有者复不可害。一差一死。即便以身与之令治。佛为一切众生亦复如是。佛恩深重过于父母。假使一切众生悉为一分。二分之中当念佛。不应余念。如是种种功德随念行事。若此念成。断除结缚。乃至可得无生法忍。若于中间诸病起者。随病服药。若不得定。六欲天中豪尊第一。业行所致宫殿自随。或生诸佛前无不定也。如人药和赤铜。若不成金不失于银也。

观十方诸佛法

念十方佛者。坐观东方廓然大光。无诸山河石壁。唯见一佛结加趺坐举手说法。心明观察光明相好画然明了。系心在佛不令他缘。心若余念摄之令还。如是见者便增十佛。既见之后复增百佛千佛乃至无边身。近者则使转远转广。但见诸佛光光相接。心明观察得如是者。回想东南复如上观。既得成已西北方四维上下亦复如是。既向方方皆见诸佛已。当复一时并观十方诸佛。一念所缘周遍得见。定心成就者。于定中见十方诸佛皆为说法。疑网悉除得无生忍。若有宿罪因缘。不见诸佛者。当一日一夜六时忏悔劝请随喜。渐自得见。纵使劝请不为说法。是人心快乐身体安无患也。

初习坐禅法

先教注意观右脚大指上见洪胀。以意发抓却之。令黄汁流如脓血出。肌肉烂尽已唯见白骨。尽见应广教骨观。若见满一天下者宜教大乘。若见近者宜教小乘。教注意观鼻头。忆想人身肌肉皆是父母精气不净所成。次观齿白人身中唯此白骨耳。若见齿长。若额上白者。即观骨令身皆白。远近如上。此人随根深浅。若教时不能卒见白骨者。教如常九想观。令一月一秋修习。要见白骨乃前。若见众生教观慈心观法教熟观白骨。若见余物当语前人此亦好耳。且置是事但观白骨。前当若久观白骨。云我身中觉暖教令续观。见暖觉已安隐和悦者。此是暖法。次当教以意解白骨。令节节解散。若见余物。当令且置但观白骨解离。久久观之。若言我顶上火出。教令更观。云我常见顶上火出。身中安乐无有乱想。此是顶法。

次教注意令骨白净已。分散飘落在地如雪。在地或如烂土。其上或有白光种种异物。教更观之。若言续见如是身中快乐。当语汝本时所爱人试忆念与作世事。彼观已言。我忆念人见之。但变作脓血不净甚可恶见。次教观身。如草束或如空韦囊。若言我见自身如干草束或如空韦囊。有火烧尽乃无有我。教令更观。汝意起时从何处起。灭时从何处灭观之。观者要言。我见卒觉起时从意起。灭时鼻头灭。鼻头灭时身中和静不觉有我。了了分明教观顶上。言我见身长大顶上出水满于身中令其极满。齐中出之流在前地。水出既尽。教更重下水。令身粗大。若言我见身大水满其中出之水成大池。教以酥灌顶令入身中。若言我以酥灌顶便身广大。教谛观之。若言观须臾之间见皮火起。火便炽然满身中。以水灭之。令火灭尽快得稣息。教系意观池。答言。我见池中自然有树树生甘果。见此果已。若有众生来饥饿求索。观者见之。教即起慈便自观身。若言我观自身尽脓血流出在地。众生见之便取食之。食之既足各四向而去。教自观身及观他身。若言便见众多饿鬼来在身边。饥饿所逼命如丝发。即教以慈心以身施之。

若言我以身施之令得充足。教复更观。若言我见无数众生绕身四边。若见此事应教自观身。若言我自见身不净脓血。在地众生见之便取食之。既饱足已教令谛观。我见忽然火起烧诸罪人及其己身。在池水所有悉已都尽。复教谛观见处。若言我见众生及池中水己身悉平复如故。观众生及其己身。若言我见自身乳出流下。在地众生见之不能得食由罪重故。教以慈心观。若言我须臾之间乳化为脓。众生饥急便食之。既饱足已便见脚底。火然烧诸众生忽然灭尽。行人见此事已。应教自发愿更不受生。教寻观前池。若言我观见水池池中莲花树枝叶茂盛。见此事已。自身入水丛树边坐。自观身中火出满于池中。须臾之顷忽然火起。自烧己身及众生。池水都尽寻教更观。若言我见池中忽然树生枝叶茂盛出生甘果。行人见之。向树食果。既饱足已。身心明净安隐快乐。教净观此池及其己身。若言须臾之间都已干枯。行者见此破坏之相。心怀怖恐即来白师。师应教身为苦本观。令观身使如泡沫。若言我见自身如泡沫及身出骨。出已便以手摩如面平以为地。寻复教观令身如气囊。若言我自观如气囊即变骨出。其骨微细摩以涂地。其地青色。复教观身。若言我观自身微尘及身出骨。其骨绝黑摩以为地。教自观身及观于地。答言。我观其池蛇出身赤如火蛇来逼身。便变为火自烧其身。如是七反。座中自然有水洒之。蛇身即灭。教复还观身及观于地。若言我观须臾之间自然光出高大明好。寻复观身。若言我觉和适心意快乐无有懈息。自然光来遍身满七反。教自观身。若言我便自见顶上有光似如云盖。其色如银。具足此事应于初道。亦名观火竟。

次观水大。教令观身中何处有水。若言身中尽是水。教令更观。若言我见水眼中现者好。若不着汝观头已上。水何处出。若言我见水从眼中。复不堕地。眼如水沫。头中亦满。师当问。汝见水何似。出时悉有何相。答言。我见头中不温不冷大好。若言水温。当知非真。复教更观。要令水不温不冷。乃是真相。教观咽胸已。下至腹中令见水满。但莫令入臂脚中。水要颇梨色。若觉水温。尔乃是真。余者非真也。次观身中通臂脚。若言我见皆皮囊者相。又见水满中舍及床座处。是水冷者尔乃是真。余者非真。若广见水者大好。次观水大从何处尽。若言我见水从我身中消尽。唯有空皮。或如草束。火起烧尽了无有我也。

观水大竟。

次观火大。教令观齐四边何处有火。若言我见齐上火起。或言从鼻中出。或言从口中出。或言眼耳中出者。教令更观。答言。我见鼻中五色光出其状如丝。身中不温不冷。此则一法。教更观之。若云我见火从顶上出。或言从下道出。教令更观。云我见火在头上如云盖

状。或言在下如云状。身澹愉安隐。此则一法。教令更观身。云我见火从齐中出。喻如莲花其色如金者大好。教令观身中火。若言我行坐常见火。不但唯坐时也。行时见火。似如人持火行。常在我前大明。乃应他人怪之而他人实不见。而身常温。此是一法。教更久观之。云我见大海水其中有摩尼珠。其珠焰出如火。此珠则是一法也。

观火大法竟。

次观风大。此风大其性细微。非条疏所解故不出。此四大是坐禅根本所由处。虽多见余相。要向此四观也。

初教观佛。先教坐定意。不令外念诸缘使人。然后将至好像前。令谛观像相好分明。然后安坐。教以心目观此像相好。若言我见像分明是一事。

教自观身令身安坐。教还观佛。若言我见一佛至十佛。悉令明了是二事。

教令谛自观身渐安。教还观佛。若言我见十佛至二十佛明了是三事。

教自观身令身转安净。教还观佛。若言我见二十佛至五十佛。明了如前是四事。

教自观身。令意转细。教还观佛。若言我见五十佛至百佛。相好如前是五事。

教自观身令心转细。教还观佛。若言我见百佛至千佛。明了如前是六事。

教自观身。令心转细。还教观佛。若言我见二百佛至四百佛。明了胜前是七事。

教自观身。令心转细。教还观佛。若言我见四百佛至八百佛。相好转明是八事。

教自观身。令心转细。还教观佛。若言我见八百佛至千佛是九事。

从一佛至千佛。谛观相好极令分明。还自观身不净脓血。即教作不净观。若见白骨即作白骨观。若见苦痛众生即作慈心观。若不见此事。还观一佛至心恳恻求哀忏悔。是初学家观佛法。若趣住地应广观

佛。若言我见一佛至百千万乃至众多佛。相好明了是第十事。

教观自身令身明净。教还观佛。发大誓愿心生供养。言我见无量诸佛。于佛前自然有花。便取供养悉令周遍。是十一事。

教自观身令身明净。还教观佛。若言我如前见已心生欢喜。教至心观佛念欲供养。若言我见自然有花树踊出上生种种杂色花自然。有人取此好花与我。供养散诸佛上。普使周遍华故不尽。是十二事。

次教于佛边坐。自观己身极令明净。还教观从东方始。令意东行见无数佛。意乃疲息。是十三事。

教前境界次东行。若言我意东行见无数佛满于虚空无有边际。意疲乃息。复更旋意东行。要有限碍。乃住南西北方亦复如是。是十四事。

教令自观身中支节悉已明了。若言我见者。教还观佛足下。若言我见佛足下杂光明。然后还至四方。一切诸佛悉在光上莲花中。是十五事。

教发观佛喜心谛观足下。若言我见佛足下光出至于大地无有边际。教乘此光观。若言我见苦痛众生无量无边光所照处悉皆安乐。是十六事。

教观自身令复转明净。教观一佛齐中。若言我见佛齐中光出遍至四方极远之处。一切诸佛悉上光住。是十七事。

教寻光观。若言我见无量人于光中现悉受决乐。是十八事。

教自观身令极明净。教还观一佛两乳。若言我见佛两乳中自然光出遍至四方。一切诸佛悉在光上。是十九事。

教寻光观。若言我见此光中有无量人悉受快乐。是二十事。

教自观身见身极明。教还观一佛眉间。若言我见光从眉间出大如斗许。渐渐粗大便上向去踊在空中。教令寻光观。为随何光上。意疲乃息。复更寻去。若言我寻去上至无极到光所尽。是二十一事。二十二事本阙。

教寻此花佛从东方始。若言我见光著有无量细微光皆悉如观。此光头尽有化佛满于东方。中间相去或五步。教续东行观之。若言我行见无量佛。意疲乃息。教续观至极违处。更见余相乃至南西北方亦复

如是。是二十三事。

教自观身。若言我自见身悉明净喻如聚光。教令观佛次第作礼供养。若言我见无量诸佛行列。我持众花次第洒散。供养诸佛悉令周遍。是二十四事。

教令观此所供养花。若言我见花堕者在于佛边便成花帐。行伍次第严好微妙。悉皆如是。如是一切诸佛悉在帐中坐其床上。是二十五事。

教观花帐。若言我见花帐渐渐高出。踊在空中合成一盖覆一切佛。是二十六事。

教观自身。若言我见自身粗大喻如聚光。教还观佛次第作礼悉令周遍仰观于盖。若言我见上花盖中有花台下向七宝成中有花下以手承取。教散诸方供养诸佛悉令周遍。是二十七事。

教向佛作礼求愿已周。教令至心在于佛边坐。若言我坐。须臾顷见地自然踊出七宝台色妙香好。便取供养一切诸佛是二十八事。

教自观身极令明。教令明。教令于佛边坐观所供养花。若言我见此花在佛。足下便成琉璃之座。次第行伍佛坐上。中间道陌悉皆上宝所成端直无比。是二十九事。

教自观身。若言我见身中更有小身。两重而现内。见外明净。教还观佛。若言我见一切诸佛来入一佛身中而不迫迮。是三十事竟。

观佛事多。略出二十事。以教行者。

初教慈心观法。先教忏悔。净身口意至心恳恻发弘誓愿。然后教坐。便心目自观己身。若言我见自身便观他身。若言我见众生苦痛在前。足下火然。成于火坑焚诸罪人。身体脓烂血流成池。高声大唤苦痛无量。复见四方有城围绕。是名初事。

教发大愿生怜愍心谛观众生。若言我罪见罪人为火所逼投脓血池。池中脓血便应变为火坑烧诸罪人。苦痛无量便共号哭无宁息处。二事。

教令谛观莫怀恐怖誓心救济。教令人人代之乃至众多。若言我人人代己。将着坑上令得苏息。三事。

教谛观之。若言我见诸城门中有无量人。来投火坑复受苦痛。代

之令出将至所安。四事。

教令谛观。若言我见诸门中人来不止受无量苦。我以慈心力便以自手扪摸此门。门便破尽四壁尽破。五事。

教以慈观之。若言我见诸治罪人心生怜愍。下泪如雨。以手接取洒散火坑火寻灭尽。六事。

教更观之。见火已灭唯有脓血盛满大坑。自身出水以着池中。池血消尽其水澄清。七事。

教令谛观。若言我见池中生大花树。众生见此树便来取之。教令饮之洗浴令身清净。八事。

教自上花台上。若言我上花台已见下众生复欲得上。即挽上之着叶中。其花狭小不相容受。我以手摩令花广大得相容受。九事。

教自观身明净已。若言我并见诸罪人饥饿须食。生怜愍心。即于身边便有饮食。我便与之悉令饱足使得休息。诸人皆言离苦得乐。十事。

教令谛观。花台增长有数重出。我便寻上至第二重。身安坐已便唤下人。悉上花台快得安住。我生悲心于是花上所须之物饮食充饱。我以慈心即为说法。汝由宿世作毒火烧人家种种恶业。今受此报。汝可忏悔灭除宿罪。十一事。

教生善心复登华台。若言我已下重诸人亦上。所须与之令无所乏。须复为说法。天上人间五道报应令心开解。十二事。

教寻花上。若言我已于花上为下重诸人。复欲得上我悉上之。复生喜心观此花中。便有自然金银珍宝衣裳饮食所须之物。悉给与之。天诸伎乐自然而至。随意所欲受快乐已。便为说法。汝等善心始生果报寻至。封受此果报。十三事。

教增喜心乘华而上。若言已上华台头。在下诸人心生欢喜。寻后而上尽华头。复教观花。若言我见华头。我见华头生大甘果香味具足。告诸人言。树上有果可取食。便如所言食得充足皆言快乐。十四事。

教观华中。若言我见华中有七宝之台自然而出。中有经卷名曰智慧。我即宣令一切诸人。此中有经说三乘法。汝可作礼生恭敬心花香供养。复欲听法。我便答言。烧香散花供养已讫。复欲听法。我便答

言。我及众会俱不清净。如何可闻法者。令身心清净。即便受教。我语诸人悉令端坐。闭目一心除诸乱想。我亦如是。须臾之间身尽明净心意泰然。我即语之今当为汝说此妙法。至心听受即便受教。我为说法令得闻法。既闻法已于上空中有自然光明照此华台。一切诸人便于四方悉令明净。此诸人等见光欢喜身轻踊跃。寻光而去。十五事。

教谛观身。若言我自见身。光出绕身四边其明转盛。便自以手推此光明远至四方。有无量人寻光来至。我以慈心便给所须。令得充足无所乏少。便为说法令得信解。欢喜受行。须臾之顷便踊身空中徘徊而去。十六事。

教谛观华台。若言我见华台所有悉已去。都不得见四向清净。于此事中境界亦多。略出所有耳。

续教作慈心观。先教以慈心自观己身。见已了了便教观苦痛众生。若言我见四山之中有大地狱。罪人满中受大苦痛。须臾之顷忽然便有铁盖。覆诸罪人令不得现。初事。

教以慈心发大誓愿。我当救济无量苦恼众生令得解脱。即起慈心坐铁盖上破此铁盖。若言我以此手破碎铁盖渐令破尽。便下向观见诸罪人受大苦痛。有重铁轮在人头上。或在身中或在足下或大或小。脓血流出苦痛无量。高声大哭不可堪忍。复见无量治罪之具治诸罪人。苦痛无量不可具说。二事。

复教发誓愿。益增悲心观之。若言我见此罪人心生怜愍泪下如雨。诸人小得休息。三事。

教修慈心。代诸罪人将着高处。便得休息。须臾之间人人如是。四事。

教更观之。若言我见地狱四边高垄起中有脓血池。池中四处忽然火起烧诸罪人。苦痛难忍号哭称怨。若言我见此事生怜愍心。即于身边手出清水。四向洒之令火渐灭小得休息。五事。

教令更观。若言我见山间有无量人来入地狱中。受诸苦痛不可称计。我见此已心生怜愍。便于池处立筏代诸罪人。将着筏上令得休息。人人如是六事。

教谛观之。若言我见诸山间人来不绝受苦不断。我以慈心力磨灭此山以为平地。七事。

教以慈心。于此池上空中而坐。身出少水澍于池中。若言我于空

中坐已。下水澍池中。池中脓血四向出去其池澄清。须臾之顷于池四面便有火起。烧此脓血悉已都尽。八事。

教以悲心。于池上坐四面谛观。若言我见铁轮毒害之具来至我座下成大台。诸罪人等各至四方安隐之处。我在台上见下火起举台然尽。火四向去烧诸四方所到皆尽。九事。

教观池中。若言我见池中泉水广大乃至四方无边际。中生莲华渐渐广大覆此池上。教在华中便四向观。见池四边有无量人欲来趣我。我教洗浴令身清净。身清净已于花叶间便开少分。于下水上住于道陌间。令诸人等悉上花台。十事。

教观池四边。若言我见池四边便有楼阁自然而出与华相接。令诸人等趣此楼上快得休息。各各自言。虽得乐既止息已。便索饮食无以与之。于十指头出雨雨花为乳。诸人等悉令足饱。是十一事。

教令观花台中。若言我见花台中更有台出。及四方楼俱更有重。广大如前。我寻上到已。于华叶间便开少分。设诸梯橙上诸人等。复着台上四向趣楼随来处东向三方亦尔。复加悲心观此华中。复有自然所须之物。与四方人令其充足。便为说法。是身为苦无牢强者。皆由宿世犯五逆罪行恶所致。受此苦痛。今可忏悔。寻如所言即便忏悔。是十二事。

教观华台。若言我华台中更出重楼阁我便寻上。到已复作梯橙。诸人上已。各各上楼休息已。我于华上便取饮食衣服所须之物。四向与之令无所少。便为说法。无量利益便生信心。受持斋戒悉令奉行。十三事。

教令更观花台楼阁。若言我见花台楼阁如前。生微妙胜前。我与诸人等如前寻上重已。各共上楼。与诸人等便得充足令无所乏。复为说法。即便受教悉得利益。十四事。

教生喜心谛观花中。若言我华台中楼阁如前生重。我与诸人悉共上已。我坐华上心欢喜。须臾之顷见花台楼。皆作金色七宝合成。于上便有无尽宝藏。衣服饮食微细柔软箜篌乐器。须随意所欲得充足已。复为说法皆悉受行。十五事。

教更观华台中。若言我已见花台中有树踊出。高楼十丈枝叶茂盛生香美药。自上树头便下向观。见下楼阁从下破落至五重。诸人惶怖各言苦哉。便寻花上在诸花中。十六事。

教生怜愍救济诸人。若言于花叶中挽诸人等上着花头。便以甘果悉给与之令无所乏便为说法。教修禅定灭诸恶身。心得清净踊跃无量。飞行虚空随意而去。十七事。

教在花上四方远观。若言我见四方有光明云盖来趣我身。于时我身复光出与盖相接。我以手摩令广大。十八事。

教即寻光从东方始。若言我寻光东行极远。于此光中见无量人光中而来趣花所。如是寻去到光住处乃自还来花。教次第行伍。给与衣食所须之物令得充足。便为说法。随意所应欢喜受行。身轻踊跃飞腾空中随意而去。南西北方亦如是。十九事。

教观身令广大。满于空中极明净。复明见四方无量人来集身边。我以慈心令入我身中。入我身中已安止。须臾之顷有自然所须之物。随意应施与诸人等令无所乏。各得充足快乐安隐。便为说法。无量利益令得开解随意而去二十事。

如是等极多。略受法者说此事耳。形疾有三品。风寒热病为轻微。心心有三病患体。动有劫数受诸苦恼。唯佛良医授以法药。能受行者除生死病。令心决定专心不乱。如人见贼安心定意牢自庄严贼自退散。乱心恶贼亦复如是。如是言曰血肉虽尽但皮筋骨在不舍精进。如人烧身但欲救火更无余计。出烦恼苦亦复如是。当忍五事苦患饥渴寒热嗔恨等。当避愦闹乐在静处。所以者何。众闹乱定如入刺林。

四无量观法。求佛道者。当行四无量心。其心无量故功德亦无量。于一切众生中凡有三品。一者父母亲里善知识等。二者怨贼恶人常欲恼害。三者中人不亲不怨。行者于此三品人中。慈心观之当如亲里。老者如父少者如子。常应修习如是慈心。人之为怨以有恶缘。恶缘尽还成亲。亲怨无定。何以故。今世是怨后世成亲。嗔恚之恶失大利。失慈心者障碍佛道。是故应于嗔憎怨贼应视之如其亲里。所以者何。由是怨贼令我得佛。若使怨贼无恶于我。忍从何生。是则为我善知识。令我得忍辱波罗蜜。于怨贼之中得慈心已。于十方众生慈心爱念普遍一切。蜎[虫*非]蠕动皆无安者。而起悲心也。若见众生得今世乐得生天乐贤圣道乐而起喜心。不见众生有苦乐事。不爱不喜以慧自御。虽缘众生而起舍心。是名四无量心。于十方众生慈遍满故。名为无量。行者应当修习是心。或时有嗔恚心起如蛇如火在于身上即应急除。若心驰散入于五欲。及为五盖所覆。当智慧精进之力摄持令还。修习慈心常念众生。令得佛乐习之不息。便得离五欲除五盖。入初禅相者喜乐遍身。诸善法中生欢喜乐。见有种种微妙之色。是名入佛道初门。禅定福德因缘得上四无量心已。于一切众生忍辱不嗔。是名众生忍。得众生忍已易得法忍。得法忍者。所谓诸法不生不灭毕竟空

相。能信受是法忍者。是名无生忍。得阿耨多罗三藐三菩提记。欲得佛道者应当如是修习。求初禅先习如是诸观。或观不净。或观因缘。或念佛三昧。或安般。后得入诸定。求佛道者先习四无量心。得入初禅则易。若利根人直求初禅者。观于五欲种种过患。犹如火坑亦如厕屋。念初禅地如清凉池台观等。五盖则除便得初禅。如后利仙人初学禅时。道见死尸膖胀烂臭。心谛观之自见其身如彼不异。静处专念便得初禅。佛在恒水边坐禅。有寡闻比丘问佛。云何得道。佛言。他物莫取。便解法空即得道迹多闻人自怪无所得而问于佛。佛言。取恒水中小石。以君持水净洗。比丘如教。佛问。恒水多澡瓶水多。答言。恒水不可为比。佛言。不以指洗。用水虽多无益也。行者当勤精进用智定指洗除心垢。若不如是不能离苦也。

不净观法。贪嗔痴是众病之本。爱身着欲则生嗔恚。颠倒所惑即是愚痴所覆故也。于内外身爱着净想。习之来久深着难遣。欲离贪欲当观不净。嗔由外起虽尔犹可制之。如人破竹初节难破。既制贪欲余二自息。不净观者当观此身。生不净处在胞胎中。从不净出薄皮覆之内纯不净。然四大变为饮食充实其内。自观察从头至足。薄皮裹之内无一净者。脑膜涕唾脓血屎尿。略说则有三十六物。广则无量。犹如农夫开仓。善分别麻麦粟豆。行者深观见此身仓。种种恶露三十六物。如实分别内身如此。当知外身亦不异此。若心住相者。身体柔软心神快乐。心若不住当自责心。我从无数劫来随顺汝故。经历三涂受无穷苦。从今日去我当供伏汝。汝且随我。还摄其心令得成就。若极其身者。当观白骨。亦可入初禅。行者志求大乘。若命终随意所欲生诸佛前。若不尔者。必生兜率天得见弥勒。定无有疑也。

初禅过患内有觉观外有火灾。二禅过患内有喜乐外有水灾。三禅过患内有喘息外有风灾。四禅地中过患都尽三灾不及。

二十五有。四天下。六欲天。四恶道。四禅地。大梵天。无色界。第四禅地有五阿那含天。合二十五有。

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经一卷

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经

我依瑜伽金刚顶经。说莲华部千手千眼观自在菩萨身口意金刚秘密修行法。行者应从瑜伽阿阇梨处。求受菩提心律仪戒入大曼荼罗。受灌顶。位胜解行地。舍身命财。勇猛精进。怀悲愍心。不厌生死。决定求证普贤菩萨身。历侍诸佛。乐修胜义般若波罗蜜。具慈悲喜舍。饶益有情。或于山间胜地闲净之处。或于清净伽蓝及舍利塔前。修治精室涂拭坛场。周匝悬幡上施天盖。于坛西面安千手千眼观自在菩萨像。持诵者于坛东对像。敷茅荐为座。或坐被脚小床。坛上分布曼荼罗。列诸圣位。置二阏伽满盛香水。安四宝瓶于坛四角。每日取种种时花散于坛上。烧香涂香灯明饮食及诸果子。加持分布四边供养。每入道场虔诚作礼。发露忏悔随喜劝请回向发愿。即运心观想。遍满虚空一切如来。具诸相好皆入法界定。又观自身住佛海会中。即结警觉一切如来印。二手各作金刚拳。檀慧相钩。直舒进力二度。侧相拄。真言以印三举。真言曰。

唵嚩日噜(二合引)底瑟姹(二合)

由结此印诵警觉真言。一切如来皆从定出。瑜伽者应作是思惟启告诸佛。我身少慧少福没于苦海。仗托诸佛威神之力。唯愿不舍大悲本愿。慈悲矜愍观察护念。拔济于我。彼一切如来各以神力加持护念。修瑜伽者获无量福身心自在。

次应礼四方如来请求加护。先礼东方阿閦如来等一切如来。瑜伽者即以全身委地。二手金刚合掌长舒顶上。以心着地至诚敬礼。真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)孽多(一)布(引)儒(镞固反引)跛娑他(二合引)曩(引)夜(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合引)多夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)孽多(四)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](引五)吽。

由结舍身印及诵真言。奉献供养礼敬故。瑜伽者由作此礼。乃至成佛常得金刚萨埵加持。令菩提心圆满。

次礼南方宝生如来等一切如来。如前展身委地。金刚合掌下当心。以额着地至诚礼敬。真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)孽多(一)布(引)惹(慈攞反引)鼻晒(引)迦(引)夜(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合引)多(上)夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)蘖多(四)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)鼻诜(去)左娑嚩(二合)[牟*含](引五)怛[口*洛](二合)

由结舍身印及诵真言。奉献供养礼敬故。乃至成佛地地中。常得虚空藏菩萨受与灌顶福德圆满具诸相好。当为三界法王。

次礼西方无量寿如来等一切如来。如前展身。金刚合掌置于顶上。以口着地至诚敬礼。真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)蘖多(一)布(引)惹(慈攞反)钵啰(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]怛曩(引)夜(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合引)多(上)夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)蘖多(四)嚩日啰(二合)达磨钵啰(合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]怛野娑嚩(二合)[牟*含](五引)纥唎(二合)

由结舍身印及诵真言。奉献供养礼敬故。乃至成佛常得观自在菩萨加持。智慧圆满转妙法轮。

次礼北方不空成就如来等一切如来。展身如前。金刚合掌置于当心。以顶着地至诚敬礼。真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)蘖多(一)布(引)惹(慈攞反引)羯么抳阿(去引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合)多(上)夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)蘖多(四)嚩日啰(二合)羯么矩噜娑嚩(二合)[牟*含](引五)恶。

由结舍身印及诵真言。奉献供养礼敬故。乃至成佛常得金刚业菩萨加持。于一切佛世界。成就广大供养业。

然后结跏趺坐端身正念。不动支节闭目寂静。入四无量心观。即结定印。

初入慈无量心定。以殷净心。遍缘六道四生一切有情。皆具如来藏。备三种身口意金刚。以我修三密功德力故。愿一切有情等同普贤菩萨。如是观已即诵大慈三摩地　真言曰。

唵摩贺(引)昧(引)怛啰夜(三合引)娑颇(二合)啰。

次应入悲无量心三摩地智。以悲愍心。遍缘六道四生一切有情。沉溺生死苦海不悟自心。妄生分别起种种烦恼随烦恼。是故不达真如平等如虚空。超恒沙功德。以我修三密加持力故。愿一切有情等同虚空藏菩萨。如是观已即诵大悲三摩地　真言曰。

唵摩贺(引)迦噜拏(上)夜(引)娑颇(二合)啰。

次应入喜无量心三摩地智。以清净心。遍缘六道四生一切有情。本来清净犹如莲华。不染客尘自性清净。以我修三密功德力故。愿一切有情等同观自在菩萨。如是观已即诵大喜三摩地　真言曰。

唵秫(诗律反)驮钵啰(二合)谟(引)娜娑颇(二合)啰。

次应入舍无量心三摩地智。以平等心遍缘六道四生一切有情。皆离我我所离蕴界。及离能取所取于法平等。心本不生性相空故。以我修三密功德力故。愿一切有情等同虚空库菩萨。如是观已即诵大舍三摩地　真言曰。

唵摩护(引)闭乞洒(二合引)娑颇(二合)啰。

瑜伽者由修习四无量心定。诵四无量心真言。于未来所有人天种种魔业障难。悉皆除灭。身中顿集无量福聚。心得调柔堪任自在。

次结金刚合掌印。二手十度右押左。互相交即成　真言曰。

唵嚩日啰(二合引)惹(慈攞反)里。

由结金刚合掌印。速得满足十波罗蜜。得十自在。

次结金刚缚印。即以前印十度外相叉。作拳即成　真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮。

由结金刚缚印。瑜伽者速得十地满足。

次结摧十种障金刚缚印。如前金刚缚。以印三度掣拍心上。即成　真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒。

由结此印。能摧灭心中十种惑障。则显现发挥身口意金刚。

次结金刚遍入印。如前金刚缚印。禅智屈入掌。各捻戒方。置于心上　真言曰。

唵嚩日啰(二合引)吠(微闭反)舍恶。

由结此印。瑜伽者身中三密金刚皆得顺伏。加持不散。

次结金刚拳三昧耶印。如前金刚遍入印。进力屈拄禅智背。即成　真言曰。

唵嚩日啰(二合)母瑟置(二合)鑁。

由结金刚拳三昧耶印。身口意金刚合为一体。修瑜伽者速得一切成就。

次结三昧耶印。如前金刚缚。直竖忍愿相合即成。诵真言三遍　真言曰。

唵三(去)么野娑怛鑁(三合)

即观自身等同金刚萨埵。处在月轮。又观金刚萨埵在身前。如镜中像。与身相对等无有异。由结此印诵真言观念相应故。即得于一切印为主宰。

次结大三昧耶真实印。二手金刚缚。忍愿屈入掌面相合。檀慧禅智。直竖相合以忍愿头。频触心上　真言曰。

唵三(去)么野斛(引)素啰多娑怛鑁(三合)

由结此印警觉瑜伽者身中金刚萨埵。以威神加持行者。速得成就普贤菩萨身。

次结三世胜菩萨印。二手各作金刚拳。右手加左手上。檀慧反相钩。直竖进力。安印当心。诵真言三遍　真言曰。

唵逊婆(去一)[寧*頁]逊婆(去引)吽(短声后同二)疙啰(二合)衅拏(二合)疙啰(二合)衅拏(二合)吽(三)疙啰(二合)衅拏(二合)跛野吽(四)阿(上引)曩野斛(引)婆(去)誐鑁嚩日啰(二合)吽(并短声)发吒。

即入金刚忿怒威光炽盛三世胜三摩地。此菩萨有四面。皆忿怒。八臂各执器仗。左足踏乌摩。如丁字势立。遍身火焰炯燃如劫灾火。此即三世胜圣者三摩地观也。修行者应住菩提心。深起悲愍。灭除内外人天等障。即以印左转三匝辟除障者。便右转三匝随意大小结为方隅界。即印心额喉顶。各诵一遍顶上散印。

由结此印诵真言。住此忿怒三摩地。身心所有烦恼业障。以金刚猛利。慧火焚烧悉尽。

次结莲华三昧耶印。如前金刚缚。檀慧禅智竖相合。置于口上诵

真言曰。

唵嚩日啰(二合)跛娜么(二合)三(去)么野娑怛鑁(三合)

瑜伽者作是思惟。我今此身等同观自在菩萨。想左手当心执莲华。右手作开敷华势。住圆满月轮中了了分明。由结此印诵真言加持故。一切三摩地一切方便般若波罗蜜。速得成就。

次结三摩地印。如前金刚缚。仰安跏趺上。进力屈中节竖拄背。禅智横相拄于进力上。即诵真言曰。

唵三(去)么地跛娜铭(二合)纥哩(入引二合)

瑜伽者端身正坐俨然不动。想自身在一切如来海会。观一一佛身微细由如胡麻。相好具足了了分明。即入观自在菩萨观智。作是思惟。一切法本来清净我亦清净。于世间贪爱清净故。则嗔恚清净。于世间尘垢清净故。则一切罪清净。于世间一切法清净故。则一切有情清净。于世间般若波罗蜜多清净故。则萨婆若清净。

瑜伽者作是观已。身心豁然清净。即诵通达心真言曰。

唵唧多(上)钵啰(二合)底(丁以反)吠(微闭反引)邓迦噜(引)弭。

瑜伽者诵无限数。当证二无我。显现如来藏。证圆满菩提心。即诵菩提心真言曰。

唵冒(引)地唧多(上)母多跛(二合)娜夜(引)弭。

即闭目澄心。观自身中正当胸间。有圆满清净洁白满月。一心专注更不易缘。于圆明上想有八叶莲华。于莲华胎中观纥哩(二合)字。如红颇梨色。即诵加持莲华真言曰。

唵底瑟姹(二合)跛娜么(二合)

想其莲华渐舒渐大。乃至遍满小千世界及中千世界大千世界。其华具大光明。照曜六道众生灭除一切苦恼。彼等获得安乐悦喜。即诵引莲华真言曰。

唵娑颇(二合)啰跛娜么(二合)

复想是莲华渐敛渐小。量等己身。即诵敛莲华真言曰。

唵僧(去)贺啰跛娜么(二合)

又想空中一切如来。悉皆入此莲华中。合为一体。其莲华变成观自在菩萨。身红玻梨色坐莲华台上。首戴宝冠冠中有化佛。了了分明。以决定心如是观已。即诵自身成本尊瑜伽真言曰。

唵嚩日啰(二合)达谟(引)含。

由诵此真言加持故。瑜伽者自身与本尊身。等无有异。

次结加持印。如前金刚缚。进力合竖屈如莲叶。禅智并竖即成。以印加持四处。所谓心额喉顶。各诵一遍　真言曰。

唵嚩日啰(二合)达么(引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含](引)

由结此印加持故。修行者威德自在离诸障难。本尊瑜伽速得成就。

次结佛宝冠灌顶印。如前金刚缚。忍愿直竖。进力相拄如莲叶。安于额上。诵真言三遍。

真言曰。

唵怛他(去引)蘖多达么吽(引)

由结此印及诵真言。则获得无量寿如来宝冠灌顶。

次结莲华鬘印。二手各作莲华拳。当额如系鬘。相绕三匝。即分顶后。亦绕三匝。两边徐徐下。如垂带势。从檀慧度。次第舒散十度。诵真言曰。

唵跛娜么(二合)么(上引)黎达么纥哩(二合入引)[牟*含]。

由结莲华鬘印。当得为莲华部中法王。

次结金刚甲胄印。二手各作金刚拳。直舒进力。于二度端想唵砧(謫簪反)二字。即诵被甲胄真言曰。

唵嚩日啰(二合)迦嚩左嚩日哩(二合引)矩噜嚩日啰(二合)嚩日啰(二合)含。

随诵真言。以进力二度。初于心上相绕三匝。分至背后亦相绕。还却至脐相绕。次绕右膝。还至脐背相绕。次至腰后。却至心前。次

绕右肩。次绕左肩。次至喉。复至颈后。至额前。后至脑后。每处皆相绕三匝。如前徐徐两边下。如垂带势。从檀慧度次第散十度。便以二手旋拳如舞。当心三度拍掌。即诵拍掌真言曰。

唵跛娜么(二合)睹史野(二合)斛(引)

由结金刚甲胄印乃至成佛。于一切处一切生。常被大慈金刚甲胄庄严身心。求世出世间悉地速疾成就。内外诸障毗那夜迦不能侵娆。由诵真言金刚拍掌故。一切圣众悉皆欢喜。

次于下方空中想憾(胡感反)字。其字如染玄色。渐舒渐广成大风轮。于风轮上想[牟*含](摸感反)字。白色。渐引渐大与风轮相称。变为水轮。于水轮上想钵啰(二合)字。金色。称其水轮成一金龟。于龟背上想素字。变为妙高山。四宝所成。又想剑(平)字。变成金山。七重围绕。则于妙高山上虚空中。想毗卢遮那佛。遍身毛孔流出香乳雨。澍七山间以成八功德香水乳海。于妙高山顶上。想有八叶大莲华。于莲华上有八大金刚柱。成宝楼阁。于莲华胎中想纥哩(二合)字。从字流出大光明。遍照一切佛世界。所有受苦众生遇光照触皆得解脱。于此大光明中。涌出千手千眼观自在菩萨。具无量相好炽盛威德。十波罗蜜菩萨周匝围绕。八供养菩萨各住本位。于宝楼阁四隅。有白衣。大白。多罗。毗俱胝等四大菩萨。各与无量莲华部众前后围绕。诸天八部以为眷属。如是观想无量圣众及本尊。极须分明勿令忘失次第。

即结才发意转法轮菩萨印。二手各作金刚拳。进力檀慧相钩结。即诵真言曰。

唵嚩日啰(二合)斫讫啰(二合)吽[口*弱]吽鑁斛(引)

即以印置于身前坛上。即成莲华部世调伏大曼荼罗。以印安于心上。即自身成大曼荼罗。以印触本尊像。彼像或画或铜或塑。皆成大曼荼罗。以印置身前空中。即满虚空界成大曼荼罗。修行者设有越法。误失三业破三昧耶戒。由结此印诵真言加持故。能除诸过皆得圆满。

次结普请警觉一切圣众印。如前金刚缚。直竖忍愿。进力屈如钩即成。瑜伽者应以清雅梵音。诵警觉圣众真言遍。警觉本尊并十波罗蜜菩萨莲华部圣众　真言曰。

阿(去引)夜(引)呬(馨异反)试伽囕(二合转舌呼)素蘖跢(引)枳娘(二合)吠(微闭反)誐多(入声)一钵罗(二合)拏(上引)弭旦(得安反)帝嚩啰萨

怛嚩(二合)尾讫啰(二合)么(入声引二)迦噜(引)呬萨鋑嚩啰娜(引)摩贺(引)么攞(引入声三)阿(上)赞拏迦(引)萨怛嚩(二合)尾秫(诗律反)地迦(引)啰迦(引上四)怛怛[口*(隸-木＋匕)](二合)难底(丁以反后同)啰阁底(同上)罗阁(五)尾啰阁尾啰阁(六)阿啰啰讫哩(二合)播(引七)么野娑嚩(二合)贺(引)

便结善召集佛菩萨印。即分前印。胸前交臂右押左。以忍禅愿智弹指。即想左手拓金刚干稚。右手执独股金刚杵。搥击声彻十方世界。诸佛菩萨一切圣众。闻已皆悉集会于曼荼罗上空中。瑜伽者即住观自在菩萨三摩地。即诵莲华部一百八名赞。普礼一切圣众诵赞叹曰。

惹(自攞反)野睹没哩(二合鼻声)拏(上引)罗饷佉惹(准上)吒计舍迦罗(引)跛驮囕(一)钵娜么(二合)嚩[口*朗](引)誐拽瑟置(二合)怛啰(二合)野宁(引)怛啰(二合)娑贺娑啰(二合)步簪(自含反二)娑怛多那莫娑讫哩(三合)妒(引)秕尾儞野(二合引)驮啰祢(引)嚩誐喃(三)阿贺么(上)嚩路(引)枳帝(引)湿嚩(二合)啰麌囕娑多(上)单钵啰(二合)拏多(入声四)跛娜么(二合)啰(引)誐[寧*頁](宁逸反)么(上)蓝(五)迦(引)么(上)啰(引)誐母答[牟*含](六)路(引)迦曩(引)他曼驮铭(引七)萨嚩秫(诗律反)驮悉地野(三合)左(八)

次结马头明王钩印。二手金刚嚩。进力屈如钩。向身招之。诵真言三遍　真言曰。

唵贺野疙哩(二合引)嚩(一)摩贺(引)跛娜莽(二合)矩舍(引二)羯啰洒(二合)野试(引)伽囕(二合三)萨嚩跛娜么(二合)矩攞三(去)么琰(引四)跛娜莽(二合)矩舍驮啰(五)吽(引)[口*弱](六)

由结此印请召。一切圣众皆来集会。

次结不空罥索菩萨印。二手莲华合掌。进力禅智金刚缚。右手智度入左手虎口中。即诵真言曰。

唵阿(上)谟(引)伽(去)跛娜么(二合)播(引)舍(一)矩噜(二合引)驮(引)羯啰洒(二合)野(二)钵啰(二合)吠(微闭反引)舍野(三)么贺跛输(上)跛底(丁以反四)焰么嚩噜拏(上)矩吠(同前音引)啰(五)没啰(二合)憾么(二合)吠(引)洒驮啰(六)跛娜么(二合)矩攞三(去)么琰(引七)吽(引)吽(引八)

由结此印。一切圣众皆成引入大曼荼罗。

次结莲华锁菩萨印。二手莲华合掌。进力禅智金刚嚩。各相捻如环。即诵真言曰。

唵跛娜么(二合)娑怖(二合引)吒满驮(一)萨嚩跛娜么(二合)矩罗(二)三(去)么夜(引)炽(引)伽嚫(二合三)吽(引)鍐(四)

由结此印。一切圣众以大悲本誓。于道场中各依本位。坚住不散。

次结莲华俱摩罗印。二手莲华合掌。禅智屈入掌。各置檀慧戒方度间。即诵真言曰。

唵杀穆佉(一)娑曩得矩(二合)么(引)啰(二)吠(准前音引)洒驮啰(三)跛娜么(二合)件吒夜(引)吠(引)舍野(四)萨嚩跛娜么(二合)矩攞三(去)么琰(引五)萨嚩母捺嚫(二合引)满驮野(六)萨嚩悉驮喻(引)铭(引)钵啰(二合)泄嗟(七)跛娜么(二合引)吠(引)舍恶恶恶恶(八)

由结此印诵真言三遍。一切圣众皆大欢喜。

次献阏伽香水。二手捧阏伽器。当额奉献。诵真言七遍。想浴一切圣众双足。真言曰。

娜莫三(去)满多母驮(引)南(引一)唵誐誐曩(二)三(去)么(引)穆么娑嚩(二合)贺(引)

瑜伽者献阏伽时。心中所希望事。即发愿启白圣者。我所求悉地愿速成就。

次结莲华喜戏菩萨印。二手莲华合掌。禅智并竖微开。安于心上即成。瑜伽者观想自身等同喜戏菩萨。想从心中流出无量喜戏菩萨。供养本尊及一切圣众。

莲华喜戏真言曰。

唵跛娜么(二合)逻(引)细啰(引)誐野(一)摩贺(引)祢(引)尾(二)啰(引)誐布(引)惹(自攞反引)三(去)摩野吽(引三)

由结此印诵真言供养故。不久获得如来地。住法圆现法乐住。证成无上菩提。

次结莲华鬘菩萨印。即以前印舒臂向前。与自额脐。运想从额流出无量莲华鬘菩萨。供养本尊及一切圣众。

莲华鬘真言曰。

唵跛娜么(二合)么(上引)黎(一)鼻诜(去)左(引)鼻哂(引)迦(二)布(引)惹(慈攞反引)三(去)么野吽(引三)

由结此印诵真言供养故。获得相好具足。当为三界法王。

次结莲华歌赞菩萨印。即以前印下至当脐。莲华合掌。徐徐渐上至口。以印从口向前下泻。想从口流出无量莲华歌赞菩萨。供养本尊及一切圣众。

莲华歌赞真言曰。

唵跛娜么(二合)儗(霓以反引)帝(一)誐(引)娜儗(准前引)多(一)布(引)惹(自攞反)三(去)么曳(引)吽(引三)

由结此印诵真言供养故。不久当具六十四种梵音四无碍辩。能于无量世界转大法轮。

次结莲华舞菩萨印。二手各作莲华拳。先于胸右互相旋转如舞。次于胸左亦互相旋转如舞势。次于颊右次于颊左。如前旋转诵真言不间断。末后莲华合掌置于顶上。想从顶流出无量莲华舞菩萨。供养本尊及一切圣众。

莲华舞真言曰。

唵跛娜么(二合)[寧*頁]嘌(二合)底曳(二合一)萨嚩布(引)惹(准前引二)钵罗(二合)[革*(廾/(冂@人)/戊)]多曩三(去)么曳吽(引三)

由结此印诵真言供养故。当得三种迅疾意成身。刹那顷于无量世界。作神通游戏。利乐有情广作佛事。

次结莲华焚香菩萨印。二手莲华合掌。覆二掌向下散。想从印流出妙香云海。遍周法界。普供养一切如来海会。

莲华焚香真言曰。

唵跛娜么(二合)度(上引)跛布(引)惹(引)三(去)么曳(一)钵啰(二合)贺攞(二合引)娜野(二)跛娜么(二合)矩罗娜以帝(三)摩贺誐抳计(四)跛娜么(二合)啰底吽(引五)

由结此印供养故。获得如来无碍金刚解脱智。

次结莲华华供养菩萨印。二手莲华合掌。向上如散华势。运想从印流出种种天妙华。普供养一切如来海会。

莲华华供养真言曰。

唵补涩跛(二合)布(引)惹(引)三(去)么曳(一)跛娜么(二合)嚩(引)悉[寧*頁](二)摩贺(引)室哩(二合)曳(三)跛娜么(二合)矩罗钵啰(二合)底贺哩(四)萨嚩(引)啰摊(二合引)娑(去引)驮野吽(引五)

由结此印供养故。获得百福庄严无边受用身。

次结莲华灯烛菩萨印。二手莲华合掌。禅智竖相。运想从印流出无量摩尼灯光。普照一切佛刹。

莲华灯烛真言曰。

唵儞(引)跛布(引)惹(引)三(去)么曳(一)跛娜么(三合)炬罗逊娜哩(二)摩贺怒(引)底野(二合引)路(引)揵散惹曩野(三)跛娜么(二合)萨啰娑嚩(二合)底吽(短声四)

由结此印诵真言供养故。获得如来清净五眼。

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经卷上金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经卷下。

开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号大广智大兴善寺三藏沙门不空奉　诏译
。

次结莲华涂香菩萨印。二手莲华合掌。当胸上分散。如涂香势。想从印中流出涂香云海。普遍供养一切如来海会。即诵莲华涂香真言曰。

唵巘驮布(引)惹(慈攞反引)三(去)么曳摩贺跛娜么(二合)矩罗(二)际致矩噜(三)萨嚩羯么(引)扼谜(四)跛娜么(二合)悉地吽(引五)

由结此印诵真言供养故。获得戒定慧解脱解脱知见五分法身。

次结檀波罗蜜菩萨印。右手仰掌。屈愿度与智度相捻。余度皆舒。即诵真言曰。

唵婆誐嚩底(丁以反)娜(引)曩(引)地跛帝尾娑[口*栗](二合)惹布(引)罗野娜(引)难娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫悭吝业种。获得三种施福。所谓资生施。无畏施。法施即檀波罗蜜圆满。现生获得富饶。资缘具足心得自在。寿命长远。

次结戒波罗蜜菩萨印。二手内相叉。禅智直竖。即诵真言曰。

唵试(引)攞驮(引)哩抳婆誐嚩底(丁以反)吽(引二)郝。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫破戒业种。获得三种戒功德。所谓律仪戒。摄善法戒。饶益有情戒。即戒波罗蜜圆满。常以戒香庄严身口意业。所有违犯四重禁。苾刍苾刍尼犯八他胜罪。悉皆清净。当来随愿得生净妙佛刹。

次结忍波罗蜜菩萨印。准前戒波罗蜜印。以进力相合如针。禅智并竖。即诵真言曰。

嚩婆誐嚩底乞铲(二合引)底驮(引)哩抳吽发吒。

由结此印诵真言三遍。则灭无量劫嗔恚业种。获得三种忍功德。所谓害怨耐忍。安受苦忍。谛察法忍。则忍辱波罗蜜圆满。仪容端严令人乐见。不相憎嫉皆来亲附。胜解尤深随念变化。

次结精进波罗蜜菩萨印。准前忍波罗蜜印。进力坼开即成真言曰。

唵尾(微一反引)哩野(二合)迦里吽尾(准前音引)哩裔(二合)尾(微一反引)哩裔(二合)娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫懈怠懒惰业种。获得三种精进。所谓被甲精进。摄善法精进。利乐有情精进。则精进波罗蜜圆满。身心安乐离诸疾疹无有苦恼。修世出世福智愿皆得成办。

次结禅波罗蜜菩萨印。即结跏趺坐。左手仰掌于加趺上。以右手仰于左手上。以禅智二度甲相拄。即诵真言曰。

唵婆誐嚩底萨嚩播(引)贺(引)哩抳摩贺(引)柰(引)底曳(二合引)吽(引)吽(引)吽(引)吽(引)发吒。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫散乱业种。获得三种静虑。所

谓安住静虑。引发静虑。办事静虑。即禅波罗蜜圆满。身心轻利所修神通速得成就。诸魔不能侵扰。一切业障悉皆消灭。

次结般若波罗蜜菩萨印。左手平舒五指。仰置心下。以右手覆于左手上。即诵真言曰。

唵地(引一)室哩(二合引)输噜(二合)多尾惹曳娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫愚痴业种。获得三种慧。所谓人空无分别慧。法空无分别慧。俱空无分别慧。则般若波罗蜜圆满。获得聪明智慧。悟解世间出世间法。博达五明甚深义理。

次结方便波罗蜜菩萨印。右手慧方握智度。左手檀戒握禅度。二手相博忍愿相背直竖如针。进力平舒侧相拄。即诵真言曰。

唵摩贺(引)每(引)怛啰(二合)唧帝娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫无善巧方便业种。获得二种方便善巧。所谓回向方便善巧。拔济有情方便善巧。即方便波罗蜜圆满。修持世间六波罗蜜。由此印真言瑜伽相应。少施功业福德广多。疾得成就。皆至究竟成无上菩提资粮。

次结愿波罗蜜菩萨印。右手直竖五度。以掌向外作施无畏势。即诵真言曰。

唵迦噜抳(尼贞反)贺贺贺糁。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫恶愿业种。获得二种胜愿。所谓求无上菩提愿。利乐有情愿。即愿波罗蜜圆满。从初发心乃至成佛。于其中间。所求世间出世间殊胜上愿皆得圆满。

次结力波罗蜜菩萨印。准前戒波罗蜜印。禅智进力忍愿皆竖。头相合。即诵真言曰。

唵娜么[寧*頁]母儞帝吽(引)贺贺贺吽(引)弱。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫于世出世劣意业种。获得二种力。所谓思择力。修习力。于诸对治法。伏得诸烦恼断诸惑障。修道时决定胜解。一切天魔恶友不能移易。获得不退转。

次结智波罗蜜菩萨印。二手外相叉作拳檀慧直竖。互交少分。屈进力头相拄令圆。忍愿直竖头相合。即诵真言曰。

唵么么枳娘(二合引)曩迦哩吽(引)娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言三遍。即灭无量劫俱生我执种俱生法执种。获得二种受用智。所谓受用法乐智。成就有情智。断二种障。所谓烦恼障。所知障。证得一切法如幻如阳焰如梦如影像如谷响如光影如水月如变化如因陀罗网如虚空。不久满足十地。住法云地为大法师。

次结白衣观自在菩萨印。二手内相叉作拳。竖进力头相拄令圆。禅智并竖诵真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳帝湿嚩(二合)啰(引)野(二合二)冒(引)地萨怛嚩(二合引)野(三)摩诃萨怛嚩(二合引)野(四)摩贺(引)迦(引)噜抳迦(引)野(五)娜啰舍(二合)曩娑钵(二合)舍曩(引)毗琰(二合引)嚩(引六)室啰(二合)嚩拏(鼻音)娑么(二合)啰抳(尼整反引)曩嚩(引)写(引)嚩拏(七)萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引八)萨嚩弭野(二合引)地(上)吉蹉(上)迦(九)怛儞也(二合)他(去引十)羯[齒*來]尾羯[齒*來]羯征羯[齒*來](十一)羯吒尾羯吒羯征羯[齒*來](十二)婆(去)誐嚩底(丁以反)尾惹曳(引)娑嚩(二合)贺。

由结此印诵真言七遍。莲华部母圣者加持故。诸魔毗那夜迦不得其便。从初作先行时。乃至求成就时。念诵遍数奉献此尊。掌持设令出念诵处。设误失三业破三昧耶戒。所有念诵功课。定充先行成就数。功不虚弃。克获悉地。或有恶人无辜作留难者。想彼人在瑜伽者足下。诵真言二十一遍。所有作留难者。悉皆消散。慈心相向不能障碍。

次结大白观自在菩萨印。二手内相叉。进力二度合竖微开。禅智并竖即成。真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳帝湿嚩(二合)啰(引)野(二)冒(引)地萨怛嚩(二合引)野(三)摩贺(引)萨怛嚩(二合引)野(四)摩贺(引)迦(引)噜抳迦(引)野(五)怛儞也(二合)他(去引六)湿吠(二合引)帝(引七)湿吠(二合)党(引)霓(引八)湿吠(二合)多(上)部惹(慈攞反九)湿吠(二合)多嚩(无拨反)悉怛隶(三合引十)湿吠(二合)多么(上引)隶(引十一)啰楞(去声呼)讫哩(二合)帝(引十二)惹(慈攞反)曳(引)尾惹(准上)曳(引十三)阿(上)尔帝(引)阿(上)啰(引)尔帝(十四引)萨嚩悉驮娜莫娑讫哩(三合)帝(引十五)呬(馨异反)里弭里枳里(十六)捺啰舍(二合)野娑(去引)驮野娑嚩(二合引)贺(十七)

由结此印诵真言三遍。无量劫积集十不善黑业。悉皆消灭。一切善品白法无漏圆寂。皆得圆满。瑜伽者真言久修持。忽生疑惑。欲知

未来成不成善恶之事。于欲眠寝时。以衣覆头。以右手右旋摩其面。诵此大白真言二十一徧。即右胁而卧。离诸思想唯观念大白观自在菩萨。睡已须臾顷。即梦见老人或见国王净行。见白衣少年妇人。或见华果种种吉祥胜事。当知未来克获成就殊胜吉祥。若梦中见旃陀罗。身着垢弊破衣服。或见女人丑恶形容。或见不吉祥之物。当知所求事不成必有障碍。

次结多罗菩萨印。准前大白印。进力头相合如针即成。真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(二合引二)嚩路(引)枳帝湿嚩(二合)啰(引)野(三)冒(引)地萨怛嚩(二合引)野(四)摩贺(引)萨怛嚩(二合引)野(五)摩贺(引)迦(引)噜抳迦(引)野(六)怛儞也(二合)他(去声引七)唵跢(去引)[口*(隸-木＋士)](弹舌呼后同八)咄跢(去引)[口*(隸-木＋士)](九)咄咄[口*(隸-木＋上)]娑嚩(二合)贺(十)

由结此印诵真言三遍。助本尊力。令修瑜伽者于诸有情。大悲尤深速获成就。

次结秘句胝菩萨印。准前多罗印。进力微屈如莲叶即成真言曰。

曩莫萨嚩怛他(去引)蘖帝(引)毗喻(二合一)啰曷(二合)毗药(二合)三(去)藐三(去)母弟(引)毗药(二合二)唵婆野曩(引)舍[寧*頁](三)怛啰(二合引)萨[寧*頁]怛啰(二合引)娑野怛啰(二合引)细(四)鼻哩(二合)矩胝怛胝(五)吠(微闭反引后同)怛胝吠(准上反)怛胝(六)吠(引)啰胝吠(引)啰胝(七)湿吠(二合)帝惹致[寧*頁]娑嚩(二合引)贺(八)

由结此印诵真言三遍。获得威德自在。诸障魔业不能侵扰。

次结本尊千手千眼观自在菩萨根本印。二手金刚合掌。以忍愿二度相合。檀慧禅智四度坼开。各直竖即成。诵根本陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一)娜莫阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳(鸡以反)帝湿嚩(二合下无拨反)啰(引)野(二)冒(引)地萨怛嚩(二合引)野(三)摩贺(引)萨怛嚩(二合引)野(四)摩贺(引)迦(引)噜抳(尼贞反)迦(引)野(五)摩贺(引)尾(引)啰(引)野(六)娑(上声诸同)贺娑啰(二合引)乞洒(二合引)野(七)娑贺娑啰(二合)室哩(二合引)洒(引)野(八)娑贺娑啰(二合)播(引)娜(引)野(九)娑贺娑啰(二合)尔(慈以反引)贺嚩(二合引)野(十)娑贺娑啰(二合)步惹(自攞反引)野(十一)曀呬婆(去)誐刎(十二)阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳(准前音)帝湿嚩(二合)啰(十三)邬疙啰(二合)阿(上)底庾(二合)疙啰(二合十四)摩贺(引)坞疙

啰(二合十五)摩贺(引)曩(引)那(十六)枳里枳里枳里枳里(十七)弭里弭里弭里弭里(十八)唧里唧里唧里唧里(十九)曩跓(胝鲁反)曩跓(准上)曩跓曩跓(二十)讫啰(二合)娑(上声下同)讫啰(二合)娑讫啰(二合)娑讫啰(二合)娑(二十一)矩噜(转舌下同)矩噜矩噜矩噜(二十二)噎醯(去引)呬(二十三)摩贺(引)尾(引)啰(二十四)么(上)懒娜娜(二十五)尾(引)哩演(二合引)娜娜(二十六)萨嚩迦(引)[牟*含](引)铭钵啰(二合)拽蹉(二十七)试(引)伽囕(二合重声呼)嚩陜铭(二十八)啰(引)瑟吒(二合)啰瑟鹘(二合转舌呼)娑啰(引)惹(自攞反)竞矩噜(二十九)娑(上)贺娑啰(二合)步(引)惹(准上三十)娑贺娑啰(二合)尾(引)啰(三十一)路(引)髻(引)湿嚩(二合)啰娑(去引)驮野(三十二)娑娜(引)悉朕(地淫反)铭婆(去)嚩(三十三)嚩啰努(引)婆(去)嚩(三十四)阿麌噜(引)婆嚩(引)弭(三十五)唵(引)曩谟(引)窣堵波(三合)帝婆(去)誐劒(三十六)阿(去引)哩野(二合引)嚩路(引)枳帝(引)湿嚩(二合)啰(三十七)钵啰(二合)没地野(二合)钵啰(二合)枲(引)娜[牟*含](三十八引)嚩啰努(引)么么(三十九)婆(去)嚩(引)呬娑嚩(二合引)贺(引四十)

诵此陀罗尼七遍已。顶上散印。由结根本印诵此陀罗尼。能作四种成就。事一者息灾。二者增益。三者降伏。四者敬爱钩召等所有希望。世间出世间果报。皆得满愿。本教中所不说成就法者。用莲花部中法。对此像前作必获成就。

次结加持念珠印。即取莲子念珠安于掌中。合掌当心诵净珠真言。加持七遍。真言曰。

唵尾嚧(引)左曩(引)么攞娑嚩(二合引)贺。

即捧珠顶戴。然后以左手禅戒二度捻珠。右手智方二度捻珠。余六度直竖当心。相去二三寸许。以千转真言加持七遍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)狱呬野(二合)惹(自攞反引)跛三(去)么曳(引)吽(引)

即以二手各聚五度。如未敷莲华。以智方二度移珠。诵千手千眼陀罗尼一遍。与娑嚩(二合)贺字齐声移一珠。如是念诵不缓不急。不应出声称呼。真言字令一一分明。寂静念诵离诸散乱。一心专观本尊勿缘异境。或百或千常定其数。念诵毕已捧珠顶戴。至诚发愿安珠本处。修瑜伽者为求无上菩提。发大净信念念精诚。于诸有情深起悲愍拔济之心。于自希望成就悉地行愿。以决定心志不移易。昼夜精勤不惮劬劳。从初作先行念诵承事时。乃至求悉地成就时。时不应间断处所不移易。遍数不应阙。于一精室四时三时精诚念诵。对本尊像前。常办外供养物随自力分不令间断。如是依教修习。不久当获广大成

就。如是观智念诵毕已。复结本尊印诵根本陀罗尼三遍。

不解此印诵莲华部百字真言一遍。顶上散印真言曰。

唵跛娜么(二合)萨怛嚩(二合一)三(去)么野么努(鼻)播(引)攞野(二)跛娜么(二合)萨怛嚩(二合三)怛吠(二合引)怒(引)跛底瑟姹(二合四)没哩(二合)濯(重声呼引)铭婆(去)嚩(五)素妒(引)数(引)铭婆嚩(六)阿努(鼻)啰讫妒(二合引)铭婆嚩(七)素报(引)数(引)铭婆嚩(八)萨嚩悉地淫(二合上声)铭钵啰(二合)拽磋(九)萨嚩羯磨素左铭(十)唧多(上)室哩(二合)药矩噜(十一)吽(引)贺贺贺贺斛(引)婆(去)誐鑁(十二)萨嚩怛他(去引)孽多(十三)跛那么(二合)么(上引)铭门(上声)左(十四)跛娜弭(二合引)婆(去)嚩(十五)摩贺(引)三(去)摩野萨怛嚩(二合)恶(入引十六)

由诵百字真言加持故。能令本尊三摩地坚住身中设曾犯五无间罪谤方广大乘经。一切罪垢悉皆消灭。现生所求殊胜悉地皆得圆满。

复结八供养印。各诵真言一遍。复结十波罗蜜菩萨印。及白衣观自在等四大菩萨印。各诵本真言一遍。即献阏伽。心中所求希望随便启告。即结三世胜菩萨印。左转解界。即对圣众前。发露忏悔随喜劝请回向发愿。

次结奉送圣众印。如前金刚缚。忍愿直竖相拄如莲叶即成。以一时华置于印端捻之。诵奉送真言一遍。顶上散印真言曰。

唵讫哩(二合)垢(引)嚩(无博反一)萨嚩萨怛嚩(二合引)啰他(二合二)悉地捺路(引)拽他(去引)努(鼻)誐(引四)孽擦陀鑁(二合)母驮尾洒阎(五)补曩啰(引)誐(六)么曩(引)野睹(七)唵嚩日啰(二合)跛娜么(二合)穆(八引)

又以此奉送印。加持心额喉顶。即结灌顶印。如前系鬘被甲金刚拍掌。各诵本真言一遍。然后礼佛随意出道场。常令身心和悦。住本尊瑜伽观。不应散乱。常乐修诸善品。每以香埿印塔助本尊瑜伽。于念诵处数须涂拭及洗浴佛像。旋绕有舍利窣堵波塔。深入六念三摩地。及三解脱门。如是众善所生有为无为福聚。回向一切有情。我所希望殊胜悉地。愿一切有情无诸障碍。皆获此成就。

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨念诵法。

我今复说四种成就法。

所谓扇底迦法(息灾也白)报瑟置(二合)迦法(增益也黄)嚩试羯啰拏法(敬爱也赤)阿毗遮噜迦法(降伏也黑)

若欲作息灾法者。面向北坐像面向南。于本尊前涂拭圆坛。观本尊作白色。所献华果饮食并自身衣服皆作白色。涂香用白檀。烧香用沉水。然酥灯。以慈心相应。从月一日初夜时起首。至月八日一期满。每日三时澡浴三时换衣。至日满时或断食或食三白食。如是依法念诵。则能除灭灾难业障重罪。或五星凌逼本命宿时。感招种种灾祸口舌斗诤。王官逼迫家国不和。疾病饥俭鬼魅不祥。悉皆殄灭获得吉祥。身心安乐所求如意。修世出世行愿无碍成就。

若作增益法者。面向东坐像面向西。本尊前涂拭方坛。观本尊作黄色。所献华果饮食并自身衣服等皆作黄色。涂香用白檀加少郁金。烧白檀香。然油麻油灯。以喜悦心相应。从月九日日出时起首。至十五日一期满。准前三时澡浴三时换衣。至日满时准前断食及三白食。如是念诵能迁官荣。及增寿命求福德聪慧名闻。或求伏藏丰财眷属象马。五谷成熟职仕王官。得势得力所求胜事皆得增益。

若作敬爱法者。面向西坐像面向东。本尊前涂莲华形坛。观本尊作赤色。身着绯衣。所献华果饮食等尽皆赤色。涂香用郁金。烧香以丁香苏合香蜜和烧之。然诸果油灯。以喜怒心相应。从十六日后夜时起首。至二十三日一期满。至日满时澡浴断食法准前。如是念诵得一切人敬爱。若家不和国不和怨敌伺求方便。欲求彼此相敬和顺者。及令眷属朋友恩义亲厚。承事官长得善颜色恩爱亲者。依此法求必得和顺。又欲求说法辩才言音威肃。闻者喜悦圣贤加护。天龙八部一切欢喜者。当依此法精诚念诵。所求速得满愿。

若作降伏法者。面向南坐像面向北。本尊前涂三角坛。观本尊作青色或黑色。身着青黑衣。献青色华臭华不香华。及蔓陀罗华等。饮食用石榴汁染作黑色。或作青色。涂香用柏木。阏伽用牛尿。以黑色华及芥子柏木涂香等。各取少分置阏伽木。烧安悉香。然芥子油灯。以忿怒心相应。诵马头明王真言。或莲华部使者一髻尊真言。从二十四日午时或中夜时起首。至月尽日一期满。满日澡浴断食法如前。如是念诵能调伏毒恶鬼神。及诸恶毒龙令国亢旱。或风雨霜雹伤损苗稼疫病流行。亦调伏恶人于国不忠。杀害无量有情破灭佛教谤正法。一阐提邪见恶人。及诸外道断善根者。及侵害传持正法者。及背师僧父母不念恩德作留难者。及诸恶兽虫狼师子怨敌恶人欲相损害者。如是等类作此法时。彼等起恶心者。如有觉触身心不安。或病或至不济。即劝彼令发善心。若能悔过自责永断恶心者。即为彼人作息灾法念诵。彼等即免灾难苦求出世间上上悉地。速满福德智慧二种资粮。及满足十地波罗蜜。超越三无数劫难行难进。又缘灭除内外诸障。修行者决定一缘本尊三摩地。三密相应心无间断。仗托诸佛菩萨大悲愿力助护。以三蜜成就资缘。四印相应。瑜伽者不应苦节邀期。令心神散

乱于定不进。行住坐卧四威仪中令身心悦乐。念念与胜义瑜伽相应。于清净法界常作观行。无时无方无昼无夜。一道清净犹如虚空。于见闻觉知唯观真如。于名于相悉知阿(上)字。无缘大悲自他平等。常乐利乐无边有情。速令成就波罗蜜行。等同观自在菩萨。若能如是修持。或山间深谷殊胜岩窟清净伽蓝。于四月四时专精念诵。默断语言策励身心。不耽着睡眠懈怠。随瑜伽者根性利钝净信胜解差别。于其中间必获轻安三昧现前。即于定中见无数佛会。闻妙法音证得十地位诸波罗蜜。圆满身心转依。于后十六大生证成无上菩提。欲求出世间成就者。已曾入金刚界大曼荼罗受本尊持明灌顶。从阿阇梨具受契印真言瑜伽观行。依法画本尊像。随力大小随自爱乐。吉祥福地兼助伴知法弟子。及成就资缘具等。其弟子须孝敬于师善顺其意。净信深法住菩提心。堪助伴。于一种悉地共成心不移易求成就物有四种等类。一者轮钩釰杵钺斧。及棒锡杖等。二者雌黄雄黄牛黄及诸药类等。三者取河两岸土作诸禽兽形。所谓象马水牛鸡雁孔雀金翅鸟等。四者本尊像。成就依苏悉教法。而作成就轮等。及药物禽兽形本尊像等长短分量形貌。并及童女织成白氎等。依其中间随堕其一而作成就。具满足真言先行遍数。然后共助伴知法弟子。限时限日限月限年。昼夜以大精勤。如人钻火不应间断。求三种相现。所谓暖烟光明等。瑜伽者欲近成就时。有种种障起。应作降伏息灾等护摩。随上中下成就物等。或执或涂身或乘或手。持飞腾虚空兼助伴知识。或有人见于成就者。或成就者见彼人。总得飞腾游诸世界。供养诸佛菩萨。皆寿命一大劫。获得初地百法明门。若但依此念诵法。或一时二时或三时四时。于一净室对尊像前。结契念诵常不间断。现生必获三业清净。所求世间荣华富贵。皆悉成就获得财宝丰饶。人所乐见。博达经论名闻十方。诸佛菩萨拥护加持。睡安觉安诸魔不能侵害。临命终时本尊现前。将往极乐世界莲华胎中。上品上生证菩萨位。受无上菩提记。

金刚顶瑜伽千手千眼观自在菩萨修行仪轨经卷下。

世尊圣者千眼千千千足千舌千臂观自在菩提萨埵怛嚩广大圆满无碍大悲心陀罗尼。

【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】【◇】。

跛娜么(二合)萨怛嚩(二合)摩贺(引)萨怛嚩(二合一)路(引)计(引)湿嚩(二合)啰摩系湿嚩(二合)罗(二)阿(上)嚩路(引)枳帝(引)舍地(引)啰(引)疙哩野(三合三)嚩日啰(二合)达磨曩谟(引)窣堵(二合)帝(四)

达磨啰(引)惹摩贺(引)秫(诗聿反)驮(五)萨怛嚩(二合)啰(引)惹摩贺(引)么帝(六)跛娜么(二合引)多么(二合)迦摩贺(引)跛娜么(二合)跛

娜么(二合)曩(引)他曩谟(引)窣堵(二合)帝(八)

跛娜谟(二合引)纳婆(二合)嚩素跛娜么(二合引)婆(去九)跛娜么(二合)秫(同前)驮素戌(引)驮迦(十)嚩日啰(二合)跛娜么(二合)素跛娜莽(二合引)誐(十一)跛娜么(二合)跛娜么(二合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(十二)摩贺(引)尾湿嚩(二合)摩贺(引)路(引)迦(十三)摩贺(引)迦(引)哩野(二合引)摩护(引)跛莫(十四)摩贺(引)地(引)啰摩贺(引)味(引)啰(十五)摩贺(引)少(去引)[口*(隸-木＋士)]曩谟(引)窣堵(二合)帝(十六)

萨怛嚩(二合引)舍野摩贺(引)夜(引)曩(十七)摩贺(引)喻(引)誐尾跢(引)么郝(十八)苫(去引)暴(引)饷迦啰秫(诗聿反)驮(引)啰他(二合十九)母驮跛娜么(二合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(二十)

达磨怛怛嚩(二合引)啰他(二合引)萨达磨(二十一)秫(诗聿反)驮达磨素达磨讫嘌(二合入二十二)摩贺(引)达磨素达磨(引)疙哩野(三合二十三)达磨斫讫啰(三合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(二十四)

母驮萨怛嚩(二合)素萨怛嚩(二合引)疙哩野(三合二十五)达磨萨怛嚩(二合)素萨怛嚩(二合)地哩(二合入二十六)萨怛舞(二合引)答么素萨怛嚩(二合)抧娘(二合二十七)萨怛嚩(二合)萨怛嚩(二合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(二十八)

阿嚩路(引)枳多曩(引)他(去引)疙哩野(三合二十九)摩贺(引)曩他尾路(引)枳多(三十)阿(去引)路(引)迦路(引)迦(引)啰他(二合三十一)路(引)迦曩(引)他曩谟(引)窣堵(二合)帝(三十二)

路(引)迦(引)乞洒(二合)啰(引)乞洒(二合)啰摩[韓-韋＋翕](引三十三)曩乞洒(二合)啰(引)疙哩野(三合)乞洒(二合)嚧(引)跛莫(三十四)阿(上)乞洒(二合)啰(引)乞洒(二合)啰萨嚩(引)乞洒(二合三十五)斫讫啰(二合)乞洒(二合)啰曩谟(引)窣堵(二合)帝(三十六)

跛娜么(二合)贺娑多(二合)摩贺(引)贺婆多(二合三十七)三(去)么(引)湿嚩(二合引)娑迦娜(引)野脚(三十八)秫(诗聿反)驮达磨摩贺(引)母驮(三十九)母驮(引)多么(二合)迦曩谟(引)窣堵(二合)帝(四十)

母驮噜(引)跛摩贺(引)噜(引)跛(四十一)嚩日啰(二合)噜(引)跛素噜(引)跛嚩(无拨反四十二)达磨(引)跛(引)迦素帝(引)惹(慈攞反引)疙哩野(三合四十三)路(引)迦路(引)迦曩谟(引)窣堵(二合)帝(四十四)

跛娜么(二合)室哩(二合引)曩(引)他(引)曩(引)他疙哩野(三合四十五)达磨室哩(二合引)曩(引)他曩(引)他鑁(引四十六)没啰(二合)憾么

(二合)曩(引)他摩贺(引)没啰(二合)憾么(二合四十七)没啰(二合)憾么(二合)补怛啰(二合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(四十八)

儞(引泥以反后同)跛儞(引)播(引)疙哩野(三合)儞(引)布(引)疙哩也(三合四十九)儞(引)播路(引)迦素儞(引)跛脚(五十)儞(引)跛曩(引)他摩贺(引)儞(引)跛(五十一)母驮(引)鼻色讫多(二合)母驮(引)疙哩野(三合五十三)母驮补怛啰(二合)摩贺(引)母驮(五十四)母驮(引)鼻哂(引)迦没(引)驮疙哩野(二合五十五)母驮母驮曩谟(引)窣堵(二合)帝(五十六)

母驮斫乞刍(二合引)摩贺(引)斫乞刍(二合引五十七)达磨斫乞刍(二合引)摩奚(上)乞洒(二合)拏(五十八)三(去)么(引)地抧娘(二合引)曩萨嚩婆嚩(二合五十九)嚩日啰(二合)宁(引)怛啰(二合)曩谟(引)窣堵(二合)帝(六十)

曳(引)曩萨嚩(引)多么(二合)曩(引)娇(鱼娇反引)喃(六十一)曩(引)么(上引)瑟吒(二合)舍多(上)达多嚩(六十二)婆(去引)嚩曳(引)窣堵(二合)努(鼻音)夜(引)娜嚩(二合引)秕(六十三)路(引)计(引)湿嚩(二合下无拨反)哩野(二合)么(上)嚩(引)补努(鼻声)帝(引)底(丁以反六十四)

密迹力士大权神王经偈颂一卷

密迹力士大权神王经偈颂序

古汴龙华寺住持沙门智昌述

盖闻瞿昙演教。普利含生。历代诸师。三分科经。谓序分正宗分流通分。秽迹金刚说神通大满陀罗尼法术灵要门经者。北天竺国三藏沙门无能胜。与三藏沙门阿质达霰同译二经。同卷阙流通分。已入大藏经伊字函第一卷中。是故如来于涅槃台左胁。化现秽迹明王三头八臂。降伏螺髻梵王。说咒划四大宝印书符。四十二道结。五指印契。普利有情。历代以来。持咒行法者僧俗甚多。未达信受奉行先二师同译。后宋曾稽沙门智彬。将此经重行校勘治定。补阙流通。题曰佛入涅槃现身神王顶光化佛说大方广大圆满大正遍知神通道力陀罗尼经。今此经中说大权神王降伏螺髻梵王。复次住世梵王启请。复化现出三头八臂忿怒相。执持器仗与前无异。本王寂定。次化王画出三头八臂。顶上化佛相仪。划四大宝印书。四十二灵符指结。五印契悉皆付与。螺髻梵王受持奉行。尔时化佛与螺髻梵王摩顶授记。号清净光明如来。已于是化王复隐入本王身中。本王紫金光聚隐入金棺。茶毗之后。各分舍利顶戴奉行。所说咒符印五指印契。已在前伊字函二经内。今此经中更不重述前说。本咒内阙九字咒。句续次添入。今广福大师僧录管主八。归命三宝。独心内典。集成偈颂。补阙流通。亦曰密迹力士大权神王经。广行遍布。后有持咒行法之者。了明前后经旨。详而行持。自利利他。福报无穷。集此功勋。上答。

佛恩。祝。

圣人寿。愿冀。

佛日重辉。法轮常转。

密迹力士大权神王经偈颂

归命最上乘　　依经入流通
愿共诸众生　　同证光明中
广福心无虑　　幻身四生出
小习学经书　　忘却真如理
留心在教典　　早晚参经旨
心昏未晓得　　念念资熏修

无有间断期　若不访究竟
光明四大归　何时再出遇
今逢大觉尊　广开方便门
锓梓施梵书　遍布不全璧
未至逡巡间　遐迩八分足
皆是正遍祐　觉皇慈悲力
虽省真空理　万行未曾毕
三世诸佛说　如来一大事
皆从众生起　众生无贪嗔
诸佛因何说　权行实化彼
初生至涅槃　金棺银椁里
天人四众啼　螺髻恶神王
烹宰立一国　众生被食啖
我佛又出世　青黑八臂王
手执八物诛　此魔便归依
众生免遭迍　等觉胜慈悲
授与恶魔记　臣佐眷属类
累劫清净陀　海会得省悟
权化实忿怒　遭诛莲藏界
永无恶念起　是佛慈悲门
持念不空矣　依经达修行
已见真如际　但求世间事
无果不随意　若不志诚者
虚劳难得遂　愚蠢劝高智
不是诳言语　若不真语者
愿入击毬狱　四十二道秘
四大宝篆文　大权金刚意
六印指爪上　无得乱曲之
我今详经意　末法定在世
护教护君主　当来弥勒世
正像末法时　随类一体出
本智化后智　化佛宣密语
大权化次王　次王慈悲书
愿得经中义　一切众生悟
晓暮勤参礼　念念长不息
看阅大华严　无有推其理
海幢比丘问　方省能仁意
佛开最上乘　诸人尽可入
印经施诸方　大觉本无语
念念资随类　身语及意业

无有厌怠时　　拙口钝词舌
无能敢下笔　　不昧真如理
末法一万年

三宝印证无增减。

八部威严常加护。

苗裔甘蔗刹帝清净种。为大因缘末法能传授。跋提河边双树寂灭定。八部懊恼世主号哭倒。

诸国帝王同时来佛会。捶胸跌脚哽噎啼哭礼。声动三界日月光明暗。愁云惨雾山崩地裂吼。

飞鸟悲鸣草木枯干萎。源泉涸竭海水腾波起。凡有物像无不挂孝衣。罗汉应真不晓真谛理。

菩提萨埵达其化理趣。了悟无常安禅如虚空。不生不灭留惑润生里。十二缘生叶落方见迹。

蠢动含灵本有成佛性。三界诸天前赴涅槃供。诸大帝王哀恋慕如来。螺髻轻蔑商量差仙取。

诸天便差大力咒仙取。各执宝杵收摄魔王去。才嗅秽气锁在禁中围。无法取归诸天前来礼。

愿佛慈悲慈悲哀纳受。魔鬼灾害一方食生命。劫夺室女欲乐快活受。积骨如山愿佛化归顺。

诸王动哭如来寂灭后。贡高我慢恶鬼不敬信。诸天差仙七日不还归。愁闷滴泪来礼金棺躯。

能仁慈父顺人归寂灭。众生造恶感得魔王出。螺髻苦害食啖众生肉。愿佛慈悲去邪众生主。

根本智佛常乐寂光已。后智化现三头八臂立。都摄宝印火轮金刚挥。罥索铃音八龙缠身臂(二一右手开山印二手金刚杵三手宝铃四手宝印戟左一手都摄印二手火轮三手罥索四手宝剑)

九目三面利剑宝印戟。青黑蓝淀发赤上竖起。次佛宣咒大现光明辉。无量魔王尽赴恭敬礼。

腕惯宝鋋足按阎浮界。右足印空彩裙缭绕起。智火洞然塞满虚空中。读诵受持定到无生位。

加持本咒四十三字母。顶光如来亲说伽陀启。法界含识世主及无数。听说梵音圆满陀罗尼(前咒内阙九字咒句续添入)

唵(引)[口*佛]吼啒[口*聿] 摩诃般啰 啒那嘘 吻只吻 醯摩尼 微吉微 摩那栖 唵摎割啰 呜深暮哏[口*聿] 啥啥 吽吽 癹癹萨诃(今添入咒句唵摎割啰醯摩尼吽吽癹)

无念观定归依三宝竟。次发菩提不求人天果。愿诸众生同证无上乘。情器变空自魔遣教净。

四无量起心月轮中吽。光升虚空无量诸佛至。镜像影灭本体神王出。发朱尖严化身端严处。

三枚九眸手执六件宝。劫火炽然安详忿怒势。吽光再召智佛一念至。灌漱濯足五种香华备。

摎吽[口*邦]和智句不二一。青心喉顶十方诸佛赴。甘露灌顶注满光明器。身口意净究竟我佛诵。

南无本师释迦牟尼佛。南无化身释迦牟尼佛。南无大权神王佛(各念十声)。念诵秘章心口相应和。十万百万定证涅槃路。

左心所化大权神王出。威严显赫非天非人礼。眉放毫光十方世界知。华鬘宝盖诸天奏乐起(住世梵王启请流通)

时有梵王名曰救世主。统领梵众来礼金棺躯。仰告大神不坏金刚体。众生危险如来慈悲出。

大神告言救世梵王听。我从金棺示现一七日。天人哀请降伏螺髻鬼。起义不善来犯慈悲主。

世尊敕我宣谕四众知。不谓小事怎生出尘世。如来示灭四果诸天疑。嘱累流通经文到处立(化浊世为净土转凡质作佛身)

海会菩萨声闻缘觉侣。八部天龙昼夜常守护。戒定慧修诸事庄严就。菩提先发阿耨多罗证。

法身无相生灭如何说。愚痴暗昧邪见忿怒诤。淫欲昏迷火宅疑城起。参透真如那时方到得。

顶光化佛宣说神咒起。求于初果直至如来地。五根五力菩提八圣谛。日月四洲岂有昼夜理。

慈悲喜舍六度万行起。嚩怛清虚顿证佛骨髓。十地三贤成就不离体。众生根渐尽是成佛器。

如来智日周遍法界际。光明朗耀众生贪嗔痴。生者见常死者见断绝。无常无断第一真消息。

救世梵王领诸梵天众。旋绕金棺礼拜向大神。我自随佛游历十方中。宝杵金刚未有大圣尊。

神王宣谕救世梵王听。我从正遍后智化现出。名曰密迹力士大神王。调伏螺髻显示后众生。

宝印镇心灵文四十二。扫除妖怪尽归东方世。螺髻贡高道佛入灭去。生灭无相缘毕顺寂定。

善逝智力我与难比并。菩萨罗汉神力如爪土。世尊不思却似大地土。魔王私念神通为第一。

如来缘毕示现入灭相。魔鬼憍慢不礼敬如来。破其窟宅取彼二部归。令还神观天人休懊。

诸天四众心中十分喜。魔王宫殿尽倒及崩摧。魔属凶党战战兢兢倒。或是二仙神通依然起。

魔王商议如来再出世。或是二仙坏我境界去。忖已神力不能达得知。两眼泪下早晚祸生矣。

顶光化佛口中诵伽陀。光明照耀微尘世界虚。三界魔王宫殿如墨漆。不敢违逆摄取众生去。

諕得螺髻八识不在体。大臣徒党地上渐渐起。消灭秽迹魔类尽归依。惟愿慈悲留我残生躯(二部咒仙各还神通力)

闷绝不醒逃生无走路。魂飞胆散开口说不得。二部咒仙各还神通力。瞻仰大神今日得还归。

大神咒责咄哉螺髻鬼。甚大愚痴我慢耽乐欲。毒心不改犯着慈悲主。汝应速悔舍邪归正理。

汝心不悔早早求忏除。全尔性命瞻礼涅槃去。尔于前世强施慧众生。福尽乐足堕入泥犁去。

心业不善造罪如山岳。百千徒党聚集一处居。百千万人每日受灾殃。一人自有八识四蛇随。

六情对执举念无悲恶。招诱群生八十八使逼。百恼相牵又添二十恶。十二时中受殃从此起。

凶恶徒党天魔为眷属。勾引众生罥入魔党聚。动以万人遭殃受大诛。独存四大五蕴六根主。

意识不显五根常宛转。六尘色法七漏八垢动。九结十缠十二被牵缚。二十五有百八烦恼生。

八万尘劳回心即时转。八识便转直至解脱道。不动五蕴便证法王身。百惑颠倒顿除百法证。

百二十恶转为功德果。八万四千转为光明相。皆汝心造非从外处来。青天无物黑云鼓扇起。

忽然云收日月圆明鉴。叆叇阴晦不从外处觅。是汝一心本自圆正迷。悟时当体不损些儿理。

回汝恶念便归登正路。宝雨宫殿华鬘等奉献。法界如来菩萨四果僧。天龙世主尽入无为洲。

螺髻梵王便向大神礼。两眼泪滴五体投地启。忏悔从前作过不正理。俱发声言南无释迦礼(螺髻王于二仙处求忏悔)

二部咒仙各还神通力。俨然如故卫绕神王立。螺髻帅众发露求忏除。白言圣者愍念休生疑。

螺髻启告善来大仙知。我昔习学恶业因缘至。刚强凌物损他众生躯。今逢宣化我今头面礼。

魔王宫殿大作佛事起。天地晴霁日月增光辉。飞走忻欢来绕金棺体。双树变白鞠恭接足礼。

大权神王领诸魔髻鬼。大臣徒党二仙同瞻礼。佛会四众八部诸天仙。各启恭敬同声说偈礼。

种种妄想由彼无明起。造作诸幻魔王为眷属。如来指教不入魔党趣。扶宗立教永远无改意。

黄金出矿无明所覆翳。油在面中永远难拔出。矿油分别面白黄金赤。舍邪归正黄白无二种。

法界通化三界四生类。唯心一起不在别处觅。初遇明师不入邪曲路。今逢大觉免入轮回狱。

黄金打就眼耳鼻舌身。金性无变盆盘钗钏等。万品千差本性甚分明。镕金性定真空自在用。

四魔作碍如来慈悲起。麻诃葛剌大权忿怒出。观音大智马项狱帝主。因门不舍来救众生苦。

悲心门开救世无为智。慈云普布胎卵湿化覆。茕毒邪见不入菩提路。权贵相登尽归究竟处。

神王闻偈八臂摇撼动。九目顾盼按右跷足立。方圆智火紫金棺中出。散坏幻术消灭螺髻鬼。

秘章功能普施末法世。十善初入恶口臭秽诵。十方诸佛闻诵神咒音。一记当来直至无说地。

文殊普贤观音金刚藏。菩提萨埵舍利空生悟。目连迦葉四果应真侣。赞言善哉香华供养庆。

三界诸天忿怒金刚众。闻此咒音屈身侍卫立。凡有所愿无有不果遂。未能达理速获菩提路(诵本咒灵验画符印香木雕杵试验治百病一切等事)

诵我咒王如旱逢甘雨。相击战败再逢大将至。孤露之人路逢父母聚。膏肓老病方逢耆婆医。

诵念咒师无得生疑虑。神王钦遵驱使随尔用。天人修罗地狱饿鬼趣。耳闻咒音尽得解脱去。

恶心持念尚获殊胜果。精严专注心口相应和。其余功能不如伽陀力。善男信女持念得利益。

书此咒即绢纸贝多叶。宝网衣缯华鬘宝箧上。随其所仪诸天龙神护。宝盖覆顶古佛宴然坐。

若一微尘堕咒于物上。风吹微尘落在众生身。所得福报如似恒河数。彩画顶像除却阿鼻狱。

沈笺檀木工巧跛折罗。宝杵执持杵像曼拏心。香华灯涂果蓏饮食奉。供养释迦忿怒大神尊。

香水和泥雕塑慈悲像。百种庄严美器安杵像。虔诚结印不动十万遍。杵摇水涌那时方明证。

杵像放光言语及神变。大觉慈尊左心化现出。灵瑞万端心生大欢喜。果乘愿力再诵三十万。

神王灵感持诵得法语。设一盆器满盛清净水。诵我秘章昼夜不断声。水涌杵动光明神通证。

行住坐卧心口常持诵。果熟三昧通达神交用。所行祠庙神祇皆拱奉。随逐不舍不敢违尊命。

四百四病及诸妖精怪。蛊毒阴祟害他众生命。患人宿业多生冤债病。朱书秘咒永远除瘥去。

诵念咒师虔诚加持水。朱书方印四十二道秘。翦折叠封护带于身上。捻为丸儿到口除百病。

无人书写宝印灵应符。香木雕就蘸砂印于纸。如前翦丸灵验无有二。顶光化佛放大毫光起。

首题过去现在及未来。诸佛同音宣说根本咒。成道涅槃无不宣此音。情界四生天龙六部诵。

净信男女专心称秘音。欲求佛果世间诸事就。如来萨埵慈悲生大悯。放光动地显大神变用。

咒师梦中现其所求事。都摄先结一切咒王祖。古往帝王储君并大臣。身心病疾持念无不应。

都摄顿除水涌药光出。服下痊瘥百病难生起。日月薄蚀风雨不依时。五星失度逼迫众生苦。

人灾国凶岁俭逆贼起。君臣失措五路都摄录。仰视虚空立期诵咒起。保国安宁永无灾祸起。

魏周唐武毁灭佛法僧。不听出家修行明真性。驱逼僧尼还俗差役重。毁灭宗乘定入阿鼻轮。

但诵宝玉结前都摄印。苾刍困苦转与恶王所。彼自悔责忏悔心归依。塔庙依然精舍伽蓝起。

金银铜铁香篆龙形像。瓮缸水满投像于水际。娑竭罗龙手印都摄录。水涌像动空中鸣雷震。

牟尼火化大权神王佛。三种名号及诵佛世尊。大澍甘雨遍洒阎浮地。久雨损物止雷得晴霁。

象马驼牛禽兽难调制。时行疾病但饮神咒水。蛇鼠恶虫损他诸般物。水洒屋地自然他无迹。

所有禁制一一说不尽。殷勤仔细请看正经去。超凡入圣皆是尔自心。不达真如枉去错用心。

夜叉恶鬼山精并地灵。水府岩穴树石一切庙。魍魉邪魔久住人间反。侵犯家国都摄除遣了。

金蚕蛇蛊骷髅金银蝎。蜈蚣虾蟆一切蛊神众。饮食中下杀坏良人命。宝印云符佩带无所损。

狼心狗[狂-王＋幸]人面畜生类。生年日月乳名达得知。朱书彼名脚心踏实地。大手都摄悔责头面礼。

心智顽钝无所知分晓。欲求智慧都摄伽陀用。吞服咒印默与大辩才。总持多闻博雅多究竟。

贫穷受苦诵念给孤富。长生不死戒定与菩提。惠施众生后世大贵富。学习神丹紫磨黄金胜。

分段身形变易常不坏。定入分段神通长自在。似鸟飞空往来无挂碍。顶上出火脚下出水海。

变易无碍圣凡难测度。像前禁山诵念如前作。住居乏水穿凿香甜水。众生病证即时消散去。

素无子息秘咒都摄录。百病妇女鬼胎延年滞。祖宗见祸男女行孝义。鬼怪山魈咒印即平覆。

染劳传尸邪鬼梦交感。鼻口四肢巨富去采宝。若遭官讼囚禁便得免。临敌交锋逆贼自然息。

求于佛地无不成就者。佛灭降伏天魔及阐提。一切世事种种无不遂。宝王密语放光如来说。

常乐我净系缚心猿意。所愿不果善逝皆虚说。真语实语如来无诳语。阿耨多罗三藐三菩提。

伽陀灵验诸佛菩萨说。声闻天仙印符画像设。宿昔大愿禅那精进力。梵志外道聪明如黑漆。

宝杵神王如何敢自诜。顶上化佛宣说神咒语。忿怒腾身八臂所执物。普放无量百宝光明出。

顶光化佛亦放大人相。合掌当坐口放无量光。互相照映散坏幻术灾。消灭秽迹调伏螺髻鬼。

三界诸天四王叨利等。六道修罗住世梵王众。世主恭敬大众跪膝礼。宣说神通圆满密咒音。

尔时神王顶光化佛说。大方广大圆满神通力。正遍知觉听法天人众。得净法眼各获三昧证。

提携螺髻先遣二部归。前后围绕同到涅槃所。化佛神王遍历十方去。化佛说法利济众生主。

大权神王宣谕四众听。适来我佛宣说神咒音。魔宫城堑尽倒不留存。臭气远蒸化成优钵果。

根本智佛示现千百亿。常住不灭佛住佛灭去。众生祈祷立大誓愿持。坐处安养幻化法身躯。

坚持苾刍坐住多宝塔。精严顿证释迦牟尼尊。誓愿驱使奉承持咒人。获六神通得大解脱门。

神王说誓恐人生疑忌。惟愿如来照察真实际。为作证明破诸众生疑。不怀疑怖再阐雷音起。

尔时如来虽般涅槃寂。左心示现百宝光明出。十方诸佛放光灌金体。菩萨声闻四众生希奇。

螺髻我慢臣左眷属类。同声赞叹心中十分喜。道眼照彻达空真如理。尘沙佛国等觉妙觉地。

顶光化佛熙怡微笑起。告示神王大众听宣语。根本智佛释迦牟尼陀。失照降伏作业螺髻鬼。

化佛宣说根本智佛灭。螺髻恶逆左心力士出。人天惊疑收摄魔天归。代佛行事真如慈悲出。

天魔拱手望着智佛礼。臣属部众缘熟当受记。在会清信各发菩提意。永无退转坚固誓愿持。

放光如来舒手摩螺顶。善哉善学舍邪归正路。得蒙授记领悟真如性。改故重新勇猛精进力(螺髻王得蒙授记名曰清净光明佛)

梵王得记同来善知识。六十亿劫修诸菩萨位。广于十方供养恒沙佛。累劫修行证入如来地。

螺髻证得清净光明佛。调御丈夫十号皆具足。佛寿二万天人听法音。广宣流布应以杂类身。

示现二乘声闻缘觉侣。即现佛身一乘至理趣。胎卵湿化上至菩萨乘。蠢动含灵皆听光明音。

证得初果直至辟支位。远行法云十地满心住。成就无上佛果大菩提。正像末法佛寿二万岁。

光明如来入灭寂定已。次第授与一尊菩萨继。今日所归大臣眷属类。次第所证光明如来体。

其佛国土皆名无垢世。天龙八部四众尽归依。与今所宣清净光明佛。并无差别同住无垢世。

无垢世界菩萨二乘人。八部威灵四众听法音。光明如来同今化佛宣。大满神咒四十二道圣。

清净如来缘毕涅槃已。三昧智火焚身收舍利。建立宝塔高至梵天所。天人四众供养作福处。

尔时螺髻与诸同来类。蒙化如来授与菩提记。欢喜勇锐即获无量乘。一时之间大作佛事起。

大权神王谛听化佛说。心中踊跃欢喜赞叹礼。告示清众螺髻诸上人。宿业所感得大善利喜。

神王再宣本师释迦佛。示现入灭愍汝末法世。有情包识失了功德利。调伏螺髻有劳如来出。

我今所头身相现威仪。根本智佛左心化现出。大满神咒顶光化佛宣。所作功德诵咒法仪式(本体神王结印仪式)

都摄宝印左右无名指。屈向掌中二指相靠[監-皿＋豆]。中指左上右下捻同指头。指直[監-皿＋豆]大拇中节底。

手印加咒世间所有事。恶人邪鬼皆向咒师礼。舍恶逆心尊命听驱使。不敢违逆誓愿坚固力。

禁山宝印右手无名曲。四指平直进退各七步。一咒一印左右上下顾。散其咒印自然恶心止。

无雷宝印恶风雹雷震。暴雨霖久中指无名小。头指直[監-皿＋豆]大拇捻中节。左手印咒云散日光出。

顿病宝印右手庄严启。头指中指屈向掌中里。三指并直五劳七伤无。一咒一印一百八遍奇。

五路宝印左右无名指。曲向掌中八指皆直立。卒死生人散印于心上。高声诵咒魂魄还壳体。

恶入鬼神欲犯持咒主。出入不祥追补逃亡躯。昼夜贼盗牛马猪羊类。飞禽走兽情识不舍去。

神王示教众会善知识。五大宝印信受奉行已。四枚正印四十二道秘。传授末法展转流通去。

大权别化忿怒次王出。威仪进止与本元无异。本体神王寂然入定住。执物不动从此留像仪(本体神王化现次王忽然于虚空至)

次二神王乘空忽然至。手提贝多白氎数丈余。鱼胶矾粉诸般颜色聚。举笔才动像严无二异。

次二神王来绕金棺躯。啼哭作礼白言智佛知。螺髻殃害本佛归真际。左心所化本体神王出。

本体神王调伏螺髻归。化我分身小王流末世。神通变化惟愿如来知。放光印证表记于凡世。

次化神王围绕神王礼。白言圣者大圣化我出。与众施设以假存真实。愿王放光照察真实语。

寂定如来毫光棺中出。本体神王百宝光明辉。宝光二道灌在化王顶。诸佛印证流传于凡世(寂定如来放光本体神王放光灌化王顶)

化王即时右手引笔起。圣像端严三头及八臂。九目闪烁执索都圆备。顶光如来合掌端严启(次王昼八臂相仪宝印灵符)

左踏宝石右印跷足立。八龙缠臂一切神变异。本体神王一一都无异。大众瞻仰即时光明出。

贝叶所画宿命功德智。智印香木一寸八分刻。篆文深直分明细磨朱。印在素帛永远无灾滞。

宿命智印印已吞服竟。即获三昧分段证变易。凡夫幻体难证总持门。垢腻之行顿证净妙心。

宿命功能感得现世果。手足心中塔上如意宝。未成最上早获智辩才。心眼灵明诸法自然成。

第二隐蔽无见自在印。香木一寸七分刻之用。如是圈篆方法照前同。无为空寂堪拟如来论。

三显腾空自在无碍印。香木一寸五分如是空。髻中衣物遍体印咒文。周游尘中方省菩萨行。

神气交合自在密咒印。一寸二分深直文篆定。蘸朱印心人非人等敬。不能达空自省难比论。

次王所画四大宝印已。堪与众会远画四十二。梵夹灵文贝多叶上成。一一分明不离梵字体。

次化神王所画符印讫。大众悲喜次王合掌礼。启白本体化我神王知。并及大众听我说端的。

五浊恶世淫欲为根本。生熟二脏腹内作生理。发毛爪齿涕唾及脓血。筋骨髓脑尽是腥膻物。

日月风持旋转为昼夜。金木水火土居方隅重。罗睺计都月孛三宿动。四斗分界七星拱北斗。

角亢为首二十八员将。盈亏变怪人间主祸福。天罡河魁紫气照人美。一四天下帝释为主宰。

根本智佛所化大千界。百亿日月五星列诸宿。主持方隅灾福气候等。众生逆境皆是尔自修。

末法善人须从恶党类。促命短寿舍我慈门俗。阐提心发损害苾刍意。咒印紧切依然佛在世。

大权忿怒告示化王知。善哉大悲汝能作此事。普满众生均沾大惠恩。大行愿力众生得利益(本体神王赞叹次王)

次二神王所作能事毕。宝印灵符对众亲付嘱。螺髻极授梵夹灵文礼。尔成佛威本支神王力。

慈善根力大众贤圣力。诸佛菩萨加被威神力。累劫专心持诵广流布。勿令末法众生遭大苦。

次王告示顶光如来说。大满咒王手指结印起。五种宝印列宿四十二。各存神用禁制由汝意。

本咒功能说之不可尽。精严加持诏示诸神异。水涌波动宝杵横飞转。像仪光出言语端的奉。

梦中禅定亲见释迦尊。法报化身大权神王像。妙音抚须凡有所求祷。神交气合五彩法物隐(次二神王隐)

次二化王放大光明出。本体神王光明从顶起。二王交灌融变化王隐。本体神王八宝依然举。

化王既隐力士神王说。适来所化忿怒明王出。画我三头八臂及按石。威仪进止宝印灵符秘(圆明无相)

释迦智佛左心力士起。大权所化次王从空至。虚空法界无量诸如来。皆从毗卢遮那心印出。

螺髻鞠恭合掌头面体。多蒙提携摄受归正路。自前恶念今日尽断除。悟自真如与佛同一体。

化佛授记螺髻无疑虑。证果成就冷暖自得知。一行部众同受菩提记。我佛慈悲魔属得善利。

力士告言螺髻菩萨听。秘章流布直至不退地。听法大众右绕神王立。白言大圣今日方见迹。

螺髻白言如来示寂灭。左化神王顶光如来出。我佛说咒力士谈经义。守护流布不敢违佛敕。

螺髻发愿如来印证知。末法众生天魔外道欺。分身遍满百亿阎浮提。扫除妖精众生无灾滞。

时大神王说是经咒已。八臂器仗顶光如来泯。紫金光聚渐渐近金躯。光明身相尽入如来体。

明空寂乐妙有真空虚。迦葉离佛鸡足山中住。观行颠倒徒弟晨朝议。必是如来早晚入灭去(系缚归空寂示现舍利)

付氎千疋缠里善逝体。金棺银椁自然空中起。拘尸罗城四门都游履。头陀执薪三昧火自起。

八万四千分身真舍利。俵散情界宝塔从此起。天上龙宫先分二停去。弥勒出世迦葉焚身体。

信受奉行依经流通颂。诸佛慈愍赦我差错过。誓愿四生同证唯心座。真实无语八识莲宫理。

多生障翳方逢良药饵。今生庆幸省得无消息。昧觉群生自省求出离。根本圆明那里常自在。

念佛功德利济法界内。情器二处十方无穷类。耳闻佛声顿绝三恶趣。各请承当元来本是尔。

一切秘密最上名义大教王仪轨二卷

一切秘密最上名义大教王仪轨卷上

归命一切佛。

五身作者如是生　不见众生决定身
亦复不见决定心　观想诸佛亦如是
若欲顶礼佛大士　应当顶礼自实智
佛智自智本同源　秘密性中无二相
若了一切无我生　所生即是无二智
爱非爱中得解脱　彼顶礼相无所有
法非已生非现生　已生已谢现无住
观想诸佛相亦然　应当顶礼自实智
爱非爱本无分位　随众生心而动乱
染种烦恼过失中　悉成一切相应事
众生有身故有苦　此苦所因心所生
若有于心善觉了　即能出离一切苦
十方三世一切佛　毗卢遮那一佛摄
彼一切佛证觉圆　故现佛身救生死
为利一切众生故　悲心起作方便事
因性平等既相应　果性由斯而出现
果真实故平等住　彼因真实示求相
于中若有实求心　即长轮回诸种子
相应法从相应生　随所爱法不可得
有得乃是一法存　彼即不离分别相
正念观佛无所缘　正念观法法相应
自他二行亦复然　佛二足尊常所说
自相如实安住已　想入诸佛影像中
正念观佛得相应　故诸佛云从此现
自相如实安住已　想入金刚法性中
正念观法得相应　起大法云而普遍
相者所谓幖帜义　破者即是破相心
四种即相幖帜门　能破烦恼为最上
自身即是诸众生　自心即摄一切法
法无我中得相应　诸魔由斯而自灭
自心如实证觉已　彼所觉心不可得
自心如实正了知　而诸魔心亦如是
相应相应性和合　是性求生不可得

观想诸佛若相应　　是故我即同诸佛
三摩地智所出生　　平等一切佛自性
佛相应行既非无　　从相应心得佛性
若于妙性有所见　　彼粗染性不能除
于性无性若差殊　　而观想心即分别
不可以性观于性　　是中观亦无所观
观想及性二俱无　　由心动转故差别
非众生境非佛境　　是中非佛非众生
众生自心即佛心　　觉了无佛无佛智
若于因性如实见　　果性如实亦复然
此即三摩地智门　　无二相应平等行
诸法因性不可得　　诸法果性亦复然
实智观故性本真　　此即相应平等行
法本无因而观因　　法本无果而观果
若于因果有所观　　是即自心而起着
观因当观实智因　　观果当观秘密果
秘密无二相应中　　应当如是自观察
若能了知真实性　　即知秘密中秘密
甚深秘密既了知　　乃成最上相应行
若于爱境中平等　　即是非爱境自性
爱非爱境诸相中　　如来虽观而无见
相应行者相应生　　非无表了无分量
自智若入清净门　　诸佛如来即清净
由是身语心出生　　秘密无二相应行
量初四种表了门　　谓即相应四印法
羯摩印为身密印　　法印名为语密印
大印即是心印门　　三昧耶印印一切
观想诸印印诸法　　即秘密主三相应
自性如实得正知　　三摩地智善施作
由身语心善表了　　起诸教相种种事
然其不离三密门　　巧业金刚故安立
五部如来真实智　　即是秘密无上智
秘密四印若相应　　能作相应语悉地
地水火风四大种　　即是所说四密印
四印平等若相应　　四种明妃皆合集
佛眼菩萨为地大　　摩摩枳尊为水大
白衣菩萨为火大　　多罗菩萨为风大
东方帝释天地大　　西方水天为水大
南方火天为火大　　北方风天为风大
当知帝释天黄色　　坛相四方作增益

水天白色坛相圆　　作息灾法应如教
火天赤色坛三角　　作敬爱事如本仪
风天黑色坛弓形　　忿怒心作降伏事
从四大种所出生　　四种事业如其次
转此四种事业轮　　最上悉地皆圆满
息灾当依佛眼法　　增益莲华金刚法
敬爱毗卢遮那法　　降伏金刚忿怒法
初夜当作息灾法　　平旦作彼增益法
日中应作降伏法　　中夜作于敬爱法
息灾贤圣像白色　　增益贤圣像黄色
敬爱贤圣像赤色　　降伏贤圣像黑色
当知三摩地智生　　最上悉地诸事业
观想诸佛本清净　　一切佛事皆成就
中方毗卢遮那佛　　四方金刚界如来
想五部主真实身　　一切所作皆成就
于心复想大明妃　　相应者持相应法
能生一切诸佛身　　此是金刚界佛母
世间贪嗔痴三毒　　即是金刚界如来
由佛秘密清净门　　了彼三毒成无毒
即于贪嗔痴三毒　　获得三界中自在
诸佛大士破毒心　　观想即是诸佛智
若了诸佛离贪心　　菩提心从贪性出
复能出生普贤行　　贪心即是佛如来
若了诸佛调伏心　　微妙智从嗔性出
复能出生一切智　　嗔心即是佛如来
若于自心能觉了　　光明从彼痴性出
复能出生一切佛　　痴心即是佛如来
若了诸佛无我心　　诸亲友从我见出
复能出生一切佛　　慈心即是佛如来
诸佛爱为普观照　　诸佛慈悲为法语
一切无畏即大施　　此名诸佛敬爱法
布施相应欢喜地　　持戒具足离垢地
忍辱坚固发光地　　精进勤策焰慧地
禅定无见现前地　　妙慧了知难胜地
具大方便远行地　　胜力圆成不动地
誓愿增广善慧地　　智修成就法云地
唯佛如来妙智身　　是名十一地圆满
十圣修十波罗密　　十力自在诸行圆
如是超过十地已　　佛相应法然后得
饮金刚水成正觉　　法甘露味即相应

等同无边一切佛　　一切取舍皆远离
本来清净相应法　　饮金刚水净亦然
法甘露味适其心　　金刚弟子亦如是
本来清净即菩提　　而菩提心然后得
菩提心主若安住　　应知菩萨即如来
如理获得解脱句　　而菩提心无有上
若住金刚萨埵心　　现生成就相应法
羯摩三密三昧门　　得三昧眼常观照
众生界趣广无边　　彼三昧母持无尽
三金刚体善安住　　三昧耶印印一切
三密三昧法印门　　而语金刚不厌离
于彼一切世界中　　广说乃至踰始多
大印心密若相应　　而心金刚不厌离
三界一切所爱道　　广说乃至踰始多
遍知一切所爱门　　一切随应受无著
金刚萨埵所出生　　妙踰始多一切印
于彼所行若相应　　一切印中自在用
最上秘密相应行　　出生三摩地智门
是中我见若不生　　不称吽字为警觉
不假身业有所作　　布坛结印造塔像
不假语业持咒明　　及读诵法亦应舍
不于心业有动想　　轻易尊重等无差
如是三业得相应　　求佛菩提此为要
杀盗染妄四种法　　于中勿起防护心
若起遮防分别生　　应知即染常清净
禅定中作护摩事　　及诸所作无异想
身语心密本相应　　此即最上广大行
若欲成就诸明句　　及一切处欲相应
应当专注起一心　　观想一切佛法性
所有十八不共法　　此即名为诸佛法
于中常起观想心　　诸佛菩提得成就
四禅四定灭尽定　　如是诸定皆获得
是中常离有得心　　而佛菩提方成就
所有菩萨法门中　　彼三十七菩提分
是中观想若清净　　能为世间作利益
世间所有变化心　　观想真实而不动
彼从空性所出生　　此即名为金刚智
复从法无我出生　　无二真实最上智
而最上智即法性　　此即名为大法界
当知法界自性者　　即金刚智所成心

金刚喻定所出生　　此即名为金刚界
最初微妙智相应　　此相应心极广大
一切如来种智生　　此即毗卢遮那佛
修行行者最上门　　慈相应行极广大
无漏真实不动心　　此即名为阿閦佛
随摄众生善施作　　悲相应行极广大
利益众生和合心　　此即名为宝生佛
最上大乘离垢染　　喜相应行极广大
清净光明莹彻心　　此即名为无量寿
觉了一切众生类　　善舍心中极广大
不空无上妙用心　　此即不空成就佛
无上菩提三昧法　　是法名为金刚智
从金刚智所出生　　此即金刚勇菩萨
善以最上金刚钩　　普能钩召一切佛
一切金刚部中王　　此即金刚王菩萨
善以最上敬爱法　　普能敬爱一切佛
大爱心亦不舍魔　　此即金刚爱菩萨
一切诸佛悉欢喜　　称赞善哉善所作
得彼诸佛欢喜已　　此即金刚善菩萨
不空无碍大珍宝　　出生是宝等虚空
普施诸佛及众圣　　此即金刚宝菩萨
智离无明故清净　　诸行无著亦复然
解脱光明大光照　　此即金刚光菩萨
于解脱道如实证　　得一切相所成智
以正法幢为大幢　　此即金刚幢菩萨
菩萨心悦出大息　　即大相应金刚笑
普令一切佛欢喜　　此即金刚笑菩萨
诸法清净如来性　　悉能证悟诸佛法
能与诸佛大相应　　此即金刚法菩萨
大乘妙慧极锋利　　能断一切烦恼种
能破智障亦复然　　此即金刚利菩萨
大士大乘微妙因　　随顺如来语轮转
由佛语故转法轮　　此即金刚因菩萨
智慧庄严清净语　　远离一切分别声
妙音振响法相应　　此即金刚语菩萨
智慧庄严清净业　　随起一切化相门
诸胜事业悉能成　　此即金刚业菩萨
正念观佛相应法　　随顺菩提心所行
正心远离于余乘　　此即金刚护菩萨
利牙食啖罪业者　　灭诸烦恼义亦然

烦恼尽故妙用成　　此即金刚牙菩萨
金刚身语心三密　　能尽缠缚诸边际
智住真如实性中　　此即金刚拳菩萨

一切秘密最上名义大教王仪轨卷下

布施波罗蜜多法　　即是金刚大嬉戏
游戏自在常清净　　此即金刚戏菩萨
持戒波罗蜜多法　　即是金刚妙宝鬘
庄严身意悉清净　　此即金刚鬘菩萨
忍辱波罗蜜多法　　即是金刚妙歌咏
善集正法嗢陀那　　此即金刚歌菩萨
精进波罗蜜多法　　即是金刚妙旋舞
非久得成佛菩提　　此即金刚舞菩萨
大慧波罗蜜多法　　即是金刚最上香
遍一切处广无边　　此即金刚香菩萨
禅定波罗蜜多法　　即是金刚殊妙华
莲华不染泥中生　　此即金刚华菩萨
胜愿波罗蜜多法　　即是金刚广大灯
遍一切处悉照明　　此即金刚灯菩萨
方便波罗蜜多法　　即是金刚妙涂香
一切恶香悉清净　　此即金刚涂香尊
一切如来大方便　　分别四种秘密相
一切羯磨大方便　　此即金刚钩菩萨
相应行者菩提行　　是即最上金刚杵
而彼坚固胜妙性　　此即金刚锁菩萨
一切法本无所生　　本来清净虚空等
而此法语真实体　　此即金刚铃菩萨
观悉无上菩提心　　最上佛性所从来
建立波罗蜜多名　　此即萨埵金刚尊
大慧波罗蜜多净　　四摄法门从是生
而四摄法利无边　　此即宝金刚菩萨
真实波罗蜜多净　　即大波罗蜜多生
秘密法门平等智　　此即法金刚菩萨
金刚波罗蜜多净　　即四波罗蜜多王
一切施作悉相应　　此即羯磨金刚尊
大智波罗蜜多净　　金刚波罗蜜多性
一切秘密普相应　　由是出生十二相
当知金刚手出生　　一切三昧秘密印
二种坚固金刚拳　　此即名为羯磨印

无我平等智出生　无相无碍无我见
一切染爱悉清净　此即金刚手菩萨
此说金刚染因缘　即是金刚无上智
染法复是净莲华　华即金刚妙法智
若了自种出自相　即一切佛同此摄
二种变化若相应　金刚萨埵真供养
大智了知自种子　悲爱二法即和合
二处相应住等持　以无二法破二性
平等安住曼拏罗　从是出大相应法
戏笑言说及歌舞　皆是佛语方便门
自他二行相应中　现诸众生利益事
自性光明本清净　此即心月曼拏罗
贪本清净如莲华　诸烦恼怨悉除断
最初语言所表示　此即大轮曼拏罗
自性光明本清净　而菩提心无有上
成诸众生利益事　此即妙月曼拏罗
智慧清净所庄严　从彼金刚喻定生
解脱光明平等光　此即日轮曼拏罗
五佛平等若相应　五智和合诸作用
五眼清净善观视　此即五佛曼拏罗
金刚杵能破一切　执钩表示相应行
而彼金刚胜妙箭　善哉善作欢喜事
宝等庄严悉具足　日光发生大明照
建立金刚胜妙幢　此即开发金刚笑
巧业金刚一切性　法尔不破相应行
现利牙相得相应　一切印契皆成就
四种明妃普相应　嬉戏行住而无碍
那哩所纺新妙线　依其分量善秤界
当住身语心观想　而以智线作界道
依法安布曼拏罗　四方四门四楼阁
四线等量分坛隅　祢踰贺及尾提相
半全璎珞并宝拂　七宝华鬘等严饰
坛中安布妙莲华　心曼拏罗为最上
楼阁即是真实智　智峰高显而起立
观彼坛相外四方　一切有情周遍出
慈悲喜舍四种心　此即表示四种线
所说四线若平等　于法正念即相应
若一切见不解脱　由智线故而得脱
坛中莲华所庄严　即表最上净戒行
四方中心五墙界　即表信等五胜根

曼拏罗门周遍说　　即表八解脱法门
四门所有四楼阁　　是即表于四正断
其坛所有四尾提　　是即表于四念处
而彼四种祢踰贺　　是即表于四神足
七宝华鬘妙庄严　　是即表于七觉支
四门八柱所应知　　是即表于八圣道
由彼三摩地智故　　能令二障得解脱
坛中所有妙宝拂　　是即表于胜道智
坛中全分璎珞者　　即表全断诸烦恼
璎珞体即是胜智　　故诸烦恼能除断
所有半分璎珞者　　即表半断诸烦恼
自他二行相应故　　盖缠烦恼半分断
无我平等如虚空　　无贪妙智复最上
贪心净故亦无二　　此即名为智庄严
若以无贪得菩提　　菩提即与贪心异
菩提心体既无差　　是故贪无贪不二
世间贪无贪二种　　应以方便善观想
印成就法从贪生　　及余一切皆成就
若住世间调伏心　　乃起相应平等行
不调伏心既清净　　此即贪亦是供养
所有广说诸行相　　是即分别境界相
若住身语心印门　　所印即是真实智
观想此印若相应　　于诸印中常自在
而此印法若了知　　观想诸印皆成就
于诸境界相和合　　知已相应平等行
如其诸相若相应　　一切悉地皆圆满
一切秘密中幖帜　　右即表示于慧门
左为悲门义亦然　　如其所表常观想
二手相合结印时　　即表二种三摩地
二足所有幖帜相　　即表自他二利行
五指平等若相应　　表庄严五曼拏罗
五佛现成正等觉　　其所表示如次第
中指即表虚空生　　头指表示地天坛
无名指及大小指　　水大风天坛如次
于脐轮处观想时　　表示金刚界佛母
若复于心作观想　　即表萨埵金刚尊
眉间表示宝金刚　　颈上表示法金刚
顶表羯摩金刚尊　　如其所表善观想
五佛现成正等觉　　五智圆满皆成就
五种色相若相应　　五曼拏罗而出现

若于前声有所闻　　是即表于前名句
如其后声有所闻　　此即表示于后义
又于前声有所闻　　此即表示于因义
如其后声有所闻　　此即表示于果义
诸佛世尊无二法　　是中因果不可得
根本无性法门中　　是故诸法皆常住
自心觉了即是佛　　能觉所觉心亦忘
诸佛如来境界中　　而菩提心无有异
一切众生光明性　　于一切处相平等
而众生性本清净　　菩提由斯而建立
于心无动善关锁　　而坚固性自成就
髻中想住等引心　　被甲护身常勇健
所有诸佛正了知　　金刚语即是如来
二处三摩钵底门　　毗卢遮那佛无异
法中十二岁那哩　　所说即是佛如来
十六岁者即表示　　金刚手等十六尊
二十岁者诸祢尾　　即是秘密二十天
作二十种供养事　　彼二十众应如次
自那啰者本部生　　即是所说自大明
他那啰者别部生　　即是所说他大明
真实了知诸所作　　心曼拏罗为最上
作诸供养要专精　　当以身语心供养
自金刚杵莲华合　　二处平等而出生
观自种相即佛相　　金刚萨埵真供养
半全璎珞宝拂等　　诸庄严相如前说
此中曼拏罗分量　　应十二或十六肘
次复渐增二十肘　　曼拏罗相当周遍
合用二十五肘时　　即作二十五肘量
于曼拏罗门中分　　九分分布如仪轨
随应分布祢踰贺　　曼拏罗门善思察
内曼拏罗平等作　　曼拏罗半祢踰贺
如是不离九分中　　曼拏罗隅善安布
坛中四方所应用　　四尾提相当安布
五色和合若相应　　五曼拏罗为严饰
五眼观视净诸恶　　五色即是五如来
五佛平等法相应　　地分五色庄严相
当于五曼拏罗中　　想安五佛依方位
五种功德悉周圆　　五色即五三摩地
其坛中心地清净　　月爱摩尼光妙色
东方地相大青色　　南方黄色如仪轨

西方赤色随所应　　北方曼[口*爾]瑟吒色
诸处皆用尾提相　　唯门中道勿应用
坛中毗卢遮那佛　　想现水精月光相
彼一切佛同一摄　　此即无畏眼如来
东方观想阿閦佛　　出现帝青光明相
一切金刚同一摄　　此即金刚眼如来
南方观想宝生佛　　出现阎浮金光相
诸佛普摄利众生　　此即光明眼如来
西方观想无量寿　　出现莲华色大光
从法智生大无畏　　此即莲华眼如来
北方不空成就佛　　出现摩竭色光相
普摄众生亦同生　　此即慈爱眼如来
复次曼拏罗中想　　诸佛胜妙无上智
从虚空界所出生　　最上妙月曼拏罗
中想诸佛影像已　　次想佛眼菩萨尊
净目修广面端严　　月爱摩尼光妙色
身诸相分皆圆满　　一切明妃中最上
观想手持于大轮　　普令三界悉敬爱
次想成就事业智　　是智等于虚空界
虚空金刚中出现　　最上妙月曼拏罗
中想诸佛影像已　　次想摩摩枳圣尊
净目修广面端严　　青优钵罗华色相
身诸相分皆圆满　　虚空幻化最上尊
手持青优钵罗华　　普令三界悉归命
次想菩提清净智　　是智等于虚空界
虚空金刚中出现　　最上妙月曼拏罗
中想诸佛影像已　　次想白衣菩萨尊
净目修广面端严　　莲华摩尼光妙色
身诸相分皆圆满　　秘密金刚法智尊
手持赤优钵罗华　　得一切佛常观照
次想金刚禅定智　　是智等于虚空界
从是虚空所出生　　最上妙月曼拏罗
中想诸佛影像已　　次想多罗菩提尊
净目修广面端严　　最上黄金光妙色
身诸相分皆圆满　　明妃自在嬉戏尊
手持黄优钵罗华　　一切众生悉归命

如是四菩萨彼彼心大明。

佛眼菩萨大明曰。

唵(引)噜噜塞普(二合)噜(一句)入嚩(二合)罗(二)底瑟吒(三二合)悉驮路(引)左儞(四)萨哩嚩(二合引)啰他(二合)娑(引)达儞莎(引)贺(引)(五)

摩摩枳菩萨大明曰。

唵(引)商葛黎(引一句)扇(引)底葛黎(引)(二)瞿吒瞿吒(三)瞿吒儞(四)伽(引)多野伽(引)多野(五)瞿致儞莎(引)贺(引)(六)

白衣菩萨大明曰。

唵(引)葛致(引)(一)尾葛致(引)(二)儞葛致(引)(三)葛啖葛致(引)(四)葛噜(引)吒尾哩曳(二合引)莎(引)贺(引)(五)

多罗菩萨大明曰。

唵(引)多(引)黎(引一句)睹多(引)黎(引)(二)睹黎(引)莎(引)贺(引)(三)

如是四菩萨四种大明。总摄秘密身语心业。诸供养中是真供养。金刚三密普护一切。于一切处常所出生。一切所作无不成就。此相应法自性清净。诸修相应行者。当如实知如实所作。即得真实成就。何以故此相应行。从秘密智所出生故。是即般若波罗蜜多方便三摩地智。由是一切事业悉能成办。一切轮回悉得清净。如最上宝自体光明常所照耀。轮回清净亦复如是。又若相应行者。于此相应法门能善修习。即是金刚界中大爱乐者。复能圆满解脱大智。四秘密法亦得成就。如诸佛所说此名大智者。

大乐金刚萨埵修行成就仪轨一卷(出吉祥胜初教王瑜伽经)

归命金刚萨埵能说金刚三密门。为修真言行菩萨。不受勤苦安乐相应。以妙方便速疾成就故。我今说之。修行者先应发如是心。我当安乐利益尽无余有情界。为成就此心故。应以自性成就真言。随意诵之真言曰。

唵(一)萨嚩瑜誐质多(二)畝怛波(二合)娜野(引)弭(三)

由才发是心诵真言故。断一切障。获一切安乐悦意。诸魔众及难调伏有情。不能阻碍。等同正觉。应受一切世间人天广大供养。次观一切法无自性。即名已修菩提心。乃住普贤大菩提心观。犹如满月洁白分明又想月轮上。涌成五股跋折罗。光明莹彻。其跋折罗乃变同金刚萨埵。色若素月具诸严饰。首戴五佛宝冠。身佩赤焰处白莲华上。次以大印及心真言。而作加持。印相右脚押左半跏而坐。二手各结金刚拳。左置胯。右轮掷势按于心上。身口意金刚。端身正坐诵心真言曰。

吽。

次作金刚合掌印。印相坚固掌。交指初分真言曰。

缚日烂(二合)若里。

次结金刚缚印。印相以金刚掌。便深交合拳真言曰。

嚩日啰(二合)满驮。

诸三昧耶印。皆从此缚生。

次结开心印。印相应开前缚摧拍自心真言曰。

嚩日啰(二合)满驮怛啰吒(半音三合呼)

由摧拍自心故。则一切印契缚。于自身口心金刚而得自在。

次结金刚遍入三昧耶印。印相金刚缚。屈二大指入掌。置无名小指间真言曰。

嚩日啰(二合引)吠舍(一)恶(二)

由此印加持故。则一切众圣遍入身心。加持护念等于亲友。

次结三昧耶金刚拳印。印相如前印。屈二头指捻大母指背真言曰。

嚩日啰(二合引)亩瑟置(二合一)[牟*含]。

次结嚩日啰(二合)孽摩印。印相以前印分为二拳。左持[牒-(日/小)+(夸-大)]右当心诵心真言曰。

吽。

次结金刚秘密三昧耶印。印相金刚缚。大指头指为窍。右大指杪逼。加持心额喉顶真言曰。

素啰多萨怛梵(三合)

次结五佛灌顶印。印相金刚合掌。中指相合屈第三节如剑。二头指各辅着中指第三节。二大指相交如加趺形。安于顶上次顶前顶右顶后顶左。诵五佛真言加持之毗卢遮那如来真言曰。

唵部欠。

无动如来真言曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)

宝生如来真言曰。

嚩日啰(二合)啰怛娜(二合)

无量光如来真言曰。

嚩日啰(二合)达摩。

不空成就如来真言曰。

嚩日啰(二合引)羯磨。

次结金刚鬘印。印相作二金刚拳。于额前脑后。作系鬘势。徐徐从小指下散。如垂缯带真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合引)么(引)逻(引)避诜者(二)满(三引)[牟*含]。

如前加持己。即为以金刚萨埵灌顶而洒灌之。

次结欢喜印。印相乃以二手舒而相拍真言曰。

嚩日啰(二合)睹使野(二合)斛(三)

由此印及真言加持故。解缚欢喜。获金刚萨埵之体。

次结嚩日啰(二合)孽摩印默诵后真言一遍。

萨梵矩噜(一)野他素(上)欠(二)

次想于头上冠中。五佛各各依本形色。住本印威仪。并全跏而坐。顶上毗卢遮那如来白色。二拳舒左大指。以右拳握初分当心。前面无动如来青色。左拳持衣角当心。右手舒指覆掌。于右膝上指头触地。于右宝生如来黄色。左拳如前右仰掌施愿。于后无量光如来赤色。左拳慢执莲华茎。以右拳开敷于左不空成就如来绿色。左拳如前当心。右大指头指相捻。拔济势扬掌近乳。如是加持已。自身当成金刚萨埵之体。

次结大乐金刚不空三昧耶随心印。印相金刚缚。屈中指入掌。大指小指舒而相合。如独股金刚。以二中指屈如钩形。钩刺于心。便以中指头相捻如索。深相钩如锁。以锁当心摇动为磬。奉请真言曰。

系(一)摩诃素(上)佉嚩日啰(二合引)萨怛嚩(二合)摩呬(二)试讫[口*臨](二合三)摩诃素(上)佉嚩日啰(二合引)目佉三昧耶(四)摩弩播攞野(五)钵啰(二合)亩驮野(二合)钵啰(二合)亩驮野(二合六)素(上)啰多萨怛嚩(三合七)么弩啰讫睹(二合)茗婆嚩(八)素(上)睹瑟庾(二合)茗婆嚩(九)素(上)地哩(二合)住茗婆嚩(十)素(上)报瑟庾(二合)茗婆嚩(十一)婆伽梵(十二)曩曩(引)地儞驮诺萨怛嚩(二合十三)萨嚩悉地茗(十四)钵啰(二合)野车翳沙怛嚩(二合引十五)曩讫哩(二合)使野(二合)钵啰(二合)吠地(十六)三昧裔啰摩(二合)驮嚩(二合十七)嚩试迦噜弭(十八)昧啰亩(二合)娜啰(二合十九)满怛啰(二合)跛乃(二十)弱(二十一)吽(二十二)[牟*含](二十三)斛(二十四)

想诸尊集于坛中。以钩当念降赴。至索罥入。至锁能止。至磬令悦。谛观金刚萨埵处前坛中。以诸尊围绕供养。

次以新净器盛诸香水。水上泛华置于坛内。近左右膝。以阏伽印加持之。印相以金刚合掌。舒二中指相合。屈二头指如钩形。二大指

捻二头指根下。用唵字真言。

侧捩印加持之。乃捧阏伽器近额。奉献真言曰。

跛啰摩素(上)佉舍野(一)娑攞里多(二)尾逻娑曩弭带啰曩(二合)么弭婆伽梵胆(三)弱吽[牟*含]斛(四)呬呬呬呬(五)钵啰(二合)底车(上六)矩素(上)满惹里啰曩(二合)他(七)

如是献已。次观诸尊。以羯磨印及本真言。各安立之曼荼罗内诸坐位。先想月轮然观形色。次说五秘密。金刚萨埵。坐白莲台。端严而处。形貌如前所成身法当住大印金刚箭。赤色居于前而持弓矢。金刚喜悦。白色在右。袍三昧耶体。金刚爱。诸事并青。处后持摩竭幢。金刚欲自在。色黄居左。二拳各当[膝-(日/小)+(夸-大)]。其头向左少倾。今说印相及真言。金刚萨埵以嚩日啰孽摩印及心真言。而安立之。用二金刚拳。弯弓放箭势真言曰。

弱(一)嚩日啰(二合)地哩(二合)瑟智(二合二)娑(去引)野计(三)摩吒(半音二合四)

又二拳胸前交臂抱之真言曰。

吽(一)嚩日啰(二合)计利吉丽(二)[合*牛]。

又二拳左近右乳。乃屈右肘。安于左拳上。

竖臂如憧真言曰。

[牟*含](一)嚩日哩(二合)儞(二)娑么(二合)啰(三)啰吒(吒半音二合四)

又二拳各置[膝-(日/小)+(夸-大)]。以头向左。少低礼之真言曰。

斛(一)嚩日啰(二合)迦(引)冥湿嚩(二合)哩(二)怛囕(二合)

次说四隅内供养。金刚妙适悦。洁白供养以华。金刚适悦性。色黑炉焚众香。金刚眼。形服尚赤供养以灯。金刚大吉祥。色黄捧持涂香。今说印相及真言其四内供养。并先以二金刚拳。舞而后结印。先覆并二拳。乃翻掌向上散华势真言曰。

系(一)嚩日啰(二合引二)啰底(三)

又并拳。向下开散成烧香真言曰。

摩诃啰多嚩日哩(二合一)斛(二)

又并拳。舒大指头相合为灯真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)路者宁。

又并拳。依胸两向散之如涂香真言曰。

摩诃室唎(二合引一)嚩日哩(二合二)呬(引三)

次说四隅外供养。金刚嬉戏金刚笑金刚歌金刚舞。其四外供养并作纯金色。今说印相及真言。结二拳覆相并当心右转。名嬉戏真言曰。

系啰底嚩日啰(二合一)尾逻赐儞(二)但啰吒(吒半音三合三)

又二拳覆并之。举当口。从小指徐散。微笑容真言曰。

系啰底嚩日啰(二合一)贺细(二)诃诃(三)

又二拳各舒头指微屈之。乃竖左臂如箜篌形。右头指弹弦势真言曰。

系啰底嚩日啰(二合一)拟(引)谛(二)谛谛(三)

又二拳当心旋舞。便虚心合掌。至顶上散之真言曰。

系啰底嚩日啰(二合一)儞哩(二合)谛(二)吠波吠波。

次说四门承旨。金刚钩在前而作青色。金刚索居右而作黄色。金刚锁处后而作赤色。金刚磬在左而作绿色。今说印相及真言。以二拳小指相钩。交腕直竖二头指。乃微屈右头指用。招之为钩真言曰。

嚩日[口*朗](二合)矩势(一)弱(二)

又准此钩印二头指相拄如索真言曰。

嚩日啰(二合)播势(一)吽(二)

又即此索印。改二头指交结之。开手背成锁真言曰。

嚩日啰(二合)饷迦丽(一)[牟*含]。

又即前锁印。二手背相逼。上下摇之为磬真言曰。

嚩日啰(二合)巘滞(一)斛(二)

以上十六尊皆以适悦目。瞻仰金刚萨埵。五佛冠首。各萨埵跏处月轮上。冠鬘衣服随其身色。

次陈众圣三昧耶印。金刚萨埵。结前金刚秘密三昧耶印及诵真言曰。

素啰多萨怛梵(三合)

次结前大乐金刚不空三昧耶随心印。屈二头指甲背相着如箭羽。并二大指押之。合拳金刚箭印。又以箭印。二大指深相交。右押左金刚喜悦印。又次前印以二头指。互钩中指。并大指押头指侧如耳。舒二无名指相合金刚爱印。又次前印侧捩之印二髀。先右次左金刚欲自在印。次侧捩金刚合掌当心上。掷为华下散烧香。改二大指相合。小开掌名灯。依胸两向散之。如涂香势涂香。次侧捩金刚合掌。当心如前右转为嬉戏。近口从小指散之名笑。改二头指微屈之。左头指如箜篌形。以右头指如弹弦势名歌。右三翻左佉吒迦。如前旋舞之名舞。次金刚缚舒右头指微屈。徐招之为钩。以左大指头。逼左虎口名索左头指与大指头相捻。右亦然成锁。屈二大指。各捻无名小指间。摇之名磬。以前十六尊三昧耶印。皆诵前羯磨真言。如前安立诸尊已。想金刚萨埵有十六尊为眷属。行者自住本尊瑜伽。亦有十六尊围绕之。次诵赞王曰。

萨嚩(引)砮啰(引)伽素(上)佉萨怛莾(二合)曩娑(去一)怛梵(二合)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)跛啰莫素(上)啰多(二合二)娑嚩冥摩诃素(上)佉地哩(二合)住掣野诺(三)钵啰(二合)底跛娜野(二合)悉[亭*夜]者攞麌钵啰(二合)曩多(入四)

此赞有四句。诵第一句结箭印。第二句喜悦印。第三句结爱印。第四句结欲自在印。并结前羯磨印。由歌咏此赞王故。大乐大随爱乐适悦。皆得如意坚固。又诵最胜真实赞曰。

摩诃素(上)佉(一)摩诃罗(引)伽(二)摩诃嚩日啰(二合三)摩诃驮那(四)摩诃枳娘(二合)那(五)摩诃羯磨(六)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合引)[亭*夜]悉驮也冥(七)

由诵此赞故。能令速得成就。

次说眼印。相当作大适悦金刚。不空适悦警悟印。印相大适悦瞬目微笑面顾视。由此印故速得成就。又作大适悦金刚不空箭印。印相其眼如敷华半开。并笑而视。左手佉吒迦。右手三翻。乃如仪旋舞之。便作掷华势。由此印加持故如本住。又作大适悦视印。印相大适悦眼观视。由此大适悦瞻视故。薄福者亦得成就。又作大适悦金刚幢幡印。印相如深心感动容目极动。由此印故速得成就。应现证超胜一切外道。又作礼印。印相如前。感动貌目微动。左手佉吒迦右手作三翻。如前当心旋舞之。后作散华势。由此印礼敬故一切世间礼敬是人并供养之已前瞩视印瞻瞩本尊义者。大圣即法界体性智也。今以贪慕心观之。是即睹圆寂性。皆以羯磨印助之。诵本真言。次以眼视请本尊入身印。印相其眼微开瞷动顾视。想本尊遍入身中。

次作尽身心爱染印印相。谓发如是意。我今尽身心爱染。奉事圣者金刚萨埵。由此印能住一切真实。能通达智自性故。金刚萨埵能住法界体性智。我今亦以此印方便故。决定取证。

次结金刚炽盛日三昧耶印。印相以二手深内相叉。微合拳。开其八指如焰。舒二大指相合如金刚杵。逆日左旋。想辟除难调伏者。下拄地结地界。顺日右旋之。随意远近为界。上挥想结虚空界。皆诵真言曰。

吽。

次以自胜解意。思惟涂香华鬘烧香饮食衣服宝盖幢幡扇拂妙舞宫殿。利益安乐一切有情。仪轨歌咏赞叹。我今变化成之。遍覆虚空界以充供养。诵唵字真言曰。

唵迦(引)噜目欠(一)萨嚩达摩那磨娜野(二合二)弩多半(二合)曩怛嚩多(多半音三合三)

由诵此真言故。如前运想。众圣受用皆悉充足。与真无异。若有供养等物。亦用前真言加持之。乃住大印。复以金刚眼。久观大圣金刚萨埵。不太动舌端。唇齿应俱合。成就诸教法。金刚语离声。如前三摩地专注决定无疑。念诵当得金刚萨埵现前。遍入身中。即成本尊之体。

凡念诵若有疲极欲止息际。应以自胜解意。思惟如前诸供养等。诵唵字真言乃奉献之。后诵一百八名赞曰。

跛啰么[亭*夜](一)摩诃萨怛嚩(二合二)摩诃啰多(三)摩诃啰底(四)娑满多婆娜啰(二合五)萨嚩(引)怛摩(二合六)嚩日啰(二合)孽磨(七)跛

谛跛谛(八)质多萨怛嚩(二合九)娑磨[亭*夜]仡啰(二合十)嚩日啰(二合)嚩日啰(二合十一)摩诃驮那(十二)娑满多婆娜啰(二合十三)折哩野(引二合)仡啰(二合十四)麼啰麼啰(十五)钵啰(二合)末娜迦(十六)萨嚩菩提(十七)摩诃勃驮(十八)勃驮勃驮(引)仡啰(二合十九)善摩惹(二十)嚩日啰(二合)吽(短声)迦(引)啰(二十一)吽(短)迦啰(二十二)路计湿嚩(二合)啰(二十三)摩尼钵啰(二合)娜(二十四)摩诃啰(引)伽(二十五)摩诃扫佉野(二合二十六)迦(引)摩目佶叉(二合二十七)摩诃驮耶(二十八)怛哩(二合)迦(引)攞(二十九)悉怛哩(三合)婆嚩(三十)悉怛哩野(四合)仡啰(二合)仡啰野(三合三十一)怛哩(二合)路迦(引)仡啰(二合三十二)怛哩(二合)驮(引)睹迦(三十三)萨他(二合引)嚩啰(三十四)钵啰(二合)婆嚩微野(二合)讫多(二合三十五)苏(上)素佶叉摩(三合三十六)萨吐(二合)攞散者焰(三十七)让伽摩钵啰(二合)嚩啰(三十八)钵啰(二合引)跛谛(二合)婆嚩(三十九)娑(引)伽啰戍驮那(四十)婀那(引)地儞驮那(引)典多建多(四十一)钵啰迦(三合迦半音)萨嚩摩悉体(二合)多(四十二)缬哩(二合)多亩娜啰(二合四十三)瑜伽三昧药(四十四)多怛嚩(二合)萨多野(二合四十五)摩诃摩郝(四十六)多他伽多(四十七)摩诃悉驮(四十八)达摩羯磨(四十九)摩诃勃驮(五十)娑达摩娑多羯(二合)摩跛他(五十一)菩提质多(五十二)素(上)慕驮迦(五十三)嚩日啰(二合)矩噜(二合)驮(五十四)摩诃矩噜(二合)驮(五十五)入嚩(二合)逻钵啰(二合)攞野那摩脚(五十六)摩诃微那野(五十七)弩瑟吒(二合引)仡啰(二合五十八)噜娜啰(二合)唠娜啰(二合五十九)佶叉(二合)孕迦啰(入六十)萨嚩戍地(六十一)摩诃跛娜摩(二合六十二)钵啰(二合)仡乳(二合)播野(六十三)摩诃那野(六十四)啰(引)伽戍地(六十五)娑摩(引)[亭*夜]仡啰(二合六十六)尾湿嚩(二合)啰(引)伽(六十七)摩醯湿嚩(二合)啰(六十八)阿(去)迦(去)舍难多野(二合六十九)儞睹吠(七十)萨嚩勃驮(七十一)摩诃攞野(七十二)尾部底室唎(二合七十三)尾慕啰惹(七十四上)萨嚩(引)舍(七十五)跛哩布啰脚(七十六)曩么悉谛(二合)悉睹(二合七十七)曩么悉谛(二合)悉睹(二合七十八)曩么悉谛(二合)悉睹(二合七十九)曩牟曩莫(八十)部讫睹(二合)恨怛梵(二合八十一)钵啰(二合)跛[亭*夜](引)冥(八十二)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合引)[亭*夜](八十三)悉驮满(八十四)

若持此赞王　　金刚法语诵
所乐当成就　　速疾无与伦
每日应及时　　称已离诸罪
常脱一切苦　　净土当现前
才诵众福圆　　增吉祥明盛

又准前加持阏伽。如法献之。遂结诸尊羯磨印相及三昧耶契等。皆诵本真言如前周已。次结金刚炽盛日三昧耶印。左旋转想解界并诵真言曰。

吽。

次结奉送印。印相金刚缚直竖二中指。相合如针当心。诵奉送真言。欲毕举印近顶上。从中指先开散之。想诸圣众而还本宫真言曰。

唵(一)讫哩(二合)睹嚩(入二)萨嚩萨怛嚩(二合)啰托(二合三)悉地啰娜(二合)多(四)野他(引)弩伽(引)伽车(上)驮梵(二合五)勃驮微沙焰(六)补那啰(引)伽摩那野睹(七)唵(八)嚩日啰(二合引)萨怛嚩(二合九)穆(十)

凡欲出道场。用前护身印加持己身。乃任所适。

修先行法。如前仪则。每日四时诵十万遍。至课限充日。通夜达明无间念诵。先行圆满。然任依时随力修持。此生不久当得成就大乐金刚萨埵之身。

又陈仪轨法要。

复次诵发菩提心真言曰。

唵(一)萨嚩瑜伽质多(二)亩怛波(二合)娜夜弭(三)

次应思惟。己身为金刚萨埵。乃作嚩日啰(二合)蘖摩印。印相半跏而坐。左拳在[膫-(日/小)+(夸-大)]。右当心诵真言曰。

吽。

次结金刚秘密三昧耶印。印相金刚缚。大指头指为窍。右大指妙逼。加持心额喉顶真言曰。

素啰多萨怛梵(三合)

次结五佛灌顶印。印相金刚合掌。中指相合屈第三节如剑。二头指各辅着中指第三节。二大指相交如跏趺形。安于顶上次顶前顶右顶后顶左。以五佛真言加持之真言曰。

唵部欠。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)

嚩日啰(二合)罗怛娜(二合)

嚩日啰(二合)达摩。

嚩日啰(二合)羯磨。

次结金刚鬘印。印相作二金刚拳。于额前脑后系鬘势。徐徐从小指下散。如垂缯带真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)摩逻(引)避诜者(二)满(三)[牟*含]。

如前成身已。乃结八供养羯磨印。印相以二金刚拳。覆而相并。上掷为华。下散烧香。大指相合成灯。依胸两向渐开涂香。覆相并当心右转嬉戏。如嬉戏近口徐散为笑。二拳舒头指。左臂如箜篌右弹弦势歌。当心旋舞。虚掌顶上合为舞。

八供养真言如前广仪轨所说。依法成身及八供养毕。次观一切色空。如是思惟已。乃用妙适悦语。随分诵初声。所谓婀字谛观诸法本自不生。复当成身为金刚萨埵。又以胜解意运想供养等物。并称唵字。然后常诵心真言。如是至一月两月或复六月。境相当现。或睹诸佛菩萨及一切殊胜之事。凡于一切时中。见诸悦意事及庄严等物。皆作空观再安立之。皆成清净已。诵唵字真言供养本尊。

复次观身色空。即为睹金刚萨埵。如是胜解决定已。目所睹彼彼境自然成空。复当建立一如本尊。彼等垢障清净。亦想己身为金刚萨埵。以如是瑜伽。乃至行住坐立随意修习。又当持真言满十万遍。末后日通夜念诵。先行成就。渐次勤加功用。而于现生速证大乐金刚萨埵之智。

敬爱法　先于自身前观　阿字门。成净月轮。于月轮中观　斛字。成金刚爱菩萨。身珠砂色身放红光。二手持箭。分明观已则诵四字明。结印引入自身。四字明曰。

弱吽鍐斛。

便以印加持四处。心额喉顶真言曰(印在广经)

唵嚩日啰(二合)啰誐阿地瑟姹(二合)娑啰(二合)[牟*含]斛。

谛观己身如金刚爱染菩萨。威仪色相无有差别。即观彼人在前一肘间。身下有字。成莲华。自见自身。从莲华孔入彼人身。遍其形体支分。犹如披衣。上下谛观其形无二。即诵真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)啰誐啰誐野某乙斛。

彼名念诵谛观相续不绝满二七遍。然后见之。所出语言皆是彼人

无二无别。结跏端坐入定。想前有一阿字。晃耀光明。便变为月轮。轮中有一吽字。成讫便为金刚钩菩萨。二手持钩。便从口入中。便成菩萨。即从心中出一弱字。流入如鬘直至所爱乐人心中。成钩。如金刚女。想头如一股杵左手曲成钩。二身无二想。

曼殊室利菩萨吉祥伽陀

钵啰(二合)倪煬(二合)誐桑誐(一)酤里隶(引)讷婆(二合)嚩(二)冒地唧大(引三)曼儒(仁祖切)室哩(二合)曳(引)尾末罗(四)冒地窣珂阿毗世(引)盖(引五)拽讷莽(二合)誐罗[口*爾](仁卿切)那嚩哩(引六)速窣大(引七)窣儗当(八)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(九)帝(引)波啰摩诃毗世(引)盖(引十)室哩(二合引)嚩日啰(二合)萨埵誐拏(十一)曼拏罗三钵啰(二合)吠(武每切)世曳(二合引十二)逻(引)写(引)祢毗(十三)部嚩那娑(引)啰(十四)尾逻洗泥(去声呼)毗(十五)拽讷莽(二合)誐朗窣珂割嚂(十六)钵啰(二合)嚩嚂钵啰(二合)儗(引)当(十七)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(十八)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(引十九)遏爹(引)多娑(引)耨(二十)拶哩多(引二十一)底(丁逸切)萨曳(引)啰世霜(引二十二)萨埵(引)尾冒[亭*夜](切身二十三)萨怛多酥誐多阿毗世(引)盖(二十四)钵讷莽(二合)誐朗酥啰嚩赖(引二十五)啰必大(引)钵啰(二合)儗(引)当(二十六)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(二十七)帝(引)波啰摩阿毗世盖(二十八)室哩(二合)满(引)帝哩(二合)路哥尾惹(仁左切)曳(引二十九)嚩啰曼拏罗屹黎(二合引三十)帝赖(二合引)路计也(二合)啰[口*爾]也(二合三十一)尾惹踰(引)怛摩(三十二)那(引)他细(引)酤(三十三)拽讷莽(二合)誐朗酥啰嚩赖(引三十四)飒钵啰(二合)拏帝(引)飒钵啰(三合)诣(引)当(三十五)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(三十六)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(三十七)那(引)那(引)惹誐讷尾(二合)那野(三十八)萨噜(引)惹播(引)尼(引三十九)三没驮啰怛曩(二合四十)末酤吒(引)弥怛他(引)毗世(引)盖(四十一)拽讷莽(二合)誐朗哥末罗啰(引)誐(四十二)尾戍提诣(引)当(四十三)怛讷莽(二合)誐罗婆嚩睹(四十四)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(四十五)阿(引)哥(引)舍誐哩婆(二合四十六)末尼啰怛曩(二合四十七)尾部(引)底啰弥(引四十八)萨哩嚩(二合引)哩他(二合)悉提(四十九)窣珂那写(五十)摩贺(引)阿毗世(引)盖(五十一)拽讷莽(二合)誐朗戍婆尾部(引)底羯赖(引五十二)窣诣(引)当(五十三)怛讷莽(二合)誐朗婆嚩睹(五十四)帝(引)波啰摩阿毗世(引)盖(引五十五)杀竹作讫啰(二合)嚩哩底(二合五十六)秫婆莽誐罗诣(引)底哥(引)踰(五十七)拽咄奔(二合)尼也(二合)啰怛曩(二合五十八)摩摩埵顿谅(五十九)末夜(引)钵当(二合)帝(引)那(引)窣睹(二合六十)萨哩嚩(二合)誐多部(引)弥(六十一)摩贺(引)阿毗世(引)盖(六十二)尾秫驮嚩啰计(引)哩底(二合六十三)萨曼儒那(引)他(六十四)

成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨一卷

成就妙法莲华经王瑜伽观智仪轨

归命释迦牟尼佛　宣说方广大乘典
为诸菩萨而开示　甚深最胜真实教
我今依于大教王　遍照如来成道法
若能依此胜义修　现世得成无上觉
归命缘起初序品　光中能显因果事
福德智慧至究竟　一乘实相胜义门
归命善巧方便品　甚深难测如来智
言语道断离心境　是故方便说三乘
归命火宅譬喻品　舍利先授菩提记
有情不觉三界苦　佛以三车诱令出
归命厌悔信解品　于自劣乘而愧耻
深生渴仰难遭遇　我等咸获无上宝
归命疗疾药草品　生盲丈夫开慧眼
而获智光如日轮　于无上乘得善巧
归命最初授记品　四大声闻同记莂
各随奉事诸世尊　当来咸证菩提果
归命化城巧喻品　佛殷勤说昔因缘
为权止息示化城　至大涅槃为究竟
归命五百弟子品　大声闻僧咸授决
则悟身中如来藏　无价宝珠今觉知
归命授学无学品　佛记阿难罗睺罗
则表法王无偏党　渐摄定性及不定
归命传经法师品　若有未来诸有情
持此法华一句偈　佛皆与彼而授记
归命多宝佛塔品　示现净土集诸佛
提婆达多授佛记　龙女得成无上觉
归命劝持经典品　姨母耶输蒙记莂
诸大菩萨及声闻　咸愿末法劝持此
归命修行安乐品　说经先住安乐行
现世获得殊胜报　于佛菩提不退转
归命从地涌出品　八恒菩萨愿持经
如来密意而不许　为显涌出菩萨故
归命如来寿量品　佛已成道无边劫
为治狂子现涅槃　常住灵山而不灭
归命分别功德品　无数微尘菩萨众

闻佛宣说寿无量　　各超地位证菩提
归命随喜功德品　　校量世出世间福
若闻此经一句偈　　超彼速证无上道
归命法师功德品　　若能受持此经典
于现父母所生身　　获得神通净六根
归命不轻菩萨品　　往昔难行苦行业
得闻此经增寿命　　度脱无量无边众
归命如来神力品　　佛现广长之舌相
犹豫不信令净信　　见是瑞相获佛道
归命最后嘱累品　　如来付嘱诸菩萨
当于未来末法时　　流通宣说无吝惜
归命药王本事品　　为求法故并三昧
烧身供养净明佛　　难遇经王表殷重
归命妙音菩萨品　　从彼佛刹来此土
而听妙法莲华经　　既闻本已还本国
归命观音普门品　　说是菩萨悲解脱
悉皆除遣诸灾难　　显现常住如幻定
归命陀罗尼妙品　　二菩萨及二天王
并罗刹女说真言　　为护持经法师故
归命妙庄严王品　　药王药上本因缘
由斯二士善知识　　而不退失菩提道
归命普贤劝发品　　若有于此莲华经
于三七日专持习　　普贤为现净法身

如方方广大乘经说。一切众生身中。皆有佛性。具如来藏。一切众生无非无上菩提法器。若欲成就如此法者。应当须具如是四缘。一者亲近真善知识。真善知识者。即是灌顶阿阇梨。二者听闻正法。听闻正法者。即妙法莲华经王。三者如理作意。如理作意者。即为瑜伽观智。四者法随法行。法随法行者。谓修奢摩他毗钵舍那。则堪任证无上菩提。

若修持妙法莲华经若男若女。则须依修真言。行密行菩萨之道。应当先入大悲胎藏大曼荼罗。并见护摩道场。灭除身中业障。得阿阇梨与其灌顶。即从师受念诵仪轨。三昧耶护身结界迎请供养。乃至观于已身。等同普贤大菩萨身。若不具如是增上缘者。所有读诵修习如此经王。无由速疾证成三昧。一一印契仪轨真言。应当于灌顶阿阇梨处。躬亲禀受。若不从师禀受决择。而专擅作者。是则名为越三昧耶。受及授者。俱获重罪。既得具法。即应简择念诵修行处所。或于伽蓝。或山林树下江河洲渚。或自己舍宅。与法相应福德之地。掘深二肘广四肘量。或六肘八肘乃至十二肘量。称其处所作曼荼罗。穿其

地中。若有瓦砾灰骨虫炭及诸秽物。即不堪用。更择胜处穿讫却填。土若有余是吉祥相。如其欠陷。取河两岸土填之。若其本净最为殊胜。或在楼阁或盘石上船上。佛殿中则不应简择。但建四肘曼荼罗。乃至十二肘量如前所说。若广十二肘高卑可十二指量。于东北隅稍令垫下。是大吉祥。速疾成就。坛既成已。于其中央穿一小坑。安置五种宝(金银真珠瑟瑟颇梨)五药(娑贺者罗　婆贺祢嚩　建吒迦梨　拟哩羯啰　孥（二合）勿哩（二合）贺底若无此药即以大唐所出灵药如赤箭人参伏苓石上菖蒲天门冬等代之)五香(沉香丁香郁金香龙脑香等)五谷(稻谷大麦小麦菉豆白芥子等)如是五宝香药等。各取少许。以小瓶子盛。或小瓷合盛之一处。以地天真言加持一百八遍。真言曰。

曩莫三(去)满多没驮(引)南(引)毕哩(二合)体微曳(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

又以佛慈真言加持一百八遍。真言曰。

唵没驮每(引)怛哩(二合)嚩日啰(二合)[口*洛]乞叉(二合)憾。

又以无能胜明王真言加持一百八遍。真言曰。

曩莫三满多没驮(引)南(引)唵户卢户卢战拏理摩等霓(妍以反)娑嚩(二合)诃。

既加持已。安置坛中坑内。填筑令平。以随时香华饮食并二阏伽。以用供养。其修行者面向东方长跪。以右手按于置香药处。诵告地天偈三遍或七遍偈曰。

汝天亲护者　　于诸佛导师
修行殊胜行　　净地波罗蜜
如破魔军众　　释师子救世
我亦降伏魔　　我画曼荼罗

然后取净土及犊子瞿摩夷未堕地者。与细沙相和为泥。以涂其坛。待干已后。又取瞿摩夷和于香水。更遍涂拭。即捣莲子草揩磨其坛上。正涂拭揩磨之时诵涂地真言。无限遍数。涂了即止真言曰。

曩莫三满多没驮南(引一)阿钵啰(二合)底(丁以反下同二)三迷誐誐那三迷(三)三么多奴檗帝(四)钵啰(二合)吃[口*栗](二合)底微戍睇(五)达磨驮诸微戍达儞(二合)娑嚩(二合)诃(引)

既涂坛已。如彼坛量。分其圣位各点为记。然后用五色线縒合为绳。于磨白坛香泥汁中。浸渍一宿然后拼坛。其坛三重。当中内院画

八叶莲华。于华胎上置窣睹波塔。于其塔中。画释迦牟尼如来多宝如来同座而坐。塔门西开。于莲华八叶上。从东北隅为首。右旋布列安置八大菩萨。初弥勒菩萨。次文殊师利菩萨。药王菩萨。妙音菩萨。常精进菩萨。无尽意菩萨。观世音菩萨。普贤菩萨。于此院四隅角内。初东北隅。置摩诃迦葉。次东南须菩提。西南舍利弗。西北大目揵连。次于第二重院。于其东门。置金刚锁菩萨。南门置金刚铃菩萨。当塔前门。金刚钩菩萨。北门金刚索菩萨。于东门北。置得大势菩萨。门南置宝手菩萨。次于南门东。置宝幢菩萨。门西置星宿王菩萨。次于西门南。置宝月菩萨。门北置满月菩萨。次于北门西。置勇施菩萨。门东置一切义成就菩萨。又于东北隅角内。置供养华菩萨。东南隅供养灯菩萨。西南隅置供养涂香菩萨。西北隅供养烧香菩萨。次于第三重院东门。置持国天王。南门置毗楼勒叉天王。西门置毗楼博叉天王。北门置毗沙门天王。于东方门北。置大梵天王。门南置天帝释。次于南方门东。置大自在天。门西置难陀龙王。次于西方门南。置妙法紧那罗王。门北置乐音乾闼婆王。次于北方门西。置罗睺阿修罗王。门东置如意迦楼罗王。于东北方置圣乌刍沙摩金刚。东南方置圣军吒利金刚。西南方置圣不动尊金刚。西北方置圣降三世金刚。于坛四面画饮食界道。又画四门。于其坛上张设天盖。四面悬旛二十四口。又于四角各竖幢旛。安四贤瓶底不黑者。满盛香水。于瓶口内杂插种种时花枝条。于坛四门两边。各置二阏伽器。满盛香水。中着郁金。泛诸时华极令香洁。又于四门置四香炉。烧五味香。以用供养。又于四隅各置铜灯台。酥油为明。于四角外各钉佉陀罗木橛。如无此木铸铜作橛代之亦得。若修行者为求六根清净。满足六千功德。成就法华三昧。现世入初地。决定求证无上菩提者。应一七日三七日乃至七七日或三个月。应依仪轨随其力分。于坛四面。皆置色香美味。种种食饮乳粥酪饭甜脆果子。及诸浆等涂香粖香时华烧香灯烛。所供养物。应以新净金银器铜器。及好瓷器。无破缺漏未曾用者。以盛食饮。复用烧香熏其食器。即用圣不动尊真言。加持三遍或七遍。真言曰。

曩莫三满多嚩日啰(二合)喃战拏摩诃噜洒拏萨颇(二合)吒耶吽(引)怛啰(二合)吒憾(引)[牟*含](引)

既加持已。然后供养。于坛西面应置卑脚床子。可去地半寸已来。以净茅荐用敷其上。

是修行者每日四时澡浴四时换衣。如其不及时别澡浴者。即诵清净真言加持衣服。此即名为胜义澡浴。诵三遍或七遍。真言曰。

唵娑嚩(二合)婆嚩术(输律反)驮萨嚩达摩娑嚩(二合)婆嚩术度撼。

加持已讫。即入道场。瞻仰尊容如对真佛。虔恭稽首至心运想。想礼尽虚空遍法界一切诸佛及诸菩萨。既礼拜已右膝着地。合掌当心闭目专意。诵普贤行愿一遍。一心遍缘诸佛菩萨。应定心思惟普贤行愿一一句义。发大欢喜难遭之想。即跏趺坐结定印。诵如来寿量品。或但思惟品中妙义。深信如来常住在世。与无量菩萨缘觉声闻以为眷属。处灵鹫山常说妙法。深信不疑。

次当即诵无量寿命决定如来真言七遍。作是念言。愿一切有情皆获如来无量寿命。发是愿已即诵真言曰。

曩谟(引)阿跛哩弭多(引)欲枳娘(二合)曩尾[寧*頁]室者(二合)也啰逝捺啰(二合)也怛他(引)檗多(引)也唵萨嚩僧(去)萨迦(二合引)啰跛哩输(输律反)驮达磨帝摩诃(引)曩也跛哩嚩(引)[口*例](引)娑嚩(二合)诃。

若修行者每日六时。时别诵此真言七遍。能延寿命能灭夭寿决定恶业。获得身心轻安。离诸昏沉及以懈怠。受持此妙法莲华经速得成就。即用涂香(其涂香右上水磨白檀龙脑如泥即是)遍涂二手。乃至臂肘。

然后应结一切如来三昧耶印。二手合掌二大指并偃竖。即成。以大指头拄于心上。入胜义谛实相观门。所谓毗卢遮那如来心真言种子阿字。相在己身心莲华中。其色洁白犹如珂雪。莹彻光明。渐渐引舒遍一肘量。即思此字真实义门。阿字者谓一切法本不生故。一切佛法自性本源。清净法界之所流出一切言教。皆以此字而为根本。决定专注离于散动。住是观已即移其印而触于额。诵真言一遍。次触右肩左肩心及于喉。皆诵一遍。运动手印诵真言时。专注一缘如前观想。加持已讫顶戴于印。然后解散。真言曰。

曩莫三满多没驮南阿三迷怛哩(二合)三迷三摩曳娑嚩(二合)诃(引)

由结此印及诵真言。则见一切如来地。超三界道圆满地波罗蜜。

次应结法界生印。二手各作金刚拳。舒二头指侧相拄即成安印于顶。于其印中想法界种子。嚂字。其色皓白遍流光明。普照一切有情界。能破一切有情虚妄烦恼。当观自身及诸有情同一法界无二无别。作是观已。即诵真言三遍或七遍。真言曰。

曩莫三满多没驮南达摩驮都娑嚩(二合)婆嚩句(引)痕。

由结此印及诵真言。则证得无边清净法界。

次结金刚萨埵转法轮印。二手相背右押于左。左右八指互相钩。苾左大指入于右掌。屈右大指以头相拄。以印安于心上。又想自心月轮中有吽字。白色清洁。即转此字为转法轮大菩萨身。观智成已即诵真言曰。

曩莫三(去)满多嚩日啰(二合)喃嚩日啰(二合)怛么句(引)撼。

由结此印及诵真言观行力故。即能于一切有情界转大法轮。

次结金刚甲胄印。二手虚心合掌。二头指各屈。拄中指背上节。二大拇指并竖。押中指中节文。即以印触额。诵真言一遍。次右肩左肩心及喉上。各加持一遍。真言曰。

曩莫三满多嚩日啰(二合)喃嚩日啰(二合)[口*赦]嚩左吽(引)

由结此印及诵真言。即是披大誓庄严金刚甲胄。光明赫奕。一切天魔及诸作障者不敢凌逼。正结印之时作是思惟。一切有情沉沦生死苦海。我皆拔济令一一有情与我无异次结一切如来大慈印。二手外相叉。二大指二小指各以头相拄。覆于心上。结印成已。即入一相平等法无我观。起大慈心遍缘一切有情界。愿一一有情皆悉获得慈心三昧。作是观已诵真言曰。

曩莫萨嚩怛他(引)檗帝瓢(毗庾反)曳底瑟绽(二合)底娜舍儞势唵么抳嚩日[口*(隸-木＋士)](二合)纥哩(二合)娜也嚩日[口*(隸-木＋士)](二合)摩啰赛(先代反)儞也(二合)尾捺啰(二合)跛宁贺曩贺曩嚩日啰(二合)檗陛怛啰(二合)娑也怛啰(二合)娑也萨嚩磨(引)啰婆嚩曩(引)儞吽吽散驮啰散驮啰没驮(引)昧底哩(二合)萨嚩怛他(引)檗多嚩日啰(二合)羯腊跛(二合)地瑟耻(二合)帝娑嚩(二合引)诃(引)

由结此印及诵真言入无缘慈观。能令三千大千世界。下至风轮际。犹如金刚。无量天魔不得倾动。悉皆退散。其修行者若作此法。其道场地即是金刚坚固之城。一切障者不敢触恼。心所求愿速得圆满。

次结方隅界印。二手合掌。屈二头指二无名指。以甲相背。并竖二大指。押二头指。坼开二小指即成。以印右旋三匝。即成结界。真言曰。

曩莫三满多没驮南黎卢布哩尾俱哩尾俱黎娑嚩(二合引)诃。

次以圣不动尊印真言。辟除一切诸恶魔障。右手直竖。头指中指相并。无名小指屈入掌中。以大指捻无名小指甲上。左手亦然。以左

手当心为鞘。右手为剑置其鞘中。诵真言然后如抽剑势。以印左旋辟除障难。以印右旋随意远近结为其界。结印之时。应观自身即是此尊。左持金刚罥索。右执金刚智釰。威德光明遍照法界。作是观已即诵真言曰。

曩莫三满多嚩日啰(二合)喃战拏摩诃噜洒拏萨颇(二合)吒耶吽(引)怛啰(二合)吒撼(引)[牟*含](引)

由结此印及住观行诵真言故。能护菩提心。能断诸见。若修行者常持此真言。乃至菩提。更不为诸魔得便。速成正觉。

次应结宝山印诵宝山真言。二手内相叉。极令深[奴/糸]二肘相着开腕即是。真言曰。

唵阿者攞吽。

由结此印诵真言加持力故。即此宝山。于其坛中转成鹫峰山。于山峰上。即当一心专注。观想释迦牟尼如来宣说妙法莲华经处。颇黎为地。种种妙华遍布其上。宝树行列开敷宝华。诸枝条上垂妙天衣。微风摇击出微妙音。其声谐韵犹如天乐。妙香普熏三千世界。又于中想多宝世尊舍利宝塔。种种庄严。释迦牟尼如来及多宝佛。于其塔中同座而坐。无量菩萨声闻缘觉天龙八部圣贤众会。围绕听法周围八方。释迦牟尼如来诸分身佛。于宝树下各各坐于众宝庄严师子之座。乃至无量微尘数佛。多宝塔前贤瓶阏伽八功德水悉皆盈满。妙宝香炉烧无价香。摩尼宝王以为灯烛。菩提妙华普散诸佛及诸大众。天诸美膳芬馥香洁。涂香粖香珠鬘璎珞供养云海。诸波罗蜜供养菩萨。歌赞如来真实功德。自见己身于中供献。于其八方。诸分身佛一一佛前。悉皆如是奉献供养。又想自身在释迦牟尼如来前。听闻宣说妙法莲华大乘胜义。作是观已即诵此偈曰。

以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

诵此偈三遍或七遍。即诵大虚空藏普供养真言曰。

唵誐誐曩三婆嚩嚩日啰(二合)斛(引)

由诵此偈及此真言。于一切如来并大会众。皆获真实广大供养。

次应观三重曼荼罗会众。初中央佛并八大菩萨及四大声闻僧。第二院诸菩萨无量无数。第三院诸天八部并四大威德菩萨。各于四隅。并无量忿怒眷属。令一切诸魔退散无得侵扰。

然后结才发意转法轮菩萨印。二手各作金刚拳。二头指二小指互相钩。即成。以印按于坛上。诵真言五遍真言曰。

唵嚩日啰(二合)斫羯啰(二合)吽[口*弱]吽(引)鑁斛。

由结此印诵真言故。其坛中诸佛菩萨及诸圣众。量同虚空遍周法界成报土佛刹。一切有情。冥然身心通同一相。影现于此胜妙刹中。

则次应入真如法性道场观行。而诵此偈思惟偈中真实胜义。乃至心与真如体性相应为限偈曰。

虚空为道场　　菩提虚空相
亦无等觉者　　真如故如来

次结奉请一切如来并诸圣众印。二手内相叉合为拳。舒右手头指。屈其上节如钩。即成真言曰。

曩莫三满多没驮南恶(引)萨嚩怛啰(二合)钵啰(二合)底贺多怛他檗当俱舍冒地左哩耶(二合)跛哩布(引)啰迦娑嚩(二合引)诃(引)

由结此契及诵真言。诸佛菩萨并其眷属。无不来集。行者了了分明见在鹫峰山顶空中而住。即取右边阏伽器。二手捧持当额奉献。想浴诸佛菩萨及诸圣众足(其阏伽器或金银熟铜马瑙商佉。如是之器悉皆应法随取一类。皆满盛水净妙香洁。上泛时华。并着少许郁金。初奉请时取右边者。奉送时用左边者)即于尔时虔恭殷重启告诸佛求心中所愿愿速成就真言曰。

曩莫三满多没驮南誐誐曩娑么娑莫娑嚩诃。

由献阏伽香水供养故。令修行者三业清净。洗除一切烦恼罪垢。

次应结献华座印。二手左右大小指各头相拄。余六指如欲敷莲华形即成真言曰。

曩莫三满多没驮南恶(引)

由结此印及诵真言加持力故。即从此印流出无量宝师子座并莲华座种种诸座。佛及菩萨一切圣众。各随所宜。悉皆获得殊胜之座。

次结普通印二手内相叉为拳。诸指节令稍起。即诵药王菩萨等诸真言曰。

怛儞也(二合)他安祢满祢么宁(一)么么宁(二)唧帝(三)左哩帝(四)舍迷(五)舍弭跢(引)尾(六)扇(七)帝(八)穆讫帝(二合)穆讫多(二合)多(上)迷(九)娑迷(十)阿(上)尾洒迷(十一)娑(上)么娑迷(十二)惹曳(十三)乞洒(二合)曳(十四)恶乞洒(二合)曳(十五)恶乞史(二合引)抳(十六)扇(引)帝(十七)扇帝舍弭(十八)驮(引)啰抳(十九)阿(引)卢迦(引)婆(引)细钵罗(二合)底也(二合)吠(微闭反)乞洒(二合)抳(二十)尾尾噜(二十一)[寧*頁]尾瑟[齒*來]阿便怛罗[寧*頁]尾瑟[齒*來](二十二)阿典多跛哩舜(入音)第(引二十三)坞俱黎(二十四)穆俱黎(二十五)阿啰奶(二十六)跛啰奶(二十七)输迦(引)乞史(二十八)阿娑么娑迷(二十九)没驮尾虑枳帝(三十)达磨跛哩乞史(二合)帝(三十一)僧伽涅(宁逸反)具洒抳(三十二)婆夜婆野尾戍陀宁(引三十三)满怛[口*(隸-木＋士)](二合)满怛啰(二合)乞洒(二合)夜帝(三十四)噜帝噜多矫舍隶(三十五)恶乞洒(二合三十六)恶乞洒(二合)野嚩曩跢(引)野嚩路阿么儞也(二合)曩跢(引)野(三十七)娑嚩(二合引)诃(去)

勇施菩萨陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引)入嚩(二合)隶(二)摩贺(引)入嚩(二合)隶(三)屋计(引四)穆计阿奶阿拏(引)嚩底(丁以反)怛[口*栗](二合)知曳(二合)怛[口*栗](二合)知夜(二合)嚩底壹置宁尾置宁唧置宁怛[口*栗](二合)置宁怛[口*栗](二合)吒(引)嚩底娑嚩(二合引)诃。

毗沙门陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他阿[齒*來]捺[齒*來]弩捺[齒*來]阿曩(引)怒曩腻矩曩腻娑嚩(二合引)诃(引)

曩国天王陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引)阿誐抳誐抳矫(鱼乔反引)哩彦陀(引)哩赞拏哩么(引)镫倪(研以反)比羯斯(五)僧矩黎物噜(二合)沙理娑嚩(六引)诃(引)

十罗刹女陀罗尼曰。

怛儞也(二合)他(引)壹底铭壹底铭壹底铭壹底铭壹底铭[寧*頁]铭[寧*頁]铭[寧*頁]铭[寧*頁]铭[寧*頁]铭噜系噜系噜系噜系噜系萨跢(二合下同)系萨跢(二合)系萨跢(二合)系萨跢(二合)系萨跢(二合)系娑嚩(二合引)贺(引)

由诵如上诸真言故。于持经者作大加持。诸恶鬼神悉皆远离不敢

附近。行住坐卧乃至梦中亦不敢触恼。一切时中皆得安乐。应作是思惟。于此妙法莲华经王。起殷重心难遭之想。

复作念言。我从无始生死。轮回六趣。皆由虚妄颠倒分别。不得早遇如是教王菩萨道法。今既得闻得见受持读诵。皆是诸佛菩萨慈悲愍念。令我值遇如此妙法经王。如是深恩将何以报。设使三千世界满中。胜妙一切珍宝并及饮食香华。幡盖国城妻子如微尘数。乃至身命亦复如是。悉皆舍施。供养如来及此妙法莲华大乘宝法。虽经多劫。亦未能报一偈之恩。深生惭愧。

复作念言。如我所闻。遍照如来为诸菩萨。宣说真言秘密法之供养。于诸世间诸供养中。以法供养为最为胜。今我为报诸佛深恩。依真言行菩萨方便仪轨。用普供养尽虚空遍法界一切诸佛及大菩萨。作是念已。

即结涂香印。先舒右手竖掌向外。以左手握右手腕。作涂香势即成。真言曰。

曩莫三满多没驮南尾戍驮献度纳婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合)诃(引)

当运手印诵真言时。想从印及真言不思议加持愿力法中。流出无量无边涂香云海。遍涂诸佛菩萨一切圣众净妙色身及其刹土。由作此法。获得现当来世戒定慧解脱解脱知见五无漏蕴法身之香。若或违犯声闻乘中律仪戒品。或违犯菩萨道中清净律仪。才结此印诵真言一遍。一切戒品悉皆清净如故。不堕恶趣疾证三昧。

次结华供养印。二手内相叉。二头指相拄令圆。二大指各捻头指根下。余六指入于掌中。令如华形即是。真言曰。

莫持三满多没驮南摩诃每怛哩野(二合)毗庾(二合)娜蘖(二合)谛娑嚩(二合引)诃(引)

正结印诵真言时。运想谛观。于印真言不思议愿力加持法中。流出无量无边天妙华云海。供养一切诸佛菩萨及诸圣众。由结此印及诵真言。能令开敷自心莲华。六根清净。获得相好端严人所乐见。于一切烦恼及随烦恼。不被染污身心寂静。

次结烧香供养印。二手中指已下三指。竖相背。二头指侧相拄。二大指各捻头指根下。即成。真言曰。

曩莫三满多没驮南达磨驮怛嚩(二合)耨蘖谛娑嚩(二合)诃(引)

正结此印诵真言时。运心观想。从印真言不思议愿力加持法中。流出无量无边烧香云海。普熏一切佛及菩萨并诸圣众。由结此印并诵真言。获得般若波罗蜜。能断一切恶见并诸结使。疾证无上正等菩提。

次结饮食供养印。二手虚心合掌。开掌犹如器形即是真言曰。

曩莫三满多没驮南阿啰啰迦啰啰摩邻娜泥摩诃么理娑嚩(二合引)诃(引)

正结此印诵真言时。至诚运想。从印真言不思议愿力加持法中。流出无量无边天妙香洁饮食云海。于一一佛菩萨诸圣众前。以七宝器盛罗列奉献。由结此印及诵真言运心供养。获得法喜食禅悦食解脱胜味食。

次结供养灯明印。右手为拳。直竖中指即成真言曰。

曩莫三满多没驮南怛他蘖多旨萨颇(二合)啰儜嚩婆(去)娑曩誐誐猱娜哩也(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

正结此印诵真言时。运心谛想。诸佛菩萨从印真言不思议愿力加持法中。流出无量无边如众宝王及日月光明灯烛云海。照耀诸佛及诸菩萨一切大会。由结此印及诵真言。获得三种意生之身。能灭无明住地烦恼。

是修行者作是供养已。

次则入实相三摩地。观一切法如幻因缘和合生故。知一切有情无所得以为方便。观一切法如阳焰。上至净妙佛刹。下至杂染世界。亦无所得以为方便。观一切法如梦。于世间受用。知乐受苦受皆无所得以为方便。观一切法如影像。知自他身业无所得以为方便。观一切法如响应。知一切自他语言。上至诸佛下至诸有情类语业。无所得以为方便。观一切法如光影。于自他心知心心所法不即不离。悉无所得以为方便。即证真如。观一切法如水月。初地乃至法云地菩萨。观心如水。观清净菩提心三摩地如月。心之与月无二无别。亦无所得以为方便。即证真如。观一切法如佛变化。知心心所缘虑。无所得以为方便。则入大空三摩地。真如法界遍周佛界有情界。无间无断远离言说。及离能缘所缘。若约真证之门。唯自觉圣智境界所得。

次即应结三摩地印。二手金刚缚仰于加趺上。以二头指屈中节。相拄甲相背。以二大指。头相拄于头指甲上。置于脐下。闭目澄心。

诵通达无碍心真言七遍曰。

　　唵唧多钵啰(二合)底吠(无闭反)邓迦噜弥。

　　诵真言已则静虑专注。寻求自心。今我此心。为青为黄为赤为白。为方为圆为长为短。为是过去为是未来。为复现在。良久推求始知此心了不可得。则能通达空观。我法二执亦不可得。则能悟入人空智法空智。则于此无所得心。观于圆明。净无尘翳如秋满月。炳现于身仰于心上。此则是本源清净大圆镜智。作是观已则诵菩提心真言七遍真言曰。

　　唵冒地唧多母怛波(二合)娜夜弥。

　　诵真言已。当于圆明满月面上。观五钴金刚智杵。渐引遍舒普周法界。以净光明照烛一切有情界。客尘烦恼自他清净。平等平等同一体性。作是观已即诵真言曰。

　　唵底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)

　　良久谛观。复渐收敛其金刚杵。大如己身量诵真言曰。

　　唵嚩日啰(二合)怛么(二合)句撼。

　　复观此金刚杵转成普贤大菩萨身。光明皎洁犹如月殿。戴五佛冠天衣璎珞。而自庄严。身背月轮。白莲华王以为其座。右手持菩提心五钴金刚杵。按于心上。右手持般若波罗蜜金刚铃。用按于胯。一切相好悉令具足。作是观已复自思惟。一切有情如来藏性。普贤菩萨身遍一切故。我与普贤及诸有情无二无别。审谛观已诵真言七遍真言曰。

　　唵三满多跋捺嚧(二合引)撼。

　　诵真言已。则结普贤菩萨三昧耶印。二手外相叉合为拳。合竖二中指即成。以印印心诵一遍。次安于额次及喉顶各诵一遍真言曰。

　　唵三昧耶娑怛鑁(三合)

　　次应结五佛冠印。二手金刚缚。竖二中指屈上节。以头相拄。二头指各捻中指上节。以印置于顶上。诵真言一遍。次安额上发际诵一遍。次移顶右顶后顶左。各诵一遍真言曰。

　　唵萨嚩怛他蘖多(引)啰怛曩(二合引)鼻晒迦恶(引)

次结宝鬘印。二手各作金刚拳。额上互相萦绕。如系鬘势。即分拳于脑后。亦如系带。其二手各从小指徐徐散下。旋拳如舞。当系之时随诵真言曰。

唵嚩日啰(二合)么罗鼻诜者满[牟*含](引)鑁。

次结金刚甲胄印。二手金刚拳正当于心。各舒头指互相萦绕。口称唵砧二字真言。次移背上亦相萦绕。却至当脐次右膝左膝次脐次腰后次心右肩左肩喉及项后。皆相萦绕。次至额上及以脑后。皆如系鬘带势。二手两边徐徐散下。便拍掌三遍。名欢悦一切圣众。而诵真言三遍真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹使也(二合)斛(引)

修行者既成普贤菩萨大印身已。又结普贤菩萨三摩地印。应修普贤行愿。入文殊师利菩萨般若波罗蜜三解脱门。所谓入空三摩地。运心遍周法界。豁然无有一法可得。于须臾顷澄心静虑。住此观门。由入此三摩地灭除一切见。为除空执则入无相三摩地。于须臾顷住此观门。由入此三摩地灭于空相。则入无愿三摩地。于真如智本无愿求。须臾之间住此观已。则于自身中当心臆间。观其圆明可一肘量。犹如秋月光明澄净。印在心中。则诵普贤菩萨陀罗尼真言曰。

怛儞也(二合)他(引)阿(上)难(上)奶(一引)难拏跛底(二)难拏袜怛[寧*頁](三)难拏俱舍理(四)难拏苏驮(引)哩(五)苏驮哩苏驮啰跛底(六)没驮跛舍宁(七)萨嚩驮(引)啰抳(八)阿(引)袜怛[寧*頁]阿袜怛[寧*頁](九)僧(去声呼)伽(去呼)跛哩乞叉(二合)帝(十)僧(上同)伽涅(宁逸反)具(引)洒抳(十一)达么跛哩(引)乞叉(二合)帝(十二)婀(上)僧(上)契(十三)阿僧(去)伽(去引)跛誐帝(十四)底哩(二合)遏跢吠(二合十五)僧(去)伽(去)咄里也(二合)钵啰(二合)没(转舌呼之)帝(十六)萨嚩僧(去)伽(去十七)三(去)么(鼻音引)底讫[口*嬾](二合引)帝(十八)萨嚩达么(十九)素跛哩乞史(二合)帝(二十)萨嚩萨怛嚩(二合)噜多矫舍理也(二合引)拏檗帝(二十一)僧(胥孕反)诃(上)尾讫哩(二合)腻帝(二十二)阿拏袜帝(二合二十三)袜底[寧*頁](二十四)袜多(引)理娑嚩(二合)诃。

即以此陀罗尼文字。右旋布列于心月轮面上。观一一字皆如金色。一一字中流出光明。遍照无量无边一切世界。良久用心。心不散动则于一一字。思惟实相义门。又一一字中皆有阿字义门。诠一切法本不生不灭不有不无不即不异不增不减非净非不净。若能悟此实相缘生法门。则能证得无量无边三摩地。无量无边般若波罗蜜。

次应专注观。于舌端有八叶莲华。华上有佛。结加趺坐犹如在

定。想妙法莲华经一一文字。从佛口出皆作金色。具有光明遍列虚空。想一一字皆变为佛身。遍满虚空围绕持经者。其持经者随其力分。或诵一品或全一部。不缓不急。作是观时渐觉身心轻安调畅。若能久长作是观行。则于定中。了了得见一切如来说甚深法。闻已思惟。

则入法身真如观。一缘一相平等犹如虚空。若能专注无间修习。现生则入初地。顿集一大阿僧祇劫福智资粮。由众多如来所加持故。乃至十地等觉妙觉具萨婆若。自他平等。与一切如来法身共同。常以无缘大悲。利乐无边有情。作大佛事。若念诵观智已毕则结普贤菩萨三昧耶印。诵真言七遍或三遍。则次结五种供养印。各诵真言三遍。供养诸佛圣众。则取左边阏伽。捧当额奉献。祈心中所求广大成佛之愿。

次结圣不动尊印。左转解界。则入无缘大悲。自他平等喻若虚空。则入法身观。无形无色于名于义无所戏论。

则结三昧耶印。置于顶上诵真言一遍。奉送圣会。虽约真言门仪轨奉送。常恒思惟。一切圣众同一法界。无来无去愿力成就当在灵鹫山中。则起遍礼一切诸佛菩萨。右膝着地诵普贤行愿一遍。则起旋绕窣堵波。或经行。于四威仪心住阿字观门。入胜义实相般若波罗蜜门。念念遍缘一切有情。三界六趣四生。愿获得妙法莲华经王。于闻思惟修习速证无上正等菩提。

金刚顶瑜伽降三世成就极深密门

归命圣主宰　　普贤金刚手
为降伏一切　　现吽迦啰身
摧三世有毒　　令即证菩提
是甚深秘密　　降三世瑜伽
首依真实王　　礼净合缚摧
入闭普贤印　　按心称本誓
悦已又诵此

摩诃拘噜(二合)驮萨怛嚩(二合无保反)唅。

发言身即同　　降三世金刚
四印加宝灌　　鬘甲二拟系
拍掌同金刚　　即入三摩地
谛观心阿字　　成月或日轮
中生五智杵　　次请尊及佛
入加三昧身　　又以本教中
四印加已满　　五宝鬘甲拍
陈内外供养　　赞咏已念诵
若作圆具法　　以五相成身
又普悦本誓　　忿四印五佛
宝鬘甲拍等　　以吽迦啰印
加心诵真言

吽萨怛嚩(二合)[革*(廾/(冂@人)/戊)]日哩(二合)惹嚩(二合)罗么罗拘噜(二合)驮吽发吒(半声)阿地底瑟咤(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

次宝二风宝(余准此)
法以火如莲　　业建火逼风
额喉顶四印　　五佛大日用
真实教王中　　金刚界自在
诵此秘密言

唵嚩日啰(二合)惹嚩(二合)攞钵啰(二合)跛多(二合)羯洒也萨嚩怛他蘖多摩贺嚩日啰(二合)三么耶吽。

四佛同四印　　金刚佛真言

吽萨怛嚩(二合)[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日哩(二合)惹嚩(二合)逻末罗拘噜(二合)驮吽(引)发吒(半音)阿鼻诜(去)左[牟*含]。

宝用金刚宝(余三准此)　　鬘甲印准前

鬘真言曰。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)莽[口*(隸-木＋士)]儞哩(二合)荼(去)

被甲诵此明。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)[口*洛]乞叉(三合)儞哩(二合)荼(去)

四摄八供养　　同金刚界仪
唯现于拟叱

钩真言曰。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日[口*朗](二合)句舍么贺句噜(二合)驮羯洒耶沙(去)莽盐(引)吽惹(入)

索真言曰。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)跛舍么贺句噜(二合)驮羯洒耶娑(去)莽盐吽吽。

锁真言曰。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)塞普(二合)吒么贺句噜(二合)驮羯洒耶娑(去)莽盐鍐。

铃真言。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)吠舍么贺句噜(二合)驮羯洒耶娑(去)莽盐斛。

嬉戏真言曰。

唵[革*(卄/(ㄇ@人)/戊)]日啰(二合)攞细么贺句噜(二合)驮羯洒耶娑(去)莽盐斛。

又前观智身　　自心流𤙖字
面前成月轮　　即出生金刚
五峰流猛焰　　生三悦我是
又丈于世尊　　即召满空佛
入金刚锁悦　　又称明显言
金刚即变成　　吽迦啰金刚
暴怒处月轮　　身流火光聚
遍体玄青色　　大自在天王
妃乌摩为座　　历然分明见
即四印加持　　又示羯摩印
满月已五灌　　宝鬘甲拍等
施内外供养　　自住萨埵身
扭掷金刚杵　　震动大千界
诵百八名赞　　都请诸圣贤
钩召索引入　　锁止铃悦喜
四明召智身　　入自体无二
又四加示誓　　满月已五灌
宝鬘甲拍已　　又陈内外供
即起平身立　　举右足左旋
摄彼傲慢者　　大自在欲王
扑至于地已　　定按于彼顶
慧践彼王妃　　乌摩乳房上
摧彼我慢故　　以足加于顶
被害殒此已　　灰严界成佛
住是三昧时　　极力频身蹋
或身掉出污　　当知尊摄受
定慧金刚拳　　二地结风背
循身观相好　　历然见如前
旋时诵足钩

真言曰。

唵(引)迦(引)那(引)羯哩洒(二合)庾嚩日啰(二合)吽(短)

步蹋时真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)么(半)吽(短)

又见自心月　　金刚具五峰
中有所持明　　流射金刚火
住是大三昧　　持根本真言

或心一字明　　或业心中心
擿枳王真言　　住定疲极已
方坐诵赞叹　　陈供及发愿
即作解脱法　　以本法四印
四处掣开之

心上真言曰。

唵(引)萨怛嚩(二合)嚩日啰(二合)惹嚩(二合)罗么(引)罗矩噜(二合引)驮吽(短)发吒(半音)目。

又以真实王　　四印掣开之

心上真言曰。

唵(引)萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽(短)

圣众还宫已　　即宝鬘甲拍
护此常恒身　　四礼五向等
余皆同诸教　　降三世瑜伽
二羽印当心　　慧手持五钴
努臂如下拟　　次箭剑直执
定上五钴钩　　次弓次执索
皆直引臂持　　四面正青色
右黄左绿色　　后红咸忿怒
自在天王妃　　为座如前说
吽迦啰金刚　　作如是相好

金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨一卷

金刚顶瑜伽他化自在天理趣会普贤修行念诵仪轨

我以净三业　　为利诸众生
令得三身故　　归命礼三宝
金刚身语意　　遍满生死中
秘密金刚界　　大悲依护者
雄猛阿閦鞞　　最胜宝生尊
大悲阿弥陀　　成就不空业
此诸无上尊　　我皆稽首礼
及萨埵金刚　　降伏于一切
胜上虚空藏　　能授诸灌顶
救世观自在　　显三昧瑜伽
巧毗首羯磨　　善作密方便
如上诸圣尊　　我皆稽首礼
修行此法者　　常住本尊观
行步践莲华　　至于精室门
弹指三称吽　　右目置么字
左目置吒字　　右日左成月
流散金刚光　　入门而顾视
诸魔咸消散　　以左金刚拳
当心竖头指　　右手亦复然
顶上三左旋　　指空及下界
次复右旋转　　皆诵吽字明
次思佛常住　　置礼三宝已
方诵清净明　　二手未敷莲
加心额喉顶

唵莎嚩(二合)婆(引)嚩秫铎萨嚩达莫(引)莎嚩(二合)婆(引)嚩戍度憾。

此明密义云　　诸法自性净
我亦自性净　　由是加持故
自他获无垢　　便于自心中
观性成金刚　　三业已转依
成三秘密门　　次作发悟契
二拳檀慧钩　　进力侧相拄
二举如钩势　　诵此秘密言

唵嚩日[口*路](二合)底瑟吒(二合)

由此真语印加持　　诸佛不贪寂静味
悉从定起赴集会　　观察行人同摄受
次结金刚持大印　　檀慧禅智反相叉
右膝着地置顶上　　想身遍满尘刹海
敬礼一一如来足

真言曰。

唵嚩日啰(二合)忽(微言切)

由此金刚持印故　　一切正觉皆随顺
为欲奉事诸如来　　舍身奉献阿閦佛
金刚合掌舒顶上　　全身委地以心礼

真言曰。

唵萨嚩怛他(引)孽路(引)布儒(引)波娑他(二合)娜夜怛么(二合引)南(引)儞(引)哩夜(二合下同)多夜弭萨嚩怛他(引)孽多(引)嚩日啰(二合)萨埵(引)地瑟咤(二合下同)莎嚩(二合下同)[牟*含](引)吽。

由此真言身印故　　即得圆满菩提心
次应敬礼宝生尊　　为奉灌顶承事故
金刚合掌下当心　　以额着地而奉献

真言曰。

唵萨嚩怛他(引)孽多布惹毗晒迦夜怛么(二合)南儞哩夜多夜弭萨嚩怛他孽多嚩日啰(二合)啰怛娜(二合引)毗诜左[牟*含]怛洛(二合)

由此舍身供养故　　即获灌顶法王位
为欲求请转法轮　　舍身供养无量寿
金刚合掌置顶上　　以口着地奉其身

真言曰。

唵萨嚩怛他(引)孽哆(引)布惹钵啰(二合)靺多娜(引)夜怛么南儞哩夜多夜弭萨嚩怛他孽多嚩日啰(二合)达磨钵啰(二合)靺多也[牟*含]纥哩。

由此真言求请故　　即获转妙法轮智

次应敬礼不空王　　为求供养羯磨故
金刚合掌当心上　　以顶着地而求请

真言曰。

唵萨嚩怛他(引)孽多(引)布惹羯磨抳阿(引)怛磨南儞哩夜多夜弭萨嚩怛他孽多(引)嚩日啰(二合)羯磨句噜[牟*含]恶。

由是献身诚请故　　便能示现种种身
次想己身佛海前　　忏悔随时劝请向
如是并依略瑜伽　　即入本尊三昧耶
跏坐端身入正受　　四无量心尽法界
修习运用如法教

大慈真言曰。

唵么诃昧怛[口*(隸-木＋士)](二合)娑颇(二合)啰。

诵是真言时　　演心遍三界
普施众生乐

大悲真言曰。

唵么诃迦噜拏娑颇(二合)啰。

诵是真言时　　心遍众生界
普门为拯济

大喜真言曰。

唵萨嚩秫驮钵啰(二合)谟娜娑颇(二合)啰。

随类拯救已　　以此明加持
一切有情类　　咸授与菩提
如是利乐已　　方归法界性

大舍真言曰。

唵么护闭叉娑颇(二合)啰。

念此真言时　　心住于平等
不见有自他　　唯此一性相

即是普贤性　　大菩提之心

次应二手旋舞。作金刚合掌印。十度初分相交是也真言曰。

唵嚩日[口*闌](二合引)惹里。

以此印便坚固缚。名胜上金刚缚。一切契皆从此生真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮。

便以禅智入满月。进力住其背。名金刚拳大。

三摩耶印真言曰。

唵嚩日啰(二合)母瑟胝(二合)[牟*含]。

次分为二。作本尊三么耶契真言曰。

瞉(引)嚩日啰(二合)萨埵素啰跢萨怛鑁(二合下同)

才结本誓印真言　　身处日轮同本尊
次呈悦喜三摩耶　　能令众圣咸欢乐
缚印忍愿戒满月　　檀慧禅智相合竖

真言曰。

唵三摩耶谷(引)素啰多萨怛鑁(三合同上)

次当开心门　　观于二乳上
右怛啰左吒　　三掣金刚缚
当心如启扇

真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

观前一肘间　　恶字素光色
禅智入月掌　　以进力二度
捻字安心内

真言曰。

唵嚩日啰(二合)吠舍恶。

以前拳印明　　封闭心殿门
密阖心门已
分二当心前　　称吽举右嘘
次吽举同左　　三吽相钩结
吽发伸进力　　左转领辟除
右旋成结界　　欲作此法时
内住大悲心　　外示大威怒
四面竖利牙　　八臂操利械
遍身发猛焰　　作大叱喝相
密迹金刚众　　受教而侍立
次结莲华三昧耶　　本缚檀慧禅智竖
由此真言密印故　　修习三昧速现前

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)钵娜么(二合)三么耶(三)萨怛鍐。

次除边转心　　令归平等智
前印檀慧交　　真言最后字
便掣密印开

真言曰。

吽摘枳塞怖(二合)吒也(一)摩诃尾逻誐嚩日嚂(二合二)嚩日啰(二合)驮啰(三)萨帝娜咤(入声)

才作此明印　　二乘发悲救
凡夫入佛界　　佛出度众生
皆由是加持　　获得普贤心

真言曰。

唵素啰跢嚩日嚂(二合)弱吽[牟*含]谷(引)唵摩诃速佉嚩日嚂(二合)莎驮也萨嚩萨底吠(二合)瓢(毗药切)惹吽[牟*含]谷。

由是真言故　　咸住大悲心
圣凡同受悦　　是名大凡二
次召无始来　　妄见所生业
缚忍愿如针　　进力傍如钩
心想召诸罪　　罪状饿鬼形
反印向心召　　诵此诚实语

唵(一)萨嚩播跛羯洒拏(二)尾戍驮娜(三)三么也嚩日啰(二合)吽若。

由是三密门　　尽集自他业
称吽进力拄　　是索引入掌
诵[牟*含]内相叉　　两两相钩结
已缚诸罪业　　忍愿伸如幢
布怛啰吒字　　观成金刚杵
相拍如摧山　　忿句及怒形
能净诸恶趣　　诵明忍愿拍
或三或七遍

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)播抳尾塞怖(二合)吒也(二)萨嚩播耶满驮娜儞钵啰(二合)谟叉也(三)萨嚩播耶孽帝毗药(二合四)萨嚩萨怛挽(三合)萨嚩怛他孽跢(五)嚩日啰(二合)三么也(六)吽怛啰吒(三合吒字半音)

由此相应法　　三业所积罪
无始极重障　　作此摧坏已
犹如劫火焚　　干草胡麻等
如来大悲故　　开此极秘门
次结秘密印　　散坏业障轮
而成佛事业　　金刚按惹里
进力屈背合　　禅智押其侧

真言曰。

唵嚩日啰(二合)羯么尾戍驮那萨嚩嚩啰拏儞没驮萨帝那吽。

为欲显发自性故　　当以莲华三昧印
置于头左诵此明

唵赞咄[口*路](二合)多(二合)[口*(隸-木＋士)]三曼跢跋捺逻(二合)计啰抳摩诃嚩日哩(二合)抳吽。

由此法加持　　三毒咸消终
自心大菩提　　当时便成就

次入妙观察智定　　缚印仰置跏趺上
进力相背竖头合　　禅智相拄押进力
此名观自在王印　　端身正坐身无动

舌拄上齶唇齿合　　心住大空无分别
诸佛满空来警悟　　告言汝证一道净
未证金刚瑜伽定　　便于定中礼佛足

余文广依瑜伽经所说。诵是真言。前所内心恶字。从字出无量赤光。右旋成日真言曰。

唵质多钵啰(二合)底吠能迦噜弭。

由是真言加持故。自心如日。由未分明。复诵此真言曰。

唵冒地质多母怛跛(二合引)娜夜弭。

由是真言加持。犹如盛夏日轮。光明晃耀。复于日轮中观白莲华。置本尊心字。素白光色。成本尊契。则是金刚智真言曰。

唵底瑟咤(二合)嚩日啰(二合)

由是真言加持。自心智分明已。复诵此真言曰。

唵嚩日啰(二合)怛么(二合引)句憾。

此密义云。我是金刚则三业所成金刚也。复云我是金刚身。作是观时。此金刚亘周法界。一切诸佛咸入此金刚。合同一体。复加持令坚固真言曰。

唵儞哩(二合)荼底瑟咤(二合)缚日啰(二合)

由是加持极竖牢不可倾动。则自知成金刚不可坏身。为欲成就本尊身诵是真言曰。

唵也他羯磨俱[口*路](二合)驮萨怛(二合)他憾。

次以前本尊三么耶印真言。加持心额喉顶。

次作灌顶法。以金刚界自在印而置顶上。次额上次右后左真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨埵。

次顶右宝曰。

唵嚩日啰(二合)啰怛娜(二合)

次后法曰。

唵嚩日啰(二合)达磨。

次左业曰。

唵嚩日啰(二合)羯磨。

密印。本缚忍愿如刀。进力附是也。由是加持已。五如来冠在其顶。便分为二拳。至顶后进力三相绕。下散垂缯势。是名鬘灌顶。则为已系离垢缯真言曰。

唵嚩日啰(二合)磨隶阿毗诜左[牟*含]。

便以二手为拳。舒进力。于进指面想唵字。力度面置砧字。绿色白光。如抽藕丝。为钾绦索。从心三绕背后亦然。次脐及腰两膝又脐腰心背咽喉颈后额前顶后。皆三绕下散。如垂天衣。真言曰。

唵嚩日啰(二合)迦嚩际嚩日哩(二合)句[口*路]嚩日逻(二合)嚩日啰(二合)憾。

作是加持。则为已被三世如来大誓庄严慈悲甲胄。一切天魔不能为障。则能摧败一切魔军。作诸佛事利乐有情。为悦众圣速获成就。以二羽三相拍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹史也(二合)谷(引)

由以拍印加持故　　一切众圣皆欢喜
次复前观本尊心　　变为本尊妙身相
如前自观今亦然　　为显法智体无二
前观五相所成就　　所谓自性之法身
今所观者是智身　　住是三么地秘门
本缚禅智入于月

真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨埵恶(引)嚩日啰(二合)萨埵儞哩(二合)舍也(二合)

由是加持故　　尊身则明显
便召入自身　　次于所居处
复观阿字门　　成妙高山王

上有宝楼阁　　于是宫殿内
复安本尊身　　眷属皆围绕
种种供养具　　法界所有物
皆悉满其中　　作是观念时
诵此真言曰

唵誐誐娜三婆嚩嚩日啰(二合)谷。

由斯真言威德故　　一切供具皆充满
所欲咸从空库生　　为欲奉事本尊故
当往成所作智定　　如是观念加持已

当以不空王召集众圣。

定慧二羽金刚拳　　交臂抱胸屈进力
弹指发声遍世界　　谛观佛海普云集

真言曰。

唵嚩日啰(二合)三么惹若。

由以真言密印故　　本尊及与众圣等
降临[土*則]塞虚空中　　次住平等性智定
捧持阏伽众香水　　灌沐众圣无垢身
应以金刚合掌印　　加持香水诵真言

唵跛啰么速佉舍也莎罗里多娜么带啰娜么弭带誐挽担若吽[牟*含]谷(引)吧(引)钵啰(二合)底缒俱苏么惹棱娜托。

便以色召圣者。入殿内智身。以三世印。进召如钩真言曰。

唵嚩日啰(二合)噜闭惹。

召已。又用声引入智同一。以进力相拄如索是也。真言曰。

唵嚩日啰(二合)摄泥吽。

同一密合已。复以香止住。以进力度钩结如连锁是也。真言曰。

唵嚩日啰(二合)巘第[牟*含]。

固缚已。又用味悦喜。以进力面相合是也。真言曰。

唵嚩日啰(二合)啰细(引)谷(引)

应以语言而为歌咏。次结本尊印及真言。又以二手如射。名曰意生曰。

唵么努(引)娜婆(二合下同)嚩嚩日啰(二合)若。

又以二交臂如抱。慧覆定。名触曰。

唵嚩日啰(二合)计里枳罗吽。

又以慧肘。极安定禅进。名爱缚曰。

唵塞泥贺缚日啰(二合)[牟*含]。

又以二腰侧。名意气曰。

唵嚩日啰(二合)孽嚩谷。

又以二如前奕射。名意生女曰。

唵么努娜婆(二合)嚩嚩日哩(二合)呬(引)

又如前触。名适悦女曰。

唵嚩日啰(二合)计里枳隶吽。

又如前爱嚩。名爱结女曰。

唵塞泥(二合)贺(一)嚩日哩(二合)抳(二)贺。

又以前意气。名自在主女曰。

唵嚩日啰(二合)孽尾(一)吽。

又以止观上仰如华。名春曰。

唵末度嚩日哩(二合)具唵(二合下同)具唵(二合下同)

又以止观下覆如香。名夏曰。

唵嚩日啰(二合)迷只曳(二合)吒(入)吒。

又以二加眼。名秋曰。

唵舍喇嚩日哩(二合)恶(引)恶。

又以二当心。转名冬曰。

唵嚩日啰(二合)势始[口*(隸-木＋士)]恶恶。

四摄如前依次而用。次复以四明召尊入身已。

复结本尊三摩耶大契。诵摩诃衍百字真言。由是加持无上菩提尚不难得。何况诸余成就。设犯五无间罪。才诵消灭无余。何以故。由本尊坚住己身故。真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨埵三么也么努播攞也嚩日啰(二合)萨埵底吠(二合)努播底瑟咤(二合)儞哩(二合下同)荼鸟(二合)弭婆嚩素睹史庾(二合)弭婆嚩阿努啰讫妒(二合)弭婆嚩素补史庾(二合)弭婆嚩萨嚩悉地孕(二合)弭钵啰(二合)也縒萨嚩羯磨素左迷质多室[口*(隸-木＋士)](二合)药矩噜吽诃诃诃诃縠(引)婆誐挽萨嚩怛他孽多嚩日逻(二合)么冥闷左嚩日唎(二合)婆嚩摩诃三摩耶萨埵恶(引)

次以内外供养。供养密言王。固缚禅智竖。名戏嬉菩萨曰。

唵摩诃啰底。

才作明印。么诃啰底女适悦契诸圣。便伸臂向前合腕。名鬘菩萨曰。

唵[口*路]波戌鞞。

由是印真言。持鬘女使普遍佛刹海。雨散金刚鬘。

以印从脐至口散。名歌供养菩萨曰。

唵秫[口*路](二合)怛啰(二合)扫契。

由是密印及真言金刚歌女有一切世界微尘数妓乐女。以美妙音声。周十方刹而为供养。得获如来无碍辩。便以二旋舞金刚合掌顶上散。名舞菩萨曰。

唵萨嚩布而。

由是供养获六神通次以缚下名焚香菩萨曰。

唵钵啰(二合)贺逻儞儞。

由是法故。得香云遍周一切佛刹。又以上散如华。名华菩萨曰。

唵颇攞誐弭。

由是得华云周遍一切佛刹。获如来三十二相。以禅智竖相逼金刚缚。名灯菩萨曰。

唵苏底惹仡哩(二合)

由是得智光。普照佛界而为供养。获如来五眼。以缚当心涂香势。名涂香菩萨曰。

唵苏巘荡儗。

由是戒香普涂佛刹故。获得五分法身智。复以金刚合掌置于顶上。诵前虚空库真言。出生一切供养云海而为供养。复往本尊羯磨仪则。随力念诵。次执珠合掌捧于顶上。诵本明加持当心。一一与真言文句齐度。或万千百。昼夜四时精进修。念诵毕已。复以八供养及普供养等印。供养已。复结本尊及眷属印。复示三么耶。及发愿等。复降三世左旋解界。以缚印伸忍愿如针。心上掣开顶上合掌。想圣众还本宫观。名解脱印真言曰。

唵讫哩(二合)妒(引)嚩萨嚩萨埵啰他(二合)悉地努多也他努誐孽縒特挽(二合)没驮尾洒焰补娜逻誐么娜也睹唵嚩日啰(二合)萨埵穆。

作是法已。复如前加持灌顶被甲礼四如来。发愿忏悔等。身住本尊观。无间菩提心。方出道场。随心转经印塔及像随意经行。

金刚寿命陀罗尼念诵法

我今依金刚顶瑜伽经。毗卢遮那报身佛。于色界顶第四禅。成等正觉。即下须弥顶金宝峰楼阁。尽虚空遍法界一切如来。皆悉云集前后围绕。异口同音。惟愿世尊转微妙法甚深秘密四种法轮。所谓金刚界轮。降三世教令轮。遍调伏法轮。一切义利成就轮。如是四轮。从毗卢遮那如来心出。一一轮皆有三十七圣者。一一真言一一三摩地一一印契。威仪执持大悲愿力。于杂染佛世界。净妙佛世界。或隐或显轮转利乐。度诸众生各各不同。毗卢遮那佛受诸如来请已。欲转法轮时。即入三摩地。观见摩醯首罗天等刚强难化。执着邪见。非我寂静大悲之身。堪任调伏。于时世尊入忿怒三摩地。从胸臆五峰金刚菩提心。流出四面八臂威德炽盛赫奕难睹降三世金刚菩萨身。遍礼毗卢遮那及一切诸佛。唯愿世尊示教于我。何所为作佛告降三世菩萨。汝今调伏难调诸天。令归依诸佛法僧发菩提心。诸天尽皆归依。唯大自在天恃大威德。来相拒敌。降三世种种苦治。乃至于死。毗卢遮那佛入悲愍大悲三昧耶。说金刚寿命陀罗尼。便入金刚寿命三摩地。乃结印契加持摩醯首罗天。复还得苏。更增寿命。归依诸佛灌顶。授记证得八地。金刚寿命真言曰。

唵嚩日啰(二合)喻晒娑嚩(二合引)贺(引)

佛告执金刚菩萨。若有善男子善女人受持念诵日各三时时别千遍。过去所有恶业因缘。短命夭寿。由持此陀罗尼故。信心清净业障销灭。更增寿命。若有修习三摩地者。现生不转父母生身。获五神通。凌虚自在。说三摩地门。结加趺坐端身闭目。二手重叠安于脐下。于虚空中遍想诸佛。了了分明。即于自身中当心观如满月。光明莹彻。上有五股金刚杵。形渐大如等身。变为降三世菩萨。顶有毗卢遮那佛。从佛遍身遍毛孔中。出甘露灌顶。注自身入于心中。复想金刚萨埵菩萨。即结金刚寿命菩萨陀罗尼印。二手金刚拳。以头指右押左相钩。安于顶上。诵金刚寿命陀罗尼七遍。安于额上。分手系项后。直舒二指。遍身旋转如擐甲胄势。甲胄真言曰。

唵砧(謫簪反)嚩日啰(二合)欲。

由加持此印故。获得身如金刚。不坏离诸灾横。见者欢喜生大恭敬。

次说护摩除灾延命坛。治一净室。于东边安金刚寿命菩萨像。悬

诸幡盖。像前作三肘方坛。掘深去瓦砾骨灰诸不净物等。如其地无诸秽物还取旧土填之。土若有余是大吉祥相。法易成就。若有秽物。即取河两岸净土填平。和诸香瞿摩夷涂。坛中心画以白粉。作一肘半金刚甲胄。中央穿一炉。深半肘。周围缘。如不欲穿者安火炉。行者火炉前坐。坛四面供养饮食诸果子等。坛四角安瓶。于炉中然炭。先办乳木长十指粗如大指二十一。茎以酥揾两头。诵金刚寿命真言。掷于火中。然炽盛已。即于火中想八叶莲华。于华胎中想阿字。光明遍照。成金刚寿命菩萨。次以四字四明。引请菩萨入火炉。受诸供养。即以右手半金刚印。以水洒火令净。次取一器盛满融酥。以骨屡草青者一茎。揾酥。诵金刚寿命陀罗尼一遍。掷于火中。乃至一百八茎或一千八茎。次后掷烧诸香乳酪。念诵已毕。以三满杓酥倾于火中。初后如是。若能于三长斋月或自本生日。作是供养。能除灾难增益寿命。国土安泰无诸灾疫风雨以时。一切贤圣拥护其人。

大药叉女欢喜母并爱子成就法

尔时佛住王舍城竹林精舍。为诸人天演说法要。时有大药叉女名曰欢喜。容貌端严。有五千眷属。常住支那国护持世界。是娑多大药叉将之女。娉半支迦大药叉将(昔云散脂者讹)生五百子。有大威力。与诸眷属来诣佛所退坐一面。佛告欢喜母。汝今可受如来教敕。我欲令汝舍除暴恶护诸有情。此王舍城及赡部洲。一切女人所生男女皆施无畏。时欢喜母白佛言。世尊若如是者我及诸子当于何食。佛言汝但慈心不害有情。我当敕诸声闻弟子。每于食次常与汝食。并于行末置一分食。呼汝名字并诸子等皆令饱满。若有余食汝可回施一切鬼神。皆悉运心令其饱足。时欢喜母白佛言。世尊我今归命如来。奉佛教敕不敢违越。王舍大城及诸国土。一切人民所生男女。我皆拥护令其安乐。不令一切诸恶鬼神得其便也。惟愿如来护念于我。佛言善哉善哉欢喜母。汝今可于如来善法律中。受持三归五戒。令汝长夜解脱诸苦获大安乐。所谓归佛法僧不杀生命。乃至不饮诸酒是汝学处。汝当受持。时欢喜母既受三归并五学处。欢喜踊跃绕佛三匝。白佛言世尊我今已蒙如来加护。我有自心陀罗尼。能除一切灾难恐怖。若有受持此章句者。我诸眷属常为守护令获安乐。唯愿如来听我宣说。佛言恣汝意说。时欢喜母即于佛前说陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)耶(一)娜莫贺(引)哩底曳(二合引二)摩贺药乞史(二合)抳(尼整反三)诃谟伽(去引)曳(四)萨底曳(二合)嚩(引)儞(泥以反)[寧*頁](五)没驮钵哩(二合)野(引)曳(六)惹多贺(引)哩抳曳(二合七)半左补怛啰(一合八)舍多钵哩(二合)嚩曳(九)毕哩(二合)迦啰(引)曳(十)么呬多(引)萨嚩萨怛嚩(二合引十一)曩么塞讫哩(三合)跢(引)曳(十二)婆(去)誐鑁贺(引)哩底曳(二合十三)讫哩(二合)乃野么(引)[革*(廾/(ㄇ@人)/戊)]跢以洒(引)铭(十四)没驮帝惹(自攞反)婆(去引)尔底(丁以反十五)萨么(二合)啰多(引)曳(十六)婆(去)誐鑁补啰啰(引)乞洒(二合)臬(十七)婆(去)誐鑁母(引)紫(精以反)多(引)臬(十八)跛啰补怛啰(二合十九)尾覲曩(二合)尾曩(引)野迦(二十)没哩(二合)跛三(去)么儞(引)多怛啰(二合)拏(鼻引)罗(二十一)满怛啰(二合)跛娜补娜(引)攞(二十二)贺(引)啰洒(引)曳(二十三)怛儞野(二合)他(去引二十四)臬嚩[齒*來](二十五)跛哩嚩[齒*來](二十六)宁(引)怛啰(二合)曷底(二十七)萨嚩羯么迦啰拏曳娑嚩(二合引)贺(引二十八)

世尊我此陀罗尼有大威力。犹如真多摩尼宝。能满一切诸有意愿。唯有如来及诸菩萨当证知我。佛言欢喜母汝能饶益有情。护持我

法说此陀罗尼。未来世中我诸弟子。付汝守护悉令安乐。时欢喜母白佛言。如佛圣旨我当奉行。世尊若欲成就此陀罗尼法者。先于白氎上或绢素上。随其大小画我欢喜母。作天女形极令姝丽。身白红色天缯宝衣。头冠耳珰白螺为钏。种种璎珞庄严其身。坐宝宣台垂下右足。于宣台两边。傍膝各画二孩子。其母左手于怀中抱一孩子名毕哩(二合)孕迦。极令端正。右手近乳掌吉祥果。于其左右并画侍女眷属。或执白佛或庄严具。其画像人清净澡浴。着新净衣受持八戒。如法画已于一密室。清净扫洒作四肘方坛。应取纯色牸牛瞿摩夷。以物承取以香相和。如法涂拭又以白檀香涂。于方坛上作一圆坛安像于中。上施天盖悬诸彩幡。以种种时花散于坛上。又以乳糜酪饭甘脆饮食。及诸果子阏伽香水。烧好沉香而为供养。像面向西。其持诵者坛西面东对像念诵。或四时三时乃至一时不应间阙。若有间断法即难成。亦不得诵金刚部真言及诸杂念诵。恐难成就。每时诵一百八遍为常。正念诵时不应杂共人语令真言间断。不成遍数虚费功力。若欲成就此法。从白月一日五日及十六日二十日起首。依前仪轨对此像前诵。满一万遍即成先行。必须慎密勿使人。知勿对人前诵此真言。若能依教专注密修。欢喜母必现其身。满修行者所愿。作此念诵必不得与人结怨。恐损彼人成不饶益。若得成就已所获财宝。应须广行檀施不应悭吝。若欲令欢喜母速来现身。修行者专想此母常不离心。又于念诵处及所居处。必须清净不用灯明。又常烧沉香。唯自独处无间念诵。亦不应恐怖。欢喜母必来现身。若得来已漏泄人知必招其祸。若来现身亦不应共语。但至心念诵更加如法供养。后必数来告行者言。令我何所作为。或留璎珞环钏宝庄严具。若留必须便用不得停留。亦不与语。如是久久淳熟方可与语。即请为母或为姊妹。不应于彼生贪染心。设彼圣者有染欲意必不应受。若受必生彼族难得解脱。持诵者每于自所食物。先减一分净食。以心真言加持七遍。食了持于净处泻之。常得拥护不离左右诵心真言曰。

唵弩弩么(鼻引)里迦(引)呬谛娑嚩(二合)贺(引)

持诵者既先行功满。择吉宿日或日月蚀时如法供养取好沉香搵酥。护摩一千八十遍必获成就。或现本身。或即加持数珠或供养具。祈上中下等成就。或得所居处地动。或见光明当知已获成就。从此已后所作皆得如意。方用已后诸成就法。

若求伏藏者。取一有童女。澡浴清净着鲜洁衣。取有香气花令童女两手捧花。掩面立于坛边。持诵者诵前真言。加持郁金香水一百八遍。洒童女身上。于真言句中加求愿事。须臾顷彼童女即说伏藏所在。或即专心念诵。请圣者现身问其所在。或但祈请令欢喜母每日供给所须。若得如愿所获财宝。广修功德及行檀施饶益有情。不应蓄积

必失成就。

又法欲得贵人欢喜。取彼人门下土。以唾和作丸加持一百八遍置于厕中。彼人必相敬顺欢喜。

又法欲得女人敬爱。加持果子二十一遍。与彼人吃即相敬爱。

又法若有疑事。准前加持童女问之。所疑事意种种皆说。

又法或但念诵乞愿邀祈。或闻空中语声相报。或于梦寐中必相告语疑事悉知。

又法若有鬼魅所持怕怖不安者。取安息香阿魏药白芥子和酥。护摩一千八十遍一切精魅悉皆殄灭。

又法若有恶人作留难者。取噜地啰和土。加持二十一遍或一百八遍。密埋彼家门阃下。其作留难人必病欲令差者收却彼土其病即除。

又法夫妻不和者。彼所受用衣服等物或所食之物。密加持二十一遍与彼人受用。勿令知觉必得相顺。

又法有人被毒中者。加持白鸽粪和水与吃即差。

又法若有被囚禁枷锁种种口舌者。取五月五日桃木。密书彼怨人名字。加持一百八遍。又于真言句中称彼人名。加持求愿语钉入地。即得官府口舌解散无事。

又法欲得论议胜者。取野葛一片加持二十一遍。手把与彼论议彼便杜口。

又法女人难婚者。作一灰人加持一百八遍。令彼女人每日拜此灰人七拜。其婚即合万不失一。

又法欲远召所爱人者。应作一灰人或作盐人亦得。以刀安彼心上称彼姓名。每日三时结召请印诵真言一百八遍加持。不踰七日彼人即至。如或不来其人必遭重病。

又法若有负债不还者。当以盐末作彼人形。结降伏印诵陀罗尼一百八遍。于真言句中称彼人姓名以刀划之。其人即自来叩头乞命。

又法若人患鬼魅病者。准前加持一童女问之。知其病祟所作。即以法发遣彼鬼魅。病人无不除差。

又法若欲治病去时。先燃灯一盏安于窨下。以真言加持二十一遍即盖窨门。明日平且检看。若油尽即去。若不尽即不须与治。必难得差此法甚险。

又法若日月蚀时于像前。以熟铜碗盛酥加持乃至复满。食此加持酥即获闻持日诵千言。

又法若有不和顺者。密诵真言加持果子或饮食。方便与彼人食必得敬爱。

又法凡有死亡家令人恐怖者。以忿怒心诵此陀罗尼二十一遍或一百八遍。恐怖即除。不往死亡家最善。

又法若经官论讼。持此真言一百八遍。或但密诵真言必得道理。

又法若欲谒见大人官长。诵真言一百八遍。见时必得欢喜。

又法若有难产者。加持牛酥一百八遍或二十一遍。与产妇吃及涂产门必得易产。

若持诵者一心专诵此真言更不杂修。欢喜母常随拥护不离左右。不久必现其身。若修行此欢喜母法欲令速验者。当别置静室极须慎密。不得于佛堂精舍中作法。恐难成就。又不得使人见此像及知作法。必失效验。

又法若有冤仇欲来相害者。取胡麻和酥。于像前护摩一千八十遍。于真言句中称彼人姓名必得欢喜。

又法若欲令前人相忆念者。书彼人姓名安自床脚下彼人必相忆念。

又法若欲令彼怨人家惊恐不安者。取髑髅骨一片加持二十一遍或一百八遍。密安彼怨宅内。其家必惊恐不安。凡欲取髑髅骨时。先以真言加持自身二十一遍。即结召印然后取之。密加持用无不应验。若欲却令彼人无恐怖者。诵此真言二十一遍。收取髑髅骨作发遣却送本处。彼家即得无畏。此骨一度用更不堪重用。无验。凡经供养竟食及果子等。一切不得食。令持真言者无效。

凡欲供养欢喜母食。皆须创新别造。不得用经宿残食。每下供养食皆须自送不得使人送必无效验。

又法欲成就役使法者。先持诵真言令功业成已。然后拣取一髑

髅。若知此髑髅是了事强干人。必易得成验。先于所见处加持自身。

又以真言加持彼髑髅一百八遍。结请召印召彼。令随密裹将来。先以净水洗又以香水浴。以银为舌于欢喜像前加持一千八十遍。于坛侧以甑盖头。即于其夜自通姓名。或现其身请为给使。从此以后驱使无不应验。疑事问之必能先知。此法极须慎密。若漏泄非但不成亦反招殃咎。凡使髑髅往彼人处。先须料挍前人。彼怨若是持诵金刚部法。或精持禁戒解法人。必不得恼乱反损自身。不尔必效。次说印契。先结请召印。以右手指于左手背叉入。把左手掌。左手向身三招其印相即成。次结降伏印。二手内相叉。二小指相钩。二无名指各左右入虎口。二中指竖合。二头指各捻中指背。二大指各捻中指中节。其印相即成。次结掷恶人印。以右手大指捻无名指甲上每诵真言一遍。一度向彼恶人掷之。其印相即成。

次结发遣圣者印。即结前召请印以右手向外掷之。其印即以成矣。

尔时欢喜母于大会中。说此陀罗尼法已。白佛言世尊。我今已蒙如来护念于我。我及眷属奉佛教敕。于未来世护诸有情。令获安乐离诸恐怖。若有能依此法清净受持此陀罗尼者。一切求者皆得满足。

时欢喜母复白佛言。世尊我今复说爱子毕哩(二合)孕迦陀罗尼法。为利益护持诸有求者真言曰。

唵致尾致[寧*頁]娑嚩(二合引)贺(引)

其印以二手合掌。二大指并屈入掌中即成。此印一切处用。获身请召奉送并皆用之。以印加持自身五处。所谓顶右左肩心喉等即成护身。以二大指招之名请召。开出之名奉送。若有受持此陀罗尼法者。我及爱子毕哩(二合)孕迦并诸眷属等。拥护是人不令一切诸恶鬼神有所侵扰。

若有持此陀罗尼。必须清净不食熏秽。诵真言满三十万遍。并施爱子毕哩(二合)孕迦食即成先行。其施食法先于露地净处。以瞿摩夷涂一圆坛。坛上散以时花。或但于净石上施之亦得。每欲食时。先取所食之物各少许。共置一净器中。以前真言加持七遍。于彼坛上施之。并呼毕哩(二合)孕迦名告言。受我此食愿垂加护。如是不阙满六个月。即得爱子常随加护。

又法或乞食或吃乳。诵真言满三十万遍。已然后取牛肉作。丸一加持一烧日日三时。时别一千八十遍满四十九日。毕哩(二合)孕迦即

现其身满修行者所愿。又法修行者食三白食。以牛肉和安悉香作丸护摩。从白月一日起首满足一月。每日三时时别一千八十遍。至月满日广陈供养。一日一夜断食断杂言语。如上依教护摩无间至诚念诵。爱子毕哩孕迦必现。与持诵者常为亲伴所须皆应。

又法取明净好安息香。揾酥护摩每日三时。时别准上。如是护摩不间不断。即常送金钱供其所用。

又法欲求伏藏者。如前作先行法。成已然后以苏合香和酥护摩。每日三时时别一千八十遍。如是不间不断。其伏藏即现取用一无障碍。若常持诵此陀罗尼兼施食者。能令财物丰盈所求无不随意。当得此毕哩(二合)孕迦卫护。

又法若欲降伏怨敌者。书彼怨人名。于持诵者左脚下踏而以励声。忿怒想诵于真言。句中加彼怨人名。诵满十万遍一切怨对无不随顺。

又法若被囚禁者。常诵此陀罗尼即得解脱。

又法欲得安隐者。取庵末罗树叶和乳。加持护摩十万遍即得安隐。

我今复说毕哩(二合)孕迦刻像法。取好白栴檀香木无瑕隙者。长六指或一磔手。令巧匠雕作童子形。顶上有五朱紫髻子。相好圆满以种种璎珞庄严其身。于荷叶上交脚而坐。右手掌吉祥果作与人。势左手扬掌向外垂展五指。此名满愿手。作此像已于一净室密处。以安悉香水和泥。作一肘或三肘方坛。以瞿摩夷如法涂拭。又以白檀香涂一圆座安像于中。以种种时花散于坛上。乳糜酪饭甜脆果子。及欢喜团等如法供养。烧沉水香对此像前。诵陀罗尼满十万遍。爱子毕哩(二合)孕迦必来现身问行者言。唤我有何所求。修行者随所愿求皆得如意。从次已后作法无不成验。

又法欲知未来善恶事者。取瞿摩夷如前涂坛。如前供养。烧安悉香以胡麻。一加持一烧满一千八十遍。即于此处安寝勿使杂语。一心思惟毕哩(二合)孕迦圣天乞境界。须臾顷梦见毕哩(二合)孕迦所有疑事问之皆说乞梦真言曰。

唵(一)驮啰驮啰(二)咎婆咎婆(三)[目*壹](引)醯(引)呬(四)毕哩(二合)孕迦啰(五)萨嚩萨怛嚩(二合)[寧*頁]嚩(引)啰野(六)贺(引)贺(引)呬呬(引)护(引)护(引)娑嚩(二合引)贺。

尔时欢喜母。说此自心陀罗尼并爱子毕哩(二合)孕迦成就法已。五体投地礼佛双足。白言世尊我今以此陀罗尼及成就法饶益有情。唯愿如来及诸圣众当证知我。佛言善哉善哉欢喜母。我今又复付嘱于汝。汝等于我法中。若诸伽蓝出家弟子所住之处。一切人民汝及眷属。勤心守护勿令诸恶鬼神作其障难令得安乐。乃至我法未灭已来。于赡部洲应如是行。时欢喜母及五百子。并诸眷属药叉等众。闻佛教敕皆大欢喜作礼而去。

佛说帝释岩秘密成就仪轨

尔时释迦牟尼佛。告金刚手大秘密主菩萨言。汝今当知摩伽陀国庵没罗聚落北韦提希山。有帝释岩。而彼岩中有九十九宫。有一俱胝大菩萨众。并天龙八部诸神仙等安止其中。慈氏菩萨今现在彼入三摩地。名最上庄严。从定出已说法教化诸菩萨众。金刚手此帝释岩最上殊胜。是诸佛神通变化。非诸小智所能测度。是不可思议相应法门。诸大菩萨居处其中。彼有种种成就相应圣法世间。若有起决定心求趣菩提。于无数劫勤修众行不怖长时者。方为宣说此帝释岩诸成就法。又若有人离贪瞋痴及我见相。调伏诸根起净信心依佛正教者。乃为宣说。若复有人造诸恶业。不生菩提种远离正法。不信因果毁谤阿阇梨。不孝父母者汝勿为说。是时大秘密主金刚手菩萨。白佛言世尊。如佛所说有大功德。是大方便不以加行。于现生中得见慈氏菩萨。我今乐闻愿佛为说。

尔时佛告大秘密主金刚手菩萨言。我今为汝如实宣说。金刚手若有诸修相应行人。乐欲入彼帝释岩中。不以加行于现生中求见慈氏菩萨。或复乐求圣剑圣轮如意宝教法。圣药安缮那药播耨迦圣庄严。具如是等成就法者。其行人先须于阿阇梨所。起信敬心依法传受。然后求自本尊威神加护。广大供养诸佛如来。普为众生作大布施已。行人当面东行十弓量。然后面西复行三十弓量。方入一宫。其状四方具其窗牖。行人即时于窗牖中。观见种种树木。其树皆是圣药。复见地居世界宫殿。行人于彼止息少时。去此不远即见一井。其井深可人半身量。复有铁索人所执持以为梯级。行人即坚持此索。下行二肘量即至平地。行人当以手扪摸其地。渐次得见一阶道。行人履此而下。次见庵没罗树。其树有果状如尾螺。行人当取一果持以出外而食。食已即得延寿一劫如那罗延天。相好端严有大力势。得闻持具足了诸佛法。若行人不取此果。即复行一百弓量。见大自在天宫。而彼宫前有一大池圣药充满。此池以北有大多罗树。行人即于彼树。当取一果出外而食。即得延寿一劫。行人若不乐取此果。即于池中取一圣药。持以出外。凡所触物皆得成金。行人若复不乐取此圣药。即于彼天宫四侧。取一诃梨勒出外而食。亦得延寿一劫。然后离彼天宫。复于南北见有二道。而彼南路即不得往。当行北路。去此不远见一铜城。其城高广。行人当击彼城门。时有摩登伽女为开其门。入已即见二道。彼左边道有一大树其名无忧。于彼树下有众多摩登伽女。四向游戏。彼众多女即为行人指右边道。行人即向右边。行一由旬。尽眼所观道。远见一银城。其城高广门皆扃钥。彼有门钩其状如蛇置诸门侧。行人见

已勿生怖畏。即取一钩自开其门。入已初见圣剑。行人若欲取时即取其剑。执已即得大持明王。命终已后生兜率天。若不乐取此剑。当取圣轮。受已即得左讫啰啰惹。命终已后生四王天。若不乐取此轮。当取如意宝。受已即得五神通作十八变。自然有声普告大地一切众生。作如是言若诸众生有所求事。我当施与皆令如意。即为建立如意宝幢若见诸佛教法。行人即当开视。得于一切佛法总持无失。了达第一胜义谛法。若见圣药。行人当取以一两药。能作一俱胝金。若服此药即寿同梵天。若见播耨迦。行人当取。着已能于日初出时。游四大洲悉得周遍。经少时间还复本处。若见安缮那药。行人当取少分内自眼中。即能尽见三界中事。若见圣庄严具。行人当取被身。即得相好端严隐身自在。行人若不乐求如是等圣成就法。即于彼处止息经宿。而彼岩中莲华合时即知为夜。彼阿修罗女出取华时即知为昼。是时行人当复前行。去此不远又见一金城。行人当入其城。即见七宝所成宫殿。摩尼为柱及宝轮宝网种种妙华而为庄严。复以真珠交络其上。金沙布地清净适悦。于其殿上有师子座高广严好。慈氏菩萨居其座上。有无数天龙八部。及诸仙众恭敬围绕。听受菩萨宣说妙法。是时行人既得至彼。即起最上大希有心前诣菩萨礼敬而住。

尔时慈氏菩萨谓行人言。善来善男子。行人即当答言。我今善来。菩萨复言善哉善哉善男子。汝能发勇猛坚固心来至于此。何以故南阎浮提众生信心坚固。能于佛法精进勇猛。能于我所起恭敬心。汝今当知若诸众生。欲于现世及当生中见我身者。当发志心诵我根本大明。即得安乐无诸难事而见我身。根本大明曰。

那谟啰怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)野(一句)那谟吠噜左那莎(引)弥儞(二)怛他(引)誐多(引)野(三)阿啰喝(二合)帝三藐讫三(二合)没驮(引)野(四)怛[寧*夜](切身)他(五)唵昧咄侣(二合)怛里(六)昧怛啰(二合引)嚩婆(引)悉儞(七)昧咄侣(二合)怛葛(二合)吒野(八)三摩(二合)啰三摩(二合)啰(九)莎刚钵啰(二合)底俔也(二合十)娑啰娑啰(十一)尾娑啰尾娑啰(十二)冒驮野冒驮野(十三)冒驮(引)耨誐帝(引十四)摩贺(引)冒地波哩嚩哩底(二合)多摩(引)那细(引)莎(引)贺(引十五)

菩萨告言。善男子今此大明有大威力。若诸修瑜伽行者。能发志心持诵此明。是人得见我身决定无疑。

复次慈氏菩萨告行人言。汝今来此何所求耶。或求见我身听受正法耶。或求种种成就法耶。或复求于南阎浮提有大名称耶。如汝所求我当施愿。行人答言。菩萨我初发心来入此宫唯为求见菩萨。我今得见心已满足余非所求。我今住此乃至菩萨当来成正觉时愿我于菩萨所。听受正法。

尔时金刚手菩萨。闻释迦牟尼佛说是法已。欢喜信受依教奉行。

观自在菩萨如意轮念诵仪轨一卷

观自在菩萨如意轮念诵仪轨

依灌顶道场经。说修陀罗尼法门。求速出离生死大海。应须先入诸佛如来海会灌顶道场。受灌顶已。发欢喜心。从师亲受念诵法则。后于净室。山林流水最为上胜。建立道场安置本尊。修真言者面向东方。应以瞿摩夷涂拭其地。以白檀香磨为香泥。以用涂坛。或方或圆随意大小。而于坛上散诸名花。烧香灯明供养。取二净器盛满香水。安置坛中以用供养。行者澡浴或不澡浴悉无障碍。但当运心思惟观察。一切众生本性清净。为诸客尘之所覆蔽。不见清净真如法性。为令清净。应当至心莲华合掌诵此密语真言曰。

唵娑嚩(二合)婆(引)嚩戍度憾。

由此真言加持力故。身口意业悉得清净。然后五轮着地。归命礼十方一切诸佛诸大菩萨方广大乘。右膝着地忏悔随喜劝请发愿以至心每诵此偈。

归命十方正等觉　　最胜妙法菩萨众
以身口意清净业　　殷勤合掌恭敬礼
无始轮回诸有中　　身口意业所生罪
如佛菩萨所忏悔　　我今陈忏亦如是
诸佛菩萨行愿中　　金刚三业所生福
缘觉声闻及有情　　所集善根尽随喜
一切世灯坐道场　　觉眼开敷照三有
我今胡跪先劝请　　转于无上妙法轮
所有如来三界主　　临般无余涅槃者
我皆劝请令久住　　不舍悲愿救世间
忏悔随喜劝请福　　愿我不失菩提心
诸佛菩萨妙众中　　常为善友不厌舍
离于八难生无难　　宿命住智相严身
远离愚迷具悲智　　悉能满足波罗蜜
富乐丰饶生胜族　　眷属广多恒炽盛
四无碍辩十自在　　六通诸禅悉圆满
如金刚幢及普贤　　愿赞回向亦如是

次对本尊前。结跏趺坐或半跏坐。起大慈心。我修此法。为一切众生愿速证无上正等菩提。先磨诸香以用涂手。然后结于佛部三昧耶

陀罗尼印。以二手虚心合掌。开二头指屈。辅二中指上节。二大指屈。辅二头指下节。其印即成。置印当心。想于如来三十二相八十种好。了了分明如对目前。至心诵此真言七遍真言曰。

唵怛他(引)蘖睹(引)纳婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)诃(引)

由结此印及诵真言故。即警觉一切如来。悉当护念加持行者。以光明照触。所有罪障皆得消灭。寿命长远福慧增长。佛部圣众拥护欢喜。生生世世离诸恶趣。莲花化生速证无上正等菩提。次结莲花部三昧耶印。以二手虚心合掌。散开二头指二中指二无名指。微屈如开敷莲花形安于当心。想观自在菩萨相好持妙莲花。即诵此真言七遍于顶右散真言曰。

唵跛娜谟(二合引)纳婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)诃。

由结此印及诵真言故。即警觉观自在菩萨等持莲花者。一切菩萨莲花部圣众悉皆欢喜。加持护念。一切菩萨光明照触。所有罪障皆得消灭。一切菩萨常为善友。

次结金刚部三昧耶印。

以左手翻掌向外。以右手掌背。安左手背。用左右大指小指互相钩。如金刚杵形。安置于当心。想金刚藏菩萨持妙金刚杵威光相好。即诵真言七遍于顶上左散之真言曰。

唵嚩日嚧(二合)纳婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)诃(引)

由结此印及诵真言故。即警觉一切金刚圣众。加持拥护。所有罪障悉皆除灭。一切痛苦终不着身。当得金刚坚固之体。一切诸魔不能侵娆。

次结护身被金刚甲胄印。

以二手内相叉。右押左。竖二中指头相中屈二头指如钩形。于中指背勿令相着。并二大指押无名指即成。以印加持自身五处。所谓额次右肩次左肩次心次喉。于顶上散印。各诵真言一遍真言曰。

唵嚩日啰(二合引)[日*銀]儞(二合引)钵啰(二合)捻(奴揖反引)跛跢(二合)也娑嚩(二合引)诃。

由结此印及诵真言。加持故。即成被金刚甲胄。所有毗那夜迦及诸天魔作障碍者。退散驰走。悉见行者光明被身威德自在。若居山林

及在崄难。皆悉无畏。所有水火等灾一切厄难虎狼师子刀杖枷锁。如是等事皆悉消灭。见者欢喜。命终已后不堕恶趣。当生诸佛净妙国土。

次结地界金刚橛印。

右无名指入左无名指小指内。中指入左中指头指内左亦如之。皆头外出。余指并头相拄。即想印成火焰金刚杵形。大指着地掣之。一掣一诵至三便止。随意大小标心即成坚固地界真言曰。

唵枳里枳里(一)嚩日啰(二合引)嚩日哩(二合二)部呼(二合半音)满驮满驮吽(引)發吒(半音)

由结此印及诵真言加持地界故。下至水际如金刚座。天魔及诸障者不为恼害。少加功力速得成就。

次结方隅金刚墙印。

准前地界印。开二大指直竖。侧如墙形。想印如金刚杵形。右绕身三转。标心大小。即成金刚坚固之城。诸佛菩萨尚不违越。何况诸余难调伏者。毗那夜迦及毒虫利牙爪者。不辅近真言曰。

唵萨啰萨啰嚩日啰(二合引)钵啰(二合)迦(引)啰吽(引)發吒(半音)

行者次应想于坛中八叶大莲花花。上有妙师子座。座上有七宝楼阁。垂诸璎珞缯彩幡盖。宝柱行列垂妙天衣。周布香云普雨杂花奏诸音乐。宝瓶阏伽天妙饮食。摩尼为灯。作此观已而诵此偈。

以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

说此偈已。次结大虚空藏普通供养印。以二手合掌。以二中指右压左外相叉。博着手背。以二头指相拄。反蹙如宝形。结印成已。诵真言四遍。普通供养真言曰。

唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩嚩日啰(二合引)斛(引)

由结此印及诵真言加持力故。所想供养真实无异。一切圣众皆得受用。

次应结宝车辂印。

二手内相叉仰掌。二头指横相拄。以二大指各捻头指根下。想印成七宝车辂。金刚驾御宝车。乘空而去至于极乐世界。请诸圣众即诵真言三遍真言曰。

唵都噜都噜吽。

由结此印真言加持故。七宝车辂至彼极乐国土。又想如意轮观自在菩萨及诸圣众眷属围绕。乘宝车辂至道场中。虚空而住。

次结请车辂印。

便诵请事辂真言。以二大指向身。拨二中指。头诵三遍真言曰。

娜么悉底哕(三合)野地尾(二合)迦(引)南(引二合)怛他(引)孽多(引)喃(引)唵嚩日[口*朗](二合)[日*銀]儞(二合引)羯唎沙(二合)也娑嚩(二合引)诃(引)

由此真言印加持故。圣众从本土来。至此道场空虚而住。

次结请本尊三昧耶降至于道场印。二手内相叉作拳。左大指屈入掌中以右大母指向身招之。诵真言七遍真言曰。

唵阿嚧(引)力迦(半音)阿孽车阿孽车娑嚩(二合引)诃。

由此真言印加持。观自在菩萨不越本誓故。即赴集于道场受此供养。

次应辟除诸作障者。结莲花部明王马头观自在菩萨真言印。

二手合掌屈二头指无名指。于掌内甲相背。竖开二大指。微屈离头指。二小指二中指各各合竖即成。随诵真言以印顶上左旋三匝。想辟除诸作难障者。一切诸魔见此印已。退散驰走便右旋三匝即成。结界明王真言曰。

唵阿密哩(二合)睹(引)纳皤(二合)嚩吽(引)登吒(半音)娑嚩(二合引)诃。

次结上方金刚网印。

准前墙印。二大指捻二头指下节。诵真言三遍。以印顶上右转三匝。真言曰。

唵尾娑普(二合)啰捺啰(二合)乞叉(二合)嚩日啰(二合引)半惹啰吽登吒(半音)

由结此印真言加持故。即成金刚坚固不坏之网。

次结金刚火院密缝印。

以左手掩右手背。竖二大指诵真言三遍。右绕身三匝。想金刚墙外有三重火焰围绕真言曰。

唵阿三莽嚚儞(二合)吽登吒(半音)

次献阏伽香水真言印。

二手捧器当额奉献。想洛圣众足。诵真言三遍真言曰。

曩莫三满多没驮(引)南誐誐曩娑莽娑忙娑嚩(二合引)诃(引)

由献阏伽香水故。行者获得三业清净。洗涤烦恼垢。

次当结献莲花座印。

二手虚心合掌。舒开左右无名指中指头指。屈如微敷莲花形。在宝楼阁内诸圣及本尊。各坐本位眷属围绕了了分别。诵真言三遍真言曰。

唵迦么攞娑嚩(二合引)诃(引)

由结莲花座印加持奉献故。行者当得十地满足。当得金刚之座。

次结普供养印。

二手合掌以十指右押左。互相交上节即成诵真言三遍。想从印流出无量无边涂香云海花鬘云海烧香云海饮食灯明云海。皆成清净广大供养。即诵普供养真言三遍。真言曰。

娜莫萨嚩怛他(去引)蘖帝(引)毗喻(二合引一)尾湿嚩(二合)目契(引)毗药(二合一)萨嚩他(引)欠揾娜[薜/子](二合)底娑颇(三合)啰呬(引)[牟*含]誐誐曩剑娑嚩(二合引)诃。

次应诵赞叹偈。

迦么攞目佉(一)迦么攞路(引)左娜(二)迦么攞(引)娑那(三)迦么攞

贺娑跢(二合四)迦么攞(引)娑母儞(五)迦么攞迦么攞(六)三娑嚩(七)娑迦攞么攞(八)乞叉(二合)啰娜(九)那么悉帝。

次应思惟。想于自身中正当胸间。如满月形光明晃曜。月上有八叶莲花。于莲花胎中有如意宝珠。如红颇梨色。赫奕光明照无量世界。于光明中涌出本尊如意轮观自在菩萨具足六臂相好圆满住思惟相作是观已。起大悲心。即结如意轮根本印。二手合掌二头指屈如宝形。二中指屈相拄如莲花叶。合竖二大指即成。相如意轮菩萨如对目前了了分明即诵根本陀罗尼七遍。顶上散印真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛罗夜(引)也(二合)曩莫阿(引)哩夜(二合引)嚩[口*路](引)枳帝湿嚩(二合)啰(引)也冒(引)地萨怛嚩(二合引)也摩贺(引)萨怛嚩(二合引)也摩贺(引)迦(引)噜抳迦(引)也怛儞也(二合)他(去引)唵斫讫啰(二合)[革*(卄/(冂@人)/戊)]底振多(引)么抳么贺(引)跛纳铭(二合)噜噜底瑟姹(二合)入嚩(二合)攞阿迦啰洒(二合)也吽泮吒(半音)娑嚩(二合引)诃。

次结如意轮心印。

准前根本印。二无名指二小指右压左外相叉即成。诵心真言七遍顶上散之真言曰。

唵跛娜么(二合)振跢(引)么抳入嚩(二合)攞吽。

次结心中心印。

准前心印中指外相叉。小指横竖即成。诵心中心真言七遍顶上散之真言曰。

唵嚩啰娜跛纳铭(二合)吽。

即持念珠蟠于掌中。以心中心真言加持七遍。然后持珠当心。次第记数念诵满一百八遍。或一千八十遍心住本尊三摩地。更莫异缘了了分明。遍数了了。珠安掌中。顶戴安置本处。然后结根本印心印心中心三印。即入三摩地观即观心圆明渐舒。廓周法界。不见身心成清净法界。乃至食顷。从三昧出。次结普供养印。献香花等及阏伽水。赞叹发愿。即结火院结界印。头上左转一遍即成解界。次结车辂印向外拨之。次结迎请印向外拨之。次结护身印印五处已。次结三部三昧耶印即出道场任意经行。读诵大乘经典回助心中所求上中下悉地。行者若能日日三时依此念诵。罪障消灭得大智慧。三昧成就本尊现前能获功德如经所述。

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法一卷

大毗卢遮那成佛神变加持经略示七支念诵随行法

稽首无碍智　　密教意生子
依彼苏多罗　　摄此随行法
真言行菩萨　　无住无等誓
语密身俱蜜　　后作相应行

三昧耶真言曰。

娜莫三满多母驮(引)南(引)(一)唵(引)阿(上声)三(去声)铭(二)底哩(二合)三(去声)铭(三)三(去声)么(鼻音)曳(引四)娑嚩(二合引)贺(引)

契谓齐诸轮　　密合建二空
五处顶肩心　　最后加咽位
次结法界生　　密慧之幖帜
净身口意业　　遍转于其身

法界生真言曰。

娜莫三(去声)满多母驮(引)南(引)(一)达磨(上声)驮(引)睹娑嚩(二合引)婆(去声引)嚩句(引)憾(二)

般若三昧手　　俱作金刚拳
相逼建风幢　　端直令相合
是名为法界　　清净之密印
如法界自性　　而观于己身
无垢同虚空　　真言印威力
次结转法轮　　金刚萨埵印
此殊胜加持　　令彼获坚固
止观手相背　　地水火风轮
左右互相持　　二空各旋转
合于慧掌内　　名最胜法轮

金刚萨埵真言曰。

娜莫三(去声)满多嚩日啰(二合引)喃(引)(一)嚩日啰(二合引)怛么(二合)句(引)憾。

正诵此密言　　当住于等引
谛观自身像　　即是执金刚
无量众大魔　　诸有亲见者
如金刚萨埵　　勿生疑惑心
次以无动圣　　辟障及除垢
而能净众事　　结护随相应

不动尊真言曰。

娜莫三(去声)满多嚩日啰(二合引)喃(一)战拏摩贺(引)嚧(引)洒拏(鼻音)飒颇(二合引)吒耶吽(引)怛啰(二合)吒(半音呼)憾(引)[牟*含](引)

定空加地水　　风火竖于心
慧剑亦如是　　出鞘能成办
次以如来钩　　请尊及圣众
密方便相应　　依本誓而降

如来钩真言曰。

娜莫三(去声)满多母驮(引)喃(引)恶(引)萨嚩怛啰(二合引)钵啰(二合)底(丁以反)贺帝怛他(去声引)蘖党(引)矩舍冒(引)地拶哩耶(二合)跛哩布(引)啰迦娑嚩(二合引)贺(引)

止观内相叉　　竖合智风竖
才屈于初分　　余轮状若环
圣者悲愿力　　随请咸来降
奉现三昧耶　　明契如前说
既呈本誓日　　决定相应故
次当随力分　　供养表诚心
阏伽香食灯　　下至一花水
或但运心想　　殊胜最难量
当以普通印　　观行及真言
有表无表俱　　一切皆成就

普通真言曰。

娜莫三(去)满多母驮(引)喃(引)萨嚩他(去声引)欠(平声二)嗢娜蘖帝(二合)飒颇(二合)啰呬(声异切)[牟*含](引)誐誐曩剑(平声)娑嚩(二合引)贺。

定慧手齐合　　右交于上节
运心普周遍　　所念皆现前
即施供养已　　修常作持诵
先擐金刚铠　　结护事相应

金刚甲胄真言曰。

娜莫三(去声)满多嚩日啰(二合引)喃(引)嚩日啰(二合)迦嚩左吽(引)

先也虚心合　　风轮纠持火
大空依火本　　遍触后居心
次结方隅界　　用前不动尊
左转成辟除　　右旋及上下
备触身支分　　结护悉坚牢
真语母陀罗　　如前已分别
既为严备讫　　当示根本契
还加于五处　　七转或再三
散印顶上开　　半跏正身意
或作相应坐　　随方如教说
正面住身前　　睹一圆明像
清净无瑕玷　　犹如满月轮
中有本尊形　　妙色超三界
纱縠严身服　　宝冠绀发垂
寂然三摩地　　辉焰过众电
犹如净镜内　　幽邃现真容
喜怒显形色　　操持与愿等
正受相应身　　明了心无乱
无相净法体　　应愿济群生
专注而念持　　限数既终毕
懈极后方息　　复结普通印
虔诚启愿等　　殷重礼圣尊
左转无动力　　解前所结护
还呈本尊契　　顶上散开之
心送于圣天　　五轮投地礼
然起随众善　　后会复如初
一时与二三　　或四皆如此
余分旋绕塔　　浴像转大乘
涂饰曼荼罗　　布花赞佛德
或复无杂念　　专注于等引

以此净三业　　悉地速现前
圣力所加持　　行愿相应故
诸有乐修习　　随师而受学
持明传本教　　无越三昧耶
勤策无间修　　离盖及熏醉
顺行诸学处　　悉地随力成
我依大日经　　略示瑜伽行
修证殊胜福　　普润诸有情

速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法一卷

速疾立验魔醯首罗天说阿尾奢法

尔时那罗延天。在于香醉山顶。请魔醯首罗于自在宫中。供养头面礼足。白魔醯首罗言。我所乘迦楼罗使者。能成办世间所求事要。且不能速疾。唯愿大天为未来有情。说速疾立验阿尾奢法。

时魔醯首罗告那罗延言。汝当谛听。我为汝宣说速疾成办使者之法。能作息灾增益降伏敬爱。亦能于夜摩界往来使役。能知未来善恶吉凶成败。旱涝不调邻国侵扰。恶人叛乱种种灾祥。若欲知未来事者。当简择四五童男或童女。可年七八岁。身上无瘢痕[病-丙＋猒]记。聪慧灵利。先令一七日服素食或三日食。凡欲作法。要须吉日或鬼宿或岁宿直。甘露直直日最胜。沐浴遍身涂香。着净衣口含龙脑豆蔻。持诵者面向东坐。身前以白檀香涂一小坛。可一肘量。令童女等立于坛上。散花于童女前。置一阏伽炉取安息香。以大印真言加持七遍。烧令童女熏手。又取赤花加持七遍。安童女掌中。便以手掩面。则持诵者结大印。二手合掌外相交。左押右虚其掌即成。以此印加持自身五处。所谓额右肩左肩心喉。顶上散印即诵真言曰。

曩谟婆誐嚩底摩贺(引)母捺嶷(二合)迦吒攞施弃底哩(二合)施嶷底哩(二合)路左儞伊舍(引)儞跛输跛帝娑嚩(二合引)贺(引)

则以此印按其童女顶。则想于头上。三角赤色炽盛火轮。光诵真言七遍。火轮真言曰。

唵阿儗儞(二合)施弃娑嚩(二合引)贺。

则以此印按童女口上。于彼口中想水轮。白色半月形。诵真言七遍。真言曰。

唵蒞攞祖哩(二合)拏(引)摩扼娑嚩(二合引)贺。

次应移印按彼心中。想地轮形方黄色。诵七遍真言曰。

唵摩贺么攞跛啰讫啰(二合)摩娑嚩(二合引)贺。

次应移印按彼脐中。想风轮其形圆黑色。诵七遍真言曰。

唵尾曩多(引)句攞曩那娑嚩(二合引)贺(引)

次应以大印加持彼两脚。想迦楼罗诵真言曰。

唵跛乞史(二合)啰(引)惹跛那娑嚩(二合引)贺(引)

次应以大印诵甲胄真言。加持童女遍身旋转。真言曰。

唵迦嚩左摩部(引)多(引)地跛帝娑嚩(二合引)贺。

行者次应自身为魔醯首罗天。三目头冠璎珞庄严。头冠上有佛半月。项上青。十八臂。手持种种器仗。以龙为绅线。角络系。又彼涂血写及。须臾顷观自身已。次应以大印护彼童女一百八命节。真言曰。

唵(一)蜜哩(二合)体尾野(二合)吒多(二)惹缚(引)揄啰迦苫。

结其大印及诵真言。遍身旋绕加持。则护一百八种命节。

次又以大印。真言加持花香及阏伽等。

次又以大印真言结十方界。则应对此童女前。诵魔醯首罗使者真言曰。

唎跻吒迦(一)么多那(引)誐(二)尾洒娜跛拏(三)萨摩那誐啰(四)尾讫啰(二合)摩(五)尾罗(引)萨誐底(六)[口*梨]济吒迦(七)布啰(二合)哩跛(引)担囕(二合八)左罗左罗(九)左里左里(十)跛拏跛拏(十一)跛尼跛尼(十二)伴(上)尔伴尔(十三)羯耻羯耻(十四)阿尾舍阿尾舍(十五)[口*梨]跻吒迦(十六)噜奴噌(二合)抧娘(二合)跛野底娑嚩(二合引)贺(十七引)

此真言应诵七遍。则彼童女战动。当知圣者入身。则更弹指诵真言。若无现验。次诵摧迫使者真言曰。

[口*梨][口*梨]耶(一)摩鲁呬多(二引)素啰素啰(三引)布尔多贺那贺那(四)波啰(二合)憾么(二合引)那尼(五)那睹噜(二合)尼都噜(二合)尼(六)谟尼谟尼(七)伴(上)尔伴(上)尔(八)羯耻羯耻(九)阿尾舍阿尾舍(十)[口*梨]跻吒迦(十一)噜奴噌(二合)枳娘(二合)跛野帝(十二)娑嚩(二合引)诃(十三引)

诵此真言必速应验。问未来善恶一切灾祥。若不语或语迟。则结棒印。

二手合掌。二无名指外支。二中指并立。二头指各钩无名指头。

二大指各令押中交。诵真言曰。

唵(一)母那誐(二合)啰(二)都噜都噜(三)娑嚩(二合引)贺(引四)

结此棒印。则语问种种事已。以大印真言加持阏伽。三洒童女面。即结解。此使者真言先应诵一万遍则法成。则见身来。须献阏伽乞愿。愿圣者一切处一切时使用皆办。则隐不现。已后欲使。涂一小坛着香花饮食。诵真言一百八遍。则现身。则言龙宫中取长年药如意宝珠。或使夜摩王处。延命增益寿命。或使上取妙甘露。或使他国问其善恶。亦能助军阵摧破他敌。种种使用悉能成办。此法一切迦楼罗法中最殊胜。秘密难得。汝当拣择法器堪传授者而传与。非人器人即损他。已后此法不成。是故应极秘密勿妄传受之。大自在天迦楼罗陀罗尼曰。

那谟婆伽嚩底(一)噜驮啰野(二)嗔那劫波啰野(三)萨嚩微那延迦啰野(四)萨嚩羯摩莎驮那野(五)萨嚩嚩尸迦罗拏野(六)萨嚩设睹噜(二合)尾那舍那野(七)唵(八)迦波罗质担嗔那迦波罗部担(九)噜讷噜(二合)枳娘(二合)跛野帝(十)娑嚩(二合引)贺。

此陀罗尼。调伏人取赤芭蕉叶画彼人。心上书名字。诵陀罗尼一百八遍。即埋牛粪中即调伏。欲令竖子对相憎。多罗叶画彼男女形。书名相背。取线缠。取鼠狼毛山鸡毛蛇退皮烧熏。诵陀罗尼一百八遍。安劫波罗中。即于尸林中埋着。便相憎。除却依旧。若令相怜者。还于多罗叶上画彼夫形。书名相合。取白线系。取雀儿毛蛇皮烧熏。诵陀罗尼一百八遍。即相怜。

又法欲令人相打。于大虫皮或于牛皮。画二人相把头髻。书名著。取线缠着。于火上重。埋碓臼下。即得日日相打。除劫止。

又法若欲调伏人者。取贝多叶上画人形。书名诵陀罗尼一百八遍。即于床下埋。即得调伏。

又法令尿血者。取多罗叶画彼人。书姓名。取钉诵陀罗尼一百八遍。钉上七七日。即得除去。

次说眼药法。若调伏竖子者。取蛇头竭罗安善那青木香写甲蜂二介。于黑月十四日捣作抹。和肉点眼角。一切竖子随逐。天上亦来非但人间也。

大圣曼殊室利童子五字瑜伽法一卷

曼殊室利童子菩萨五字瑜伽法

大威怒乌刍涩摩仪轨一卷

大威怒乌刍涩么仪轨经

十方所有佛　妙智悲济者
常住菩提心　是故我稽首
普贤即诸佛　受职持金刚
为调伏难调　现此明王体
以其法胜故　净与不净俱
真言者先修　最初承事法
紫檀用涂地　方圆随意成
依于彼东方　置前本尊像
取二阏伽器　香水以充足
炉焚众名香　一空器承水
布在于坛内　食或不食俱
洗漱亦如是　五轮投地礼
十方佛菩萨　方广大乘经
合掌应至心　右膝当着地
多生非善业　众罪难具陈
今以诚实心　随忏愿清净
如前发愿已　全跏或半跏
兴大菩提心　坚固无时舍
名香涂手结　佛部三昧耶
二羽虚心合　开进力微屈
捻忍愿初分　第一文背间
又屈禅智头　处其进力下
第一节文侧　以此印当心
谛观如来仪　门后真言曰

唵怛他萨睹纳婆(二合)嚩野(二合引)娑嚩(二合引)诃(引)

三诵总持已　警觉诸如来
光明遍触身　业除烦恼灭
后当安顶上　散印成加持
次结莲华中　三昧耶契相
二羽准前合　戒方忍愿开
进力亦如之　若敷莲八叶
安印当心上　想观自在尊
具足如本仪　诵总持三遍

唵跛娜慕(二合)纳婆(二合)嚩野(二合引)娑嚩诃(引)

警觉莲华部　　圣众发光明
照触行者身　　障销为我友
置印于顶右　　随意而散之
复结金刚甲　　三昧耶密印
舒其二羽已　　右仰左覆之
以其背相着　　檀钩于智度
慧复与禅结　　如十股金刚
约置于当心　　诵明观部主

唵嚩日嚧(二合)纳婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)诃(引)

警觉金刚众　　圣者放光明
照触修行人　　加持为善友
于顶左散印　　二羽内相叉
忍愿成峰状　　微屈其进力
各近中峰侧　　禅智并而舒
三股行已成　　印额右肩上
左肩心亦尔　　其后加于喉
印已成护身　　皆诵后明句

唵嚩日啰(二合引)只儞(二合)钵啰(二合)捻跛哆(二合)野娑嚩(二合引)诃(引)

威光发炽盛　　魔党不能侵
二羽各虚拳　　禅智捻余指
开右拳握左　　进度直如峰
举类于其头　　大心真言曰

唵(一)嚩日啰(二合引)俱噜(二合)驮(二)摩诃么啰(三)诃曩娜诃跛者(四)尾驮望娑(二合)乌抳瑟么(二合)驮(五)吽(六)泮吒(半音)

如是三遍毕　　已首同本尊
屈头契进峰　　入掌舒力度
逐成顶契相

唵(一)入嚩(二合)擺(二)入嚩(二合)擺(三)萨嚩怒瑟硖(二合四)娑担(二合)娑也(五)娑担(二合)娑也(六)努逻远啰(二合七)努瑟硖(二合八)儞嚩啰也(九)讫叉(二合十)啰讫叉(二合)[牟*含](十一)娑嚩(二合引)诃(引)

三遍称诵之　　亦同本尊顶
如前二契相　　进力皆屈之
相捻势如环　　即成五处甲

唵(一)萨嚩伽阎(二)摩诃帝髯(三)嚩日啰(二合)舍抳(四)嚩日啰(二合引)播舍(上五)摩那钵啰(二合)尾舍(六)萨嚩努瑟礶(二合七)娑担(二合)婆也(八)娑担(二合)婆也(九)吽泮吒(吒半音呼)

内叉其二羽　　开掌诸广舒
合檀慧成峰　　微屈禅智节
半舍进力侧　　近申普焰成
诵大心真言　　当胸安其印
三遍持明句　　心同于本尊
改甲进力环　　极舒自相合
如针名捧印　　诵其后真言

唵(引)俱噜(二合)驮曩吽(引)惹(入)

普焰契又陈　　禅智成针状
真言用根本　　名独股金刚

唵吽发吒(吒半音呼)发发邬仡啰(二合)戍攞播宁吽吽吽发发发唵扰羝宁啰曩(二合)娜吽吽吽发发发唵唵唵摩诃么攞娑嚩(二合引)诃(引)

本尊遍入身　　即同大力体
坚持其地故　　当同金刚橛
戒度方慧间　　忍亦屈愿力
亦复入檀戒　　愿处忍进中
余度皆直舒　　相合成三股
用禅智柱地　　一掣一称明

唵枳里枳里。嚩日啰(二合引)嚩日哩(二合)勃(引)满驮满驮吽发吒(吒字半音呼)

下至金刚轮　　坚固无能坏
准前橛为本　　禅智度极开
直坚即成[壙-黃＋((乏-之＋土)/回)]　　三转诵明曰

唵娑啰娑啰嚩日啰(二合引)钵啰(二合引)迦(引)啰吽发吒(吒音半呼)

谛想所居地　　澄澈大海生

诵次后真言　　七遍当成就

唵尾么卢娜地娑嚩(二合引)诃(引)

次应想其海　　涌大须弥山
复诵此真言　　经七遍方止

唵婀者攞泮。

又想宝山上　　师子座庄严
其明如后称　　亦复七遍止

唵婀者攞末[口*(隸-木＋士)]娑嚩(二合引)诃(引)

师子法座上　　百千叶宝莲
香洁盛敷荣　　诵此密言曰

唵迦么攞娑嚩(二合引)诃(引)

于彼莲台里　　楼阁众宝成
悬以妙缯幡　　矜羯尼为网
真言如后诵　　七遍想随成

那莫萨嚩怛他蘖帝毗逾(二合)尾湿嚩(二合)慕契毗药(二合)萨嚩他欠(平)邬娜誐帝娑颇(二合)啰系[牟*含]誐娜剑娑嚩(二合)贺。

次复执香炉　　诵治路明曰

唵苏悉地羯哩入嚩(二合)里多(去)难多暮多入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞满驮满驮诃曩吽发吒(吒字半音呼)

空中有关键　　及障难皆除
次结宝辂印　　邀迎诸圣者
单已并眷属　　随意奉请之
二羽当内叉　　进力舒相拄
禅智捻进力　　根侧第一文
其腕当极开　　指背互着掌
诵真言三遍　　七宝辂车成

唵睹噜睹噜吽。

念至本尊居　　阿拏迦嚩底

想乘辂车已　　次当奉请之
准前宝辂车　　忍愿禅智拨
向内成请契　　真言如后诵

曩么悉底哩(三合)野地尾(二合)迦(引)南萨嚩怛他蘖哆南唵嚩日[口*朗](二合)儗娘(二合)野迦啰洒(二合)野噎系曳(二合)呬(若奉送即除)薄誐挽娑嚩(二合引)贺。

圣者升宝车　　金刚驾御至
当以部主契　　请降入道场
二羽内相叉　　禅入进力间
成拳竖智度　　每招诵后明

唵嚩日啰(二合引)特力(二合)噎系曳(二合)呬婆誐挽嚩日啰(二合引)时力(二合若奉迎特除噎系曳加蘖绍蘖蹉)

奉契又当施　　次舒忍愿度
自与进力并　　右居上相交
智股徐动之　　翦除诸障者
真言句如后　　三转右同施

唵嚩日啰(二合)俱噜驮摩诃么攞羯啰羯啰亲那亲那吽发。

次结金刚网　　禅捻进根下
智亦加力度　　根侧第一文
真言如后称　　墙以网弥覆

唵尾塞普(二合)啰捺啰(二合)乞叉(二合)嚩日啰(二合)半惹啰吽发。

大院密缝印　　二羽并而舒
定以慧羽加　　直坚禅智度
三周右旋已　　皆诵后真言

唵诃娑懵儗儞吽泮吒(吒字半音呼)

金刚墙外围　　威焰炽然住
坚固界成已　　无能沮坏之
当奉右膝傍　　阏伽香水器
举与额齐等　　诵大心真言
殷勤持献之　　成浴圣众足
心所希求愿　　于此当具陈

微沈空器中　　置水在本位
如前莲华部　　结彼三昧耶
当钩六度端　　如微敷莲势
想为金刚叶　　三诵后真言

唵嚩日啰(二合)味(引)啰也娑嚩(二合引)贺(引)

如前运想成　　众圣俨依座
次当心供养　　水陆有诸华
无主所摄华　　十方尽虚界
人天涂香等　　烧香灯明空
伞盖及幢幡　　鼓乐歌舞妓
真珠妙罗网　　悬以诸宝铃
白拂与华鬘　　散妙香华等
矜羯尼为网　　如意宝树王
次服天厨云　　上妙美香洁
楼阁宝严净　　天璎珞及冠
如是供养云　　遍满虚空界
诚心而运想　　又以印真言
圣力所加持　　虚空库供给
众圣当受用　　真实无有殊
十度反相交　　右押左合掌
举印案于顶　　同楼阁真言
次以美言音　　金刚妙歌赞

摩诃么攞也赞拏也(引)尾儞夜(二合)啰惹也难捉宁　尾曩野地哩(二合)多娘也那莫俱噜(二合)驮野缚日哩(二合)儞。

戒方进力屈　　二羽虚心合
屈度背相着　　遂成部母契
诵明寂静意　　七遍护本尊

唵矩懒驮哩满驮满驮吽发吒(吒字半音呼)

珠蟠合掌中　　诵大心七遍
智方息相捻　　禅戒亦复然
余度皆直舒　　进捻于忍背
力亦附愿上　　二环用承珠
思惟己心中　　皎白如满月
分明住观已　　想部母真议
所持之密言　　从口而流出

字字皆金色　普放无量光
相继若连珠　自行人口入
散布月轮上　变色随本尊
焰鬘因相穿　文句无错谬
行人威武相　称诵秘真言
归命唵皆寂　余文嗔猛意
未字戒当捻　一珠与句齐
住此三昧门　极力当持念
修行将止息　合珠于掌中
如前再加持　顶戴还本处
须臾住静观　月轮上真言
义理及文词　谛思其实相
次当出定已　真言金色光
从口若连珠　奉归部母处
应作如是愿　摄受此真言
慈悲加护之　无令功用失
所得遍数者　诵部母加持
七遍以护之　应作如是法
一切有情类　诸苦恼逼身
于其菩提中　不堪任法器
我济彼等故　非独拔己身
唯愿佛世尊　成就还遍数
三部三昧契　如初重作之
次护本尊身　用前部母印
捧左阏伽器　奉献陈所求
仪式不异前　次运心供养
火院密缝印　头上左放之
诸印都解除　当奉送众圣
降入道场契　智度外弹之
又结请辂车　圣众升其上
改禅智外拨　想归于本宫
如前护己身　随意道场外
印塔当转念　方广大乘经
回助口所祈　上中下悉地
往诸触秽处　慧羽握成拳
禅度竖如峰　护身加五处
真言用捧印　不被众魔罗
此遍说运心　加饮食尤上
随办任陈布　用大心真言
欲去萎花时　诵此秘明曰

唵湿废(二合)帝摩诃湿废(二合)帝佉(去音)娜宁娑嚩(二合引)贺(引)

若欲睡眠者　　以部母护身
部主契真言　　用护其处所
如前降入契　　智度押进傍
当诵后真言　　警相当清净

唵嚩日啰(二合)特力。

失精及恶梦　　百遍部母明
凡欲吃食时　　团食置其处
所持明加护　　奉献于本尊
部主前真言　　加持食乃食
次陈四微妙　　仪轨当修习
扇底迦寂灾　　聪明及长寿
并除冤祸法　　面北交胫居
竖膝右胫先　　衣服当洁白
食饮香华地　　灯烛亦复然
月轮布真言　　文字亦宜白
先并归命诵　　三七乃除之
从唵起为初　　与某甲除祸
娑嚩(二合)诃最后　　本无临事加
念诵以小声　　当须寂静意
若作大坛者　　圆穿其炉形
于中宜泥轮　　护尊忿猛相
若求增长者　　名布瑟置迦
五通及转轮　　宝藏轮剑杵
致一切财物　　药丸眼药俱
面东结跏趺　　其色皆上赤
增减真言句　　如前无复殊
欲称娑嚩诃　　其所求如愿
小声寂静意　　护尊忿猛为
大坛方穿炉　　安杵具三股
若求欢爱法　　名嚩施加啰
召人及天龙　　鬼神非人类
面西半跏坐　　上赤增长同
加减归命文　　娑嚩诃亦尔
与某甲摄某　　成就愿所求
持明欢喜心　　护尊寂静意

并以忿猛相　　二种皆护之
炉如八叶莲　　开敷具台蕊
若作降伏法　　阿毗遮噜迦
制鬼神恶人　　损坏三宝者
左足指押右　　西面坐蹲居
亦大忿怒形　　诸色上青黑
心中圆明观　　变用大日轮
炽盛无与俦　　发辉如猛焰
除去娑嚩诃　　愿为某甲成
某事吽发心　　火炉三角作
独股杵置中　　真言猛励称
傍人如可听　　护尊寂静意
事法次当陈　　相应置本尊
中间是炉位　　或于精室外
炉遥对于尊　　治地二肘间
形随炉口势　　筑阶高一指
中量一肘穿　　深半肘成炉
周缘高四指　　一寸外方作
炉成如法治　　轮杵泥为之
置中称其底　　瞿摩夷涂饰
檀香等又施　　其色随所求
阶上祥茅草　　随日匝旋布
以本覆其苗　　所烧物在茅
近行人右手　　二器阏伽水
置茅在户边　　柴相随类推
长截十指量　　酥蜜乳酪内
揾其薪两头　　半炉炽炭充
投亦起威焰　　燧火勿以旧
用扇非口吹　　燃炉诵后明
三遍成加持

唵步入嚩(二合)攞吽。

火既发光焰　　当用忿怒王
泻垢能净除　　秘契如是结
二羽背相着　　八度以类钩
转腕反相合　　成拳遍印物
每触皆称诵　　次后秘真言

唵枳里枳里吽颇吒(吒字半音)

又当请火天　　直舒其慧羽
禅横约于掌　　微以进度招
每招诵后明　　三遍火天降

唵𠽦系曳呬摩诃步多泥(去)嚩哩使(二合)儞尾惹娑多么仡俚(二合)呬(引)怛嚩(二合)护底莽(引)诃(引)啰么塞泜散儞呬睹婆嚩阿仡曩(二合)曳贺尾也迦尾也嚩(引)诃曩(引)也娑嚩(二合引)诃(引)

便想入炉内　　次结三昧耶
弹捻檀度初　　舒余波罗蜜
直洒阏伽水　　于火成净除
三洒皆诵明　　真言句如后

唵阿蜜哩(二合)帝诃曩诃曩吽发吒(吒字半音呼)

次以其慧羽　　右旋洒阏伽
诵文殊密言　　想漱火天口

唵嚩啰娜嚩日啰(二合)昙。

太杓定羽执　　小者慧当持
三度取名苏　　灌其大杓满
慧舍小执大　　有剑等按之
诵次后真言　　句终灌火上

阿仡曩曳贺尾也迦尾也嚩(引)诃曩也儞波也儞波也娑嚩(二合引)贺(引)

每至其诃字　　皆引声长呼
空杓却按之　　其音即齐毕
非加剑药类　　但灌不按杓
是则祀火天　　三度皆如此
依前再净火　　漱口用文殊
请火天出炉　　东南方就位
当设诸供养　　次请部主尊
炉中远行人　　谛想依位住
又念本尊入　　炉中近行人
与部主相当　　二圣俨而对
忿怒王泻垢　　净火漱口明
如法重为之　　二羽膝间住
如前祀火法　　各献三杓酥

每先想己身　　本尊与部主
火及剑药等　　一相无有殊
五体既合同　　各以本明献
如是供养已　　随求事护摩
观其应所烧　　宜杓或宜手
所须用杓类　　取前小者浇
执已进度舒　　令顺于其柄
檀戒及忍等　　共掘禅度初
定羽掏其珠　　一诵一投火
遍数既毕已　　如前各献珠
二圣归于坛　　又诵火天祀
三大杓酥毕　　依位如其初
若须祀八方　　一一皆当请
解界如仪送　　火天契次陈
如前请召时　　进禅以相捻
诵后明一遍　　火天还于宫

布尔睹徒么也薄底也(二合)蘖蹉阿仡儞娑嚩(二合)婆嚩南补曩罗跛夜(二合)那也娑嚩(二合引)贺(引)

如前护己身　　众魔不复扰
若梦佛菩萨　　金刚诸天王
婆罗门居士　　食粳米酪饭
甘露乳果花　　茂林若登山
履塔及楼阁　　或乘车马象
白鹤孔雀王　　金翅鸟与同
泛海清流水　　或腾空自在
威焰遍于身　　或听法座中
及诸清净事　　此皆成就应
况已勿复眠　　若梦魁脍人
猪驴骆驼狗　　或触或在近
死尸亦复然　　恶鬼怖畏徒
是障不是相　　或有妄念起
违阙三昧耶　　当诵此真言
以除其过患　　如前金刚杵
进力改相合　　忍愿依甲傍
绕上亦相拄　　真言如后诵
三七障皆消　　大轮明曰

娜莫悉底哩(三合)野地尾(二合)迦南怛他誐哆喃唵尾啰耳尾啰耳

摩诃缚日哩(二合)萨哆萨哆娑(引)啰帝娑(引)啰帝哆啰(二合)以哆啰(二合)以尾淡末作糁伴惹儞哆啰(二合)末底悉驮蘖囉(二合)怛嚂(二合)娑嚩(二合引)诃。

凡所观想时　闭目凝心作
了了分明已　目睹道当成
护世八方天　真言如后说
八方天明
摩醯首罗王　位居东北隅
真言如后称　诸天所尊奉

唵噜捺啰(二合引)也娑嚩(二合引)诃(引)

东方帝释位真言曰。

唵设揭啰(二合引)也娑嚩(二合引)诃(引)

东南方名火天真言曰。

唵娜仡曩(二合)曳娑嚩(二合引)贺(引)

南方阎罗天位真言曰。

唵吠嚩娑嚩(二合引)哆(引)也娑嚩(二合引)贺(引)

西南方罗主真言曰。

唵啰乞叉(二合)娑(引)地跛多曳娑嚩(二合引)贺。

西方水天位真言曰。

唵冥伽舍曩也娑嚩(二合引)贺。

西北方风天位真言曰。

唵嚩(引)也吠娑嚩(二合引)贺。

北方毗沙门天真言曰。

唵药乞叉(二合)尾儞夜驮哩娑嚩(二合)贺(引)

迎请八方尊　及须供养者
随其所愿事　皆用本真言

凡建曼荼罗　　及兴诸事法
皆先施供养　　饮食香灯明
阏伽花涂香　　物皆周匝布
永无一切障　　所愿皆遂心
本尊及部主　　皆用本真言

序中旧云逶迤搦掷。请改为逶迤轮掷也。又下卷初心密言法中。旧云若得莽罗叶博伽得博伽称。及咄噜瑟剑苏合香也。末和芥子。以进火中一千八遍。令众人敬真言者。请改为若零陵香天竺苏合香末。和芥子油。进火中一千八遍。令人福德仪中旧脱四句请知之。诸色上青黑。心中渐圆明。变用大日轮。炽盛无与俦。发辉如猛焰。

大孔雀明王画像坛场仪轨一卷

大孔雀明王画像坛场仪轨

佛告阿难陀。若诸世间所有灾祸逼恼。刀兵饥馑亢旱疾疫。四百四病忧恼斗诤。及八万四千鬼魅娆恼有情。所求世间出世间胜愿多有障碍者。皆由无始已来贪爱无明。虚妄分别三毒烦恼。不了实相积集不善。感招如是种种灾难。

阿难陀是故我今为彼读诵佛母大孔雀明王经者。及一切灾厄众生。复说画像法及建立道场供养仪轨。若依此法转读是经。一切灾难皆得消除。所有愿求随意满足。阿难陀若有苦恼灾难起时。或彼国王及诸王子大臣妃后。及苾刍苾刍尼善男子善女人等。为除灾故。或于王宫或于胜地。或于清净伽蓝或随本所居宅舍。依法净地掘深一肘。除去瓦砾地中秽物。填满净土筑令平正。其土本净却用填之。若土有余其地殊胜。应泥拭清净建立道场作五肘方坛。高四指量三重布位。或以彩画或用五色粉成。于内院中心画八叶莲华。于莲华胎上画佛母大孔雀明王菩萨。头向东方白色。着白缯轻衣。头冠璎珞耳珰臂钏种种庄严。乘金色孔雀王。结跏趺坐白莲华上。或青绿花上。住慈悲相有四臂。右边第一手执开敷莲华。第二手持俱缘果(其果状相似水苽)左边第一手当心掌持吉祥果(如桃李形)第二手执三五茎孔雀尾。从佛母右边右旋。周匝莲华叶上。画七佛世尊。从微钵尸如来乃至释迦及慈氏菩萨等。皆头向外坐各住定相。至西北角第八叶上。画慈氏菩萨。左手执军持右手扬掌向外作施无畏势。又于莲华叶外。内院四方画四辟支佛。皆作佛形顶有肉髻亦住定相。又于四隅画四大声闻。从东北隅画阿难陀。次东南隅画罗睺罗。次西南隅画舍利弗。次西北隅画大目揵连。皆着揵陀袈裟偏袒右臂。此皆中院。次第二院画八方天王并诸眷属。东方画帝释天王。执金刚杵与诸天众围绕。次东南方画火天。左手执军持右手施无畏。与五通苦行仙众围绕。次南方画焰摩天王。执焰摩幢。与焰摩界鬼众围绕次西南方画罗刹王执刀。与诸罗刹众围绕。次西方画水天。持罥索。与诸龙众围绕。次西北方画风天王。执幢幡。与诸持明仙众围绕。次北方画多闻天王。执宝棒。与诸药叉众围绕。次东北方画伊舍那天。执三戟叉。与诸步多鬼众围绕。此皆是第二院。次第三院从东北隅。右旋周匝画二十八大药叉将。各与诸鬼神众围绕。及画宿曜十二宫神。次第三院外周匝。用香泥涂饰。布以荷叶。叶上安置供养食食所谓乳糜酪饭食果子等。皆以阿波罗尔多明王真言。加持香水散洒。布列四边供养。及以诸浆沙糖石蜜石榴蜜浆等而奉献之。坛上散白色花于四角置酥灯四盏。四门各置二净器满盛香水。于坛东安佛母大孔雀明王像。其画像法如前画坛。唯

不安界道即是。中院圣众烧沉香和香等供养。东方天众应烧白胶香而为供养。南方天众以紫矿芥子及盐相和烧之供养。西方天众以酥和安悉香烧之供养。北方天众应烧薰陆香而供养之。持诵者于坛西面。敷茅荐为座。或坐卑脚床子。严饰经案置于坛前。以诸香花供养经卷。应如是布列。转读经者可三人五人乃至七人。更替相续昼夜不令经声间断。要在绝语言。除数内一人明闲教法。咒师指撝取与只对。作法结印启请贤圣。余人但当至心读经。唯在遍数多。殷重发愿依三十七尊礼忏。三时或六时。其道场或一日或二日三日乃至七日。一切灾祸悉皆殄灭。除不至心。转经者或在家人或是出家人。每日澡浴清净着新净衣。初起首时对道场前。虔诚一心礼诸圣众。先以印契真言。依教请召一切佛菩萨及诸天众。如法供养。说所求事殷勤启告。愿垂加护。普为一切苦难众生。广发大愿。然后结跏趺坐以涂香涂手。先结三昧耶印。二手右押左外相叉作拳。直竖二中指头相拄即成。结印当心诵三昧耶真言七遍真言曰。

　　唵三(去)么(上)野娑怛鑁(三合)

　　即以此印加持自身四处。所谓心额喉顶顶上散印。

　　次结金刚钩菩萨印。

　　准前三昧耶印。以二头指屈如钩向身招。不间断诵真言七遍。普召诸佛菩萨诸天鬼神一切圣众真言曰。

　　唵嚩日[口*朗](二合引)矩尸(一)阿(引)羯(重呼)茶微羯茶娑嚩(二合引)诃。

　　由结此印诵真言请。召一切圣众不违本誓皆来赴集。

　　次结阿波罗尔多明王印。用结地界结方隅界。二手右押左内相叉。直竖一中指头相拄。即以印顶上右旋三匝。随心远近便成结界诵七遍真言曰。

　　唵虎噜虎噜战拏里摩蹬岐(去)娑嚩(二合引)诃(引)

　　次结普供养一切贤圣印。

　　二手右押左相叉合掌。十指互交上节即成。结印当心诵七遍顶上散印真言曰。

　　曩莫三满多勃驮(引)南(一)萨嚩佗(引二)欠(平三)嗢娜[卄/(阿-可+辛)/木](二合)帝(四)娑[叵*頁](二合)啰咽(馨异反引)[牟*含](五)誐

誐曩剑(六)娑嚩(二合引)诃。

由结此印及诵真言。能于一一佛菩萨诸圣众前及于无量诸佛刹土。成办一切广大供养。

次结佛母大孔雀明王印。

二手右押左内相叉。二大指二小指。各直竖头相拄即成。结印当心诵真言七遍。如前以印加持四处顶上散印真言曰。

唵么庾(引)啰(引)讫兰(二合引)帝(引)娑嚩(二合引)诃。

次捧香炉奉献启请。告白圣众说所求事。如是依法请召供养已。然后起悲愍心。为拔济众生苦难故。转读此经。每日中前换诸供物。应结阿波罗尔多明王印诵本真言。以印顶上左旋一匝。暂解其界换供养已。即如前次第再迎请结界如是依教供养转读此经。所有灾难亢旱疾疫。鬼魅厌祷恶毒灾障。种种苦难必得除灭。所有祈愿无不遂心。我已广说画像坛场供养仪轨竟。若不办如是涂画坛场。或有急速灾难至。可随自力分于一净处。以瞿摩夷涂地作一肘方坛。随其大小。磨白檀香涂作圆坛。九位中安佛像。及以三五茎孔雀尾竖于坛上。随时烧香散花乳糜酪等供养圣众。但虔诚一心转读此经。或一遍或三遍乃至七遍。或一日或二日。一切厄难悉得消除。所有祈愿皆得圆满。

尔时阿难陀闻佛世尊。为当来世一切苦难有情。说此读诵大孔雀明王经法。顶戴受持礼佛而退。

金刚顶瑜伽金刚萨埵仪轨一卷

金刚顶瑜伽金刚萨埵仪轨

如金刚顶经百千颂十八会瑜伽。演顿证如来内功德秘要。夫修行菩萨道。证成无上菩提者。利益安乐一切有情以为妙道。一切有情沉没流转五趣三界。若不入五部五密曼荼罗。不受三种秘密加持。自有漏三业身。能度无边有情。无有是处。五趣有情三界所摄。所谓欲界色界无色界。色无色界修行出三界道。别解脱定慧以为增上缘。其上二界由定地所摄故。欲界无禅是散善地。设有修定轨则。仍假藉头陀苦行。依七方便。由根羸劣。无学缘觉果尚自难成。何况十地大普贤地。及证成毗卢遮那三身普光地位。二乘之人虽证道果。不能于无边有情。为作利益安乐。于显教修行者。久久经三大无数劫。然后证成无上菩提。于其中间十进九退。或至七地。以所集福德智慧。回向声闻缘觉道果。仍不能证无上菩提。若依毗卢遮那佛自受用身所说内证自觉圣智法。及大普贤金刚萨埵他受用身智。则于现生遇逢曼荼罗阿阇梨。得入曼荼罗。为具足羯磨。以普贤三摩地。引入金刚萨埵入其身中。由加持威神力故。于须臾顷。当证无量三昧耶无量陀罗尼门。以不思议法。能变易弟子俱生我执法执种子。应时集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。则为生在佛家。其人从一切如来心生。从佛口生。从佛法生。从法化生。得佛法财(法财谓三密菩提心教法)才见曼荼罗。能须臾顷净信。以欢喜心瞻睹故。则于阿赖耶识中。种金刚界种子。具受灌顶受职金刚名号。从此已后。受得广大甚深不思议法。超越二乘十地。此大金刚萨埵五密瑜伽法门。于四时行住坐卧四仪之中。无间作意修习。于见闻觉知境界。人法二执悉皆平等。现生证得初地。渐次升进。由修五密。于涅槃生死不染不着。于无边五趣生死。广作利乐。分身百亿。游诸趣中成就有情。令证金刚萨埵位。瑜伽者在闲静山林。或于精室或随所乐之处。当礼四方如来。以身供养诵本真言。由舍身故。则舍三业有漏之体。则成受三世无碍律仪戒。次于空中想一切诸佛菩萨众会。然后右膝着地。结金刚起印诵其真言。心当思惟。令一切如来不应贪现法乐住。唯愿哀愍不越本誓。加持覆护。当对圣众发露忏悔。随喜劝请复发五种大愿。则结金刚萨埵跏谓以右脚押左。当结定印诵无上正等菩提心。真言曰。

唵(引)萨嚩(无可反)喻(引)誐唧多母答播(二合引)那野(引)弭。

由诵此真言故。一切如来令瑜伽者。获得不退转能摧一切魔冤。是人等同大菩萨及诸如来。瑜伽者作是思惟。我应发金刚萨埵大勇猛心。一切有情具如来藏性。普贤菩萨遍一切有情故。我令一切众生证

得金刚萨埵位。

又作是思惟。一切有情金刚藏性。未来必获金刚灌顶故。我令一切有情速得大菩萨灌顶地。证得虚空藏菩萨位。

又作是思惟。一切有情妙法藏性。能转一切语言故。我令一切众生得闻一切大乘修多罗藏。证得观自在菩萨位。

又作是思惟。一切有情羯磨藏性。善能成办一切事业故。我令一切众生于诸如来所。作广大供养。证得毗首羯磨菩萨位。

又作是思惟。一切有情既具四种藏性。获得四大菩萨之身。以我功德力如来加持力及以法界力。愿一切有情速证清净毗卢遮那身诵真言曰。

唵(引)萨嚩(无可反一)怛他(去引)誐多商斯跢萨嚩(入)萨怛嚩(二合)南(引)萨嚩悉驮药三(去)波儞演(二合)怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]怛舍者(二合)地底(丁以反)瑟姹(二合)担。

即结金刚合掌印。

二手掌合十指相交右押左诵真言曰。

唵(引)嚩惹烂(二合引)惹理。

由结此印故。十波罗蜜圆满。成就福德智慧二种资粮。

次结金刚缚印。准前金刚合掌。便外相叉作拳诵真言曰。

唵嚩(入)惹啰(二合)满驮。

由结此印即成金刚解脱智。次结金刚缚。三拍自心诵真言曰。

唵(引)嚩(入)惹啰(二合)满驮怛啰(二合)吒。

由结此印故。能摧身心所覆蔽十种烦恼。则召一切印。处在身心。随顺行者成办众事。一切印者。所谓大智印三昧耶智印法智印羯磨智印。次结金刚阿尾舍印。二羽金刚缚。屈禅智各置戒方间诵真言曰。

唵嚩惹啰(二合引)吠(无闭反)奢恶。

由结此印。令四智印发挥。有大威力速得成就。次结金刚拳三昧

耶印。准前印屈进力捻禅智背诵真言曰。

唵嚩(入)惹啰(二合)母瑟置(二合)鑁(无感反)

由结此印。能缚坚固一切印(一切印者是四印也)常于行者身心之中而不散失。次结三昧耶印。二手金刚缚。合竖二中指安于当心诵真言曰。

三(去)每耶萨怛鑁(无感反三合)

结契诵真言已。于背后想有月轮以为圆光。身处其中。想金刚萨埵。

由结此印及诵真言故。大智印等一切部中所结一切印。一切如来身口意金刚印。功不虚弃无敢违越。若诵一千遍结。一切印皆得成就。次结大三昧耶真实印。二羽金刚缚。忍愿入掌相交合。檀慧禅智面相合。如独股金刚杵。以忍愿触于心上诵真言曰。

三(去)每耶解(引)素罗多萨怛鑁(三合同上)

由结此印触心故。金刚萨埵遍入身心。速与成就。意欲希望诸愿皆得。次结金刚萨埵大智印。即解次前印。二羽各作金刚拳。左手置于胯。右手调掷金刚杵势。置于心上。右脚押左诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛舞(二合引)憾。

诵已想自身为金刚萨埵。处大月轮坐大莲华。五佛宝冠。容貌熙怡身如月色。内外明彻。生大悲愍拔济无尽无余众生界。令得金刚萨埵身。三密齐运量同虚空。

由持瑜伽大智印相应故。设若越法。具造重罪并作诸障。持彼大智印故。一切如来供养恭敬。若有人礼拜供养尊重赞叹者。则同见一切如来及金刚萨埵。当住此大智印。则于身前想金刚萨埵智身如自身。观以四印围绕。同一月轮同一莲华。各住本威仪执持标记。各戴五佛宝冠。瑜伽者专注身前金刚萨埵。心不散动即诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

由诵此真言故。金刚萨埵当阿尾舍显现。次诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)捺哩(二合)奢。

由诵此真言故。令定中见金刚萨埵。了了分明。即诵四字明曰。

惹吽(引)鑁斛。

由诵此真言故。金刚萨埵智身。令召令入令嚩令喜。与瑜伽者定身交合一体。

次结素啰多印。二羽金刚缚。右大指入左虎口中。乃于心额喉顶四处加持。各诵真言一遍素啰多萨怛鑁(三合)

由此印加持故。四波罗蜜身各住本位。常恒护持。

次结五佛宝冠印。

二羽金刚缚。忍愿并竖合。屈上节如剑形。进力附着忍愿背。以印置于顶上。次置发际次置顶右。次置顶后次置顶左。各诵真言一遍真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木]多啰怛曩(二合引)阿毗洒迦恶(入引)

由结此印故。获得一切如来金刚萨埵灌顶位。次结金刚鬘印。二羽金刚拳。额前相绕结。二羽分。脑后又结。便从檀慧徐徐开。如垂冠缯帛诵真言曰。

唵缚惹啰(二合)么(引)攞(引)阿毗诜者[牟*含]鑁。

即结甲胄印。遍身擐甲。次结欢喜印。二羽平掌拍令欢喜诵真言曰。

嚩惹啰(二合)睹瑟耶(二合)斛(引)

次结前金刚萨埵大智印诵根本真言曰。

唵摩贺(引)素佉嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)惹(入)吽鑁斛(引)鑁斛素刺多萨但鑁(三合)

次应结四秘密羯磨印。即诵金刚歌赞。此赞四句每结一印。当诵一句赞曰。

萨嚩努啰(引)誐素佉娑怛么(二合)曩萨怛鑁(三合一)嚩日啰(二合)萨怛缚(二合)钵啰(二合)莫素啰答(奴合反)婆嚩冥(二)摩贺(引)素佉涅

哩(二合)住掣野诺(三)钵啰(二合)底跛[亭*也]悉地也(二合)攞钵曩多(四入)

次作欲金刚印。二羽金刚拳。左羽想执弓。右羽持箭如射势。即成此尊。印身称真言曰。

萨嚩(引)砮啰誐素佉萨怛摩(二合)曩娑。

次结计里计罗。印准前印。二拳交抱于胸。即成此尊。印身诵真言曰。

萨怛鑁(二合)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)跛啰莫素啰多(入)

次结爱金刚印。准前二金刚拳。左拳承右肘。竖右臂如幢势。即成此尊。印身诵真言曰。

萨嚩冥摩诃(引)素佉涅里(二合)住掣野诺。

次结金刚慢印。二金刚拳各安[膝-(日/小)+(夸-大)]。以头向左小倾如礼势。即成此尊。印身诵真言曰。

钵啰(二合)底跛[亭*夜]悉地也(二合)左攞虞钵啰(二合)曩多(入)

次结五秘密三昧耶印。即结金刚萨埵三昧耶印。作金刚缚。屈忍愿入掌相合如前。禅智檀慧各相拄。如独股金刚杵。诵真言曰。

素喇多萨怛鑁。

由结此印诵真言故。神通寿命威力相好。等同金刚萨埵。

次结欲金刚三昧耶印。准前印屈进力上节。甲背相合。以禅智并押其上诵真言曰。

惹(入)嚩惹啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)娑(引)野计么吒(去声)

由结此印故。能断微细无明住地烦恼。即结计里计罗三昧耶印。准前印右智押左禅相交诵真言曰。

吽(引)嚩(入)惹啰(二合)计理(引)抧犁吽(引)

由结此印故。能拔济护持一切受苦众生界。皆获大安乐三摩地。

次结爱金刚三昧耶印。准前印进力互相握忍愿。进力并合如眼

势。竖戒方相合。檀慧亦然诵真言曰。

鑁嚩(入)惹哩(二合)抳(轻)娑么(二合)啰喇吒。

由结此印故。获得大悲解脱。怜愍一切有情犹如一子。皆起拔济安乐之心。

次结金刚慢三昧耶印。用次准前触其二股先右次左诵真言曰。

斛嚩惹啰(二合)迦(去引)迷湿拂(二合)哩怛囕(二合引)

由结此印故。获得大精进波罗蜜。刹那能于无边世界一切如来所。作广大供养。

次住金刚萨埵三昧耶。诵印大乘现证百字真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三么耶么驽播(引)攞野嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)底尾(二合)驽跛底瑟姹(二合)涅哩(二合)住弭婆嚩素睹史喻(二合)冥婆嚩阿驽啰讫睹(二合)冥婆嚩素补史喻(二合)冥婆嚩萨嚩悉朕冥钵啰(二合)也瑳萨嚩迦么素左冥质多室利(二合)药句噜吽呵呵呵呵斛婆誐梵萨嚩怛他(引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多嚩日啰(二合)么弥闷左嚩日哩(二合)婆缚摩诃(引)三摩耶萨怛嚩(二合)恶。

即入金刚萨埵三摩地。并结大智印。诵大乘现证金刚萨埵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)

或住大智印。或持数珠无限念诵。勿令疲顿。由住三摩地诵此真言故。现世证得无量三摩地。亦能成本尊之身。一切如来现前。证得五神通。游历十方一切世界。广作无边有情利益安乐等事。瑜伽者行住坐卧。常以四眷属而自围绕。处大莲华同一月轮。金刚萨埵者是普贤菩萨。即一切如来长子。是一切如来菩提心。是一切如来祖师。是故一切如来。礼敬金刚萨埵。如经所说。

金刚萨埵三摩地　　名为一切诸佛法
此法能成诸佛道　　若离此更无有佛

欲金刚者。名为般若波罗蜜。能通达一切佛法。无滞无碍犹如金刚能出生诸佛。金刚计里计罗者。是虚空藏三摩地。与无边众生安乐。拯拔无边众生溺贫匮泥者。所求世出世间希愿皆令满足。爱金刚者。是多罗菩萨。住大悲解脱。愍念无边受苦有情。常怀拔济施与安

乐。金刚慢者。是大精进波罗蜜。住无碍解脱。于无边如来广作佛事。及作众生利益。欲金刚持金刚弓箭。射阿赖耶识中一切有漏种子。成大圆镜智。金刚计里计罗抱金刚萨埵者。表净第七识妄执第八识。为我痴我见我慢我爱。成平等性智。

金刚萨埵住大智印者。从金刚界至金刚铃菩萨。以三十七智成自受用他受用果德身。爱金刚者持摩竭幢。能净意识缘虑于净染有漏心。成妙观察智。金刚慢者。以二金刚拳置[膝-(日/小)+(夸-大)]。表净五识质碍身。起大勤勇。尽无余有情。皆顿令成佛。能净五识身成成所作智。欲金刚者是慧眼。观察于染净分依他性。知一切法非有非无。金刚计里计罗者。以无染智。观察净分依他。与果德位中圆成不即不异。知一切法与菩提涅槃不即不异。金刚萨埵者。是自性身。不生不灭量同虚空。则是遍法界身。爱金刚者。以大悲天眼。观见一切有情身中普贤体不增不减。金刚慢者。以清净无碍肉眼。观一切有情处在异生位。虽尘劳覆弊本性清净。若与大精进相应。即得离垢清净。金刚萨埵者是毗卢遮那佛身。欲金刚是金刚波罗蜜。计里计罗是宝波罗蜜。金刚爱是法波罗蜜。金刚慢是羯磨波罗蜜。金刚萨埵者即彼薄伽梵阿閦如来。欲金刚者即是金刚萨埵。计里计罗者即是金刚王。爱金刚者即是金刚爱。金刚慢者。即是金刚善哉。

金刚萨埵者即彼薄伽梵宝生如来。欲金刚者即是金刚宝。计里计罗者即是金刚日。爱金刚者即是金刚幢。金刚慢者即是金刚笑。

金刚萨埵者即彼薄伽梵观自在王如来。欲金刚者即是金刚法。计里计罗者即是金刚利。爱金刚者即是金刚因。金刚慢者即是金刚语。

金刚萨埵者即是彼薄伽梵不空成就如来。欲金刚者即是金刚业。计里计罗者即是金刚护。爱金刚者即是金刚药叉。金刚慢者即是金刚拳。内四供养者即彼四眷属。外四供养者亦彼四眷属。欲金刚以菩提心箭。钩召一切有情。安置佛道。计里计罗抱印。为大方便金刚乘。令证不染智。以爱金刚摩竭幢。为大悲金刚锁。经无量劫处于生死。心不移易。度一切众生以为其道。金刚慢者。以大精进为般若金刚铃。警悟在无明窟宅随眠有情。普贤曼荼罗不离五身。降三世曼荼罗即同金刚界。莲华部遍调伏曼荼罗依此例之。宝部一切义成就亦同此说。

金刚萨埵五密即为如来部。是即金刚部。是即莲华部。是即宝部。五身同一大莲华者。为大悲解脱义。同一月轮圆光者。为大智义。是故菩萨由大智故。不染生死。由大悲故不住涅槃。如经所说。有三种萨埵。所谓愚萨埵智萨埵金刚萨埵。以金刚萨埵简其二种萨埵。修行得此金刚乘人。即名金刚萨埵。是故菩萨胜慧者。乃至尽生

死。恒作众生利。而不趣涅槃。以何等法能得如此。是故般若及方便。智度所加持。诸法及诸有。一切皆清净。诸法及诸有名为人法二执。是故欲等调世间。令得净除故。有顶及恶趣。调伏尽诸有。由住虚空藏三摩地。于人法二执。皆悟平等清净犹如莲华。是故如莲性清净。本洁不为垢所染。诸欲性亦然。不染利群生利群生者。作安乐利益。事居大自在位。是故大欲得清净。大安乐富饶。三界得自在。能作坚固利益坚固利益者。菩提心为因。因有二种。度无边众生为因。无上菩提为果。复次大悲为根。兼住大悲心。二乘境界风所不能动摇。皆由大方便。大方便者三蜜金刚以为增上缘。能证毗卢遮那清净三身果位。

一字轮王佛顶要略念诵法

诸供养仪轨。如余经中广说。今但晨暮修行。或四时三时常习不间故。略去重叠简其要略。行者欲作诸佛顶念诵。先结三部心印及诵真言。加持三业。佛部心印。二手右押左内相叉。二轮并竖真言曰。

唵尔(慈以反下同)曩尔翼(去)迦(半音)

次结莲华部心印。即前印以左轮屈入掌真言曰。

唵阿(去引)噜(转舌引)力迦(半音)

次结金刚部心印。即前佛部心印。屈右轮入掌真言曰。

唵嚩日啰(二合引)地力(二合)迦(半音)

次结如来拳印。右手盖光高胜四指。握拳竖左轮。右手作金刚拳。握左轮甲真言曰。

唵仆(引)欠入嚩(二合)啰吽(引胸喉中声如牛吼)

随诵真言。以印加持自身五处。身器清净与法相应。便以印加持道场中地。诵真言七遍。其处变成金刚界宫。自然而有众宝。严饰如佛净土。

次结被金刚甲胄护身印。即前佛部心印。二光直竖头相拄。屈上节如剑形。二盖各附二光背。勿相着。以印加持额上右肩左肩心喉五处。各诵一遍真言曰。

唵(一)斫羯啰(二合)[革*(廾/(冂@人)/戊)](转舌)[口*栗]底(二合)钵啰(二合)舍弭多(二)啰捺啰(三合引)啰捺啰(二合引三)跛娑么(二合)擦(仓辣反)路瑟扼(二合)洒(四)啰乞洒(二合)啰乞洒(二合)[牟*含](引五)吽(引)发吒(上普钵反下吒半音)娑嚩(二合引)贺(引六)

次结迎请圣众印。二手仰相叉。以二盖头相拄如车辂。随诵真言。以二轮各拨二光。向身招之或三或七。想诸圣众乘此车辂来降道场。迎请真言曰。

娜么娑怛[口*(隸-木＋士)](三合转舌引)野(一)地尾(二合)迦南

(二)萨嚩怛他(去引)誐跢(引)南(三)唵嚩日啰(二合)儗(霓以反)娘(四)羯啰洒(二合)野娑嚩(二合引)贺(引五)

次结办事佛顶印。辟除结界。即前佛部心印。直竖二光头相柱。屈上节如钩。随诵真言以印顶上左转三匝。辟除一切不祥诸作障者。便右旋三匝。即成结界办事真言曰。

娜莫三(去)满多没驮(引)南(一)唵吒噜唵(三合)满驮娑嚩(二合引)贺(引)

次结大三昧耶印即前被甲印二。盖稍开如杵形。以二轮各附二盖下第一文真言曰。

唵饷(商障反)迦隶(转舌一)摩贺(引)三(去)么(鼻音)阎娑嚩(二合引)贺。

随诵真言。以印准前右旋三匝。随行人意远近。结为大界。

次结部母佛眼尊印。二手合掌以二盖各捻二光背。令如眼形。双屈二轮入掌真言曰。

娜莫三(去)满多没驮(引)南(一)唵噜噜(二字皆转舌)娑普(二合)噜(二)入嚩(二合)罗底瑟咤(二合三)悉驮路(引)左宁(四)萨嚩(引)啰他(二合五)娑(去引)驮[寧*頁](宁顶反)娑嚩(二合引)贺(引)

次结本尊顶轮王印。即前办事佛顶印。以二轮并竖。二盖平屈两节头相拄。于二轮甲上。结印当心诵真言七遍或一百八遍。又加持身五处各一遍。加持力故。身与本尊合为一体。一字轮王陀罗尼曰。

娜莫三(去)满多母驮南勃噜唵(三合噜字弹舌为一音又引声从胸喉中出其音如击大鼓古译云步林者讹略不正也)

次结献阏伽香水印。即前大三昧耶印。以二盖附着二光背。二轮又安二盖侧下第一文。如商佉羸杯形。心想印中满盛香水。举印额齐。奉献香水。澡浴本尊及诸圣众真言曰。

娜莫三满多没驮(引)南(一)唵遏(转舌)伽(去)啰贺(二合)遏伽(去二)苾哩(二合)野(三)钵啰(二合)底(丁以反引)砌那沫(转舌)俭娑嚩(二合引)贺(引)

次结普通供养印。二手虚心合掌。左右五顶各交上节。想从印流出无量香花饮食宫殿衣服。供养及诸圣众真言曰。

娜莫萨嚩没驮(一)冒(引)地娑怛嚩(二合引)南(二)唵萨嚩怛啰(二合三)僧(去)矩苏弭跢(引四)毗吉娘(二合)啰(引)始[寧*頁](五)曩谟娑睹(二合)帝娑嚩(二合引)贺(引六)

次结普通佛顶印。即前普供养印稍深交至中节。如花在掌中。修行者若为事缘匆速。不能遍结十佛顶印。但结此印诵诸佛顶真言。普通。于修行人亦无过失真言曰。

娜莫三(去)满多母驮(引)南(一)么(鼻声)钵啰(二合)底贺多舍(引)娑(上)曩(引)南(二)唵斫讫啰(二合)[革*(卄/(冂@人)/戊)](转舌)底唵吽(引三)

次诵赞叹。

满宁(宁定切引)史抳(尼整反引)萨嚩惹(白攞反)[卄/(阿-可＋辛)/子](言揭反)地带(引)史抳(一)拽(延结切)舍娑尾(二合)步(引转舌)啰步(二合)嚩乃(鼻音)迦满(引)驮吠(敷闭反二)三(去)么(鼻)娑多(二合)尾儞也(二合引)地跛作讫啰(二合)么(鼻引)里宁(三)曩谟娑睹(二合)帝怛啰(二合引)怛哩作讫啰(二合)[革*(卄/(冂@人)/戊)](转舌)底(丁以反)宁(四)

每念诵先。以五支。或以五相八相等观智。成本尊瑜伽(此法并在顶轮瑜伽极深密一一皆须从灌顶阿阇梨亲受)或于自身。想布一字安三处(顶舌心)以字威力能成佛顶轮王尊。又想曼荼攞中有香水大海。于海中心有妙高山。七重金山周匝围绕。于妙高顶上有八叶白色莲华。于一一叶上。右旋布列轮王七宝。所谓金轮象马珠女兵及主藏。当前第八叶。想安佛眼尊。十佛顶眷属前后围绕。先住此观已。然后持珠相应念诵。或百或千或至于万。常功限毕。捧珠顶戴诵部母尊。所有功业愿尊守护。又结根本印加身五处。又结普供养印如前供养。又以悦喜歌赞本尊。无量悲愿摄护我等。令得解脱悉地相应。广发弘愿利乐有情誓成正觉。次捧閼伽如前奉献。又结办事佛顶印。左旋解界。又结前迎请印。向外拨二中指。诵前真言去羯罗洒野句。应云尾萨惹野。即成奉送。又结被甲印诵前真言加身五处。又结三部心印。虔诚作礼发愿。任出道场或旋绕经行。转读大乘经典。作诸善业以助成就。

观自在菩萨如意轮瑜伽念诵法

我今顺瑜伽　金刚顶经说
摩尼莲花部　如意念诵法
修此三昧故　能如观自在
先择其弟子　族姓敬法者
多人所敬爱　智慧而勇进
决定毗离耶　觉慧常不舍
尽孝于父母　净信于三宝
乐修菩提行　于四无量心
刹那无有间　常乐大乘法
住于菩萨戒　恭敬阿阇梨
一切诸圣者　成就坚固力
丈夫之勇猛　善通相应门
常乐寂静行　智慧无所畏
以戒常严身　精修秘密乘
敬依理趣道　一心无所吝
常乐闻妙法　曾入三昧耶
从师获灌顶　既蒙印可已
不久当成就　弟子具此相
方可为传授　此即如意宝
能成诸事业　如经说处所
山间及流水　清净阿兰若
随乐之涧谷　离诸危怖难
随力严供具　行人面于西
漫提自在王　次礼余方佛
以五轮着地　如教之敬礼
双膝长跪已　合掌虚心住
诚心尽陈说　三业一切罪
我从过去世　流转于生死
今对大圣尊　尽心而忏悔
如先佛所忏　我今亦如是
愿承加持力　众生悉清净
以此大愿故　自他获无垢

密言曰。

唵　萨婆婆　嚩输驮　萨婆达么　萨嚩婆嚩输度唅。

行者次应随喜一切诸佛菩萨所集福智(思一切佛菩萨过去所修行功德如我自作而生欢喜)

过现三世佛　　菩萨及众圣
所集诸善根　　合掌尽随喜
如我身所集　　欢喜无有异

次应右膝着地芙蓉合掌置于顶上。想礼一切如来菩萨足。

密言曰。

唵钵头么(二合)微(微古反)

礼诸佛已全跏半跏。或轮王跏。随意而坐。

作此坐印已　　观遍虚空佛
己身各于前　　住彼众圣会
止观从膝上　　旋舞当心合
如莲之未敷　　想礼于诸佛
次结三昧耶　　当心坚固缚
檀慧禅智竖　　金刚莲花印
通持莲花者　　警觉众圣已
诵此密言曰

唵跋折罗钵头么三么耶萨怛梵(三合)

由结此印故　　佛及善逝子
诸大名称者　　妙观察摄受
忆昔本誓愿　　对于遍照尊
不违教令故　　加持使圆满

次结一切诸佛如来安悦意欢喜三昧耶印。

十度坚固缚　　忍愿中交合
檀慧与禅智　　各相合而竖

密言曰。

唵　三么耶乎(去引)苏啰多萨怛梵(三合)

由示此印故　　诸佛及菩萨
一切执金刚　　皆悉妙欢喜
次当开心户　　入金刚智字
观于二乳上　　右怛啰左吒
如宫室户扇　　殊胜金刚缚
三业同时发　　拍心开两字

密言曰。

唵跋日啰(二合)满驮(平)怛罗(二合)吒(半音)

无始熏种子　　所集之尘劳
今以召罪印　　集之欲摧碎
十度坚固缚　　忍愿伸如针
进力屈如钩　　心想召诸罪
想彼众罪状　　植发裸黑形
及印刺于心　　触已诵密语
三业相应故　　能召诸罪积
诵此召集已　　方作摧碎法

密言曰。

唵萨婆播波迦哩洒拏尾(入)输驮(入)娜三摩耶跋日啰(二合)吽若(入)

召入于掌已　　方作摧碎法
前印内相叉　　称[牟*含]缚诸罪
忍愿俱伸直　　有怛啰吒字
想为金刚杵　　相拍如摧山
忿句及怒形　　能净诸恶趣
诵已忍愿拍　　三七随所宜

密言曰。

唵跋日啰(二合)播尼尾萨普吒也萨婆播也满驮娜儞钵啰(二合)母乞洒(二合)也萨婆播也蘖底(丁以反)避药(二合重呼)萨婆萨怛挽萨婆怛他蘖多跋日啰(二合)三磨也吽怛啰(二合)吒(半音)

以此相应故　　先佛方便说
三业所积罪　　无量极重障
作此摧灭已　　如火焚枯草

有情常愚迷　　不知此理趣
如来大悲故　　开此秘妙门
次当结入印　　内如来智字
二羽坚固缚　　禅智入于中
以进力二度　　相拄如环势
观前八叶莲　　其上置阿字
二点严饰故　　妙字方名阿
色白如珂雪　　流散千光明
想以进力支　　捻字安心内
三业齐运用　　诵此密言曰

唵跋日啰(二合)阿(引)味舍(平声)恶(入)

既想入心中　　字相逾光耀
此即法界体　　行者应是观
不久悟寂静　　法本不生故
三世诸如来　　金刚身口意
皆以妙方便　　持在金刚拳
以此阖心门　　智字获坚固
便屈进力度　　住于禅智背
以印触胸已　　即诵此妙言

唵跋日啰(二合)母瑟致[牟*含]。

行者住等引　　二羽坚固缚
仰置于脐下　　禅智莲花形
此名三昧印　　诵此密言曰

唵三摩地钵头迷(二合)纥哩(短)

出息及入息　　住阿那波那
想佛遍虚空　　弹指警觉我
佛子汝云何　　成无上等觉
不知诸如来　　实相之妙法
既闻警觉已　　行者复白言
云何名真实　　愿最胜尊说
诸佛皆欢喜　　作如是胜言
善哉摩诃萨　　能作如是问
汝想于心中　　所内恶字门
以字彻于心　　诵此密言曰

唵止(入)多钵啰(二合)底(平)味邓迦路弭。

当默诵一遍　　便想为月轮
倍欲精进故　　复诵妙言曰

唵步提止(入)多母(去)怛跛(二合)陀夜弭(平)

能令心月轮　　圆满甚清净
中想妙莲花　　上安宝金刚

密言曰。

唵底瑟姹么尼(上)跋日啰(二合)钵娜么(二合)

引量同虚空　　周遍于三界
复诵此妙言　　金刚语离声

唵萨颇(二合上)啰么尼(上)跋日啰(二合)钵娜么(二合)

于此引妙莲　　流放千光焰
一一光明中　　无量佛刹土
刹中有妙莲　　想持宝莲者
持宝莲胜幢　　幢中出妙声
谁有薄福者　　当满一切愿
住是寂三昧　　为利诸有情
如是菩萨类　　皆住于等引
从莲花胎藏　　放千妙光明
皆为利众生　　檀波罗蜜等
遍入诸三昧　　理趣善巧门
为愍念有情　　作无量方便
化身为种种　　从生及涅槃
转大妙法轮　　皆从意宝出
所说之妙法　　皆以轮成就
以轮为妙智　　能断诸结使
由转妙法轮　　此为福智路
次皆正观察　　渐敛其智莲

密言曰。

唵僧诃啰么尼跋日啰(二合)钵娜么。

所在诸如来　　皆入为一体

犹如于明镜　　能现于万像
法界自性体　　住于金刚莲
即变其宝莲　　为真多菩萨
手持如意宝　　六臂身金色
皆想于自身　　顶髻宝庄严
冠坐自在王　　住于说法相
第一手思惟　　愍念有情故
第二持意宝　　能满一切愿
第三持念珠　　为度傍生苦
左按光明山　　成就无倾动
第二持莲手　　能净诸非法
第三挈轮手　　能转无上法
六臂广博体　　能游于六道
以大悲方便　　断诸有情苦
行者如是观　　坐于月轮中
身流千光明　　项背皆圆光
复想心月轮　　亦有宝莲花
以是能坚固　　无动观已身
为离诸妄想　　诵此密言曰

唵儞哩(二合)荼(去)底瑟姹(二合)啰怛娜跋日啰(二合)钵娜么(二合)怛么(二合)句唅三摩喻唅摩诃三摩喻唅萨婆怛他孽多避三菩地啰怛娜跋日啰(二合)钵娜么(二合)怛么(二合)句唅。

以此法如持　　十度芙蓉合
进力屈如宝　　印心额喉顶
吽字想于心　　怛啰安于额
讫哩当喉上　　恶字置于顶
犹布此想故　　此身如金刚
复诵此密语　　莲花语为声

唵啰怛娜跋日啰(二合)达磨纥哩(二合)

次应结灌顶　　智者合莲掌
进力如宝形　　禅智开相远
置额诵密语　　心想佛灌顶

唵钵娜么(二合)苾哩俱胝多(入)致啰怛娜钵娜么(二合)避(入)晒羼啰阿避诜(去)者[牟*含]怛洛。

即以此妙印　　二手分两边

如系莲花鬘　　徐徐前下散
想垂白带势　　诵此妙言曰

唵钵娜么(二合)么隶(平)[牟*含]纥哩怛洛。

次当结甲铠　　二手莲花形
从心绕向背　　从背当脐绕
向腰及两膝　　渐上绕颈后
从颈复当喉　　复于头后绕
还来至额上　　却于顶后绕
徐徐前下散

诵此秘密言。

唵阿婆曳(平)钵娜么(二合)迦[牟*含]嚩制(平)满驮啰托洒(二合)[牟*含]吽(合口)啥(平)

为喜诸佛故　　应拍莲花印
二手结莲掌　　妙拍令欢喜

密言曰。

唵钵娜么(二合)睹使縠(引)

想于己身前　　观纥哩字门
变为莲花王　　中有纥哩字
怛啰安两边　　为金刚宝莲
共变为所尊　　持真多妙宝
如前己身观　　今所观亦然
为令体无二　　次作呼召法
十度未敷莲　　进力如钩势
即诵此密语　　应为莲花音

唵钵娜么(二合)挚拏那(二合下同)曩(长口引)句舍吽(合口引)唵钵娜么(二合)枳惹(二合)娜补瑟比吽。

行者既召己　　次当结索印
如前合莲掌　　进力拄如环
此名莲花索　　能满诸意愿
应诵此密语　　召入于智身

唵钵娜么(二合)至拏那阿母伽跛舍吽(合口引)

既入于智身　　为令无倾动
复当结莲锁　　应作决定心
如前合莲掌　　进禅捻如环
力智亦复然　　相结如钩锁

唵钵娜么(二合)至拏那塞怖(二合)吒吽。

为令妙欢喜　　结莲花铃印
当以莲花捧　　禅智入掌中
进力如环住　　诵此秘密语

唵至拏娜钵娜么(二合)阿尾舍耶吽。

次当诵莲花　　百字秘密言
捧献阏伽水　　以郁金白檀
龙脑兼诸花　　两手捧供养

唵钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)三摩也(平)么努播罗(去)也(平)钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)帝尾(二合)努波底瑟姹(二合)儞哩(二合)拏护(二合)寐(平)婆嚩素睹瑟谕(二合)寐婆嚩阿努啰矩睹寐婆嚩素补瑟谕(二合)寐婆嚩萨婆悉地弭异(二合)钵罗也磋(昌苛反)萨婆羯么素者迷止多室利(二合)药矩路(三合)吽(合口引)诃(去下同)诃诃诃谷婆伽梵萨婆怛他孽多钵娜么(二合)么寐闷者(平)钵娜寐婆嚩么诃三么也萨怛嚩(二合)纥哩(二合)

次以内外供　　供养莲花王
所谓内供养　　芙蓉掌当心
禅智并伸直　　名为莲花喜
应诵此密言

唵摰拏(二合)那钵娜么(二合)啰细(引)吽。

次结花鬘印　　以此而供养
不易前喜印　　二手捧向前
想种种宝鬘　　遍满虚空界

密言曰。

唵摰拏(二合)娜钵娜么(二合)么隶吽。

次应以歌印　　奉献智莲者
复以前妙印　　屈掌挂诸度

从脐渐至口　　散下如写势
想紧那罗音　　供养诸圣者

密言曰。

唵摯拏(二合)那钵娜么(二合)儗(研以反)帝(平)吽。

次应结舞印　　前印左右旋
合芙蓉妙掌　　安于顶上散
由是四供养　　能获大神通

密言曰。

唵摯拏(二合)娜钵娜么(二合)儞㗚(二合)帝(平)吽。

作此四供养　　能成最胜事
次结外供养　　喜心而献之
运心无边界　　莲花焚香法
诸佛诚言说　　为利诸有情
莲掌向下散　　犹如焚香势
诵此秘密言　　想香云供养
周遍虚空界　　供养诸圣众

唵钵娜么(二合)摯拏(二合)娜度闭(平)吽。

次应结花印　　以三十二相
庄严诸如来　　观妙色花云
运心遍一切　　如前合莲掌
上散如花势　　供养诸如来
及诸善逝子　　想满虚空界
花云妙芬馥　　宝树极端严
诵此秘密语　　三业齐运用

唵钵娜么(二合)摯拏(二合)娜补瑟闭(平)吽。

众生无明覆　　离于智慧光
为彼净除故　　应结智灯印
以前莲花掌　　禅智竖相逼
心想么尼灯　　遍照虚空界
所出无量光　　诵此密言曰

唵钵娜么(二合)摯拏(二合)那儞(儞熠反)闭吽。

智者次应结　　解脱涂香印
为净众生故　　献此尸罗香
二手散莲掌　　当心涂香势
十度成熏习　　香海遍虚空
献佛及所尊　　诵此秘密语

唵钵娜么(二合)挚拏(二合)娜巘提吽。

内外供养已　　然后应顺念
结秘密本印　　以对密言王
先诵根本言　　分明七遍已
平掌当于心　　忍愿如莲花
进力摩尼状　　余度尽如幢
诵根本密言　　思满有情愿

密言曰。

娜么啰怛娜怛啰夜也那莫阿唎耶嚩噜吉帝湿伐啰耶菩地萨怛嚩(二合)耶么诃萨怛嚩(二合)耶么诃迦噜尼迦耶怛侄(儞也反)他唵斫迦啰靺低真多末尼么诃钵娜迷噜噜底(丁以反)瑟姹(二合)入嚩攞阿迦哩洒(二合)耶吽发吒萨嚩(二合)诃。

次结心秘密　　依前根本印
戒方檀慧缚　　名为本心印
一切诸意愿　　应心之所念
由结此印故　　皆悉得成就

密言曰。

唵钵那迷真多么扼入嚩攞吽。

次结随心印　　二手坚固缚
进力摩尼形　　禅智并而申
戒方亦舒直　　檀慧相交竖
诵此心中心

密言曰。

唵末啰娜钵娜迷吽。

次想尊口中　　流出秘密言
分明成字道　　五色光照耀

间错殊胜色　　入于瑜岐口
列心月轮中　　莹如红颇黎
一一谛思惟　　顺理随觉悟
住定而修习　　入于阿字门
即入轮字观　　皆遍观诸字
此名三昧念　　获智及解脱
由此相应故　　不久成种智
若常声顺念　　最胜妙奇特
住于本尊观　　不应急躁心
不高亦不下　　不缓亦不急
智者离分别　　及诸妄想心
若诵洛叉遍　　所求皆悉地
二手持念珠　　颇胝与莲子
螺珠及余宝　　无瑕光好者
当穿一百八　　一一诵七遍
心及心中心　　或毗俱多罗
作此法加持　　穿贯珠鬘已
当心一一度　　与莎诃齐声
一千与百八　　随力而念诵
四时或三时　　此法后夜胜
如意轮经中　　本教佛所说
若如是修习　　现世证初地
过此十六生　　成无上菩提
何况世悉地　　现生不如意
随力念诵已　　重结三昧耶
复为八供养　　发遣密言主
二羽坚固缚　　忍愿莲叶形
从心至面散　　顶上合花掌
想尊虚空中　　复道还宫去

密言曰。

唵钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)纥哩穆。

发遣圣者已　　自住本尊观
或于闲静处　　转读摩诃衍
楞伽与花严　　般若及理趣
如是等经教　　思惟而修习
诵读经典已　　自恣行住坐
乃至于寝息　　不间菩提心

不久当悉地　　金刚藏所说
此大悲轨仪　　不择日及宿
时食与澡浴　　若净与不净
常应不间断　　远离于散乱
空闲寂静处　　不营诸世务
念毕发誓愿　　结三昧耶印
礼佛菩萨已　　随意而经行

大圣大欢喜双身毗那耶迦法一卷

大圣大欢喜双身毗那耶迦法

(出陀罗尼集经第十一诸天下卷)

身咒。

曩谟尾那翼迦(二合)泻贺悉底(二合)母佉泻怛儞野(二合)佗唵娜(去声下同)翼迦(二合)娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)尾娜翼迦(二合)怛啰(二合)簸哩(二合)怛啰(二合)翼迦(二合)饷(引)佉贺悉底(二合)饷(引)佉迦只多扇(上)底迦啰(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

心咒。

唵儗(上)哩虐。

心中心咒。

唵虐虐吽娑嚩(二合引)贺。

若欲作此天法。先须画像。或用白镴铜木等及花木。若铸若刻并得。其像形。夫妇二身令相抱立。各长五寸。或七寸皆得。并作象头人身。造像不得违价。其像成已。当以白月一日。于净室内。用净牛粪摩作圆坛。随意大小。当取一升清细麻油。以净铜器盛之。用上咒文咒油一百八遍。即暖其油。然后将像放着油中。安置坛内。用净铜匙铜杓等率油。灌其二像顶身一百八遍。一日之中七遍灌之。平晓四遍日午三遍共成七遍。已后每日更咒旧油以灌其像。如是作法乃至七日。随心所愿即得称意。正灌油之时数数发愿。复用酥蜜和麨作团。及萝卜根并一盏酒。及欢喜团时新花果等。如是日别取新者供养。一切善事随意成就。一切灾祸悉皆销灭。其所献食必须自食始得气力。

请召印。以二小指二无名指。相钩向内。即以二中指竖相叉。又以二头指。各竖附中指。以二大指亦竖。附近头指侧。大指来去。

咒曰。

唵簸迦啰(二合)主拏祢(去)嚩哆野(二合)

诵七遍。

赞叹咒。

唵誐娜簸(波上下同)底扇(上声呼)底娑嚩(二合引)悉底摩贺誐娜簸底娑嚩(二合引)贺(引)

送咒。

唵簸迦啰(二合)主拏祢(去)嚩哆野(二合)娑嚩(二合引)贺(引)

诵七遍。

咒水护身咒。

唵吉里吉里跛折啰(二合引)吽泮吒(半音)

若欲作法时。先以上咒咒水七遍。用洗口。并更取水咒七遍。用杨柳散洒身上即为护身。然后入持诵室中作法之所。

洗浴咒。

唵阿拏婆折唎(二合)婆跛隶拏诃。

以上咒咒水七遍当用洗浴。

调和毗那耶迦法。

请一切天作帝殊罗施印。以二小指无名指。相叉于掌内。竖二中指指头相捻。以二头指各加中指背第一节下半分。大指。

来去咒曰。

唵(一)铄都噜(二)波罗摩驮儞曳(三)莎诃。

诵七遍。但是诵咒人梦中惊怖。见诸畜生恶境界等。当知是毗那耶迦王瞋。梦中觉已即惭愧乞莫瞋。明日自有饮食劳谢。以水摩地作二肘水圆坛。如槃大亦得。即取蒸饼五颗萝卜根三颗火烧熟。有花着花并烧白胶薰陆等香安于坛中。咒人坛西面向东坐。诵大自在天咒一百八遍已。口云惭愧好去。如是语已。坛中杂物盘盛。出门向西弃却。西北亦得。口云萨婆药叉啰阇阿蔼舍诃娑钵阇伽车。作是语已弃却即归。

大自在天咒曰。

唵(一)毗跢啰萨尼(二)波啰末唎达尼(三)瞋达尼瞋达尼(四)频达尼频达尼(五)莎诃。

诵咒一百八遍。即心欢喜非但梦中。但觉有魔事即作前法定好。

造像法。

其像形端立。象头人身。左牙出右牙折。面少向左。其鼻向外瘘。有六臂。其左上手把刀。次手把果盘。下手把轮。右上手把棒。次手把索。下手把牙。造此像不得违价。足数付之。若铸若刻若画并得。

右此大圣大秘要法。人间希有。实勿传之宜诫慎也。

大日经略摄念诵随行法(亦名五支略念诵要行法一卷)

稽首无碍智　　密教意生子
依彼苏多罗　　摄此随行法
真言行菩萨　　先住平等誓
语密身密俱　　后作相应行

三昧耶真言曰。

曩莫三曼多勃驮难唵阿三谜底哩(二合)三谜(三)三摩曳娑嚩(二合引)诃(引)

契谓齐轮合　　并建于二空
五处顶肩心　　最后加咽位
次以不动圣　　辟障及除垢
而能净众事　　结护随相应

不动尊真言曰。

曩莫三曼多嚩日啰(二合)赧(引)(一)战拏摩贺(引)嚧晒拏(二)娑颇(二合)吒野(三)吽怛罗(二合)吒(半音呼四)憾(引)[牟*含](五)

定空加地水　　风火竖于心
慧剑亦如是　　出鞘能成办
次说如来钩　　用请于本尊
一切众圣主　　依本誓而来

如来钩真言曰。

曩莫三曼多勃驮南阿(引)萨嚩怛啰(二合)阿(引)钵啰(二合)底贺多怛他萨傥(引)矩奢(四)冒地拶哩耶(二合)波唎布啰(上声)迦(半音)娑嚩(二合引)诃(引)

止观内相叉　　坚合智风竖
才屈于初分　　余轮状若环
圣天悲愿力　　随请咸来降
奉现三昧耶　　明契如前说
既呈本誓已　　发喜而无谬

次当随力分　　供养表诚心
阏伽香食灯　　下至一花水
或但心运想　　殊胜最难量
当以普通印　　密语共加之
有表无表俱　　一时皆成就

普通真言曰。

曩莫三曼多勃驮南(一)萨嚩他欠(平声)嗢娜孽(二合)谛萨颇(二合)啰系吲[牟*含]伽伽那剑(平声呼)娑嚩(二合引)诃。

禅智互相叉　　齐轮顶上合
运心普周遍　　所念皆现前
既施供养已　　修常作持诵
先擐金刚铠　　结护事相应

金刚甲胄真言。

曩莫三曼多嚩啰(二合)赧嚩日啰(二合)迦嚩者吽。

先作虚心合　　风轮纠持火
大空依火本　　遍触后居心
次结方隅界　　如前不动尊
左转成辟除　　右旋及上下
备触身支分　　结护悉坚牢
真言及本契　　如前已分别
既为严备讫　　当示根本契
还加五位处　　七转或再三
散印顶上开　　半跏正身意
或作相应坐　　随方如教说
正面住身前　　睹一圆明像
清净无瑕玷　　犹如满月轮
中有本尊形　　如色超三界
妙縠严身服　　宝冠绀发垂
寂然三摩地　　辉焰过众电
犹如净镜内　　幽邃现真容
喜怒显颜色　　操持与愿等
正受相应身　　明了心无乱
无相净法体　　应愿济群生
专注而念持　　限数既终毕
懈极后方已　　复结普通印

虔诚启愿等　　殷重礼圣尊
左转无动力　　解前所结护
还呈本尊契　　顶上散开之
心送于圣天　　五轮投地礼
然起随众善　　后会复如初
一时与二三　　或四皆如此
余分旋绕塔　　浴像赞方广
涂饰曼荼罗　　布花赞佛德
或复无杂念　　专注于等引
以此净三业　　悉地速现前
圣力所加持　　行愿相应故
诸有乐修习　　随师而受学
持明传本教　　无越三昧耶
勤策无间断　　离盖及熏醉
顺行于学处　　悉地随力成
我依大日教　　略示瑜伽行
修证殊胜福　　普润诸有情

五字陀罗尼颂

开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译

百千瑜伽中　金刚大师说
圣曼殊童子　五字秘密法
修此三昧者　疾入诸佛慧
能以凡夫身　见成就佛身
此法最秘密　大师口传授
应被精进铠　依法不依人
如来法无二　净信者所得
犹如普注雨　沃土先滋长
世尊所密教　智者宜修习
众生性狭劣　迷入三有苦
虽闻胜上法　不生勇进意
智者生悲愍　为此求先觉
犹如近宝山　智人往采掇
愚者知不往　长日受众苦
若有闻此法　即知最胜路
住于大愿者　如是人堪学
若有闻此法　悚栗深悲喜
涕泣身毛竖　如是人堪学
若有闻此法　一心即不乱
诸根净适悦　如是人堪学
若有闻此法　随得禅悦味
即不乐世乐　如是人堪学
若有闻此法　不待时与日
不求具足法　唯以心直进
不于诸供具　作求不得苦
善知法供养　如是人堪学
诵习真言时　如味天甘露
一心必愿闻　如是人堪学
二手结秘印　作大殷重想
犹如捧须弥　如是人堪学
此法诸佛为　最上乘者说

根性下劣者　　疑惑不能信
众生性净故　　诸佛本誓力
以相应法印　　现成诸圣身
即于一坐中　　便成最正觉
若随此法者　　应作如是信
或起于一念　　言我是凡夫
同谤三世佛　　法中结重罪
未受灌顶位　　及非同事者
不应妄称说　　如护髻中珠
如经说处所　　或于阿练若
河池及海岸　　清净名山峰
得道转法轮　　仙人成就处
择地起精舍　　随顺于境界
涂地净平好　　布散诸时花
助法诸律仪　　如诸部所说
清净澡浴体　　袭上妙衣服
涂香使严好　　趣于精舍门
先想己身形　　作金刚萨埵
左手持金刚　　右执光明磬
门户称吽字　　怒目除不祥
即五体投地　　敬礼世尊足
一心以归命　　作佛常住想
次双膝长跪　　发露诸过咎
以此清净句　　恳诚为忏悔

唵萨嚩(二合)婆(引)嚩戌驮(引)萨嚩达磨(引)萨嚩(二合)婆(引)嚩戌度含。

当默诵一遍　　口称阿字句
无量所积罪　　清净无有余
次以虔请心　　结金刚起印
默诵此密语　　召集十方佛
二手金刚拳　　相钩檀慧度
进力峰相合　　当心仰三招
即知诸如来　　悉从三昧起

唵嚩日[口*路](二合)底瑟姹(二合)

应观虚空中　　诸佛及圣众
充满法界海　　间无有空缺
悉以誓愿力　　咸来降道场

结持金刚印　想礼诸佛足
二羽各相背　檀慧禅智钩
想礼诸如来　长跪顶上散

唵嚩日啰(二合)勿(音微吉反)

坐法有四种　随事次应作
端身定支节　趺坐净月轮
则以么吒字　二目为日月
舒放金刚焰　瞻视诸如来
次回顾诸方　烧除作障者
心舌及二羽　吽字腾金光
犹如诸如来　说法之妙相
次对十方佛　结大誓愿印
十度金刚缚　双建忍愿峰
示佛及诸圣　祈忆昔所愿

唵三么耶萨怛鑁(三合)

次结欢喜印　献此三昧悦
十度外相叉　忍愿中交合
檀慧与禅智　各相合而竖

唵三么耶縠(引)素喇多萨怛鑁(三合)

观于二乳上　右怛啰左吒
如宫室户扇　诵此秘言句
即以金刚嚩　三掣拨令启

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

观前八叶莲　阿字素光色
二羽金刚缚　禅智入于中
诵此秘密言　字流入于殿

唵嚩日啰(二合引)吠舍恶。

如前入字印　进力度屈拄
以此阖心门　智字获坚固

唵嚩日啰(二合)母瑟致(二合)[牟*含]。

次结降三世　　住忿怒三昧
欲作此法者　　先住大悲心
二羽金刚拳　　檀慧反相钩
进力度竖开　　住于叱唱相
颦眉笑而怒　　四吽如雷音
观密迹等众　　受教而侍立
左旋成辟除　　右旋成结界

唵逊婆儞逊婆儞吽吃哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽仡哩(二合)恨拏(二合)播耶吽阿曩耶縠薄伽鑁嚩日啰(二合)吽发吒(半音)

次结三昧印　　行者住三昧
二羽外相叉　　仰于跏坐上
端坐合口齿　　数息令心定
先所请如来　　遍满空界者
弹指警觉我　　令观阿字门
默诵此密语　　受教而侍立

唵唧多钵啰(二合)底味邓迦[口*路]弥。

当默诵一遍　　便想为月轮
倍欲清净故　　诵此秘密言

唵冒地唧多母怛跛(二合)那夜弥。

于清净月轮　　观种子淡字
以成金刚剑　　诵此秘密语

唵底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)底乞瑟拏(三合)

于清净月轮　　锐利至光彻
次应渐周遍　　引量同虚空

唵萨颇(二合)啰嚩日啰(二合)底(引)乞瑟拏(三合)

亦不见己身　　及与一切相
次应渐观剑　　诵此收摄言

唵僧贺啰嚩日啰(二合)底乞瑟拏(三合)

虚空诸如来　　悉随剑而敛

量同己身已　　便成本圣形
身色如紫金　　作妙童子相
五髻被首饰　　冠宝五方冠
右持金刚剑　　上发火焰色
左手持青莲　　有般若梵夹
住诸妙色相　　身处净月轮
行者住此已　　应作是思惟
我今坚固住　　金刚剑之身
三昧耶之身　　摩诃三昧耶
三世诸如来　　现成等正觉
我住此三昧　　为金刚剑身
作是思惟己　　同于诵密语
应结本圣印　　加持三昧形
二羽外相叉　　忍愿俱申直
屈二度上节　　犹如剑峰状
心额喉与顶　　各诵此一遍

唵耨佉泚娜淡。

又结五髻印　　令具足诸相
戒慧及檀方　　进禅力智度
忍愿等皆合　　印状如五峰
印心两肩喉　　最后置顶上
此名五髻印　　诵此本真言

曩莫三曼多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南怛儞也(二合)他唵啰啰三么(二合)啰阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南俱摩啰路跛陀哩抳吽娑颇(二合)吒娑颇(二合)吒娑嚩(二合引)贺(引)

次结灌顶印　　双手合其掌
禅智入于中　　进力摩尼状
置额诵密语　　想佛灌我顶

唵啰怛曩(二合)句舍阿仡哩耶(三合)吽。

次结宝鬘印　　前印解而分
额前与顶后　　以印皆三绕
先从坛慧开　　如垂鬘带势

唵啰怛娜(二合)句舍阿仡哩耶(三合)么隶。

次被坚固甲　　二羽金刚拳
交舒进力度　　唵砧想指面
绿色光不绝　　犹如抽藕丝
心背脐与腰　　二膝与坐后
渐及喉与颈　　次额及顶后
进力皆三绕　　前从坛慧散
二手垂天衣　　此名慈悲甲

唵嚩日啰(二合)迦嚩制嚩日啰(二合)句嚧嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)含。

次于画像心　　观淡字为剑
复成本尊体　　如前之所观
即以钩印请　　二羽金刚拳
檀慧反相钩　　力竖进招屈

唵嚩日啷(二合)句舍弱。

次以索印入　　印相同于前
唯以进力度　　相拄如环势

唵嚩日啰(二合)波舍吽。

次以锁印止　　二羽金刚拳
进力如钩锁　　以此能止住

唵嚩日啰(二合)萨普(二合)吒[牟*含]。

次以磬印喜　　复以此前印
檀慧进力度　　各各反相钩

唵嚩日啰(二合)健茶縠。

次应献遏伽　　妙器满香水
并置微妙花　　捧至额以献

唵嚩日[口*路](二合)娜迦坼。

次结四内供　　遍照尊所化
摩诃啰底女　　适悦献诸圣
二羽金刚缚　　禅智并而申
观妙妓女云　　遍满十方刹

唵摩诃啰底。

次以鬘印献　　伸臂捧而前
观妙宝鬘云　　遍满虚空界

唵[口*路]波戍鞞。

次结歌咏印　　以此而供养
前印从于脐　　渐上至口散
想紧那罗音　　供养诸圣众

唵输嚧(二合)怛啰(二合)燥企曳(二合)

次以舞供养　　奉献十方圣
二手金刚拳　　右旋顶上散
想妙妓乐云　　遍满诸世界

唵萨嚩补而曳(二合)

次以焚香印　　普薰诸世界
金刚缚下散　　遍法界香云

唵嚩日啰(二合)度闭。

次以散花印　　庄严诸世界
金刚缚上散　　花网遍虚空

唵嚩日啰(二合)补涩闭(二合)

次献智灯印　　普燎诸幽冥
禅智前相逼　　普此智慧光

唵嚩日啰(二合)鲁计。

次献涂香印　　当胸涂香势
以解脱香云　　普净众生界

唵嚩日啰(二合)巘提。

内外供养已　　次第当顺念
结秘根本印　　诵百字真言

唵(引)竭哩誐(二合)萨怛嚩(二合)参摩耶摩弩播攞野竭哩誐(二合)

萨怛嚩(二合)怛尾(二合)弩(引)跛底瑟姹(二合)儞哩(二合)住(引)铭婆嚩素睹(引)瑟谕(二合)铭婆嚩阿怒啰讫都(二合)寐婆嚩素补瑟谕(二合)寐婆嚩萨婆悉地弭以钵啰(二合)也瑳萨嚩羯么素者寐止多室唎(二合)药句噜(二合十一)吽呵呵呵呵縠(引)薄誐梵萨嚩怛他蘖多渴[口*栗]誐(二合)么寐闷者渴[口*栗]霓(二合引)婆嚩摩诃三摩耶萨怛嚩(二合)恶(引)

不解根本印　　便称已念明

阿啰跛者娜。

念法有四种　　一者三摩地
谓观所念明　　本尊口流出
随光入我口　　右旋布心月
如以水精珠　　布于明镜上
阿者无生义　　啰无尘染义
跛无第一义　　诸法性平等
者无诸行义　　娜无性相义
五句虽差别　　其性无有二
心与性合者　　不须重分别
佛所叹无思　　无思亦不思
不思思思已　　乃至陀罗尼
如是四句义　　随顺契经说
二者言音念　　依前观诸字
离高下缓急　　音势如摇铃
三者金刚念　　依前入字观
密合唇与齿　　小令舌微动
四者降魔念　　以悲心为本
外现威怒相　　颦眉声亦励
四种虽差别　　一念为无二
二手持念珠　　菩提与莲子
当以莲华印　　或住说法印
朝午昏中夜　　四时为定准
此法最第一　　为秘密中最
应不顾身命　　一心依了义
顺理修行人　　住于禅行者
应当观此法　　为起三昧用
速获种智故　　下劣根性人
痴爱杂乱者　　亦劝修此法
为消烦恼障　　入寂静智故

数限终竟已　　复献遏伽水
应以欢喜心　　妙音诵赞叹
复陈八供养　　恋慕而奉献
结秘根本印　　从心顶上散
想尊虚空中　　复道还本宫

唵嚩日啰(二合)底乞瑟拏(三合)穆。

住此三昧人　　最尊无有上
除佛及菩萨　　无人可爱敬
欲随顺世间　　现于礼敬者
当观彼人首　　有佛菩萨相
诵百字真言　　法中所秘密
心欲有散乱　　应当密称诵
昔于大师前　　口受要如是
愚力不能述　　如海一渧水
恐违大圣者　　悚惧怀战栗
犹如愚下人　　手献少甘露
勿以轻彼故　　上药为无效
野干罗刹形　　为法故应受
愿以此功德　　普觉诸群有
我得离世网　　随说而修习

仁王般若陀罗尼释一卷

仁王般若陀罗尼释

金刚手者。瑜伽经释云。手持金刚杵。表内心具大菩提。外表摧伏诸烦恼。故名金刚手。又释云。不被三种魔破坏。菩提心自体坚固成金刚智。一切如来之所建立。能破断常二边。是故金刚智杵破邪见山。证金刚定常持于掌中。故名金刚手。

云何菩提萨埵义。觉悟真实法。觉已住生死。令觉悟一切有情。故名菩提萨埵。又云菩提者能觉义。萨埵者有情义。亦云心亦云勇健。摩贺者大义。萨埵者是勇健义。不怯弱。三大无数劫积集二种资粮。故名摩诃萨埵。

云何金刚摩尼(唐云是宝)。金刚如前释。宝义有六。一者难得故。二者净无垢故。三者有大威德故。四者庄严世间故。五者殊胜无比故。六者不变易故。一难得者。如来出现于世间甚难逢遇故。二净无垢者。依教修行证得菩提净无垢故。三大威德者。具六神通变现自在名大威德故。四庄严世间者。以三种菩萨律仪戒。严饰身心故。五殊胜无比者。证得无上菩提三界特尊殊胜无比故。六无变易者。证得究竟无上菩提不变易故。金刚摩尼。显名虚空藏菩萨。是故此菩萨手捧金刚宝。

金刚利者。般若波罗蜜金刚利剑。能断烦恼种。一切种金刚利者。显名文殊师利菩萨。是故此菩萨手持金刚剑。

金刚药叉菩萨者。金刚义如前释。药叉者威猛义亦云尽义。十六金刚智普贤行中第十五智。名金刚尽智。以金刚药叉智牙。食啖一切烦恼随烦恼。尽无余。

金刚铃者。表般若波罗蜜义。振铃警悟愚昧异生。一闻铃音。觉悟般若波罗蜜。显名摧一切魔怨菩萨。是故此菩萨手持金刚铃。

金刚波罗蜜多菩萨者。金刚义如前释。波罗蜜多如先辈所释。到彼岸义。今依声明论分句释。波蓝伊(上)多。波蓝彼岸义。伊(上)多此岸义。此菩萨由持金刚轮。毗卢遮那佛于上界成佛已。此菩萨请如来转金刚乘法轮。由乘此法轮般若船。从此岸运载无量无边有情。至无住涅槃岸。显名才发心转法轮菩萨。

娜莫啰怛那。怛啰夜耶。归命三宝义。若持此经人。归命佛宝。

即得五族金刚手菩萨。以无量眷属侍卫。加持其人。此菩萨尊贵菩提心。佛从菩提心生故。归命法宝。则得天帝释并眷属四天王天加护。何以故帝释在危难。般若加持现获利益。是故天帝释尊贵法宝。归命僧宝者。则得阿迦尼吒天王并五净居天并眷属。加护持经者。为五净居。菩萨僧并声闻僧众。常居彼天现法乐住。梵天等悉皆贵重。

娜莫阿哩夜吠[口*路]者娜野怛他孽多夜啰诃谛三藐三没驮野。娜莫者归命义。亦云稽首亦云顶礼。阿哩夜远恶义。此方会释云圣者。吠[口*路]者娜野。遍照义亦云大日。义如世间日。照一边不照一边照昼不照夜。照一世界不照余世界。但得名日不得名大日。毗卢遮那大日者。色身法身。普周法界及虚空界无边十方世界。普皆照曜。若人知此佛功德利。归命礼拜。则得尽虚空遍法界一切诸佛菩萨诸贤圣八部悉共加持护念也。

怛他孽多夜啰诃谛三藐三没驮野。如来应供正遍知义。先已释。

娜莫阿哩野。已释。

三满多跛捺啰野。三满多者是普义。跛捺啰者贤义。野字者声明中七例八转声中谓声也。下同。此菩萨说三密门普贤行愿。一切诸佛若不修三密门。不行普贤行。得成佛者无有是处。既成佛已于三密门普贤行休息者。亦无是处。

冒地萨怛嚩野。菩萨义。

摩贺萨怛嚩野。大菩萨义。

摩贺迦噜抳迦野。大悲者。若归命圣普贤菩萨。则十方诸佛菩萨悉皆加护。一切诸佛菩萨。皆因修三密门行普贤行。得证圣果。是故尊贵。

怛儞也(二合)他。古云即说所谓。已上文归命三宝毗卢遮那佛普贤菩萨。

枳穰娜钵啰儞闭。显句释智灯义。密句释智无所得以为方便。无智无得即成般若波罗蜜智灯。能照一切佛法。

恶字此恶字梵本是婀字。为随文句便。作恶呼。

乞叉(二合)野句势。显释无尽藏义。密句释婀字一字为种子。婀字者一切法本不生故。婀字是一切字之母。能生一切法。若能晓婀字门。瑜伽相应。则得佛法无尽藏。则悟一切法本不生。犹如虚空一相

清净平等。即成无分别智也。

钵啰(二合)底婆娜嚩底。显句释具辩才。密句释于此句中。取钵啰(二合)一字。为种子。钵啰字者般若波罗蜜无所得故。以无所得为方便。于后得智中悟一切法因缘生诸法故由证一切法本不生故。获得无尽佛法藏。于后得智中得四无碍解。说法自在。

萨嚩没驮嚩[口*路]枳谛。显句释一切佛所观察义。密句释萨字一字为种子。萨字者一切法平等义。能缘所缘平等平等。能取所取无所得故。则证真如。当于法流无边诸佛观察护念。

喻誐跛哩儞涩跛(二合)宁。显句释瑜伽圆成义。密句释喻字一字为种子。喻字者一切乘无所得。若瑜伽观智相应。证得圆成。于诸乘中教理行果。悉皆证得一真如法性。

俨避(引)啰弩啰嚩誐(引)系。显句释甚深难测义。密句释俨字一字为种子。俨字者一切真如法无去无来犹证真如海。实相般若不可以言诠。唯佛境界自觉圣智证。

底哩野(二合)特嚩跛哩儞涩跛宁。显句释三世圆满成就义。密句释底哩野(三合梵字是一字也)以此一字为种子。底哩野者一切法真如平等自性成就。越恒河沙数。功德真如中。无过去未来现在妄分别不相应行蕴坚执惑乱有为之法。

冒地质多散惹娜儞。显句释能生菩提心义。密句释冒字一字为种子。冒字者一切法无缚义。若知自身中菩提心。自性成就三世平等。犹若虚空离诸万像。则知一切有情心及诸佛心。如自心清净。则生大悲深生矜愍。则起种种方便。令一切有情至于究竟。离苦解脱无解无缚。

萨嚩毗晒迦毗色讫谛。显句释一切灌洒得顶义。密句释萨字一字为种子。萨字者一切法无染无著义。由观察自他及诸佛心同一真如。同体大悲。是故不染不着。则于空中一切如来法水灌顶。则获三业加持。于无量修多罗藏。说法自在。

达摩娑誐啰三步谛。显句释法海出生义。密句释达字一字为种子。达字者一切法界无所得义。由住无所得心。阿赖耶识中俱生我执。俱生法执种子。以文殊大圣金刚利剑。永截断无余义。则流出清净法界等流教法。则成法海出生义。达字者文殊师利菩萨种子。

阿暮伽室啰嚩儜。显句释阿暮伽。古释不空义。今依声明论释。

无间义。阿字一字为种子。阿字者一切法本来寂静本来涅槃。由证此解脱法印。遍周法界及诸佛刹大集会中。于佛前所闻教法。悉皆住持永不忘失。

摩诃三满多跛捺啰步弥涅哩野谛。显句释出大普贤地义。密句释摩字一字为种子。摩字者一切法无我义。无我有二种。人无我法无我。瑜伽者若证二无我。则出大普贤地。证毗卢遮那百福庄严圆满清净法身。

尾野(二合)羯啰拏跛哩钵啰跛儞。显句释获得记别义。古文授记义。密句释尾野(二合)一字为种子。尾野字者一切法遍满不可得义即知一切法自性寂静自性涅槃。能证所证皆同一性。不增不减圆证法界。

萨嚩悉驮娜么塞讫哩(三合)谛。显句释一切成就者礼敬义。成就者菩萨之异名。密句释萨字一字为种子。萨字者一切法无坚固义。念念四相迁流灭坏。萨字中有婀字。若证婀字门。本来不生不灭亦常恒坚固。喻若金刚心得自在。能现种种身。

萨嚩冒地萨怛嚩(二合)散惹娜儞。显句释出生一切菩萨义。密句释萨字一字为种子。萨字者一切法无等义。由观此字。心与般若平等平等。前刹那后刹那一相清净。能生一切波罗蜜一切地。即名般若佛母。

婆誐嚩底没驮么谛。显句释世尊佛母。婆伽梵男声。婆伽嚩底女声。二俱会意释名世尊义。依声明对敌释不如是。婆伽者破义。梵能义。能破四魔名婆伽梵。又一释薄阿梵。依声论分字释薄名为破。阿梵具知。阿字云不有。亦云不无。佛由悟一切法不生不灭不来不去不一不异不常不断不增不减。佛有如是功德故。名薄伽梵。又释云薄伽梵具福智二种资粮。二种资粮者。婆誐嚩底女声义。释如前。密句释婆字一字为种子。婆字者一切法有不可得。有者三有义。是故三界唯心。由心杂染有情杂染。由心清净有情清净。若依显教。观行般若。作为生因显因能生一切佛菩萨。是故名佛母。从前即说。已后至佛母句。于瑜伽教中。成普贤行十六行。如声闻乘见道中十六行也。

阿啰奶迦啰奶阿啰拏迦啰奶。婀字切一门法本不生。由知一切法本不生即入一切法离尘。是故啰字门一切法离尘义。由知一切法离尘故。即入一切法无诤。是故奶字门一切法无诤。由知一切法无诤故。即入一切法无造作。是故迦字门一切法无造作。由知一切法无造作故。即入一切法清净。是故啰字门一切法清净。由知一切法清净故。即入一切法无诤。是故奶字门一切法无诤。由知一切法无诤故。即入

一切法本来寂静。是故阿字门一切法本来寂静。由知一切法本来寂静故。即入一切法无垢。是故啰字门一切法无垢义。由知一切法无垢故。即入一切法无诤。是故拏字门一切法无诤。由知一切法无诤故。即入一切法无造作。是故迦字门一切法无造作。由知一切法无造作故。即入无分别智。是故啰字门一切法无分别。由知一切法无分别故。即入一切法无动。是故奶字门一切法无动。由知一切法无动故。即证摩贺般若波罗蜜。

　　摩贺钵啰枳穰播啰弭谛。显句释摩贺大慧到彼岸。证得大般若波罗蜜故。即依无住涅槃。娑嚩(二合引)贺(引)显句释无住涅槃。则依无住涅槃。乃至尽未来际。广利乐无边有情。

大乐金刚不空真实三昧耶经般若波罗蜜多理趣释卷上

　　如是者。所谓结集之时所指是经也。我闻者。盖表亲从佛闻也。一时者。当说经之时。其地六种震动。或天雨众花。余时则无此相。又三乘种性皆获圣果。乃称一时也婆伽梵者。能破义也。所破者破四魔也。又有六义如声论所释。炽盛自在与端严等也。成就殊胜者。毗卢遮那自觉圣智也。一切如来者。准瑜伽教中五佛是也。其五佛者。即尽虚空遍法界无尽无余佛。聚成此五身也。金刚加持者。表如来十真如十法界十如来地。以成上下十峰金刚大空智处。加持者。表如来于中道十六大菩萨普贤智。从此展转流出。共成三十七位。已成解脱轮大曼茶罗。三昧耶智者。誓也亦曼茶罗也。勿令将来最上乘者。不从师受而专意自受也。是故得知修最上乘。者必须师受三昧耶。然后可修行也。已得一切如来灌顶宝冠为三界主者。如来在因地。从灌顶师。入三昧耶智曼荼罗。阿阇梨加持弟子身中本有如来藏性。发金刚加持。以成修真言行菩萨法器。则堪任持明等乃至传受印可等灌顶阶位。以此为初因。由三密四智印相应。成究竟三界法王主。以为果。已证一切如来一切智智瑜伽自在。已证一切如来者。同上所说五佛也。一切智智者。唯佛自证之智。皆以瑜伽法相应。获得于法自在。能作一切如来一切印者四智印也。平等种种事业于无尽无余一切众生界一切意愿作业皆悉圆满。能作。由获瑜伽自在故能作。一切如来。五佛亦如前释。一一佛皆有一切印平等羯磨处智。遍至无尽无余佛刹众生界。能作种种利益。究竟安乐一切有情界悉令圆满。上中下。一一皆成九品悉地。常恒三世一切时。者身语意业金刚大毗卢遮那如来也常恒者。表如来清净法界智。无始时来本有。处烦恼而不减。与净法相应。证清净而不增也。三世者。为过去未来现在是也。一切时者。在于异生时。后证圣果时。三业清净犹如虚空。身语意业不被虚妄分别所生烦恼所染故也。金刚者。证得佛地一切法自在。得证身口意三密金刚。于藏识中。修道烦恼习气。坚若金刚难摧。用以大空金刚智三摩地。证得法身光明遍照毗卢遮那如来也。经云在于欲界他化自在天王宫中一切如来常所游处吉祥称叹大摩尼殿种种间错铃铎缯幡微风摇击珠鬘璎珞半满月等而为庄严。他化自在天宫者。名为欲界顶。他化自在天王宫殿菩萨。证得第六地位。现前地菩萨。住般若波罗蜜观。多作此天众王。为天人说般若波罗蜜。其天界。五欲殊胜超越诸天。是故毗卢遮那佛。为金刚萨埵。说大乐大贪染。加持现证瑜伽理趣速疾。由是得闻不染世间杂染诸烦恼。超越摩罗之境。其宫殿。是大乐不空金刚萨埵大曼茶罗。皆从毗卢遮那佛福德资粮出生。大妙金刚五宝所成金刚峰宝楼阁其曼茶罗。四方八柱。列八位。四

门。中位毗卢遮那遍照如来。内证之智解脱是也。其八位后当说。经云与八十俱胝菩萨众俱所谓金刚手菩萨摩诃萨观自在菩萨摩诃萨虚空藏菩萨摩诃萨金刚拳菩萨摩诃萨文殊师利菩萨摩诃萨才发心转法轮菩萨摩诃萨虚空库菩萨摩诃萨摧一切魔菩萨摩诃萨与如是等大菩萨众恭敬围绕而为说法。一一菩萨同类种性。有十俱胝众。金刚手菩萨者。在毗卢遮那前月轮中。表一切如来菩提心。初发菩提心。由金刚萨埵加持。修证普贤行愿。证如来地。观自在菩萨者。在毗卢遮那后月轮。表一切如来大悲。随缘六趣。拔济一切有情。生死杂染苦恼。速证清净三摩地。不着生死不证涅槃。皆由观自在菩萨金刚法现证。虚空藏菩萨者。在毗卢遮那右月轮。表一切如来真如恒沙功德福资粮聚。由修虚空藏菩萨行。行四种。施后当说。三轮清净喻若虚空。无尽有为无漏。成受用变化身资粮也。金刚拳菩萨。在毗卢遮那左月轮。表一切如来三种秘密。在金刚拳菩萨掌。由真言行菩萨。以入轮坛得灌顶者。得闻如来三业密教修行。获得世出世殊胜悉地。净除无始十种不善恶业。证得无障碍究竟智。文殊师利菩萨。在东南隅月轮。表一切如来般若波罗蜜多慧剑。住三解脱门。能显真如法身常乐我净。由菩萨证此智。便成等正觉也。才发心转法轮菩萨者。在西南隅月轮。表一切如来四种轮。金刚界轮。降三世轮。遍调伏轮。一切义成就轮。由修真言行菩萨。得入如是等轮依四种智印。以成十六大菩萨生。便证无上菩提。虚空库菩萨者。在西北隅。表一切如来广大供养仪。由修真言行菩萨。修得虚空库菩萨瑜伽三摩地。于一念顷。身生尽虚空遍法界一一佛前。于大众会。以种种云海供养。奉献如来。便从一切佛。闻说妙法。速满福德智慧资粮。以虚空为库藏。随缘诸趣。拯济利益诸有情。渐引致无上菩提。以为巧便。摧一切魔菩萨。在东北隅。表一切如来大悲方便。外示现威怒。内怀悲愍。住加行位。护持修行。辟除诸障。成菩提时。摧伏天魔及摩醯首罗一切难调伏者。令彼等受化。致于无上菩提。以忿怒智而成究竟。如上所释八大菩萨。摄三种法。所为菩提心。大悲。方便是也。如上所释诸菩萨。包括一切佛法真言门及一切显大乘。如是等大菩萨众恭敬围绕。八供养及四门菩萨等。以表如来三昧眷属。经云而为说法初中后善者。所说何法。诸大菩萨般若理趣。初善者。一切如来身密。一切契印身威仪也。中善者。一切如来语密。真言陀罗尼法王教敕不可违越也。后善者。本尊瑜伽。一切三摩地无量智解脱也。又一释。初善者增上戒学。中善者增上心学。后善者增上慧学。文义巧妙者。文巧。依声论。词韵清雅。具六十四种梵音也。义妙者。依二谛。世俗胜义谛也。纯一者。表如来瑜伽不与三乘同共教。故唯如来究竟内证不共佛法法园乐智。圆满者。由如上智能断三界九地见道修道一切烦恼及习气。断二种障。二种资粮圆满也。清净者。表离垢清净。由瑜伽法。一念净心相应。便证真如实际。不舍大悲。于净秽土。受用身变化身成佛。经云洁白者。清净法界本来不染。与无量杂染。覆蔽异生

无明住地。其性亦不减。预圣流证佛地。其性亦不增加。经云说一切法清净句门者。为修瑜伽行者。于生死流转不染故。广作利乐有情事故。速证无量三摩地解脱智慧故。速集广大福德资粮故。超越一切魔罗毗那夜迦众。速疾得世出世间胜愿满足故。说如来大悲。愍念最上乘种性者。脱十七种清净瑜伽三摩地。是故诸契经。说三界唯心。由心清净有情清净。由心杂染有情杂染。又说有情界是菩萨净妙佛国土。由修得十七清净句门是也。

经云所谓妙适清净句是菩萨位者。妙适者。即梵音苏啰多也。苏啰多者。如世间那罗那哩娱乐。金刚萨埵亦是苏啰多。以无缘大悲。遍缘无尽众生界。愿得安乐利益。心曾无休息自他平等无二故。名苏啰多耳。由修金刚萨埵瑜伽三摩地。得妙适清净句。是故获得普贤菩萨位。欲箭清净句是菩萨位者。由修欲金刚瑜伽三摩地。得欲箭清净句。是故获得欲金刚菩萨位。

触清净句是菩萨位者。由修金刚髻离吉罗瑜伽三摩地。得触清净句。是故获得金刚髻离吉罗菩萨位。

爱缚清净句是菩萨位者。由修爱缚金刚瑜伽三摩地。得爱缚清净句。是故获得爱金刚菩萨位。

一切自在主清净句是菩萨位者。由修金刚傲瑜伽三摩地。得一切自在主清净句。是故获得金刚傲菩萨位。见清净句是菩萨位者。由修意生金刚瑜伽三摩地。得见清净句。是故获得意生金刚菩萨位。

适悦清净句是菩萨位者。由修适悦金刚瑜伽三摩地。得适悦清净句。是故获得适悦金刚菩萨位。

爱清净句是菩萨位者。由修贪金刚瑜伽三摩地。得爱清净句。是故获得贪金刚菩萨位。

慢清净句是菩萨位者。由修金刚慢瑜伽三摩地。得慢清净句。是故获得金刚慢菩萨位。

庄严清净句是菩萨位者。由修春金刚瑜伽三摩地。得庄严清净句。是故获得春金刚菩萨位。

意滋泽清净句是菩萨位者。由修云金刚瑜伽三摩地。得意滋泽清净句。亦云喜悦清净句。是故获得云金刚菩萨位。

光明清净句是菩萨位者。由修秋金刚瑜伽三摩地。得光明清净句。是故获得秋金刚菩萨位。

身乐清净句是菩萨位者。由修冬金刚瑜伽三摩地。得身乐清净句。是故获得冬金刚菩萨位。

色清净句是菩萨位者。由修色金刚瑜伽三摩地。得色清净句。是故获得色金刚菩萨位。

声清净句是菩萨位者。由修声金刚瑜伽三摩地得声清净句。是故获得声金刚菩萨位。

香清净句是菩萨位者。由修香金刚瑜伽三摩地。得香清净句。是故获得香金刚菩萨位。

味清净句是菩萨位者。由修味金刚瑜伽三摩地。得味清净句。是故获得味金刚菩萨位。何以故一切法自性清净故般若波罗蜜多清净者。虽一切法本来清净。由有客尘烦恼习气。覆蔽身心轮回六趣。由获得瑜伽理趣四种智印。所谓大智印。三昧耶智印。法智印。羯磨智印。如前菩萨一一具四种印。相应方得离垢清净。便证普贤大菩萨。位设使因缘不具不得四智印。如经所说一闻于耳。获得胜福决定不异。疾证无上正等菩提。以为正因。金刚手若有闻此清净出生句般若理趣。乃至菩提道场。一切盖障及烦恼障法障业障。设广积集必不堕于地狱等趣。设作重罪消灭不难。若能受持日日读诵作意思惟。即于现生证一切法平等金刚三摩地。于一切法皆得自在受于无量。适悦欢喜。以十六大菩萨生获得如来及执金刚位者。

毗卢遮那佛在大众中。为未来有情修瑜伽者。对诸十地菩萨。说受持读诵具修行福利。速灭无始时来无量诸重业障。乃至尽未来际。以悲愍广大愿力。周游六趣利乐有情。由闻及修。不染不受诸不善异熟业。获得世间出世间殊胜悉地。即于十六大生。作金刚萨埵菩萨等乃至金刚拳菩萨。最后身便成毗卢遮那身也。时婆伽梵一切如来大乘现证三昧耶一切曼茶罗持金刚胜萨埵于三界中调伏无余一切义成就金刚手菩萨摩诃萨为欲显明此义故熙怡微笑左手作金刚慢印右手抽掷本初大金刚作勇进势说大乐。金刚不空三昧耶心者。婆伽梵义如前所释。一切如来。大曼茶罗中五方佛也。大乘有七义。一者法大。二者心大。三者胜解大。四者意乐大。五者资粮大。六者时大。七者究竟大。由诸菩萨承此大乘。证得无上正等菩提。现证者。瑜伽师所证三摩地境也。三昧耶者。名为本誓。亦名时亦名期契。亦为曼茶罗之异名。一切曼茶罗者。于本部四种曼茶罗。一大曼茶罗。二三昧耶曼茶罗。三法曼茶罗。四羯磨曼茶罗。以此四种曼茶罗。摄瑜伽一切曼茶罗。金刚胜萨埵者。金刚义菩提心是也。胜谓最胜。萨埵名勇猛。于三界中调伏者。三界谓欲界色界无色界。于中能调伏摩醯首罗等诸天难调伏者。令得受化无余。一切义成就者。普贤菩萨异名也。金刚手

菩萨摩诃萨者。此菩萨本是普贤。从毗卢遮那佛二手掌。亲受五智金刚杵。即与灌顶。名之为金刚手。菩萨摩诃萨者。如前所释。为欲重显明此义故者。所谓显明大智印幖帜。首戴五佛宝冠。熙怡微笑。左手作金刚慢印。右手抽掷本初大金刚。作勇进势本初者。本来清净法界也。左手作金刚慢印者。为降伏左道左行有情。令归顺道右手抽掷五智金刚杵作勇进势者。令自他甚深三摩地。顺佛道念念升进。获得普贤菩萨之地。即说大乐金刚不空三昧耶。本誓心真言吽字吽字者因义。因义者谓菩提心为因。即一切如来菩提心。亦是一切如来不共真如妙体恒沙功德皆从此生。此一字具四字义。且贺字以为本体贺字从阿字生。由阿字一切。法本不生故。一切法因不可得。其字中有污声。污声者一切法损减不可得。其字头上有圆点半月。即谓么字者。一切法我义不可得。我有二种。所谓人我法我。此二种皆是妄情所执。名为增益边。若离损减增益即契中道。

◇唵字者。金刚萨埵。法智印明也。

◇么字者。欲金刚法智印明也。

◇贺字者。金刚悦喜法智印明也。

◇苏字者。爱金刚法智印明也。

◇佉字者。慢金刚法智印明也。

◇嚩字者。意生金刚法智印明也。

◇日啰字者。金刚髻离吉罗法智印明也。

◇娑字者。爱金刚法智印明也。

◇多嚩字者。金刚傲法智印明也。

◇弱字者。春金刚法智印明也。

◇吽字者。云金刚法智印明也。

◇鑁字者。秋金刚法智印明也。

◇縠字者。冬金刚法智印明也。

◇苏字者。色金刚法智印明也。

◇啰字者。声金刚法智印明也。

◇多字者。香金刚法智印明也。

◇萨多鑁字者。味金刚法智印明也。

此密言十七字。则为十七菩萨种子。即成法曼荼罗。若画一一菩萨本形。即成大曼荼罗。若画本圣者所执持幖帜。即成三昧耶曼荼罗。如前种子字各书本位。即名法曼荼罗。各铸本形安于本位。即成羯磨曼荼罗。

次说安立次第分曼荼罗位。中央九位外院更加一重中央安金刚萨埵。依萨埵菩萨前。安欲金刚。右边安髻离吉罗。后安爱乐金刚。左安金刚慢右边前隅。安意生金刚。右边后隅。安髻离吉罗。左边后隅。安爱金刚。左边前隅安傲金刚。以次外院如前。次第安布四隅。初安春金刚。次安云金刚。次安秋金刚。次安冬金刚。外院前安色金刚。右安声金刚。后安香金刚。左安味金刚。既安布已。则修行者结三昧耶等印。成本尊瑜伽。加持四处。五方佛灌顶被甲。诵四字明令召入令缚令欢喜。献阏伽。即与四智印相应。入三摩地念诵。或瑜伽师坐于中位三摩地中。如前布列。即诵十七字真言。心缘一一理趣清净句。入一一理趣门。遍周法界。乃至第十七位周而复始。以心得三摩地为限。即名为大乐不空真实修行瑜伽仪轨(已上大乐不空金刚萨埵初集会品)

时婆伽梵毗卢遮那如来。婆伽梵者如前所释。毗卢遮那如来。名遍照。报身佛。于色界顶第四禅色究竟天成等正觉。为诸菩萨。说四种自证自觉圣智。说四智菩提。所谓金刚平等现正等觉以大菩提金刚坚固故者。由如来净阿赖耶于大圆镜智相应。证得坚固无漏之三摩地。能净无始无明地微细烦恼。义平等现等正觉以大菩提一义利故者。第七无漏末那。与第八净阿赖耶识中无漏种子。能缘所缘平等平等。离能取所取故。证得平等性智。流出随其众生爱乐身。由如众色摩尼。能作无边有情义利。法平等现等觉以大菩提自性清净故者。犹如来清净意识。与妙观察智相应。证得一切法本性清净。于净妙佛国土。为诸菩萨能转无上法轮。一切业平等现等觉以大菩提一切分别无分别性故者。由如来无漏五识。与成所作智相应。现三业化。于净妙国土及杂染世界。任运无功用无分别。作佛事有情事。

金刚手若有闻此四出生法读诵受持设使现行无量重罪必能超越一切恶趣乃至当坐菩提道场速能克证无上正觉者。佛告金刚手菩萨。为未来有情。闻此中修理趣福利。心不犹预能发净信修行。则现世恶报及来生能转定业。疾证无上菩提也。

时婆伽梵如是说已欲重显明此义故(此句可以意解不释)熙怡微笑持智拳印说一切法自性平等心者。熙怡微笑持智拳印者。希奇于事。表修行者具一切结使诸烦恼。才结毗卢遮那大智印。诵心真言。等同遍照尊。则应受一切世间殊胜供养。应受一切如来诸大菩萨礼敬。是故有此微笑也。

◇恶(引)字心真言者。具含四字为一体。

◇阿字菩提心义。如此字。一切字之为先。于大乘法中。趣向无上菩提菩提心为先。

◇阿(引)字者行义。则四智印。瑜伽教中修行速疾方便。由集福德智慧资粮。证成无上菩提正因。第三字极长高声。

◇暗字者等觉义。由证无边智解脱三摩地陀罗尼门。摧伏四种魔罗。受十方一切如来三界法王灌顶。转正法轮。

第四恶字者涅槃义。由断二种障。谓烦恼所知之障。证得四种圆寂。所谓一者自性清净涅槃。二者有余依涅槃。三者无余依涅槃。四者无住涅槃。前三通异生声闻缘觉。第四唯佛独证不同诸异乘。则此四字是毗卢遮那佛自觉圣智四种智解脱。外现四大转轮王菩萨。所谓第一金刚萨埵。第二金刚宝菩萨。第三金刚法菩萨。第四金刚羯磨菩萨是也。

修行者应建立曼荼罗。中央毗卢遮那佛。背日轮头冠璎珞。身着白縠缯衣。结智拳印坐师子座。身如月殿。毗卢遮那佛前。金刚萨埵菩萨。背月轮戴五佛冠。右手持金刚杵。左手持铃。半跏而坐。毗卢遮那佛右边。虚空藏菩萨。背月轮。右手持金刚宝。左手施愿。半跏而坐。毗卢遮那后。观自在菩萨。左手持莲华。右手开敷花势。亦半跏而坐。于毗卢遮那佛左边月轮。金刚羯磨菩萨。二手作旋舞置于顶上势。内四隅安四内供养。各各如本形。外四隅置外四供养。各各持本供养具。四门置钩索锁铃菩萨。各住本威仪。毗卢遮那佛成等正觉。由四种瑜伽三摩地。所谓金刚萨埵金刚宝金刚法金刚羯摩等瑜伽三摩地。从金刚萨埵至羯磨。次第流出嬉戏鬘歌舞等菩萨。又从四内供养。依次流出香花灯涂香等四外供养菩萨。又从四大菩萨。各流出四门菩萨。四种曼荼罗。大智三昧耶法羯磨轮也。如前大乐中所说类同。若修瑜伽者成就般若理趣。位于中位。即诵毗卢遮那佛真言。

嚩日啰(二合)驮都恶(五字引)

自作本尊瑜伽。以四字明。召请曼荼罗圣众。诵四出生法。运

心。一一出生。遍周法界周而复始。皆以五智相应。念念能灭诸宿障恶业。现生证菩萨地。后十六生证成毗卢遮那无边法身。能现于无量净秽诸刹土报化。现证无上菩提。

大乐金刚不空真实三昧经般若波罗蜜多理趣释卷下

时调伏难调释迦牟尼如来者。于阎浮提五浊末法。为调伏九十五种异类外道。现八相成道。皆得受化。致于佛道。现生释迦族姓中。乃姓释迦氏。牟尼者寂静义。身口意寂静故称牟尼。于须弥顶三十三天金刚宝峰楼阁中。毗卢遮那佛转轮。轮有四种。所谓金刚轮宝轮法轮羯磨轮。其四轮皆摄在二轮中。所谓正法轮教令轮。即彼毗卢遮那。于阎浮提化相成佛。度诸外道。即于须弥顶示现威猛忿怒形。降伏魔醯首罗等骄佚我慢。妄自恃具一切智。由贪嗔痴一切杂染熏习藏识。为令彼等清净。离诸烦恼故。示现左右脚踏魔醯首罗及乌摩妃。由入欲无戏论性瑜伽三摩地故。获得一切嗔无戏论性。由入嗔无戏论性瑜伽三摩地故。获得一切痴无戏论性。由入痴无戏论性瑜伽三摩地故。获得一切法无戏论性。由一切法无戏论性瑜伽三摩地故。获得般若波罗蜜多无戏论性。五种无戏论智。成降三世曼荼罗。中央安降三世。于降三世前。安忿怒萨埵菩萨。后安忿怒善哉菩萨。右边安忿怒王菩萨。左边安忿怒爱菩萨。四内隅。安四忿怒内供养。于外四隅。安四忿怒外供养。东门安弓箭画契。其南门安剑。西门轮。北门三股叉。一一皆如前四种曼荼罗。皆以降伏以为三摩地。修行者欲降伏三界九地烦恼怨敌故。诵此当部中五种无戏论般若理趣。欲降诸天频那夜迦。及恶人危害佛法者。运心入五种无戏论瑜伽三摩地。自身作降三世瑜伽大智印。与四印相应。诵一字明。相应入实相。理趣义同前。此忿怒吽字金刚部摄。猛利故速得成办阿毗遮卢迦。如广瑜伽经等所说。是故释迦牟尼佛告金刚手言。若有人闻此理趣受持读诵设害三界一切有情不堕恶趣为调伏故疾证无上正等菩提者。害三界一切有情。一切有情者。由贪嗔痴为因。受三界中流转。若与理趣相应。则灭三界轮回因。是故害三界一切有情。不堕恶趣。为调伏贪等三毒也。故得速证无上菩提。是故如来密意作如是说。时金刚手大菩萨欲重显明此义故。持降三世印以莲华面微笑。而怒颦眉猛视。利牙出现住降伏立相说此金刚吽迦啰心。持降三世印者。三世。所谓摩醯首罗义。由此印得降伏净信。引入佛道。以莲华面微笑而怒颦眉者。圣者住内心。与观自在悲愍心相应。外示现忿怒也。猛视者。于四种眼中第三忿怒眼义也。利牙出现者。与金刚药叉三摩地相应。住降伏立相者。降三世立印。其二足相去可立。五搩屈右膝舒左膝。两足右踏摩醯首罗。左踏乌摩。其修行者若与降伏法相应者。如前大智印。诵一字明。加前人名。想彼人在左足下。不经一七日。则彼人三毒及烦恼悉皆散灭。修行者作降伏三世本尊瑜伽观已。自住曼荼罗中央。运心

布前右后左四忿怒八供养四门。如本教口诵五无戏论般若理趣。运心遍法界周而复始。由此修行。证得无量三摩地。顿集福德智慧。以为成佛资粮。此一品唯通修降三世修瑜伽者。以为仪轨余皆备诸广本(已上降三世品)

时婆伽梵者如前所释。得自性清净法性如来者。是观自在王如来异名。则此佛名无量寿。如来若于净妙佛国土。现成佛身。住杂染五浊世界。则为观自在菩萨。复说者。则其毗卢遮那佛为观自在菩萨。说一切法平等观自在智印出生般若理趣。说四种不染一切烦恼及随烦恼三摩地法。所谓世间一切欲清净故则一切嗔清净。此则金刚法菩萨三摩地。所谓世间一切垢清净故则一切罪清净。此则金刚利菩萨三摩地。所谓一切法清净故则一切有情清净。此即金刚因菩萨三摩地。所谓世间一切智智清净则般若波罗蜜多清净。此即金刚语菩萨三摩地。由瑜伽者得受四种清净菩萨三摩地。于世间悲愿。生于六趣。不被一切烦恼染污。犹如莲华。以此三摩地能净诸杂染。是故佛告金刚手言。若有闻此理趣受持读诵作意思惟设住诸欲犹如莲华不为客尘诸垢所染疾证无上正等菩提。修行者持观自在菩萨心真言。欲求成就般若理趣。应建立曼荼罗。中央画观自在菩萨。如本仪形。前安金刚法。右安金刚利。左安金刚因。后安金刚语。于四内外隅。各安四内外供养。于东门画天女形。表贪欲。南门画蛇形表嗔。西门画猪表痴形。北门画莲华表涅槃形。得入此轮坛。至无上菩提。一切诸惑皆不得染污。或时自住坛中作本尊瑜伽。心布列圣众围绕。以四字明召请。诵心真言诵持四种清净般若理趣。入一一门遍周法界。周而复始。成一法界自他平等。或时想己身纥利字门。成八叶莲华。胎中想金刚法。于八叶上想八佛。或时他身想吽字五股金刚杵。中央把处想十六大菩萨。以自金刚与彼莲华。二礼和合成为定慧。是故瑜伽广品中。密意说二根交会五尘成大佛事。以此三摩地。奉献一切如来。亦能从妄心所起杂染速灭。疾证本性清净法门。是故观自在菩萨。手持莲华。观一切有情身中如来藏性自性清净光明。一切惑染所不能染。由观自在菩萨加持。得离垢清净。等同圣者纥利字具四字成一真言贺字门者。一切法因不可得义。啰字门者一切法离尘义。尘者所谓五尘。亦名能取所取二种执着。伊字门者自在不可得。二点恶字义。恶字名为涅槃。由觉悟诸法本不生故。二种执着皆远离。证得法界清净。纥利字亦云惭义。若具惭愧不为一切不善。即具一切无漏善法。是故莲华部亦名法部。由此字加持。于极乐世界。水鸟树林皆演法音。如广经中所说。若人持此一字真言。能除一切灾祸疾病。命终已后当生安乐国土得上品上生。此一品通修观自在心真言行者。亦能助余部修瑜伽人也。

(已上观自在菩萨般若理趣会品)

时婆伽梵如前释已。一切三界主如来者。宝生佛也。宝生之变化。则虚空藏菩萨是也。复说。此菩萨理趣修行。一切如来灌顶智藏者。虚空藏菩萨之异名。般若理趣者如前所释。所谓以灌顶施故能得三界法王位。此则金刚宝菩萨三摩地行。所谓义利施故得一切意愿满足。此则金刚光菩萨三摩地。所谓以法施故得圆满一切法。此则金刚幢菩萨三摩地行。所谓滋生施故得身口意一切安乐。此则金刚笑菩萨三摩地行。灌顶施与何类瑜伽者想自身虚空藏菩萨。以金刚宝灌顶一切如来。义利施者。惠施沙门婆罗门资缘具。法施者。为施不现形。与天龙八部等说法等。滋生施者。施与傍生之类也。修行者修虚空藏菩萨三摩地行故。应建立本菩萨曼荼罗。曼荼罗中央画虚空藏菩萨。如本形前画金刚宝。右画金刚光。左画金刚幢。后画金刚笑。内外院四隅。各列内外四供养。如本形。东门安金刚杵。南门宝。西门莲华。北门铃。修行者若入此曼荼罗。令他人现生所求一切富贵阶位悉得。灭一切贫穷业障。设盗一切有主所摄物者。六分之一不得不与取罪。速疾获得一切悉地。或时瑜伽师坐曼荼罗中。作本尊瑜伽观。与诸圣众围绕。以四字明请召。即诵心真言。四种理趣门。运心遍法界。慈悲愍念贫穷孤露。常行惠施。三轮清净心无悭吝。常与等虚空三摩地相应。不久获得虚空藏菩萨身。时虚空藏大菩萨欲重显明此义故熙怡微笑以金刚宝鬘自系首说一切灌顶三昧耶宝心者怛览字者具四字。表四种理趣行门多字真如不可得义啰字离尘义阿(引)字一切法本来寂静犹如虚空莽字一切法无我义。常与此心真言相应故。身心无碍有如虚空。按怛驮那法。尤于此部中最速成就。所求一切伏藏皆得现前。真陀摩尼宝能满一切众生希求愿故(已上虚空藏品)时婆伽梵已如前释。一切如来智印如来。不空成就之异名也。复说亦如前释。一切如来智印加持者。是三密门身口意金刚也。般若理趣如前所释。说四种印。所谓持一切如来身印则为一切如来身者。是金刚业菩萨三摩地身。真言者由得身加持。得无碍身。于无边世界作广大供养。持一切如来语印则得一切如来法者。此名金刚护菩萨三摩地。由此三摩地。能普护无边有情界。常以大慈甲胄而自庄严。获得如金刚不坏法身。持一切如来心印则证一切如来三摩地。由真言者得金刚药叉三摩地。能令尽藏识中杀害心杂染种子。得大方便大悲三摩地。为调伏示现威猛忿怒金刚药叉菩萨之身。持一切如来金刚印即成就一切如来身口意业最胜悉地者。由修瑜伽者得金刚拳菩萨三摩地。能成就一切真言教中三密之门。是故广瑜伽中说。身口意金刚合成名为拳。一切如来缚是为金刚拳。是故佛告金刚手若有闻此理趣受持读诵作意思惟。由持身印得一切成就(此句梵本初功能汉本在第四)由持语印得一切口自在。由持心印得一切智智。由持金刚印得一切事业皆悉成就。疾证无上正等菩提。修行者欲成就般若理趣瑜伽者。应建立金刚拳曼荼罗。中央画一切如来拳菩萨。前画金刚业。右画金刚护。左画金刚药叉。后画金刚拳。内外四隅各安内外四供养。于四门安四菩萨。东门染金

刚。南门金刚髻梨吉罗。西门爱金刚。北门金刚慢。或时瑜伽者住曼茶罗中。自作本尊瑜伽。想诸眷属各住本位。以四字明召请一切圣众。则诵一字真言。则诵四种金刚拳般若理趣。印运心一一理趣门。量同法界周而复始。一切三摩地皆得现前恶字是涅槃义。四种涅槃摄一字中。四种者如前所释。时婆伽梵为欲显明此义故熙怡微笑持金刚拳大三昧耶印说此一切坚固金刚印悉地三昧耶自真实心者。如上句义表本菩萨大智印威仪。兼赞语密功能。此是金刚拳菩萨仪轨(已上金刚拳理趣会品)

时婆伽梵一切无戏论如来者。是文殊师利菩萨之异名。复说转字轮般若理趣。转字轮者。是五字轮三摩地也。所谓诸法空与无自性相应故者。是金刚界曼茶罗中金刚利菩萨三摩地。诸法无相与无相性相应故者。是降三世曼茶罗忿怒金刚利三摩地。诸法无愿与无愿相应故者。是遍调伏曼茶罗中莲华利菩萨三摩地。诸法光明般若波罗蜜多清净故者。一切义成就曼茶罗中宝利菩萨三摩地。修瑜伽者成就般若波罗蜜多。应立曼茶罗。曼茶罗者。布列八曼茶罗形。于中央画文殊师利童子形。四方安四佛。以虚空智剑。各系四佛臂上。其四隅置四种般若波罗蜜印。外四隅安外四供养。四门安四种契印。东门画剑。南门画铄底。西门钵。北门梵甲。或时瑜伽师坐于曼茶罗中。作本尊瑜伽。运心布列圣众。以四字明召请。诵一字明。则诵四种般若理趣。与心相应。遍周法界周而复始。乃至一月或六月一年。不久当得无碍辩才。证得无量三摩地门。文殊师利菩萨现前。时文殊师利童真欲重显明此义故熙怡微笑以自剑挥斫一切如来已说此般若波罗蜜多最胜心者。一切有情无始轮回。与四种识。积集无量虚妄烦恼。则为凡夫。在凡夫位名为识。预圣流至如来地名为智。以四智菩提。对治四种妄识。妄识既除则成熟法智。若妄执法。则成法执病是故智增菩萨。用四种文殊师利般若波罗蜜剑。断四种成佛智能取所取障碍。是故文殊师利。现挥斫四佛臂也。般若波罗蜜最胜心者庵字。庵字者觉悟义。觉悟有四种。所谓声闻觉悟。缘觉觉悟。菩萨觉悟。如来觉悟。觉悟名句虽同。浅深有异。自利利他资粮小大不同。以四种觉悟。总摄一切世间出世间出世间上上。是故文殊师利菩萨得法自在。故曰法王之子(已上文殊师利理趣品)

时婆伽梵一切如来入大轮如来者。是才发意菩萨之异名也。复说入大轮般若理趣。大轮者。是金刚界大曼茶罗也。所谓入金刚平等则入一切如来法轮者。由称此般若理趣金刚轮三摩地。则成入金刚界。属金刚界六种曼茶罗(六种曼茶罗指归中已释讫)

入义平等则入大菩萨轮者。由称此般若理趣忿怒轮。则成入降三世。属降三世十种曼茶罗(其十种指归中先已说讫)

入一切法平等则入妙法轮者。由称此般若理趣莲华轮三摩地。则成入遍调伏。属遍调伏。六种曼荼罗者大密微细法业献四一印。乃成六种坛(六种如前指归中已说讫)

入一切业平等则入一切事业轮。由称此般若理趣羯磨轮三摩地。则成入一切义成就。属一切义成就六种曼荼罗。是才发心转法轮大菩萨欲重显明此义故熙怡微笑转金刚轮说一切金刚三昧耶心者。如前句义中说。金刚轮菩萨大智印形状。金刚三昧耶心者吽字是也。吽字具四轮义。若修金刚轮菩萨三摩地。应建立曼荼罗。画八辐轮形。当轮脐中。画金刚轮菩萨。于八辐间。画八大菩萨。如前布列。八轮外四隅。画四波罗蜜菩萨。内院四隅。安四内供养。外四隅。安四外供养。内隔四门安四菩萨。东门金刚萨埵菩萨。南门降三世金刚。西门观自在菩萨。北门虚空藏。瑜伽者破三昧耶。或阿阇梨非法失师位。由建立此轮坛。则复本阿阇梨位。修一切三摩地真言。速得成就。若引弟子入。若自身入。则成入一切世间出世间曼荼罗。或时瑜伽阿阇梨自坐坛中。运心布列诸圣众。以四字明请圣众则诵一字真言。次诵四种轮般若理趣。运心遍周法界。不久当得如毗卢遮那佛转轮法王(已上才发意菩萨理趣品)

时婆伽梵一切如来种种供养藏广大仪式如来者。是虚空库菩萨之异名也。复说一切供养最胜出生般若理趣所谓发菩提心则为于诸如来广大供养者。此是金刚嬉戏菩萨三摩地菩提心义。一切如来以菩提心为成佛增上缘。于菩提心法园乐。与智波罗蜜自娱。救济一切众生则为于诸如来广大供养也者。此是金刚鬘菩萨三摩地。由净信心入于佛法大海。得七宝如意宝鬘。济拔一切有情。满一切所求希愿。令一切有情受诸戒品。以自庄严。受持妙典则为于诸如来广大供养者。此是金刚歌菩萨三摩地。由此三摩地。于佛集会中。能问答一切大乘甚深般若波罗蜜也于般若波罗蜜多受持读诵自书教他书思惟修习种种供养则为于诸如来广大供养者。此是金刚舞供养菩萨三摩地。由大精进以金刚毗首羯磨解脱智。遍游无边世界。于诸佛前以广大供养。请说一切佛法般若波罗蜜等诸修多罗。以十种法行。顿积集福德智慧二种资粮。获得三种身。此菩萨主一切供养门。供养门者有多种。依苏悉地教。有五种供养。又有二十种供养。于瑜伽教中有四种供养。所谓菩提心供养。资粮供养。法供养。羯磨供养。如前四种理趣门是。又有五种秘密供养。又有八种供养。又有十六种大供养。又有十七六种杂供养乃至一切供养。悉皆摄入虚空库菩萨供养仪轨中。若修行者欲求成就虚空库菩萨者。应建立曼荼罗。中央画虚空库菩萨。右手持羯磨杵。左手作金刚拳。按于左胯。半跏坐月轮中。八大菩萨围绕。内外四隅安八供养。四门应置四种宝。东门置银。南门置金。西门置摩尼宝。北门置真珠。或时修行者坐曼荼罗中。自作本尊瑜伽观。以圣众

围绕。以四字明召请。持一字真言。则诵四种般若理趣。运心遍法界周而复始。乃至三摩地现前。若自入令他入此曼茶罗然后受持一字真言。或加香花等种种供养具。若能运心供养佛菩萨。则供养具遍周法界。一一佛菩萨前成广大供养。时虚空库大菩萨欲重显明此义故熙怡微笑。说此一切事业不空三昧耶一切金刚心者。如前已释。心真言者唵字是也。唵字三身义。亦名无见顶上义。亦名本不生义。亦是如来毫相功德义(已上虚空库菩萨理趣品)

时薄伽梵者如前所释。能调伏持智拳如来。摧一切魔菩萨之异名也。或说一切调伏智藏般若理趣。所谓一切有情平等故忿怒平等者。是金刚降三世三摩地。由此定调伏他化自在魔王。受化引入佛道。一切有情调伏故忿怒调伏。此是宝部中宝金刚忿怒三摩地。由此定能调伏摩醯首罗。受化入于佛道也。一切有情法性故忿怒法性者。此是莲华部中马头忿怒观自在三摩地。由此定调伏梵天。受化入于佛道。一切有情金刚性故忿怒金刚性者。此是羯磨部中羯磨三摩地。由此定调伏那罗延。受化令入佛道也。何以故一切有情调伏即为菩提者。本是慈氏菩萨。由此菩萨内入慈定。深矜愍难调诸天。外示威猛令得受化。引入菩提。时摧一切魔大菩萨欲重显明此义故熙怡微笑以金刚药叉形持金刚牙恐怖一切如来者。一切外道诸天。悉具如来藏。是未来佛。令舍邪归正故。名恐怖一切如来。如来者离五怖得四无所畏。无能怖者也。今所恐怖非在果位如来。乃在因位也。以说金刚忿怒大笑心者。此是金刚药叉菩萨大智印也郝字具四义。一切法本不生义。因义。二种我义。由迷一切法本不生理。为一切烦恼因。烦恼因起二种我。所谓人我法我。是故一切外道诸天执我执法。令彼调伏入金刚药叉三摩地。即思此菩萨一字心真言。入一切法本不生门。则离一切烦恼因。烦恼既离。即证二种无我人空法空。则显真如恒沙功德。即超越三界九地妄心所起诸惑杂染。是故名为摧一切魔大菩萨也。若瑜伽者欲降伏一切世间出世间魔怨。应建立金刚药叉曼茶罗。中央画摧一切魔菩萨。前安魔王天主。右安魔醯首罗。后安梵天。左安那罗延天。内四隅应置四部中牙印。外四隅安四外供养。四门应置四种印契。东门画三股忿怒杵。南门画金刚宝光焰炽盛。西门画金刚莲华具光明。北门画羯磨金刚光明遍流。建立此坛已。自入令他入。则离一切怨敌恶人。所不能害。或时坐于轮中位作本尊瑜伽。想圣众围绕。则诵四字明召请圣众。次诵一字明诵四种般若理趣。起大慈心于众生界。运心遍法界周而复始。由此三摩地修行。设三界中一切有情。尽为魔虽作障难。不能倾动。修行者所修一切世间出世间悉地皆得满足(已上摧一切魔菩萨理趣品)

时婆伽梵一切平等建立如来者。是普贤菩萨之异名也。复说一切法三昧耶最胜出生般若理趣。所谓一切平等性故般若波罗蜜多平等性

者。是金刚部大曼茶罗。由入此曼茶罗。能悟一切。有情皆有不坏金刚佛性一切义利性故般若波罗蜜多义利性者。此是宝部曼茶罗。由入此曼茶罗。证得如虚空真如恒河沙功德故。一切法性故般若波罗蜜多法性者。此是莲华部大曼茶罗。由入此曼茶罗。证悟清净法界如莲华。不染诸惑。一切事业性故般若波罗蜜多事业性者。即是羯磨部大曼茶罗。由入此曼茶罗。获得迅疾身口意。至于十方一切世界佛集会。广大供养也。应知是金刚手入一切如来菩萨三昧耶加持三摩地说一切不空三昧耶心者。如前释。吽字义如初品所释。瑜伽者为成就四种曼茶罗。教敕外金刚部成办一切世间悉地故。应建立曼茶罗。其坛轮形三重。中轮画八辐。脐中先别画金刚手菩萨。安其脐中。八辐中画八大菩萨。各头向外。又更一重画五类外金刚部诸天。所谓上界天王那罗延等四种。又画游空日天等四种。又画住虚空四种频那夜迦。四方各配四门。又画地居主藏等四种天。又画地中猪头等四神。如上等从东北隅。右旋布列令匝。头皆向外。其第三重如前五种天之妃后。各配本天相对。此曼茶罗前诵持一字心。兼修四种般若理趣。运心遍法界周而复始。不久身得同降三世金刚。于脐轮中。移出金刚手菩萨。自居其内。想自身作降三世金刚三摩地。结彼等五类教敕印。诵金刚手一字明。称彼等天真言。相和诵。皆得使役。应成办所求皆遂(已上降三世教令轮品)

时婆伽梵如来者。是毗卢遮那佛也。复说一切有情加持般若理趣。所谓一切有情如来藏以普贤菩萨一切我故者。一切有情不离大圆镜智性。是故如来说一切有情如来藏。以普贤菩萨同一体也。一切有情金刚藏以金刚藏灌顶故者。一切有情不离平等性智性。是故如来。说一切有情金刚藏。金刚藏者即虚空藏也。以金刚宝获得灌顶也。一切有情妙法藏能转一切语言故者。一切有情不离妙观察智性。是故如来说一切有情妙法藏。妙法藏者观自在菩萨也。于佛大集会能转法轮也。一切有情羯磨藏。羯磨藏者即毗首羯磨菩萨也。能作所作性相应故者。一切有情不离成所作智性。能作八相成道所作三业化。令诸有情调伏相应也。此四种智。即四大菩萨现转轮王是也。时外金刚部欲重显明此义故作欢喜声说金刚自在自真实心者。外金刚部者。摩醯首罗等二十五种类诸天也。心真言者。

怛唎字怛字真如义。真如有七种。所谓流转真如。实相真如。唯识真如。安立真如。邪行真如。清净真如。正行真如唎字尘垢义。尘垢者五盖义。能盖覆真如。是故五趣轮回生死轮中。为对治彼等难调诸天。建立五种解脱轮。毗卢遮那佛为世间同类摄化。说摩醯首罗曼茶罗。中央画摩醯首罗。如来形。以八种天围绕。四供养。四门各画本形。若依世俗是名外曼茶罗。若依胜义则为普贤曼茶罗。以事显于理故。即事即理。理事不相碍故。即凡即圣。性相同一真如也(已上

外金刚会品)

尔时七母女天顶礼佛足献奉钩召摄入能杀能成三昧耶真实心者。七母女天者是摩诃迦罗天眷属也。献奉钩召者。以金刚钩印。能召一切两足多足等诸有情类。摄入者。以金刚索印引入曼茶罗。及引入佛道。能杀者杀害毁坏正法。损害多有情者。杀害不善心也。能成者令修真言行。离世间障难速得悉地也。三昧耶者是彼天女本誓也。真实心者毗欲字是毗字一切法三有不可得欲字一切乘不可得。由三有情种种爱乐胜解不同。是故如来出兴于世说五乘。所谓天乘梵乘声闻乘缘觉乘大乘。是故佛楞伽经中伽他说乃至心流转。我说为诸乘。若心得转依。无乘及乘者。此天等亦有曼茶罗。中央画摩诃迦罗。以七母天围绕。具如广经所说。摩诃迦罗者大时义。时为三世无障碍义。者大。是毗卢遮那法身无处不遍。七母天者。并梵天母表八供养菩萨。以事显理也(已上七母天集会品)

尔时么度羯啰天三兄弟等亲礼佛足献自心真言者。么度羯啰三兄弟是。梵王那啰延摩醯首罗之异名也。萨嚩字者萨字则一切法平等如虚空嚩字一切法言说不可得也。此天亦有曼茶罗。曼茶罗画如弓形。三天次第而画。轨仪法则如广经所说。为文繁不复具引。此三天表佛法中三宝三身。佛宝者是金刚萨埵。法宝者观自在菩萨。僧宝者是虚空藏菩萨。此三者皆从毗卢遮那心菩提心中流出。亦名三法兄弟。以事显理也(已上三兄弟集会品)

尔时四姊妹女天献自心真言者。其第一名惹耶第二名微惹耶第三阿尔多第四阿波罗尔多此四天亦有曼茶罗。中央画都牟卢天。此天四姊妹之兄也。东西南北各画一天女。其轨则如广经所说。四姊妹者。表瑜伽中四波罗蜜所谓常波罗蜜。乐波罗蜜。我波罗蜜。净波罗蜜是也。都牟卢表毗卢遮那佛谽字真言者一切法因不可得其真言中带莽字诠一切法我不可得。即成实相般若波罗蜜。若欲修此天法者。与此一字相应。亦契世间出世间三摩地。威德自在。一切见者皆得欢喜。所出言词所求一切。皆得从命(已上四姊妹集会品)

尔时婆伽梵无量无边究竟如来者。是毗卢遮那异名也。为欲加持此教令究竟圆满故者。此教者指理趣般若教也。复说平等金刚出生般若理趣。所谓般若波罗蜜多无量故一切如来无量者。此显金刚部中曼茶罗皆具五部。一一圣众具无量曼茶罗。四印等亦无量也。般若波罗蜜多无边故一切如来无边者。显宝部中具五部曼茶罗。四印等亦无边也。一切法一性故般若波罗蜜多一性。一性者。显莲华部中具五部曼茶罗。四印等同一清净法界性也。一切法究竟故般若波罗蜜多究竟者。显羯磨部具五部曼茶罗。等四印得至究竟无住涅槃也。金刚手若有闻此理趣受持读诵思惟其义彼于佛菩萨行皆得究竟者。此中曼茶罗

广大。如一切教集瑜伽经所说荐福大和上金泥瑜伽曼荼罗是也。所以不说心真言者。彼教中一一圣众。各有一字心真言。不可具载。今略指方隅时婆伽梵毗卢遮那得一切秘密法性无戏论如来者后当说。五种秘密三摩地也。复说最胜无初中后大乐金刚不空三昧耶金刚法性般若理趣者。后当广释。所谓菩萨摩诃萨大欲最胜成就故得大乐最胜成就者此是欲金刚明妃菩萨三摩地也。菩萨摩诃萨大乐最胜成就故即得一切如来大菩提最胜成就者。此是金刚髻梨吉罗明妃菩萨三摩地。菩萨摩诃萨得一切如来大菩提最胜成就故即得一切如来摧大力魔最胜成就者。此是大乐金刚不空三昧耶金刚萨埵菩萨三摩地也。菩萨摩诃萨得一切如来摧大力魔最胜成就故即得遍三界自在主成就者。此是爱金刚明妃菩萨三摩地也。菩萨摩诃萨得遍三界自在主成就故即得净除无余界一切有情住着沉沦以大精进常处生死救摄一切利益安乐最胜究竟皆悉成就者。此是金刚慢明妃菩萨三摩地。此五种三摩地。秘密中最秘密。今说修行曼荼罗像。同一莲华座。同一圆光。中央画金刚萨埵菩萨。右边画二种明妃各本形。左边亦画二种。具如金泥曼荼罗像东南隅是也。修行者得阿阇梨灌顶。方可修此五秘密。所获福利文广不可具说。得广经者自应寻见耳。菩萨胜慧者乃至尽生死恒作众生利而不取涅槃者。此是金刚萨埵菩萨三摩地行愿义如上文应知耳。般若及方便智度所加持诸法及诸有一切皆清净者。此是欲金刚明妃菩萨三摩地行般若波罗蜜义摄也。欲等调世间令得净除故有顶及恶趣调伏尽诸有者。此是金刚髻梨吉罗明妃三摩地行大静虑义摄也。如莲体本净不为垢所染诸欲性亦然不染离群生者。此是爱金刚明妃三摩地行大悲所摄也。大欲得清净大安乐富饶三界得自在能作坚固利者。此是金刚慢明妃三摩地行大精进所摄也。成无上菩提要妙速疾法门。虽有多种。皆摄四种法。所谓大慧。是般若波罗蜜也。二大静虑。是大三摩地也。三大悲。于生死苦不疲倦四大精进济拔无边有情令证金刚萨埵。是故现自在位同一莲华同一圆光。体不异故。辅翼悲智。不染生死不住涅槃。是故大欲得清净(金刚)大安乐富饶(宝)三界得自在(莲)能作坚固利(羯磨)则成金刚萨埵毗卢遮那佛大悲愿行身也。金刚手等乃至十六大菩萨生得于如来执金刚位者。如前已释可解。吽字亦如前释。五种善哉句从金刚部配乃至佛部。金刚修多罗者。指瑜伽教金刚乘法也。余句义欢喜信受奉行者嘱累流通分也。

佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分卷上

尔时大吉祥　最胜金刚手
具一切功德　能调难调者
三界中最胜　最尊大无畏
诸秘密部中　自在为主宰
正智莲华目　眉相复如莲
于佛世尊前　戏掷金刚杵
复于须臾间　出现无边数
金刚杵围绕　当戏掷杵时
即有俱胝众　金刚光照曜
面现颦眉相　勇猛大无畏
威德复殊胜　调伏于一切
具悲智方便　自利利世间
身心大欢喜　得最上妙乐
复现忿怒相　佛世尊所作
一切皆摄受　普获于利乐
是时金刚手　顶礼正觉尊
释迦牟尼佛　合掌而白言
一切众生类　愚没生死泥
起烦恼疑惑　无由能解脱
愿哀愍利乐　我及诸众生
令如理所得　了知幻化网
佛为世间师　愿宣说正法
利乐诸众生　令得无上果
诸佛大三昧　最上真实智
能了别众生　诸根欲性等
世尊正智众　现乌瑟腻沙
妙德真实智　最上自然智
了达甚深义　一切广大义
无等寂静义　最上最胜义
瑜伽大教中　诸秘密名义
圣三摩地分　初中后皆善
过去佛已说　未来佛当说
现在今世尊　三世尽宣说
今此幻化网　我从是出生
喜执大金刚　善持一切明

如我所得法　　爱乐而受持
最胜坚固意　　住佛秘密心
如众生意乐　　愿说最胜法
灭烦恼无余　　令得最胜智
如是秘密主　　金刚手菩萨
作合掌恭敬　　劝请而前住
尔时二足尊　　释迦牟尼佛
从舌及面门　　出广大光明
普照于十方　　清净诸恶趣
三界光所照　　四魔悉调伏
复出美梵音　　遍闻于三界
称赞秘密主　　大力智金刚
时佛作是言　　善哉执金刚
吉祥最胜者　　勇猛金刚手
汝大悲方便　　广为利世间
是故劝请我　　说秘密法门
此秘密名义　　妙德根本智
最胜大吉祥　　能伏诸魔等
我今当善说　　汝大秘密主
住最上一心　　谛听佛所说
时释迦牟尼　　即说如是法
尽诸真言部　　持明大咒部
观照三密部　　世间最上部
世出世间部　　最上大印部
乌瑟腻沙部　　如是等诸部
总摄一切法　　是秘密名义
六种大明王　　无二说其二
是无生法句　　从彼而出生
所谓

阿阿(引)壹翳嗢污伊爱乌奥暗恶。

此法安住诸智心　　三世诸佛所共说

复次大明曰。

唵(引)嚩日啰(二合)低(引)刹拏(二合)耨珂砌(引)那(一句)钵啰(二合)倪也(二合引)倪也(二合引)那谟(引)哩多(二合)曳(引二)倪也(二合引)那迦(引)野嚩(引)诣(引)说啰(三)阿啰跛左那(引)野帝(引)那莫。

阿字为正智　　诸佛从是生

复为诸胜相　　是最上字义
大生无生义　　离饮食语言
舍最上爱乐　　诸语业清净
最上增胜贪　　诸众生染行
最上增胜嗔　　诸烦恼大怨
最上增胜痴　　愚迷为智障
最上增胜忿　　大忿怒大怨
最上增胜染　　为诸染所缠
如是贪嗔等　　皆最上增胜
秘密妙法门　　通达能远离
执大智慧剑　　破诸烦恼顶
现大色大身　　大相及大力
大名大威德　　大广博圆满
大欲大自在　　大喜及大乐
大爱大名称　　大光大明照
具一切广大　　出生大智慧
了知大幻化　　成就大幻义
得大幻妙乐　　识根本幻网
大财大施主　　净戒最上持
大忍辱大智　　发起大精进
大禅定等持　　大慧坚固聚
大方便大愿　　大力大智海
大慈平等法　　大悲心增上
大慧悉通达　　大方便广作
大神通变化　　大行大速疾
大神通自在　　大力大勇猛
善度诸有苦　　大金刚执持
大恶极忿怒　　作大怖皆畏
大明破诸暗　　大咒最上尊
大乘教济度　　大乘最上教
法身大遍照　　大寂大牟尼
大明咒希有　　大明咒自在
得十波罗蜜　　依十波罗蜜
净十波罗蜜　　十波罗蜜教
十地自在尊　　十地善安住
十智清净我　　十智净坚固
十相十种义　　十力寂诸根
最胜真常义　　十相最寂静
远离诸戏论　　我及真如净
如语真实语　　如理行无异

无二说二语　　皆住真实际
无我师子吼　　怖彼诸执相
一切处解脱　　如来速疾意
降伏诸胜怨　　如转轮大力
众法中最上　　主宰及敬爱
大威德大智　　诸教无能胜
诸语中自在　　无边正语业
真实语及义　　宣说四圣谛
随顺声闻众　　不退阿那含
及彼阿罗汉　　漏尽诸苾刍
尊上复利根　　勇猛诸缘觉
虽种种出生　　同一真实相
皆以智慧剑　　断烦恼无余
得安乐无畏　　善住真实际
得明行具足　　善逝世间解
无我相可生　　安住二谛法
出度轮回际　　所作皆已办
纯一智所生　　慧刀大猛利
正法光明聚　　照世出世间
法王法自在　　宣说最胜道
分别成就义　　离诸分别相
彼分别界尽　　显最上法界
福语福所生　　大智智所作
当起正智想　　二法从是生
毕竟离众相　　相应定自在
不动大主宰　　三身胜根本
五身正智主　　五智大自在
五佛冠妙严　　五眼净无著
诸佛最胜尊　　出生诸佛子
慧最上出生　　正法中所作
金刚一实理　　世主最上生
虚空自然智　　大智大慧眼
大光明遍照　　大智光大日
智光照世灯　　大光明炽盛
最上咒明王　　大咒王所作
大顶真实顶　　自在现众相
诸佛无我性　　普照无边界
于中现众色　　供养大仙尊
持三部明咒　　大三昧咒法
持最胜三宝　　说最上三乘

最胜不空索　　金刚索大摄
金刚钩大索　　大金刚能怖
金刚阿閦佛　　即大圆镜智
从是智所生　　一切方便门
现大忿怒相　　其相有六面
六眼及六臂　　圆满复大力
利牙而外出　　大恶极可怖
复现大笑相　　百眼所庄严
现焰鬘得迦　　怖畏金刚相
最上心金刚　　广大幻金刚
最胜金刚部　　无喻金刚场
不动一髻尊　　象皮为严饰
诃诃声大恶　　呬呬声大怖
阿吒声大笑　　金刚喜大声
金刚士大士　　金刚王大乐
金刚相大喜　　吽字金刚智
持金刚智箭　　执金刚利剑
现金刚巧业　　金刚破他军
金刚火恶视　　金刚炽盛顶
金刚大入寤　　百眼金刚照
金刚诸噜摩　　一噜摩所摄
俱胝那珂数　　住金刚娑啰
圣金刚持鬘　　金刚宝庄严
诃诃吒大声　　百字金刚声
妙音声大吼　　普振于三界
虚空界无边　　音声亦无碍
真如无我相　　实际无挂碍
空性离语言　　说广大甚深
出大法螺声　　击大法健稚
佛威力无胜　　十方鸣法鼓
无色中现色　　种种色殊妙
众色吉祥光　　现无余影像
最胜大自在　　三界大主宰
显示诸圣道　　建广大法幢
于彼三界中　　出现童子身
或现耆年相　　尊长大世主
佛三十二相　　圆满而具足
普遍三界中　　瞻仰生欢喜
世间智功德　　世间行无畏
三界中最上　　为主为依怙

虚空藏出生　一切智智海
无明藏所集　三有诸结缚
灭烦恼无余　出度轮回岸
戴智冠灌顶　正等觉庄严
三苦等灭除　三世得解脱
远离一切障　等虚空清净
过去烦恼垢　三世悉同然
诸众生大龙　现功德山顶
一切得解脱　如妙宝莲华
彼大如意宝　众宝中最上
坚牢大劫树　最上大贤瓶
利一切众生　皆方便所作
净智净分智　三昧智最上
了别众生根　具三种解脱
功德智法智　广大利吉祥
吉中大吉祥　获名称广爱
具圣财大富　大喜复大乐
善义而善作　喜称大吉祥
最胜大誓愿　作最上救护
诸有大怖畏　悉令灭无余
妙顶功德顶　最胜寂默顶
五眼五髻尊　五唧啰顶髻
诸有大苦行　执自见解脱
以自所修行　谓最上梵行
自谓得大仙　已得究竟法
谓沐身外道　一切见等执
从梵天所生　灭亦生梵天
得离系解脱　无碍寂静法
证寂静涅槃　得最上圆寂
了苦乐边际　贪等法灭尽
无胜无比喻　无相亦无著
谓所得涅槃　出过一切道
如是等邪执　皆不正解脱
彼不能了知　无漏种微细
清净离尘染　远离诸过失
唯正智所觉　一切智通达
彼一切识法　无二智可观
离疑惑分别　三世佛同体
无初亦无后　一智眼所观
如来智顶生　同体而无垢

语自在大语　　胜语最上语
无胜师子吼　　无上无比等
普现身大喜　　或现火鬘相
或吉祥妙光　　大光明炽盛
一切胜自在　　离染法最上
如无胜妙药　　治诸烦恼怨
三界大吉祥　　众星曼拏罗
建立大法幢　　表刹十方界
一广大宝盖　　遍覆于世间
慈悲二种法　　作大曼拏罗
大吉祥莲华　　自在为严饰
最上宝盖等　　周匝而庄严
诸佛大主宰　　诸佛心自性
诸佛大相应　　诸佛同一教
金刚宝灌顶　　众宝自在主
诸观自在王　　诸执金刚尊
诸佛广大心　　诸佛最上意
诸佛广博身　　诸佛真实语
金刚日大明　　金刚净根本
众色炽盛光　　照贪等自性
正觉跏趺坐　　说妙法心义
一切智智藏　　正觉莲华生
众幻化中主　　持明大觉尊
大金刚利剑　　断一切苦恼
最上清净字　　金刚大法器
金刚甚深义　　金刚慧所了
具诸波罗蜜　　为大地庄严
法无我清净　　正智根本心
幻化网大教　　一切教中主
最胜金刚生　　最胜大智聚
大普贤妙意　　地藏世间主
诸佛大法藏　　现众变化轮
诸性胜自性　　诸性自性心
无生法众义　　即诸法自性
大慧刹那间　　证悟一切法
现诸法三昧　　真实大寂默
现证一切佛　　正等正觉尊
发大智光明　　照无我自性

佛说最胜妙吉祥根本智最上秘密一切名义三摩地分卷下

此胜成就法　　能最上变化
出现种种身　　清净诸恶趣
与一切众生　　为主为所依
一切众生界　　普令得度脱
入烦恼战阵　　为勇猛坚固
诸无智大怨　　破灭无有余
勇猛心无退　　威胜大吉祥
现无畏色相　　一切皆敬伏
或现威势身　　百臂期克相
或复作下足　　按地现舞相
或现吉祥臂　　住空而自在
或一足接地　　成大曼拏罗
或舒足一指　　出过梵天界
当了诸变化　　皆一法无二
诸法中自在　　最胜第一义
种种表色等　　皆神力所作
一切心识法　　从方便出生
过去诸有染　　成三有差别
彼最上空性　　真实无所动
如秋月初现　　云暗皆清净
法界曼拏罗　　贪等不能染
最上摩尼宝　　现帝青大青
为最胜吉祥　　佛化所庄严
现神足大步　　三界普振动
所有三摩地　　正念持自性
彼四念处等　　如实而分别
开敷七觉华　　香闻于一切
宣说八正道　　圆满诸智果
如来功德海　　出生一切法
普令诸有情　　成正等觉道
一切众生类　　无著如虚空
众生意所生　　众生速疾意
众生根欲性　　彼一切差别
了五蕴实义　　见五蕴清净
一切化所作　　一切所化事
一切化所说　　皆住真实际
彼十二有支　　十二相清净
四圣谛教相　　八智所觉了
十二相实义　　十六相真实
二十正觉相　　觉了一切法

此等诸法相　　皆佛所化说
出现诸化身　　令一切观察
于一刹那间　　现一切三昧
于一刹那间　　了一切心法
宣诸乘方便　　普利诸世间
虽显说三乘　　住一乘圣果
烦恼界清净　　即诸业界尽
度烦恼海已　　住诸法相应
烦恼随烦恼　　断灭无有余
起悲智方便　　自利利世间
若一切想断　　诸识法即灭
息众生意境　　出过众生意
众生意安住　　诸心法平等
众生意喜生　　众生意大乐
成就最胜云　　能离诸云暗
三世大觉尊　　为大功德聚
五蕴三时义　　刹那尽观察
刹那能证悟　　一切佛自性
无著最上身　　是即身实相
出现诸色像　　大摩尼宝幢
诸佛正觉尊　　无上大菩提
说三部大咒　　离文字分别
诸明咒胜义　　无文字等相
五文字大空　　百字相亦空
一切相非相　　及十六相等
无相无所动　　住四禅定心
一切定分通　　三摩地所摄
三摩地胜身　　一切身自在
化身最上身　　诸佛所变化
十方皆自化　　如理度世间
所有诸天主　　天辅并天众
及阿摩啰天　　乃至阿修罗
如是等诸天　　佛神通变化
一一皆调伏　　住诸佛三昧
十方世界中　　一最胜导师
为大法施主　　广度诸有海
以慈悲二法　　为坚固铠甲
执智慧剑等　　破烦恼大敌
所有四种魔　　及诸魔眷属
坏善法难调　　正觉悉调伏

天魔归佛已　　悉舍我慢心
作恭敬供养　　如来最胜师
佛于三界中　　运神足大步
开示三明法　　六通六念等
菩萨摩诃萨　　过去世威力
究竟波罗蜜　　了真实胜慧
一切我自在　　胜补特伽罗
喻所不能喻　　智所不能知
最上法施主　　宣说四印义
为利益世间　　出生三乘法
第一义清净　　三世胜妙主
诸所作吉祥　　妙德胜根本

归命金刚大施愿　　归命真如实际理
归命空性胜妙藏　　归命无上佛菩提
归命佛所爱乐法　　顶礼归命佛智身
归命诸佛大喜王　　顶礼归命佛大悦
归命诸佛正念法　　顶礼归命佛大笑
归命佛所说正语　　顶礼归命佛自性
归命不从诸有生　　归命正智所出生
归命虚空自性生　　归命出生一切智
归命最上幻化网　　归命诸佛大嬉戏
一切有情所称赞　　是故归命正智聚

复次金刚手菩萨大执金刚者。如我所说秘密名义。是即一切如来智顶。一切如来智身。妙吉祥根本正智所生。诸佛最胜不共功德清净圆满。最上称赞大喜乐法。广大神通威德胜义。身口意业秘密清净。诸波罗蜜诸地功德。清净圆满无所减失。福智所生彼一切法圆满清净。此名最上无比胜义。由此法故未得果者悉皆令得。是为一切如来无上法眼总持胜义。如实了知如理宣说。

金刚手汝今当知此秘密名义。一切诸佛威力所持。是为最上大幻化义。诸咒法中大无能胜。最上白法圆满清净。乃至一切智智身口意秘密真实。能证一切如来正等正觉现前三昧。善入一切如来无上法界。一切魔力无能胜者。成就如来十力功德。出过菩萨所有十力。成就一切智智出过诸智一切法所归。普集诸佛教无垢清净。福智所生广大圆满。诸大菩萨以为眷属。增长炽盛虽处一切声闻缘觉人天刹中。随顺彼法而常安住最上大乘。出生菩萨无边胜行。毕竟通达诸圣道法。自得解脱已。复能出生变化一切道行不断佛种。具大智慧住菩萨族。摄受一切最胜语业。破坏一切诸外道教。作勇健军降伏四魔得无

能胜。又能普摄一切众生。开示圣道出生一切法。常住三摩地行四梵行。而于禅那心住一境。成就瑜伽身语意业已。得断尽一切烦恼及随烦恼。即能离系一切结缚。大智所解脱。寂静一切心。止息一切障。断灭一切见。远离一切相。能闭一切不善趣门。于实谛道皆悉解脱摧生死轮。转大法轮立大法幢。安住如来广大法教。随顺机宜宣说诸法。速疾成就秘密行门。观察一切菩萨自性。圆满智慧波罗蜜门。觉了一切菩萨空性。证悟一切无二解脱。出生一切波罗蜜法。通达一切波罗蜜法。圆满清净一切地位。此秘密名义总摄声闻四圣谛法。及彼四念处乃至八圣道法。如是诸法差别。而以一心觉了无二。是名圆满诸佛功德。

复次金刚手菩萨大执金刚者。此秘密名义是一切众生最胜身语意业成就行门。息除众生一切罪法。清净一切恶趣。断除一切业障。永不受生八难报处。息除八种大怖畏事。破坏一切恶梦不祥。不起一切不善境想。破坏一切极恶境界。远离一切魔业。一切非理作意不复暂起。断除一切我执见等。不生一切忧苦烦恼。增长一切福智善根。安住一切如来心真实。一切菩萨秘密真实。一切声闻缘觉秘密真实。一切印相明咒真实。随顺一切如理语业正念正知。此法又能于现世中。增长智慧无诸疾病。色力具足富乐自在。吉祥清净增长善法。得大名称歌咏赞叹人所爱乐。此秘密法有大利益。息除一切疾病大怖。一切邪妄使令真实。一切不善相皆令善相。一切不胜悉使殊胜一切不祥而令吉祥。诸无主者为作主宰。诸无依者而为依止。诸无救者为作救护。无归向者为作所归。处暗瞑者为作灯明。无所趣者为彼开示真实正道。沉没生死海者为作舡筏真实济渡。为大医王疗治众病。以真实慧了性无性世智真实。照破一切痴暗盲瞑。作大如意宝王随诸众生。有所求愿皆得圆满。又此秘密法是为真实一切智智妙吉祥智身。所得圆满清净出现智身。真实五眼所得六波罗蜜。真实圆满最上法施。无虚妄怖得十地法。安住真实福智所生。三摩地分圆满具足。安住一法离二法相。真如实际离诸有色无别法性。善住禅那真如实际。色相清净离诸妄相。如来自性正智出生。诸相大空色性无著于何有见。诸相离见即得诸法。是即真实秘密名义。谓从无二法性出生胜义。能持说者皆亦如是。

复次金刚手菩萨大执金刚者。此妙吉祥根本智一切如来智身智顶纯一无二最上最胜秘密名义三摩地分。是大摩尼宝髻庄严。一切教中无能胜法。若有诸修真言行者。于此秘密真言行门乐修习者。当须选择吉祥胜地。随力随时作曼拏罗。安布毗卢遮那如来[巾*(穴/登)]像随分供养。最上一心谛实观想。所安圣像专注系念离诸散乱。然后以正语业日日三时。受持讽诵记念思惟。秘密明咒当持诵时。心语相应文句圆正无令杂乱。起信解心真实作意。于此秘密真言行门。如是修

习得精熟已。即得一切所欲如意。了知诸法最上胜义。证无碍慧无二分别信心具足。悉能了知彼三世事。复得一切诸佛菩萨来现其前。开示出生一切法门。而能照达我法自性。如是瑜伽行人既成就已。即能作诸变化。现执金刚大忿怒王。能调一切难调伏者。救度世间作大利益。现众色身有大光明。复能成就一切。明咒印相三昧曼拏罗法。而作最胜大咒明王。所有一切极恶频那夜迦。乃至魔及魔族。于昼夜中而常卫护。于一切处不现其身而常随逐。不令诸恶伺得其便。复得一切诸佛菩萨加哀。建立一切身语意业常住正法。诸佛菩萨共所摄受。获一切法无畏辩才。通达声闻缘觉所有诸法。而能观照无我自性。所有梵王帝释。噜捺啰天那罗延天。童子天大自在天。迦哩底迦天大黑天。难祢计说啰天。火天水天风天诃利帝等。乃至十方护世。如是等一切天众。于昼夜中亦常卫护。令彼瑜伽行者行住坐卧常得安隐。常住三摩呬多离诸散乱。若独止一处若入多人众中。乃至或入王城聚落村邑巷陌空舍山林江河等处。若住若起于一切时一切所作。彼诸天等而常密护。又复昼夜若止自舍或居他处。复有天龙夜叉乾闼婆阿修罗迦楼罗紧那罗摩睺罗伽人非人等。及诸宿曜并诸鬼众。所谓圣曜母众七母众。乃至药刹尼众啰刹西众。必舍唧众如是等众。咸各与诸眷属常来卫护。令其修习瑜伽行者。得最胜身色力坚固无诸疾病。寿命增长获大吉祥。

复次金刚手菩萨大执金刚者。若有修习瑜伽行人。于此一切秘密名义三摩地分大摩尼宝髻。能日三时专注持诵记念勤修。而复住心观想本尊圣像。从妙吉祥正智起变化身。出现无边种种色相。如是观已。不久即现所观色相。又复即见诸佛菩萨。于虚空中出现无数种种色身。又复修习瑜伽行者。以是最胜法功德故。永不复堕一切恶趣。于当来世不生卑贱种族。不生边地不处下劣根性。不与诸根不完具者同所受生。又复不生诸邪见家。非佛刹土而不受生。佛不出世宣说正法亦不受生。永不生于长寿天中。永不生于五浊恶世。不生饥馑刀兵劫中。世世生中远离怨对贼盗等怖。凡所生处不受贫苦。名誉称赞所不能动。世世所生常生善族。人相具足端正圆满。于世间中人所爱敬。常受快乐离诸忧恼。凡所生处人皆喜见。出言诚谛人所信受。世世生生得宿命智。具大财富有大眷属。增长无尽一切众生最上功德皆悉具足。六波罗蜜自性功德亦复具足。修四梵行圆满具足。正念正知方便愿力皆得具足。通达一切清净教法。语业自在得大无畏。凡所对论词辩无碍。复能安慰一切众生。如阿阇梨师长无异。昔所未闻一切法分。乃至世间一切文典。及外论等皆悉通达。得大辩才戒足寿命。清净圆满。常乐出家具诸禁戒。于一切智永不忘失。大菩提心坚固不坏。出过声闻缘觉境界。亦不乐于彼等法中。金刚手诸修瑜伽行者。获如是无量功德皆悉具足。速疾成就大菩提果。此秘密名义复有无量无边大功德分圆满具足。假使无量劫中称扬赞叹不能穷尽。

复次金刚手菩萨大执金刚者。诸佛如来以大悲方便出现世间。于此秘密名义已得圆满。福智所生成就阿耨多罗三藐三菩提。普集一切佛功德宝。无有少法而不圆满。广为一切众生。遍十方刹击大法鼓。普令安住无上正法。诸佛所说诸法中王。所谓如是大明曰。

唵(引)萨哩嚩(二合)达哩摩(二合引)婆(引)嚩莎婆(引)嚩尾秫提(一句)达哩摩(二合)作刍(二)阿阿(引)暗恶(三)

一切法自性清净不生不灭一切如来智身妙吉祥清净根本所生。所谓。

阿(引)恶。

一切如来根本心。所谓。

诃啰诃啰唵(引)吽(引)纥哩(二合引)

一切如来智顶一切如来胜语自在广大语业一切法无垢虚空清净法界智藏所谓。

阿(引)

尔时金刚手菩萨　　闻佛说是秘密法
欢喜合掌从座起　　顶礼释迦牟尼尊
及彼诸佛贤圣众　　最上金刚秘密主
一切忿怒大明王　　普伸敬已作是言
最上欢喜自在尊　　善哉善哉能善说
慈悲利我及众生　　成就正等菩提果
佛为世间大导师　　引示咸归解脱门
宣说最胜清净道　　秘密瑜伽大教王
最上方广甚深义　　普为世间作利益
此即诸佛圣境界　　一切如来尽宣说

金刚王菩萨秘密念诵仪轨一卷

金刚王菩萨秘密念诵仪轨

我今愍念一切求等觉者。或不知此秘密瑜伽速成佛法。于三大阿僧祇劫忍诸苦行。不至无上菩提。我愍是故。于金刚顶百千颂中。略说毗卢遮那如来自性成就法身金刚界大圆镜智流出他受用异名金刚王菩萨念诵仪轨。以三密修行大印等。能令真言行菩萨。速证如来等觉之位。获得萨婆若智。住大普贤地。于无尽生死界。调伏一切有情。悉令安住无上菩提。而无疲倦。先应简择通达金刚顶瑜伽阿阇梨。求受五部灌顶。或持明灌顶。若不解简择者则自坠失。既遇真实阿阇梨应生如来出现之想。所有上妙世间资具悉应奉献。何以故此最上乘法。三世诸佛所共遵承故。于此法中一一咨问。悉令晓悟曼荼罗法画像法自灌顶法息灾等五种秘密四印大印。一印五智成身三密加持秘密供养。皆须通达。若真言行菩萨。当住大菩提心。所作功德回向等觉果故。大悲利益速得成佛。若异此者。非但不得悉地。是名谤一切佛。决定堕三恶趣。若所为所作皆为菩提利益有情。意所求愿无不成就。真言者受法已。应建立道场安置尊像着新净衣。依瑜伽法四时念诵。乃至二时必不可阙。常与适悦三摩地相应。凡初入道场礼佛长跪。以二手如开敷莲华。此名净器界真言印真言曰。

唵啰儒播蘖多(入)萨嚩达莫。

不易前印诵净三业真言。加持四处真言曰(所谓心额唯顶上散即是)

唵娑嚩(二合)婆嚩输(输律反)铎萨嚩达么娑嚩(二合)婆嚩输度撼。

次即结金刚起印。以二手金刚拳。檀慧互相钩。进力以头侧相拄。欲结此印。先于二手心舌。观五智金刚杵。以印三举。诵此真言警觉尽虚空界一切如来真言曰。

唵嚩日嚧(二合)底瑟姹(二合)

每一举诵一遍已。即观诸佛数如恒沙满虚空界。然后长舒二臂于顶上。金刚合掌长展二足。以身委地。礼东方不动如来。以身奉献真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布祖(引)钵娑他(二合)曩也(二合)答么(二合)南涅哩也(二合)多夜(引)弥萨嚩怛他蘖多嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)地瑟姹

(二合)娑嚩(二合)[牟*含]吽。

作如是念。为欲承事供养一切如来故。我今献己身。惟愿一切如来哀愍故。又敛二足。以金刚合掌置于心上。以额着地。礼南方宝生如来。以身奉献真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹鼻晒迦(引)也答么(二合)南涅哩也(二合)多夜(引)弥萨嚩怛他(引去)蘖多嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)鼻诜左娑嚩(二合)[牟*含]怛[口*洛](二合入)

作如是念。为欲供养一切如来求请灌顶。我今奉献己身。愿一切如来以金刚宝与我灌顶。又以合掌置于顶上。以口着地。礼西方无量寿如来。以身奉献真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹钵啰(二合)靺哆曩也怛么(二合)南涅哩也(二合)多夜(引)弥萨嚩怛他蘖多嚩日啰(二合)达么钵啰(二合)靺哩哆(二合)也[牟*含]讫利(二合)

作如是念。我今为展转供养一切如来故。奉献己身。愿一切如来为我转金刚法轮又以金刚合掌置于心上。以顶着地。礼北方不空成就如来奉献真言曰。

唵萨嚩怛他蘖多布惹羯磨尼阿(引)答么(二合)南涅哩也(二合)多夜(引)弥萨嚩怛他蘖多嚩日啰(二合)羯磨俱噜[牟*含]恶。

作如是念。我今为供养一切如来作事业故。奉献己身。愿一切如来为我作金刚事业次以右膝着地。结金刚持印。以印置于顶上。想普礼一切如来及菩萨足。左覆右仰。大小指互相钩。是为持印真言曰。

唵嚩日啰(二合)勿(微一反)

次随喜劝请　　回向及发愿
然后半跏坐　　二手金刚拳
置于二膝上　　心舌及二手
吽字腾金光　　犹如婆伽梵
住于说法相　　身处净月轮
如敷明镜坐　　光明遍法界
普净有情界　　即以么吒眼
瞻视虚空佛　　旋转视八方
散射金刚焰　　结界及辟除
处等金刚城

次住四无量心三摩地。于心月轮中观羯磨金刚。以大悲心断一切有情苦。观羯磨轮周遍法界真言曰。

唵摩诃迦噜拏也萨颇(二合)啰。

次运慈心。以羯磨轮遍有情界。与无量乐真言曰。

唵摩诃每底哩夜(三合引)萨颇(二合)罗。

次以喜心运羯磨轮。遍有情界真言曰。

唵萨嚩输驮钵啰(二合)母那萨颇(二合)啰。

次运舍心羯磨轮遍有情界。成就大舍真言曰。

唵摩呼闭讫洒(二合)萨颇(二合)啰。

次结金刚合掌印二手十度右压左互相交即成诵金刚合掌真言曰。

唵嚩日[口*闌](二合)惹里。

即以此前印。便为金刚嚩诵金刚嚩真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮。

次结开心印。先于右乳上想怛啰(二合)字。左乳上安吒字。想此二字如户扇。以前缚印拍心上。三掣开之真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音呼之)

次当前一肘观八叶莲华。于其华上置恶字。放大光明如水精白色。即以金刚缚出二风。如捻取其字置心殿中真言曰。

唵嚩日啰(二合)吠舍恶。

安其字已历然在心。

次以金刚缚。并屈二空入掌。以二风各屈拄二空背。以印触胸真言曰。

唵嚩日啰(二合)母瑟致(二合)[牟*含]。

以是闭心门已想其字分明住。

次结普贤三么耶印。金刚缚申合二火真言曰诵一遍。

唵三么耶萨怛鑁(二合)

次结悦喜三么耶印。如前缚。忍愿入掌交合。地空皆合竖。以此大欲箭。射彼三乘种真言曰。

唵三么耶斛素啰多萨怛鑁(三合)

次结胜三世印。以二手金刚拳。檀慧背相钩。二风各正直真言曰。

唵逊婆(去)[寧*頁]逊婆[寧*頁]吽(短呼下同)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽仡哩(二合)恨拏(二合)播也吽阿(引)曩也斛婆誐鑁嚩日啰(二合)吽泮吒(半音)

以是印左旋成辟除。右旋成结界。

次结定印。二羽外相叉仰置齐下。以进力捻禅智真言曰。

唵三摩地钵纳铭(二合)纥唎(二合)

端身正坐作是思惟。一切诸法从自心起。从本已来皆无所有。入寂灭定已。即复观虚空中无数诸佛。犹如大地满成胡麻不可称数。时彼诸佛各舒右手。弹指警觉告行者言。善男子汝所证者。一道清净未证一切智海。应当忆念菩提之心。成就普贤一切行愿。行者闻警觉已。自观己身。于诸佛前一一作礼。而白佛言。云何名菩提心。诸佛告言汝观心中字门。本性清净如净满月。授与真言曰。

唵质多钵啰(二合)底吠邓迦噜弥。

行者承旨默诵一遍。即观自心如净满月。尔时诸佛复作是言。善男子菩提之心体相如此。复授真言曰。

唵冒地质多母怛波(二合)娜夜弥。

行者默诵一遍已作是思惟。菩提之心体性竖固。即于月轮上观五智金刚杵真言曰。

唵底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)

观金刚犹如金色。放净光明在月轮中。犹如水精内外明彻。又观

此嚩日啰(二合)广大周法界真言曰。

唵萨颇(二合)啰嚩日啰(二合)

又观嚩日啰(二合)渐渐却敛所在虚空中诸如来合同一体。量等己身而止真言曰。

唵僧贺啰嚩日啰(二合)

复应作是思惟。我今此身成金刚身真言曰。

唵嚩日啰(二合)怛么(二合)俱撼。

自知是五智金刚。则又变成本尊身。身有四臂。上二住端箭势。下右手仰当心持金刚杵。下左手为金刚拳。安左腰侧持金刚铃。颦眉口微笑白色。戴五佛冠绯裙天衣。半跏坐月轮中莲华上。即结根本印以二手金刚拳檀慧进力反相钩即是彼印诵真言曰。

吒枳吽惹。

以印加持心额喉顶四处已。即结金刚界自在印。坚固缚申二火。屈初分相拄。舒二风附背真言曰。

唵步欠。

当以印安于顶上诵前真言。

次又安额真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)

次安顶右真言曰。

唵嚩日啰(二合)啰怛那(二合)

次安顶后真言曰。

唵嚩日啰(二合)达么。

次安顶左真言曰。

唵嚩日啰(二合)羯磨。

次以金刚拳当额。分向顶后。申二风三相绕。便自地轮历展。从两肩下为鬘带势。真言曰。

唵嚩日啰(二合)么隶避诜者[牟*含]。

次想唵砧二字在二风面。唵右砧。左出绿色光如抽藕丝。便以绿索于心上三绕。次背脐二膝。又却至脐次腰后次心。次右左两肩。次颈次额次顶。后便如前垂天衣势。并诵唵砧二字。次作悦喜契金刚缚三拍真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹使也(二合)斛(引)

即观净月轮中观斛字。变为本尊。便结金刚入印。缚已二空并入掌中真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

又诵此真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)涅哩(二合)舍也。

次以四印四明召入身。以前悦喜三昧耶。二火为四摄真言曰。

弱吽鑁斛。

前所观者为之法身。今所观者为之智身。相合表一体故。次应以此心供养门庄严世界。

坛中观白莲　　妙色金刚茎
八叶具须蕊　　众宝自庄严
常出无量光　　百千众莲绕
其上复观想　　大觉师子座
宝王以挍饰　　在大宫殿中
宝柱皆行列　　遍有诸幢盖
珠鬘等交络　　垂悬妙宝衣
周匝香花云　　及与众宝云
普雨杂华等　　缤纷以严地
谐韵天妙声　　而奏诸音乐
宫中想净妙　　贤瓶与阏伽
宝树王开敷　　照以魔尼灯
三昧总持地　　自在之婇女
佛波罗蜜等　　菩提妙严华

方便作众妓　　歌咏妙法音
以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

即诵大虚空库明真言曰。

唵誐誐那三婆嚩嚩日啰(二合)斛。

诵三遍所生善愿皆得成就。

次于坛中师子座上月轮中。观唵字成本尊。于本尊前安么字。为意生金刚。右安贺(引)为计里枳罗金刚。后安苏为爱乐金刚。左安佉为意气金刚。于西北隅安嚩为意生金刚女。东北隅安日啰(二合)为计里枳黎金刚女。东南隅安萨为爱乐金刚女。西南隅安怛嚩(二合)为意气金刚女。东门中安弱为色菩萨。南门中安吽为声菩萨。西门中安鑁为香菩萨。北门中安斛(引)为味菩萨。外院西北角安素为时春菩萨。东北角安啰为时雨菩萨。东南角安多为时秋菩萨。西南角安萨怛鑁(三合)为时冬菩萨。次于画像心安唵字。此字两边安弱字成本尊。即结钩索锁铃等印迎请。

二手金刚拳　　地轮反相钩
二风各正直　　右风屈如钩
结已诵真言　　以右风三招
是为金刚钩　　即诵真言曰

唵嚩日啰(二合)矩势弱。

不易此前印　　二风面相合
相蹙令如环　　是为金刚索

真言曰。

唵嚩日啰(二合)跛舍吽。

不易于索印　　二风反相钩
是为金刚锁　　即诵真言曰

唵嚩日啰(二合)萨怖(二合)吒鑁。

不改此前印　　二地及二风
悉使面相合　　是为金刚铃

真言曰。

唵嚩日啰(二合)健吒斛。

由结金刚钩　　即便降本尊
由金刚索印　　能引于圣者
由金刚锁印　　便能令止住
由结金刚铃　　能悦喜诸圣

次应献阏伽。以金刚合掌印。平侧向左。与真言俱以按其器然献之。真言曰。

唵跛啰么素佉舍也娑攞里多曩么带嘌娑啰弭多曩么弭婆誐挽耽弱吽鑁斛系钵啰(二合)底车句素漫惹吝曩托。

次以左金刚拳置腰侧。右金刚拳仰当心。真言曰。

斛嚩日啰(二合)萨怛鑁(三合)索啰多萨怛鑁(三合)

即以金刚王印。以左拳为执弓势。右为引箭势。是为意生金刚印真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛吠(二合)吽。

次以二金刚拳。右押左交臂抱胸。是为计里枳罗金刚印真言曰。

唵嚩日啰(二合)计里吉黎。

次以左金刚拳承右肘。右拳竖之如幢相。是为爱金刚印真言曰。

唵罗日啰(二合)儗里斛。

次以二拳各安腰侧。是为意气金刚印真言曰(左顾为之)

唵嚩日啰(二合)蘖迷呬儞。

次以前挽弓势。稍向下柔软为之。是为意生金刚女印真言曰。

弱嚩日啰(二合)涅哩(二合)瑟致(二合)娑也计么吒。

次如前抱势柔软为之。是为计里金刚女印真言曰。

吽嚩日啰(二合)计里枳[口*(隸-木＋士)]吽。

次如前幢印。是为爱金刚女印真言曰。

鑁嚩日啰(二合)抳萨么(二合)啰啰吒。

次如前安二拳腰侧。是为意气金刚女印真言曰。

斛嚩日啰(二合)迦迷失嚩(二合)哩怛嚂(二合)

次以嚩上散。是为时春印真言曰。

唵嚩日啰(二合)布瑟闭(二合)

次二下散。是为时雨印真言曰。

唵嚩日啰(二合)度闭。

次以缚以二空头相捻。以安二目间。是为时秋金刚印真言曰。

唵嚩日啰(二合)路计。

次以二涂胸。是为时冬金刚印真言曰。

唵嚩日啰(二合)巘提。

次以前钩。是为色印真言如前(已上同前唯女声字为异)

次如索。是为声印真言如前。次如前锁。是为香印。次如前铃。是为味印。

色真言曰。

唵嚩日啰(二合)央句始弱。

声真言曰。

唵嚩日啰(二合)跛势吽。

香真言曰。

唵嚩日啰(二合)商迦[口*(隸-木＋士)]鑁。

味真言曰。

唵嚩日啰(二合)健[齒*來]斛。

次如前金刚王印。以右拳向身旋转。三四高声诵真言。便能振动十方世界。一切佛菩萨加持行人。速与悉地真言曰。

吒拟吽若。

次以所舞拳安于心上。即能安慰十方世界真言曰。

吽吒拟斛。

次结根本印诵百字真言。或七遍或三遍或一遍。不解其印诵本真言七遍。即顶上散印百字真言曰。

唵嚩日啰(二合一)萨怛嚩(二合)三么耶么努播攞也(二)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)底尾(二合)努播底瑟宅(二合二)涅哩(二合)住(荼护反)弥婆嚩(四)素睹使喻(二合)弥婆嚩(五)阿努啰讫睹(二合)弥婆嚩(六)素补使喻(二合)弥婆嚩(七)萨嚩悉朕(提寝反)弥钵啰(二合)也瑳(八)萨嚩羯磨素者弥(九)质多室唎(二合)药句嚧(十)吽(十一)呵呵呵呵斛(引十二)薄誐鑁萨嚩怛他孽多嚩日啰(二合)么弥闷遮(十三)嚩日唎(二合)婆嚩(十四)摩诃三么也萨怛嚩(二合)恶(引十五)

次以二手捧珠顶戴。然后却至心诵。加持念珠千转真言七遍真言曰。

唵嚩日啰(二合)虞呬也(二合)惹播三么曳吽(引)

次当与瑜伽所说念诵。四种念中应以金刚念诵最为相应。或万或千下至一百八遍。或过于万住心定数。已后一切时中取初数为定。数限毕已。复陈内外供养。奉献阏伽求自意愿。复结三世胜印及诵本真言一遍。以印左旋一匝解所结界。复结初三磨耶印。置于顶上诵金刚解脱真言。奉送圣尊及其眷属真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)穆。

奉送已。复结三昧耶印诵真言加持四处。灌顶被甲悦喜印等。出道场已于一切时但住大菩提心。或常持大印。即于现生得成等觉。何况诸果不成就耶。唯除不利益一切有情心。舍菩提心。余所求善愿无不克获。

金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法经一卷

金刚顶胜初瑜伽普贤菩萨念诵法经

归命礼普贤　　法界真如体
我今依大教　　金刚顶胜初
略述修行仪　　胜初金刚界
海会诸圣众　　垂慈见加护
利益修行者　　是故结集之
若欲求解脱　　彼于阿阇梨
求受于灌顶　　若得许可已
方依本教修　　拣择得胜处
建立于轮坛　　即当想自身
同彼普贤体　　色白如珂雪
端坐入三昧　　舌上想五股
净妙金刚杵　　密诵此真言
同一法界净　　即诵真言曰

唵娑缚(二合)婆嚩戍度含。

由诵此真言　　身器皆清净
即观虚空佛　　遍满如胡麻
则诵遍照明　　历然见诸佛
观佛真言曰

欠(平)嚩日啰(二合)驮都。

应满普贤行　　求成最正觉
身心不动摇　　定中礼诸佛
即诵真言曰

唵萨嚩怛他誐多波(引)娜满娜南迦嚕弭。

本尊大印成　　次结金刚掌
竖合交初分　　密言如是称

嚩日囕(二合引)惹(引)里。

便为金刚缚　　其明如后陈

嚩日啰(二合)满驮。

开缚摧拍心　　应诵密言曰

嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

次前金刚缚　　禅智檀慧开
称遍入真言　　降临每加护

嚩日啰(二合引)吠舍恶。

不改次前契　　禅智进力加
是名三昧拳　　真言如是诵

嚩日啰(二合引)母瑟知(二合)[牟*含]。

分彼拳作二　　左慢右安心
身语意金刚　　形体依初观
同前缚为准　　智与进力门
禅逼于其中　　秘密三昧契
印心额喉顶　　皆诵此真言

素啰多萨怛鑁(三合)

金刚缚又陈　　忍愿成刀状
进力捻刀侧　　依初第一文
禅押于智端　　如结加趺势
印顶心当想　　毗卢遮那佛
俨然鲜白耀　　诵此真言曰

唵部(入)欠(平)

次当印其额　　应想阿閦鞸
色青处于前　　诵此密明句

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)

次按于顶右　　其名宝生尊
黄色相端严　　真言如是诵

嚩日啰(二合)啰怛那(二合)

举置于顶后　　无量寿如来
色赤殊特仪　　称此真言曰

嚩日啰(二合)达磨。

复至于顶左　　不空成就尊
绿色五佛周　　称此秘明句

嚩日啰(二合)羯磨。

次作宝鬘印　　灌顶以严身
用二金刚拳　　额前遂萦绕
复分拳脑后　　如前又系鬘
自檀慧徐开　　以羽两傍下
若垂缯带想　　诵次后真言

唵(一)嚩日啰(二合)么攞避诜左(二)满(三)[牟*含](四)

定慧羽皆舒　　俱拍契成就
能悦一切圣　　真言如是称

嚩日啰(二合)睹使也(二合)斛(引)

金刚慢印明　　默心诵一遍

萨鑁矩噜野他(引)素(上)欠(平)

复具明如上　　金刚萨埵冠
以五佛色身　　安住相应印
遍照薄伽梵　　契住如来拳
次陈阿閦鞞　　定羽持衣角
成拳按心上　　慧触地如仪
施愿宝生尊　　智掌仰当乳
无量光胜印　　定拳慢执莲
慧拳似敷华　　又如无动佛
智羽三幡相　　如拔济有情
扬掌于乳傍　　不空成就印
又作金刚缚　　开掌禅智合
檀慧直如峰　　忍愿入于掌
相合如箭状　　印心额及喉
于顶亦如之　　皆用心密语

吽。

便捧其香水　　称后阏伽明

跛啰摩素(上)佉(引)舍野(一)娑攞里多(二)尾逻(引)娑曩弭带啰曩(二合)么(引)弭婆誐鑁担(三)弱吽[牟*含]斛(四)呬呬呬呬(五)钵啰(二合)底(引)车(上六)矩素(上)满(引)惹里哩曩(二合引)他(七)

近额奉献之　　如仪浴众圣
依前观满月　　皓白现坛中
大圣处于间　　契住金刚慢
复陈四尊位　　眼箭在其前
色赤衣服然　　冠鬘以严饰
二羽弯弓矢　　瞻瞩萨埵仪
计里计罗尊　　色白居其右
金刚拳二羽　　交抱三昧耶
于后爱为名　　形服皆青色
二拳竖慧臂　　肘以定羽承
共执摩竭幢　　于左名为慢
色黄拳在胯　　向左小低头
羯摩印真言　　加持谛安立
大圣金刚慢　　应诵心密言

吽。

诸尊次复陈　　自眼箭为始
二拳各坚固　　弯弓放箭仪
密契相已成　　秘明如后诵

弱(一)嚩日啰(二合)地哩(二合)瑟知(二合二)娑(去引)野计(三)么吒(半音四)

准前拳二羽　　交臂抱于胸
计里计罗尊　　当诵此后句

吽(一)嚩日啰(二合)计利吉丽(二)[合*牛](三)

又改次前印　　慧臂直如幢
定拳承肘间　　诵明名爱契

[牟*含](一)嚩日哩(二合)儞(二)娑么(二合)啰(三)啰吒(半音四)

二拳各居[膝-(日/小)+(夸-大)]　　以头向左倾
慢契相遂成　　真言如后诵

斛(一)嚩日啰(二合)迦(引)冥湿嚩(二合)哩(二)怛嚂(二合引三)

次陈内供养　　初起东南隅
捧华形服白　　金刚妙适悦
金刚适悦性　　色黑执香炉
金刚眼献灯　　色赤严饰尔
末为涂香位　　金刚大吉祥
形质皆以黄　　次陈其契相
俱先二拳舞　　如仪遂结成
以二金刚拳　　相并上掷散
想妙华供养　　真言如后称

系(一)嚩日啰(二合引二)啰底(三)

并拳乃下掷　　念焚香云海
普遍于一切　　诵如后真言

摩诃(引)啰多嚩日啰(二合一)斛(二)

二拳禅智合　　如灯应运想
广施为佛事　　密言如是称

唵(一)嚩日啰(二合二)路(引)者宁(三)

并覆其二拳　　依胸两向散
若妙涂香势　　当诵此真言

摩诃(引)室唎(二合一)嚩日哩(二合二)呬(三)

外供养诸尊　　四隅又存想
东南名嬉戏　　二拳以当心
笑处于西南　　二羽口傍散
歌居于西北　　弹执其箜篌
东北舞为名　　如仪旋转势
形服皆金色　　真言契又陈
覆并于二拳　　绕心应右转
是名嬉戏印　　其名如后称

系啰底嚩日啰(二合一)尾逻(引)赐儞(二)怛啰(二合)吒(半音)

如前印口傍　　自檀慧徐散
扬掌极舒臂　　含笑诵真言

系啰底嚩日啰(二合一)贺(引)细(三)娑诃(三)

定臂如箜篌　　改进力微屈
慧羽弹弦势　　为歌诵其明

系啰底嚩日啰(二合一)拟(引)谛(二)谛谛(三)

二拳舞于心　　顶上合便散
其名舞契相　　真言句遂陈

系啰底嚩日啰(二合一)儞哩(二合)谛(二)吠波吠波(三)

四承旨居门　　形仪复当演
初持钩青色　　严丽处于间
南携索皆黄　　西执锁尚赤
其北名为磬　　具绿色冠鬘
秘契及真言　　复次今当设
二拳背应逼　　檀慧反相钩
进力皆极舒　　又稍屈进度
微招是钩契　　其明如后称

嚩日[口*朗](二合引)矩势(一)弱(二)

前印进力交　　反以头相挂
其中如环索　　称诵后真言

嚩日啰(二合)播(引)势(一)吽(二)

改进力相钩　　开拳背交臂
遂名锁契成　　密言如是称

嚩日啰(二合)饷迦丽(一)[牟*含]。

如锁背相着　　动摇磬明曰

嚩日啰(二合)健[齒*來](一)斛(二)

大圣所严饰　　华座及衣服
并余见前尊　　其色随身相

殊形具众德　　首戴五佛冠
将建曼荼罗　　诸位先存想
月轮圆明现　　其中观念之
半跏面本尊　　适悦目瞻仰
又宣三昧印　　本尊前所陈
彼契及真言　　如仪勿差谬
余尊次当设　　亦眼箭为初
准彼所护身　　大乐随心印
极屈其进力　　初分背相着
禅智并押之　　契相当成就
以禅押于智　　深交印乃成
名计里计罗　　次陈摩竭相
进钩于愿度　　力握其忍端
戒方舒成针　　檀慧合而直
禅智自相并　　各押进力傍
爱契相已成　　不改次前印
从外触其股　　先右左亦然
内供养又明　　侧捩金刚掌
上掷为华印　　下散成烧香
禅智逼为灯　　涂香依胸启
嬉戏旋转礼　　笑契近口傍
自檀慧徐开　　又结其歌印
改力度微屈　　进虚拨于间
定羽佉吒迦　　慧作三幡相
当心乃旋舞　　八供养已周
次结金刚缚　　改进力微屈
徐招是钩契　　从缚索当生
禅度智力间　　印成又为锁
环进禅智力　　捻已便相钩
又作坚固缚　　禅智戒方下
当胸遂摇动　　为磬四摄成
三昧耶真言　　同前羯磨句
金刚萨埵位　　及行者所居
皆有十六尊　　围绕端严住
又诵次所陈　　最胜真实赞
能才称念故　　速令悉地圆

摩诃(引)素(上)佉(一)摩诃(引)啰(引)誐(二)摩诃(引)嚩日啰(二合三)摩诃(引)驮那(四)摩诃(引)枳娘(二合)那(五)摩诃(引)羯摩(六)嚩日嚩(二合)萨怛嚩(二合引)儞也(二合)悉地野(二合)冥(七)

诵赞声毕已　　观念本所尊
身心不散乱　　捧戴于珠鬘
当心以加持　　而诵真言曰

唵嚩日啰(二合)虞呬也(二合)惹波三摩曳吽。

次诵本所尊　　持珠住等引
不极动舌端　　唇齿二俱合
金刚语离声　　分明观相好
四时不令间　　百千已为限
或复过于是　　真言如是称

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

念诵分限毕　　捧珠发大愿
即结根本印　　诵本明七遍
复修八供养　　以妙声诵赞
捧献阏伽水　　解界及诸印
即结三昧拳　　一诵而掣开
次结羯摩拏　　三诵三开手
彼彼所生印　　一一自当解
即诵真言曰

唵嚩日啰(二合)穆。

次结奉送印　　二羽金刚缚
忍愿竖如针　　诵已而上掷
而诵真言曰

唵讫哩(二合)睹嚩萨嚩萨怛嚩(二合)啰他(二合)悉地娜多野他努誐[卄/(阿-可＋辛)/木]车特梵(二合)勃驮尾洒盐布那啰誐摩那野睹唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)穆。

次当结宝印　　二羽金刚缚
进力如宝形　　禅智亦复尔
印相从心起　　置于灌顶处
分手如系鬘　　亦成甲胄印
真言如是称

唵嚩日啰(二合)啰怛那(二合)毗诜者[牟*含]萨嚩母捺啰(二合)咩捺哩(二合)稚矩噜嚩啰迦嚩制那。

[口*梵]。

加持被甲已　　齐掌而三拍
令圣众欢喜　　以此真言印
解缚得欢喜　　而诵真言曰

唵嚩日啰(二合)睹瑟也(二合)斛(引)

奉送圣众已　　自作加持竟
便出于道场　　任意自经行
转读大乘典　　调息自身心
心常想本尊　　仁者应遵奉

金刚顶瑜伽金刚萨埵五秘密修行念诵仪轨

如金刚顶经百千颂十八会瑜伽。演顿证如来内功德秘要。夫修行菩萨道。证成无上菩提者。利益安乐一切有情以为妙道。一切有情沉没流转五趣三界。若不入五部五密曼荼罗。不受三种秘密加持。自有漏三业身。能度无边有情。无有是处。五趣有情三界所摄。所谓欲界色界无色界。色无色界修行出三界道。别解脱定慧以为增上缘。其上二界由定地所摄故。欲界无禅是散善地。设有修定轨则。仍假藉头陀苦行。依七方便。由根羸劣。无学缘觉果尚自难成。何况十地大普贤地。及证成毗卢遮那三身普光地位。二乘之人虽证道果。不能于无边有情。为作利益安乐。于显教修行者。久久经三大无数劫。然后证成无上菩提。于其中间十进九退。或至七地。以所集福德智慧。回向声闻缘觉道果。仍不能证无上菩提。若依毗卢遮那佛自受用身所说内证自觉圣智法。及大普贤金刚萨埵他受用身智。则于现生遇逢曼茶罗阿阇梨。得入曼茶罗。为具足羯磨。以普贤三摩地。引入金刚萨埵入其身中。由加持威神力故。于须臾顷。当证无量三昧耶无量陀罗尼门。以不思议法。能变易弟子俱生我执法执种子。应时集得身中一大阿僧祇劫所集福德智慧。则为生在佛家。其人从一切如来心生。从佛口生。从佛法生。从法化生。得佛法财(法财谓三密菩提心教法)才见曼茶罗。能须臾顷净信。以欢喜心瞻睹故。则于阿赖耶识中。种金刚界种子。具受灌顶受职金刚名号。从此已后。受得广大甚深不思议法。超越二乘十地。此大金刚萨埵五密瑜伽法门。于四时行住坐卧四仪之中。无间作意修习。于见闻觉知境界。人法二执悉皆平等。现生证得初地。渐次升进。由修五密。于涅槃生死不染不着。于无边五趣生死。广作利乐。分身百亿。游诸趣中成就有情。令证金刚萨埵位。瑜伽者在闲静山林。或于精室或随所乐之处。当礼四方如来。以身供养诵本真言。由舍身故。则舍三业有漏之体。则成受三世无碍律仪戒。次于空中想一切诸佛菩萨众会。然后右膝着地。结金刚起印诵其真言。心当思惟。令一切如来不应贪现法乐住。唯愿哀愍不越本誓。加持覆护。当对圣众发露忏悔。随喜劝请复发五种大愿。则结金刚萨埵跏谓以右脚押左。当结定印诵无上正等菩提心。真言曰。

唵(引)萨嚩(无可反)喻(引)誐唧多母答播(二合引)那野(引)弭。

由诵此真言故。一切如来令瑜伽者。获得不退转能摧一切魔冤。是人等同大菩萨及诸如来。瑜伽者作是思惟。我应发金刚萨埵大勇猛心。一切有情具如来藏性。普贤菩萨遍一切有情故。我令一切众生证

得金刚萨埵位。

又作是思惟。一切有情金刚藏性。未来必获金刚灌顶故。我令一切有情速得大菩萨灌顶地。证得虚空藏菩萨位。

又作是思惟。一切有情妙法藏性。能转一切语言故。我令一切众生得闻一切大乘修多罗藏。证得观自在菩萨位。

又作是思惟。一切有情羯磨藏性。善能成办一切事业故。我令一切众生于诸如来所。作广大供养。证得毗首羯磨菩萨位。

又作是思惟。一切有情既具四种藏性。获得四大菩萨之身。以我功德力如来加持力及以法界力。愿一切有情速证清净毗卢遮那身诵真言曰。

唵(引)萨嚩(无可反一)怛他(去引)誐多商斯跢萨嚩(入)萨怛嚩(二合)南(引)萨嚩悉驮药三(去)波儞演(二合)怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/木]怛舍者(二合)地底(丁以反)瑟姹(二合)担。

即结金刚合掌印。

二手掌合十指相交右押左诵真言曰。

唵(引)嚩惹烂(二合引)惹理。

由结此印故。十波罗蜜圆满。成就福德智慧二种资粮。

次结金刚缚印。准前金刚合掌。便外相叉作拳诵真言曰。

唵嚩(入)惹啰(二合)满驮。

由结此印即成金刚解脱智。次结金刚缚。三拍自心诵真言曰。

唵(引)嚩(入)惹啰(二合)满驮怛啰(二合)吒。

由结此印故。能摧身心所覆蔽十种烦恼。则召一切印。处在身心。随顺行者成办众事。一切印者。所谓大智印三昧耶智印法智印羯磨智印。次结金刚阿尾舍印。二羽金刚缚。屈禅智各置戒方间诵真言曰。

唵嚩惹啰(二合引)吠(无闭反)奢恶。

由结此印。令四智印发挥。有大威力速得成就。次结金刚拳三昧

耶印。准前印屈进力捻禅智背诵真言曰。

唵嚩(入)惹啰(二合)母瑟置(二合)鑁(无感反)

由结此印。能缚坚固一切印(一切印者是四印也)常于行者身心之中而不散失。次结三昧耶印。二手金刚缚。合竖二中指安于当心诵真言曰。

三(去)每耶萨怛鑁(无感反三合)

结契诵真言已。于背后想有月轮以为圆光。身处其中。想金刚萨埵。

由结此印及诵真言故。大智印等一切部中所结一切印。一切如来身口意金刚印。功不虚弃无敢违越。若诵一千遍结。一切印皆得成就。次结大三昧耶真实印。二羽金刚缚。忍愿入掌相交合。檀慧禅智面相合。如独股金刚杵。以忍愿触于心上诵真言曰。

三(去)每耶解(引)素罗多萨怛鑁(三合同上)

由结此印触心故。金刚萨埵遍入身心。速与成就。意欲希望诸愿皆得。次结金刚萨埵大智印。即解次前印。二羽各作金刚拳。左手置于胯。右手调掷金刚杵势。置于心上。右脚押左诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛舞(二合引)憾。

诵已想自身为金刚萨埵。处大月轮坐大莲华。五佛宝冠。容貌熙怡身如月色。内外明彻。生大悲愍拔济无尽无余众生界。令得金刚萨埵身。三密齐运量同虚空。

由持瑜伽大智印相应故。设若越法。具造重罪并作诸障。持彼大智印故。一切如来供养恭敬。若有人礼拜供养尊重赞叹者。则同见一切如来及金刚萨埵。当住此大智印。则于身前想金刚萨埵智身如自身。观以四印围绕。同一月轮同一莲华。各住本威仪执持标记。各戴五佛宝冠。瑜伽者专注身前金刚萨埵。心不散动即诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

由诵此真言故。金刚萨埵当阿尾舍显现。次诵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)捺哩(二合)奢。

由诵此真言故。令定中见金刚萨埵。了了分明。即诵四字明曰。

惹吽(引)鑁斛。

由诵此真言故。金刚萨埵智身。令召令入令嚩令喜。与瑜伽者定身交合一体。

次结素啰多印。二羽金刚缚。右大指入左虎口中。乃于心额喉顶四处加持。各诵真言一遍素啰多萨怛鑁(三合)

由此印加持故。四波罗蜜身各住本位。常恒护持。

次结五佛宝冠印。

二羽金刚缚。忍愿并竖合。屈上节如剑形。进力附着忍愿背。以印置于顶上。次置发际次置顶右。次置顶后次置顶左。各诵真言一遍真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/木]多啰怛曩(二合引)阿毗洒迦恶(入引)

由结此印故。获得一切如来金刚萨埵灌顶位。次结金刚鬘印。二羽金刚拳。额前相绕结。二羽分。脑后又结。便从檀慧徐徐开。如垂冠缯帛诵真言曰。

唵缚惹啰(二合)么(引)攞(引)阿毗诜者[牟*含]鑁。

即结甲胄印。遍身擐甲。次结欢喜印。二羽平掌拍令欢喜诵真言曰。

嚩惹啰(二合)睹瑟耶(二合)斛(引)

次结前金刚萨埵大智印诵根本真言曰。

唵摩贺(引)素佉嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)惹(入)吽鑁斛(引)鑁斛素剌多萨但鑁(三合)

次应结四秘密羯磨印。即诵金刚歌赞。此赞四句每结一印。当诵一句赞曰。

萨嚩努啰(引)誐素佉娑怛么(二合)曩萨怛鑁(三合一)嚩日啰(二合)萨怛缚(二合)钵啰(二合)莫素啰答(奴合反)婆嚩冥(二)摩贺(引)素佉涅

哩(二合)住掣野诺(三)钵啰(二合)底跛[亭*也]悉地也(二合)攞钵曩多(四入)

次作欲金刚印。二羽金刚拳。左羽想执弓。右羽持箭如射势。即成此尊。印身称真言曰。

萨嚩(引)弩啰誐素佉萨怛摩(二合)曩娑。

次结计里计罗。印准前印。二拳交抱于胸。即成此尊。印身诵真言曰。

萨怛鑁(二合)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)跛啰莫素啰多(入)

次结爱金刚印。准前二金刚拳。左拳承右肘。竖右臂如幢势。即成此尊。印身诵真言曰。

萨嚩冥摩诃(引)素佉涅里(二合)住掣野诺。

次结金刚慢印。二金刚拳各安[膝-(日/小)+(夸-大)]。以头向左小倾如礼势。即成此尊。印身诵真言曰。

钵啰(二合)底跛[亭*夜]悉地也(二合)左攞虞钵啰(二合)曩多(入)

次结五秘密三昧耶印。即结金刚萨埵三昧耶印。作金刚缚。屈忍愿入掌相合如前。禅智檀慧各相拄。如独股金刚杵。诵真言曰。

素喇多萨怛鑁。

由结此印诵真言故。神通寿命威力相好。等同金刚萨埵。

次结欲金刚三昧耶印。准前印屈进力上节。甲背相合。以禅智并押其上诵真言曰。

惹(入)嚩惹啰(二合)捺哩(二合)瑟致(二合)娑(引)野计么吒(去声)

由结此印故。能断微细无明住地烦恼。即结计里计罗三昧耶印。准前印右智押左禅相交诵真言曰。

吽(引)嚩(入)惹啰(二合)计理(引)抧犁吽(引)

由结此印故。能拔济护持一切受苦众生界。皆获大安乐三摩地。

次结爱金刚三昧耶印。准前印进力互相握忍愿。进力并合如眼

势。竖戒方相合。檀慧亦然诵真言曰。

鑁嚩(入)惹哩(二合)抳(轻)娑么(二合)啰喇吒。

由结此印故。获得大悲解脱。怜愍一切有情犹如一子。皆起拔济安乐之心。

次结金刚慢三昧耶印。用次准前触其二股先右次左诵真言曰。

斛嚩惹啰(二合)迦(去引)迷湿拂(二合)哩怛嚩(二合引)

由结此印故。获得大精进波罗蜜。刹那能于无边世界一切如来所。作广大供养。

次住金刚萨埵三昧耶。诵印大乘现证百字真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三么耶么弩播(引)攞野嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)底尾(二合)弩跛底瑟姹(二合)涅哩(二合)住弭婆嚩素睹史喻(二合)冥婆嚩阿弩啰讫睹(二合)冥婆嚩素补史喻(二合)冥婆嚩萨嚩悉朕冥钵啰(二合)也瑳萨嚩迦么素左冥质多室利(二合)药句噜吽呵呵呵呵斛婆誐梵萨嚩怛他(引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多嚩日啰(二合)么弥闷左嚩日哩(二合)婆缚摩诃(引)三摩耶萨怛嚩(二合)恶。

即入金刚萨埵三摩地。并结大智印。诵大乘现证金刚萨埵真言曰。

嚩惹啰(二合)萨怛嚩(二合)

或住大智印。或持数珠无限念诵。勿令疲顿。由住三摩地诵此真言故。现世证得无量三摩地。亦能成本尊之身。一切如来现前。证得五神通。游历十方一切世界。广作无边有情利益安乐等事。瑜伽者行住坐卧。常以四眷属而自围绕。处大莲华同一月轮。金刚萨埵者是普贤菩萨。即一切如来长子。是一切如来菩提心。是一切如来祖师。是故一切如来。礼敬金刚萨埵。如经所说。

金刚萨埵三摩地　　名为一切诸佛法
此法能成诸佛道　　若离此更无有佛

欲金刚者。名为般若波罗蜜。能通达一切佛法。无滞无碍犹如金刚能出生诸佛。金刚计里计罗者。是虚空藏三摩地。与无边众生安乐。拯拔无边众生溺贫匮泥者。所求世出世间希愿皆令满足。爱金刚者。是多罗菩萨。住大悲解脱。愍念无边受苦有情。常怀拔济施与安

乐。金刚慢者。是大精进波罗蜜。住无碍解脱。于无边如来广作佛事。及作众生利益。欲金刚持金刚弓箭。射阿赖耶识中一切有漏种子。成大圆镜智。金刚计里计罗抱金刚萨埵者。表净第七识妄执第八识。为我痴我见我慢我爱。成平等性智。

金刚萨埵住大智印者。从金刚界至金刚铃菩萨。以三十七智成自受用他受用果德身。爱金刚者持摩竭幢。能净意识缘虑于净染有漏心。成妙观察智。金刚慢者。以二金刚拳置[月*(日/小)+(夸-大)]。表净五识质碍身。起大勤勇。尽无余有情。皆顿令成佛。能净五识身成成所作智。欲金刚者是慧眼。观察于染净分依他性。知一切法非有非无。金刚计里计罗者。以无染智。观察净分依他。与果德位中圆成不即不异。知一切法与菩提涅槃不即不异。金刚萨埵者。是自性身。不生不灭量同虚空。则是遍法界身。爱金刚者。以大悲天眼。观见一切有情身中普贤体不增不减。金刚慢者。以清净无碍肉眼。观一切有情处在异生位。虽尘劳覆弊本性清净。若与大精进相应。即得离垢清净。金刚萨埵者是毗卢遮那佛身。欲金刚是金刚波罗蜜。计里计罗是宝波罗蜜。金刚爱是法波罗蜜。金刚慢是羯磨波罗蜜。金刚萨埵者即彼薄伽梵阿閦如来。欲金刚者即是金刚萨埵。计里计罗者即是金刚王。爱金刚者即是金刚爱。金刚慢者。即是金刚善哉。

金刚萨埵者即彼薄伽梵宝生如来。欲金刚者即是金刚宝。计里计罗者即是金刚日。爱金刚者即是金刚幢。金刚慢者即是金刚笑。

金刚萨埵者即彼薄伽梵观自在王如来。欲金刚者即是金刚法。计里计罗者即是金刚利。爱金刚者即是金刚因。金刚慢者即是金刚语。

金刚萨埵者即是彼薄伽梵不空成就如来。欲金刚者即是金刚业。计里计罗者即是金刚护。爱金刚者即是金刚药叉。金刚慢者即是金刚拳。内四供养者即彼四眷属。外四供养者亦彼四眷属。欲金刚以菩提心箭。钩召一切有情。安置佛道。计里计罗抱印。为大方便金刚乘。令证不染智。以爱金刚摩竭幢。为大悲金刚锁。经无量劫处于生死。心不移易。度一切众生以为其道。金刚慢者。以大精进为般若金刚铃。警悟在无明窟宅随眠有情。普贤曼荼罗不离五身。降三世曼荼罗即同金刚界。莲华部遍调伏曼荼罗依此例之。宝部一切义成就亦同此说。

金刚萨埵五密即为如来部。是即金刚部。是即莲华部。是即宝部。五身同一大莲华者。为大悲解脱义。同一月轮圆光者。为大智义。是故菩萨由大智故。不染生死。由大悲故不住涅槃。如经所说。有三种萨埵。所谓愚萨埵智萨埵金刚萨埵。以金刚萨埵简其二种萨埵。修行得此金刚乘人。即名金刚萨埵。是故菩萨胜慧者。乃至尽生

死。恒作众生利。而不趣涅槃。以何等法能得如此。是故般若及方便。智度所加持。诸法及诸有。一切皆清净。诸法及诸有名为人法二执。是故欲等调世间。令得净除故。有顶及恶趣。调伏尽诸有。由住虚空藏三摩地。于人法二执。皆悟平等清净犹如莲华。是故如莲性清净。本洁不为垢所染。诸欲性亦然。不染利群生利群生者。作安乐利益。事居大自在位。是故大欲得清净。大安乐富饶。三界得自在。能作坚固利益坚固利益者。菩提心为因。因有二种。度无边众生为因。无上菩提为果。复次大悲为根。兼住大悲心。二乘境界风所不能动摇。皆由大方便。大方便者三蜜金刚以为增上缘。能证毗卢遮那清净三身果位。

无量寿如来观行供养仪轨

尔时金刚手菩萨。在毗卢遮那佛大集会中。从座而起合掌恭敬。白佛言。世尊。我为当来末法杂染世界恶业众生。说无量寿佛陀罗尼。修三密门证念佛三昧得生净土入菩萨正位。不以少福无慧方便得生彼刹。是故依此教法正念修行。决定生于极乐世界上品上生。获得初地。若在家出家愿生净土者。应先入曼荼罗得灌顶已。然后从师受念诵仪轨。或于胜地或随所居。涂拭清净建立方坛。上张天盖周匝悬幡。坛上分布八曼荼罗。磨白檀香用涂圣位。于檀西面而安无量寿像。持诵者于坛东坐。面西对像而坐。或敷茅荐或坐卑脚小床。每日三时散种种华烧种种香置二阏伽。或用盆杯及金银铜石瓷瓦等器未经用者。盛满香水置于坛上。于坛四角安四贤瓶。烧香灯明涂香饮食随力所办。一一加持殷重供养。行人每日澡浴着新净衣。或用真言加持以为澡浴。即思惟观察。一切有情本性清净。为诸客尘之所覆蔽。不悟真理。迷失菩提。沦溺生死。受无量苦。是故说此三密加持。令自他皆得清净。即以二手莲花合掌。诵净三业真言三遍。真言曰。

唵(引)娑嚩(二合)婆嚩秫(诗聿反)驮(引一)萨嚩达磨(入引二)娑嚩(二合)婆(去)嚩戍(引准上)度唅。

由此真言加持故。即成清净内心澡浴。每入道场时。对本尊前端身正立。莲花合掌闭目运心。想在极乐世界。对无量寿如来并诸菩萨眷属。则以身五体投地。想于一一佛菩萨前恭敬作礼。即诵普礼真言曰。

唵(引)萨嚩怛他(引)蘖跢(一)播(引)那满娜曩(上)迦噜弭(二)

即右膝着地合掌当心。虔诚发露忏悔无始已来一切罪障。则随喜诸佛菩萨声闻缘觉一切有情所修福业。又观十方世界所有如来成等正觉者。请转法轮。所有如来现涅槃者。请久住世不般涅槃。又发愿言。我所积集。礼佛忏悔随喜劝请。无量善根以此福聚回施一切有情。愿皆得生极乐世界。见佛闻法速证无上正等菩提。然后结跏趺坐或半加坐。右押于左。以香涂手。先结佛部三昧耶印。以二手虚心合掌。开二头指微屈。各附中指上节。又开二大指。各捻二头指下第一文。结印成已。想无量寿如来三十二相八十种好了了分明。即诵佛部三昧耶真言曰。

唵(引)怛他(引)誐睹(引一)纳婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)贺(引)

诵三遍或七遍。安印顶上散。由结此印及诵真言。警觉佛部一切诸佛。皆来集会加持护念修真言者。速令获得身业清净。罪障消灭福慧增长。

次结莲花部三昧耶印。二手虚心合掌。二大指二小指各头相捻。余六指微屈。如开敷莲花形。即成。结此印已。想观自在菩萨相好端严。并无量俱胝莲花族圣众围绕。即诵莲花部三昧耶真言曰。

唵(引)跛那谟(二合引一)纳婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)贺(引二)

诵三遍或七遍。加持安印于顶右便散。由结此印及诵真言。警觉观自在菩萨及莲花部圣众。皆来加持行者。获得语业清净。言音威肃。令人乐闻得无碍辩才说法自在。

次结金刚部三昧耶印。二手左覆右仰。令背相着。以右大指叉左小指。以左大指叉右小指。中间六指缚着手腕。如三股杵形。即成。结印当心。想金刚藏菩萨相好威光。并无量执金刚眷属围绕。即诵金刚部三昧耶真言曰。

唵(引)嚩日嚧(二合引一)纳婆(二合)嚩(引)耶娑嚩(二合)贺(引二)

诵三遍或七遍。加持安印于顶左便散。由结此印及诵真言。警觉金刚藏菩萨并金刚部圣众。皆来加持行者。获得意业清净证菩提心。三昧现前速得解脱。

次结被甲护身印。二小指二无名指。右压左内相叉。二中指直竖头相拄。二头指屈如钩形。附中指背勿令相着。二大指并竖捻名指。即成。结印当心诵真言。印身五处各诵一遍。先印额。次右肩。次左肩。印心及喉。是为五处。即起大慈悲心遍缘一切有情。愿皆被大慈悲庄严甲胄。速令离诸障难。证得世间出世间上上殊胜成就。如是观已。即成被金刚甲。一切诸魔不敢障难。护身真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合引)儗儞(二合一)钵啰(二合)捻(万协反引)跛跢(二合)野娑嚩(二合)贺(引二)

由结此印诵真言。慈心愍念力故。一切天魔及诸障者。悉见行人威光赫奕由如日轮。各起慈心不能障碍。及以恶人无能得便。烦恼业障身不染着。亦护当来诸恶趣苦。疾证无上菩提。次结地界金刚橛印。先以右中指入左头中指间。右名指入左名小指间。皆头外出。以左中指缴右中指背。入右头中指间。以左名指缴右名指背。入右名小指间。二小指二头指各头相拄。二大指下相捻。即成。结此印已。想

印如金刚杵形。以二大指向地触之。诵真言一遍一印于地。如是至三。即成坚固金刚之座。下方真言曰。

　　唵(引)抧里抧里(一)嚩日啰(二合)嚩日哩(二合二)步(引)啰满驮满驮(三)吽发吒(四)

　　由结此印及诵真言加持力故。下至金刚轮际。成金刚不坏之界。大力诸魔不能摇动。少施功力大获成就。地中所有其恶秽物。由加持力故悉皆清净。其界随心大小即成。

　　次结金刚墙印。准前地界印。开掌搩竖二大指。如墙形即成。想从印流出炽焰。以印右旋绕身三转。称前地界。即成金刚坚固之城。墙界真言曰。

　　唵(引)萨啰萨啰(一)嚩日啰(二合)钵啰(二合二)迦啰吽(引)发吒(半音三)

　　由结此印诵真言及观行力故。随心大小。成金刚光焰方隅墙界。诸魔恶人虎狼师子。及诸毒虫不能辅近。

　　次结大虚空藏菩萨印。二手合掌。二中指右押左外相叉。缚着手背。二头指相蹙如宝形。即成。想从印流出无量诸供养具衣服饮食宫殿楼阁等。如瑜伽广说。即诵大虚空藏菩萨真言曰。

　　唵(引)誐誐曩三(去)婆嚩(一)嚩日啰(二合)斛(引二)

　　修行者纵使观念力微。由此印及真言加持力故。诸供养物皆成真实。一如极乐世界中行广大供养者。次想坛中有纥哩(二合入引)字。放大光明如红颇梨色。遍照十方世界。其中有情遇斯光者。无不皆得罪障消灭。

　　次结如来拳印。以左手四指握拳。直竖大指。以右手作金刚拳。握左大指甲。即成。以此拳印印地。诵真言加持七遍。变其世界。如来拳真言曰。

　　唵(引)步(引入)欠(一)

　　由结此印及诵真言加持威力故。即变此三千大千世界。成极乐刹土。七宝为地。水鸟树林皆演法音。无量庄严如经所说。即诵伽他曰。

　　以我功德力　　如来加持力

及以法界力　　愿成安乐刹

行者由数习此定。现生每于定中。见极乐世界无量寿如来在大菩萨众会。闻说无量契经。临命终时心不散乱。三昧现前。刹那迅速则生彼土。莲花化生证菩萨位。

次结宝车辂印。二手仰相叉。右押左。以二头指侧相拄。二大指捻二头指下第一文。即成。送车辂真言曰。

唵(引)睹噜睹噜吽(引)

由结此印。想成七宝庄严车辂。往彼极乐世界。请无量寿如来并诸菩萨眷属乘此车辂。不散此印。以二大指向身。拨二中指头。便诵车辂真言曰。

曩莫(入)悉底哩耶(四合一)地尾(二合)迦南(引二)怛他(引)蘖跢(引)南(引)(三)唵(引)嚩日朗(二合引)儗(妍以反)娘迦啰洒(二合)耶娑嚩(二合)贺(引)

则想车辂来至道场住虚空中。

次结迎请圣众印。二手右押左内相叉。作拳。令掌相着。左大指屈入掌。右大指曲如钩。向身招之。即诵迎请真言曰。

唵(引)阿(去)嚧(引)力迦(半音)[目*壹]醯呬娑嚩(二合)贺(引)

由结此印诵真言奉请故。无量寿如来不舍悲愿。赴此三摩地所成净土道场。并无量俱胝大菩萨众。受修行者供养速令得上上成就。

次结马头观自在菩萨印。作辟除结界二手合掌。二头指二无名指屈入掌。各自相背。并二大指微屈。勿着头指。即成。诵马头明王真言曰。

唵(引)阿蜜栗(二合)姤纳婆(二合)嚩吽(引)发吒娑嚩(二合)贺(引)

诵三遍。即以印左转三匝。辟除一切诸魔皆自退散。以印右旋三匝。即成坚固大界。

次结金刚网印。准前地界印。以二大指。捻二头指下第一文。即成。诵真言三遍。随诵以印于顶上右旋便散。网界真言曰。

唵(引)尾娑普(二合)啰捺啰(二合)乞洒(二合)嚩日啰(二合)半惹啰

吽(引)发吒(半音)

由结此印及诵真言加持力故。即于上方。覆以金刚坚固之网。乃至他化自在诸天不能违越而生障难。行者身心安乐。三摩地易得成就。

次结金刚火院界印。以左手掌掩右手背。令相着揲竖二大指即成。想从印流出无量光焰。火以印右旋三匝。则于金刚墙外。便有火焰围绕。即成坚固清净火院大界。火院真言曰。

唵(引)阿三(去)莽儗(妍以反)儞吽(引)发吒(半音)

次结献阏伽香水印。以二手捧阏伽器。当额奉献。诵真言三遍。想浴圣众双足。阏伽真言曰。

曩莫(入)三满多没驮喃(引一)誐誐曩三摩糁么娑嚩(二合)贺(引)

由献阏伽香水供养。令修行者三业清净。洗除一切烦恼罪垢。从胜解行地。至十地及如来地。当证如是地波罗蜜时。得一切如来甘露法水受与灌顶。

次结花座印。准前莲花部三昧耶印。稍屈指令圆满即是。结此印已。想从印流出无量金刚莲华。遍此极乐世界中。无量寿如来及诸大菩萨一切圣众。各皆得此金刚莲花为座。莲花座真言曰。

唵(引)迦么攞娑嚩(二合)贺(引)

由结莲花座印诵真言加持。行者获得十地满足当得金刚之座。三业坚固犹若金刚。次结广大不空摩尼供养印。二手金刚合掌。二头指蹙如宝形。并竖二大指即成。诵广大不空摩尼供养陀罗尼曰。

唵(引)阿谟(引)伽(去)布惹(自攞反一)么抳钵纳么(二合)嚩日[口*(隸-木＋士)](二合二)怛他(去)蘖哆尾路(引)枳帝(三)三(去)满多钵(上)啰(二合)萨啰吽(引四)

此广大不空摩尼供养陀罗尼。才诵三遍。即成于无量寿如来集会及微尘刹中。雨无量广大供养。所谓种种涂香云海。种种华鬘云海。种种烧香云海。种种天妙饮食云海。种种天妙衣服云海。种种摩尼灯烛光明云海。种种幢幡宝帐宝盖云海。种种天妙音乐云海。普于诸佛菩萨众会。成真实广大供养。皆由结印诵此真言供养故。获得无量福聚。犹如虚空无有边际。世世常生一切如来大集会中。莲花化生得五神通。分身百亿。能于杂染世界。拔济受苦众生。皆安隐利益。即于

现世受无量果报。当来得生净土。次应澄心定意专注一缘。观无量寿如来。了了分明如对目前。具诸相好。并无量眷属及彼刹土。念念忻慕。现前获得三昧成就。虔诚一心愿生彼国。心不异缘念念相续。即诵无量寿如来赞叹三遍。赞曰。

曩谟(引)弭跢婆(去引)野(一)曩谟(引)弭跢庾哂(引二)曩谟(引)曩么(引)进底野(二合)麌拏迦啰答么(二合)宁(引三)曩谟(引)弭跢婆野尔曩野帝母宁(引)素佉(引去)嚩底淫(二合)夜(引)儞多嚩弩(鼻声)剑婆野(引)素佉缚底孕(二合引)迦曩迦尾唧怛啰(二合)迦(引)曩喃(引六)么弩啰[牟*含](引)素蘖多素带(引)啰棱(去)讫哩(二合)耽(引七)哆嚩室啰(二合)夜(引)答钵啰(二合)体多麌拏写地么(上)多(都各反八)钵啰(二合)夜(引)弭担(引)么护麌拏(上)啰怛曩(二合)散左琰(引九)

修行者每日三时。常诵此赞叹佛功德。警觉无量寿如来。不舍悲愿。以无量光明照触行者。业障重罪悉皆消灭。身心安乐澄寂悦意。久坐念诵不生疲惓。心得清净疾证三昧。即入观自在菩萨三摩地。闭目澄心。观自身中圆满洁白。犹如净月仰在心中。于净月上。想日哩(二合)字放大光明。其字变成八叶莲花。于莲花上有观自在菩萨。相好分明。左手持莲花。右手作开敷叶势。是菩萨作是思惟。一切有情身中。具有此觉悟莲花。清净法界不染烦恼。于其莲花八叶上。各有如来入定结跏趺坐。面向观自在菩萨。项佩圆光。身如金色光明晃耀。即想此八叶莲花。渐舒渐大量等虚空。即作是思惟。以此觉花照触如来海会。愿成广大供养。若心不移此定。则于无边有情深起悲愍。以此觉花蒙照触者。于苦烦恼悉皆解脱。等同观自在菩萨。即想莲花渐渐收敛量等己身。即结观自在菩萨印。加持四处。所谓心额喉顶。其印以二手外相叉。二头指相柱如莲花叶。二大指并竖即成。即诵观自在菩萨真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)达磨纥哩(二合入引)

由结此印及诵真言加持故。即自身同观自在菩萨。等无有异。

次结无量寿如来根本印。二手外相叉。作拳竖二中指头相跓。如莲华叶形。结成印已。诵无量寿如来陀罗尼七遍。以印于顶上散。无量寿如来根本陀罗尼曰。

曩谟(引)啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)耶(一)曩莫(入)阿(去)哩野(二合)弭跢婆耶(二)怛他(引)糵跢(引)夜(引)啰贺(引)帝(引)三(去)藐三(去)没驮(引)耶(三)怛儞也(二合)他(引四)唵(引)阿蜜[口*栗](二合)帝(五)阿蜜[口*栗](二合)妒(引)纳婆(二合)吠(微闭反六)阿蜜[口*栗](二合)多三(去)婆吠(七)阿(上)蜜[口*栗](二合)多蘖陛(八)阿(上)蜜[口*

栗](二合)多悉第(九)阿蜜[口*栗](二合)多帝际(自曳反十)阿蜜[口*栗](二合)多尾讫磷(二合)帝(十一)阿蜜[口*栗](二合)多尾讫磷(二合)多誐(引)弭宁(引十二)阿(上)蜜[口*栗](二合)多誐誐曩吉底迦[口*(隸-木＋士)](十三)阿蜜[口*栗](二合)多嫩(上)努批娑嚩(二合)[口*(隸-木＋士)](十四)萨缚(引)啰他(二合)娑(引)驮宁(十五)萨缚(引)羯磨讫礼(二合引)舍乞洒(二合)孕迦隶娑缚(二合)贺(引)

此无量寿如来陀罗尼。才诵一遍。即灭身中十恶四重五无间罪。一切业障悉皆消灭。若苾刍苾刍尼犯根本罪。诵七遍已。即时还得戒品清净。诵满一万遍。获得不废忘菩提心三摩地。菩提心显现身中。皎洁圆明犹如净月。临命终时。见无量寿如来与无量俱胝菩萨众。围绕来迎行者。安慰身心即生极乐世界上品上生。证菩萨位。即取莲子念珠。安于手中。二手捧珠合掌。如未敷莲华形。以千转念珠真言加持七遍。真言曰。

唵(引)缚日啰(二合)狱呬耶(二合)惹(自攞反引)跛三(去)么曳(引)吽(引)

加持已。即捧珠顶戴心发是愿。愿一切有情所求世间出世间殊胜大愿。速得成就。则以二手当心。各聚五指如未敷莲华。左手持珠。以右手大指名指移珠。诵陀罗尼一遍。与娑嚩(二合)贺(引)字声。齐移一珠。念诵声不缓不急不高不下。不应出声。称呼真言字令一一分明。心观此三摩地所成净土。及前所请来无量寿佛。相好圆满在于坛中。如是观行了了分明。专注念诵不令间断。远离散动。一坐念诵或百或千。若不满一百八遍。则不充析愿遍数。无量寿如来加持故。则身心清净。乃至开目闭目。常见无量寿如来。即于定中闻说甚深妙法。于一一字一一句。悟无量三摩地门无量陀罗尼门无量解脱门。此身等同观自在菩萨。速能至于彼国。念诵数毕。捧珠顶戴发是愿言。愿一切有情。得生极乐世界。见佛闻法。速证无上菩提。

次结定印。即观身中菩提心。皎洁圆明犹如满月。复作是思惟。菩提心体离一切物。无蕴界处及离能取所取。法无我故一相平等。心本不生自性空自性空故。即于圆满清净月轮上。想有纥哩(二合)字门。从字流出无量光明。于一一光明道。观成极乐世界。圣众围绕无量寿佛(如观经所说)

如是念诵修习三摩地已。欲出道场。即结本尊印。诵根本陀罗尼七遍。以印顶上散。即诵赞叹真言。赞叹真言已。次结普供养印。诵广大不空摩尼供养陀罗尼。又献阏伽。心中所有祈愿启白圣众。唯愿圣者不越本誓成就我愿。如是念诵供养发愿已。即结前火院印。左转一匝解前所结界。复结宝车辂印。以二大指向外。拨二中指头。诵本

真言奉送圣众。次结三部三昧耶印。各诵真言三遍。然后结被甲护身印。印身五处。即对本尊前。虔诚发愿礼佛。任出道场随意经行。常应读诵无量寿经。勿怀上慢意乐精勤念诵。印佛印塔乐行坛施。修持禁戒忍辱精进禅定智慧。所修善品皆悉回向。共诸众生同生净土上品上生。证欢喜地获得无上菩提记莂。

无量寿如来心真言。

唵(引)路计湿嚩(二合)啰啰惹讫哩(二合入引)

此真言诵一遍。敌诵阿弥陀经一遍不可说遍秘故胜故。破重障难(不能具说)

唵阿蜜[口*栗](二合)多帝[目*曳]贺啰吽。

此法通一切莲华部　无量寿如来念诵法。诵十万遍满。得见阿弥陀如来。命终决定得生极乐世界。

无量寿如来发愿陀罗尼。

迦哩迦噌沙迦哩多儞也儞鲁计(一)摩以儞针多睹(二)尾母唧旦都鲁迦(三)么么左素左哩帝曩(四)[日*作]萨缚怛缚(二合)跛啰么素契曩(五)素佉缚底孕(二合)钵啰(二合)演睹。

甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨一卷

甘露军荼利菩萨供养念诵成就仪轨

开府仪同三司特进试鸿胪卿肃国公食邑三千户赐紫赠司空谥大鉴正号大广智大兴善寺三藏沙门不空奉诏译

归命金刚手　密主大菩萨
能说最上乘　令速证菩提
甘露军荼利　能摧诸魔障
以慈慧方便　现大忿怒形
成大威日轮　照曜无边界
修行者暗瞑　速得悉地故
流沃甘露水　洗涤藏识中
熏习杂种子　速集福智聚
获圆净法身　故我稽首礼
我今依密言　微妙理趣教
说甘露仪轨　阿阇梨先择
修密言弟子　净信三宝者
爱敬于大乘　渴仰瑜伽教
好修菩萨行　其心不怯弱
求学相应门　舍身命及财
无厌倦吝惜　族姓具诸根
多闻护正法　爱乐六度行
愍念诸有情　常被大誓甲
尽度无边界　一切有情类
令疾证菩提　阿阇黎若见
如是法器人　方便而劝诱
先当为演说　微妙菩萨道
善巧般若理　速疾菩提路
然与授三归　令发菩提心
次授与三世　无碍三种戒
菩萨之律仪　方引入轮坛
授与本所尊　持明诸灌顶
应示曼荼罗　告令三昧耶
从今至成佛　勿舍菩提心
恭敬阿阇梨　等同一切佛
犹若执金刚　于诸同学处

深敬不轻慢　　从师受金刚
及受金刚磬　　为求悉地故
乃至菩提场　　常持不应舍
亲对灌顶师　　具受本尊教
决定无疑谬　　然后勇进修

修瑜伽者。从师受得本尊仪轨已。当于闲静处或于山林幽谷。诸教所说胜上之处。建立净室。或于精舍若于塔中。净治其地以瞿摩夷涂拭。又白檀香涂曼荼罗。或方或圆随意大小。以诸名花散于坛上。涂香烧香饮食灯明阏伽。随力所办陈设庄严。当于室中安本尊像。面向西。瑜伽者面向东。全身委地作礼奉献己身。诸佛菩萨摄受为主宰。密言曰。

唵萨嚩怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]多布惹(引)钵啰(二合)袜多曩夜多么(二合)南儞哩夜(二合)多夜弭萨嚩怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]多室者(二合)地底(丁以反下同)瑟绽(二合)担(引)萨嚩怛他多[卄/(阿-可＋辛)/木]讫穰(二合)喃阿(引)尾舍睹。

诵此密言作是思惟。尽十方一切世界微尘刹土诸佛大海会。皆有自身。于一一圣众前舍身奉事。由密言加持故。蒙诸圣众皆悉摄受。又应五轮着地作礼。复想自身遍礼一切如来及菩萨足。密言曰。

唵萨嚩怛他(引)孽多播(引)娜满娜南迦路弭。

由此密言加持故。能令瑜伽者。不起于座遍至十方。真实敬礼一切尘刹海会诸佛如来。次应右膝着地。合掌当心闭目运心。遍观虚空有无量无边尘刹海会诸佛菩萨。集会降赴瑜伽者所。又想己身对一一诸佛菩萨前。持种种涂香粖香花鬘烧香天妙饮食灯明宝炬。奉献一切诸佛菩萨。不起此座。愍念尽无余有情界漂流六趣。由自心虚妄分别。迷于真理作诸不善。感招异熟种种苦果观于人天趣耽着五欲求不得苦。于诸天趣作变易苦。以妙觉花开敷菩提心。观于寒冰地狱。以焚香氛馥。远离寒冰之苦。于饿鬼趣中。以天妙加持饮食。愿彼等充饱。远离悭吝之业。观于修罗傍生趣色无色界。心器矫诳瞋恚之心更互残害。及耽着三昧味。以我般若灯明。悉除彼等惑缠。则于佛海会前。虔诚发露三世之障。随喜一切佛菩萨声闻缘觉。随喜三世福德智慧资粮。则观无量无边界杂染世界中一切有情类。皆证无上正等菩提。又想己身于一一诸佛菩萨前。请转无上法轮。久住于世莫入涅槃。瑜伽者即结跏趺坐。或半加随意而坐。修瑜伽者不应执着外净。常以胜义自性清净法水。洗涤身心如理相应。诵清净密言三遍。

唵娑嚩(二合)婆(引)嚩秣铎(引)萨嚩达莫(引)娑嚩(二合引)婆(引)

嚩秫度憾。

如金刚顶瑜伽经中说。

身口意金刚　　菩提心为先
净心为澡浴　　利乐修行者

即取涂香涂二手。合掌当心。即结如来部三么耶契。如未敷莲合掌。即以进力附忍愿上节。以禅智各附进力侧。结成印已诵密言。入瑜伽作意。观一切如来遍满虚空愿加持。我又想从印流出无量光明。照触尽无余一切有情。速证平等真如。以此佛三昧耶契。速证瑜伽。愿一切有情证得究竟大菩提。密言曰。

曩莫三曼多没驮南(引)唵怛他(引)[廾/(阿-可＋辛)/木]妒纳婆(二合)嚩野娑嚩(二合引)诃(引)

由诵结契作意。等同如来。当获具相三十二。无见顶相三身圆满。以此契安于顶上。随便解散。

次结莲华部三么耶印　又芙蓉合掌当自心前。檀慧禅智并竖。余六度散开。屈如八叶莲华。结成印已诵密言。入甚深大悲瑜伽三么地。观满虚空界观自在菩萨。与无量持莲华者。愿加持我。复起此观。从印流出无量光明。照触六趣有情根本藏识中杂染种子。获得自他平等无缘大悲。速得如幻三摩地。随类六趣示现种种身。四无碍解脱。具六十四种梵音。圆音顿应一切有情。以成佛道。密言曰。

曩莫剑么攞播拏曳唵钵纳谟(二合)纳婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合引)诃(引)

由此印密言加持故。等同观自在菩萨。当获十地十自在三种意生身。以此契安于自口上解散。

次结金刚部三昧耶印　二手相背。檀慧禅智互相叉。结印成已诵密言。入菩提心三摩地。观遍满虚空界金刚手菩萨与军荼利。无量忿怒众集会。愿加持我。复想从印流出无量光明照触一切有情不定趣异生趣向二乘。速成大菩提。密言曰。

曩莫三满跢嚩日啰(二合)赧(引)唵嚩日卢(二合引)纳婆(二合)嚩(引)也娑嚩(二合)诃(引)

由诵结契作意。不久当得金刚萨埵身口意金刚。能说密教令轮。以作尽无余有情上中下悉地。速疾顿证悉地。因便以此印当自心前解

散。

复作是念。尽无余世界中。有无量无边有情。虽发无上菩提之心。虽积集福德智慧资粮。阙瑜伽智慧方便加持妙法。退失善根诸魔得便。云何为彼引入解脱轮。为一一有情。说三密瑜伽微妙大乘。速疾顿获世间出世间殊胜悉地果报。发如是心。则成被大誓庄严甲胄。则结金刚明王最胜印。内缚忍愿并申。以进力二度屈如钩。当忍愿初节背。如三股金刚杵形。禅智并申直附忍愿侧。密言曰。

唵嚩日啰(二合)[口*根]儞(二合)钵啰(二合)捻(引)跛跢(二合引)也娑嚩(二合引)诃。

以此印额左右肩心喉等五处。顶上散。由结此印诵密言作意。则成被金刚甲胄。身同金刚明王威光赫奕。无量无边金刚族使者侍。一切障难及不善心有情无能侵害。上于虚空界乃至下风轮际。所有空行地居下毗那夜迦等类。皆起慈心。不能为障碍修密言行菩萨。

次应结金刚轮菩萨印诵密言。以入曼荼罗者受得三世无障碍三种菩萨律仪。由入曼荼罗。身心备十微尘刹世界微尘数三么耶无作禁戒。或因屈伸俯仰发言吐气起心动念。废忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊胜方便诵持作意。能除违犯愆咎。三昧耶如故倍加光显。能净身口意故。则成入一切曼荼罗。获得灌顶三么耶。应结契诵七遍。二手内相叉。进力并伸。直忍愿缠进力初节前。各以峰相拄。禅智并伸直当心。诵密言曰。

曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(引)怛他(引)孽跢(引)南(引)阇尾啰尔尾啰尔摩诃斫讫啰(二合)嚩日哩(二合)娑跢娑跢娑啰帝娑啰帝怛啰(二合)以怛啰(二合)以尾驮么儞(三)畔惹儞怛啰(二合)么底悉驮(引)儗哩(二合)怛嚂(二合引)娑嚩(二合)诃。

诵密言时作是观念。尽虚空界遍法界三界生死六趣有情。速得入金刚界大曼荼罗。等同金刚萨埵大菩萨。次应身前想于下界风轮。想憾字黑色渐引形如半月。遍相称如风轮。当思真实句。所谓一切法离诸因缘。

次应于风轮上想鑁字。白色光明。渐引圆满。大小如本水轮。当思真实句。所谓一切法自性离言说。又于水轮上想钵啰(二合)字门。变成金龟放金色光明。渐引广大无量由旬。当思真实义。所谓一切法胜义不可得以为方便。又于空中想欠字门。变成毗卢遮那如来。当思真实义。所谓一切法如虚空。佛身色如素月光。首戴金刚宝冠。璎珞严饰身。被天妙轻衣结菩提胜印。深起悲愍。一切有情被贪瞋痴烦恼

火焚烧。积集无量不善极恶之业。想毗卢遮那佛。遍身流注甘露八功德水。色如珂灵。淋漓六趣一切有情烦恼之火。盈满金轮龟背为大香乳海故。当结成就海印。十度内缚仰右旋。诵此密言曰。

唵尾么[口*路](引)捺地吽。

为成就变化莲华故。当观𡀔字门。流散赤焰而成火轮。其形三角。渐引量同水轮。忽然之间。从金龟背踊出八叶大莲华。金刚为茎。广大无量由旬。于花台中观阿字门。当思真实义。所谓一切法本不生。从阿字门法界等流。踊出苏弥卢山王。为成就妙高山故。当结成就宝山王印。十度内相交为拳。相合竖。密言曰。

唵阿者攞吽。

由此印密言三么地故。便成苏弥卢山王四宝所成。七重金山周匝围绕。山间有八功德水。山王傍出四跳。四天王等天各住本方。无量眷属卫护金刚峰宝楼阁。其山纵广八万四千由旬。其地平正。为令坚密牢固如金刚下至空际。应结金刚橛印。戒从慧方背间入掌。忍入愿力间亦然。方愿峰从檀戒进忍间向外出。余度各以峰相柱。结成已诵密言。想印成金刚橛。流散无量威猛火焰。以大指向地钉之。一诵一钉至三遍便止。即成坚固地界。密言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)[口*勃](引)满驮满驮吽登吒(半音)

由此印密言加持故。设于念诵处道场地中。不依法除一切过患不祥。感招种种障难。由此印加持故成金刚座。天魔及诸障者不为恼害。少用功力速疾获大成就。随心大小称坛场地应知次结方隅金刚墙印。

准前橛印。开禅智竖之。侧如墙形。应观印成金刚杵。从印流出无量炽盛金刚火焰。右旋印绕身三转。称坛大小即成金刚坚固之城。密言曰。

唵萨啰萨啰嚩日啰(二合)钵啰(二合)迦(引)啰吽登吒(半音)

由结印诵密言作意加持故。一切诸佛尚不违越。何况诸余难调者。毗那夜迦及毒虫利牙爪者而能侵凌。

瑜伽者又应于须弥山顶观大宝殿。其殿无价摩尼所成。四方正等具足四门。其门左右有吉祥幢。轩楯周环。遍垂珠鬘瓔珞。铃铎缯旛种种间错。而为庄严弥布殿中。微风摇激出和雅音。复于殿外四角及

诸门角。以半满月等金刚宝而钿饰之。宝柱行列垂妙天衣。周布香云普雨杂华。复于其外有无量劫树行列。诸天竞奏众妙音乐。宝瓶阏伽天妙饮食。摩尼为灯。作此观已而诵此偈。

以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

说此偈已。即结大虚空库藏印。十度金刚缚。进力蹙如宝。禅智并申逼忍愿。檀慧戒方合如幢。结是印诵密言。想从印流出如上供具楼阁等。真言曰。

唵誐誐曩三婆嚩嚩日啰(二合)斛(引)

以此密言印加持故。纵观不成。皆成真实广大供养。由此法尔所成故。

又于宝楼阁中央观阿字两边观吽(引)字是甘露军荼利法身种子字。

次于东方观吽(短声)字。是降三世法身种子。又于南方观怛[口*洛](二合)字。是忿怒金刚藏法身种子。又于西方观纥唎(二合)字。是金刚军童子法身种子。次于北方观恶字。是金刚揭抳(古译名金刚童子法身种子)

即结金刚因菩萨印。为令成就教令轮曼荼罗故。普令一切有情冥然入金刚界等曼荼罗故。

瑜伽者则同入一切曼荼罗故。得受一切灌顶故。约事业所建立一切曼荼罗。成吉祥清净不增不减。一切如来称赞故。应结金刚因契及诵密语。二手各作金刚拳。进力檀慧互相钩结。印安于自口上诵三遍。则成入金刚界等教令轮一切曼荼罗。次安于顶上。则成受一切灌顶。复以印按于所建立事相。及观所成等曼荼罗上。则真实如金刚萨埵亲建立轮坛。诵此密语曰。

唵缚日啰(二合)斫羯啰(二合)吽弱吽鑁斛。

次结金刚宝车辂印。

十度内相叉仰掌。进力侧相柱。以禅智各捻进力根下。想金刚使者驾御金刚宝车。乘空而往至于妙喜世界。诵密言三遍真言曰。

唵睹噜睹噜吽。

由此密语印加持故。七宝车辂至阿閦如来妙喜世界大集会中。请本尊甘露军荼利菩萨。并诸大忿怒菩萨眷属。无量诸供养菩萨围绕乘此车辂。

次结请车辂印　准前印。以禅智向身拨忍愿。诵密言三遍密语曰。

曩莫悉底哩也(四合)地尾(二合)迦(引)南(引)怛佗孽跢(引)南(引)唵嚩日朗(二合)儗(妍以反)儞也(曩也反二合)迦哩洒(二合)也娑嚩(二合引)诃。

由此印密言加持故。众圣从本土来。至道场空中而住。

次结请本尊三昧耶降道场印　十度内相叉作拳。禅度入掌。以智度向身招之。诵密言曰。

唵嚩日啰(二合)特嘞(二合)曀系曳(二合)呬婆誐鑁阿密哩(二合)哆军拏哩娑嚩(二合引)诃(引)

由此密言印加持。菩萨不越本誓愿故。即赴集会于道场。

次应辟除诸魔作障难者。当用降三世威怒眼印密言。于两目瞳人上。观呬(引)字变为日轮。流出无量威光。于一一光道上。有种种金刚火焰猛利杵。颦眉怒目右旋顾视菩萨大众。由此金刚威怒眼视。诸魔隐在大众中者。皆悉退散。以此瞻睹。本尊及圣众咸皆欢喜。

次结上方金刚网印　准前墙印。以禅智各捻进力下节。结印成已。观印为金刚杵。又从印流出无量金刚杵。一一杵皆流出无边威焰。相续成网。顶上旋印三匝。诵此密语曰。

唵尾塞普(二合)啰捺啰(二合)乞叉(二合)嚩日啰(二合)半若攞吽發吒(半音)

由此网印密言加持故。即成金刚坚固不坏之网。

次结火院密缝印　以左手掩右手背。竖禅智。结印成已。当作此观从印流出金刚炽盛火焰。诵密言三遍。右绕身三匝。想于金刚墙外。火焰围绕。诵此密语曰。

唵阿三磨[口*根]儞(二合)吽發吒(半音)

又结大三昧耶印　十度内相叉为拳。并竖忍愿。屈进力如钩。在

忍愿两边如三股杵形。以禅智附进力侧。右旋印三匝诵密言三遍。护于火院界外。诵密语曰。

唵赏羯[口*禮]摩诃三么琰娑嚩(二合引)诃(引)

由此印密言加持故。如金轮王等佛顶经说。若有人诵持顶轮王等佛顶。五百由旬内修余部密言者。请本所尊念诵。圣者不降赴。亦不与悉地。由一字顶轮威德摄故。若结此大界。设邻近持诵顶轮王人。不能阻碍。不夺威力。所持余部密言皆速得成就。

次结献华座印　二手芙蓉合掌。禅智各捻檀慧甲为台。余度如金刚。印成观印为金刚莲华。又想从印流出无量金刚莲华座。奉献本尊及圣众等。诵此密语曰。

唵嚩日啰(二合)味(引)啰也娑嚩(二合引)诃(引)

由结此印诵密言故。本尊及营从。则真实各受得座已。

瑜伽者应办　　阏伽二新器
商佉或金银　　杂宝及熟铜
下至瓦木等　　充满盛香水
时华泛于上　　二手捧当额
即思惟本尊　　军荼利身色
莹如碧颇梨　　威光逾劫焰
赫奕佩日轮　　嚬眉笑怒容
芽牙上下现　　千目视不瞬
晃曜咸如日　　千手各操持
金刚诸器仗　　首冠金刚宝
龙瓔虎皮裙　　无量忿怒众
金刚及诸天　　围绕作侍卫
观念分明见　　住于曼荼罗
复观阏伽水　　流出霔本尊
及圣众二足　　能以一渧水
成阏伽云海　　普遍诸佛刹
应诵后密言

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩谟嚩日啰(二合)矩[口*路](二合引)驮(引)也唵婀蜜哩(二合)跢军拏里诃娑诃娑遏者吽发吒(半音)娑嚩(二合引)诃(引)

由献阏伽香水故　速获清净妙法身。

次结金刚涂香印　加持涂香奉献本尊及诸圣众。其印以左手握右手腕。舒右手五度扬掌。如施无畏势。结印成已诵密语。思惟从印流出涂香云海。遍至一切世界尽虚空界法界。遍满一切微尘佛刹大海会圣众前。皆有自身持涂香器。供养一一尊而成广大供养。诵此密语曰。

唵巘驮莽里儞嚩啰泥钵啰(二合)底僻唎(二合)恨拳(二合)娑嚩(二合)诃(引)

由结印诵密言作意。速获五分法身。能除一切有情烦恼炎热。

次结金刚花印　加持诸花奉献本尊及诸圣众。下至一花。皆成无量云海。周遍供养一切圣众。若无花但结此印奉献。其印以二手十度内相叉。圆屈进力峰相柱。禅智附进力侧。结印成已兼诵密语。复应思惟从印流出种种花云海。周遍一切世界虚空界法界。遍满一切微尘佛刹海会大众前而成广大供养。诵此密语曰。

唵莽(引)啰(引)驮[口*禮]嚩日啰(二合)驮[口*禮]娑嚩(二合引)诃(引)

由结此印诵密言加持故。速获三十二相。能令一切有情菩提心花开发。

次结金刚焚香印　加持焚香奉献本尊及圣众。以二手背相合。进力峰侧相柱。禅智各捻进力侧。结印成已即作是观。从印流出焚香云海。周遍一切世界尽虚空界法界。遍满氛馥。供养一切微尘刹土大海会。一一圣众前皆有自身。持种种和合香烧焯供养。诵此密语曰。

唵度(引)么式契矩噜嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合引)诃(引)

由结此印诵密言加持故。速获无碍智。

次结金刚饮食印　奉献本尊及圣众。以二手合芙蓉掌。结印成已诵密语。又应思惟从印流出无量饮食云海。周遍一切世界尽虚空界法界。遍满一切微尘刹土佛大海会一一圣者前。成就无限广大供养。若以此印加持世间微少饮食。而成天甘露食云海。周遍奉献一切圣者。诵此密语曰。

唵么攞么攞冥伽莽里儞钵啰(二合)底僻哩(二合)恨拏(二合)嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合引)诃。

由结此印诵密语故。速证三解脱味得法喜禅悦食。

次结金刚灯印　奉献本尊及圣众。其印以右手作拳舒忍度。以禅押进甲。禅峰捻忍中文侧。右旋照。即作是观从印流出无量金刚灯云海。周遍一切世界尽虚空界法界。遍满一切微尘刹土佛海会大众前。成广大供养。以此印加持一灯。便成无量金刚灯云海。能周遍供养照曜一切佛刹圣众海会。诵此密语曰。

唵入嚩(二合引)攞(引)莽(引)里儞捻跛式契娑嚩(二合)诃(引)

由此密语印加持故。速获如来净五眼　次结普供养印　供养本尊及圣众。二手十度初分相交。结印成已诵密语。思惟从印流出种种供养云海。天妙伎乐歌舞嬉戏等。天妙衣服饮食灯明阏伽贤瓶劫树宝幡幢盖诸宝等类。一切人天所有受用之物。众多差别供养具。如大乘契经所说供养之具。周遍一切世界尽虚空遍法界一切微尘刹土诸佛海会。一一圣众前皆有真实供养。诵此密语曰。

曩莫萨嚩没驮冒地萨怛嚩(二合引)南(引)萨嚩他(引平)欠嗢娜誐(二合)帝娑颇(二合)啰呬[牟*含]誐誐曩剑(平)娑嚩(二合)诃(引)

供养已。了了观想本尊兼诸眷属。即诵此赞赞扬圣者无量功德。

么诃么逻(引)也战拏(引)也尾儞也(二合)逻(引)惹(引)也娑(引)驮吠讷难(上)跢曩么迦(引)夜也曩么悉帝(二合)嚩日啰(二合)播拏曳。

赞叹本尊已。然后布字令自身成本尊三么地。二手金刚缚仰安脐下。闭目澄心定虑。起大慈心于一切有情。愿诸众生速证本尊三么地。威德炽盛寿命神通等同圣者。即于自顶上想唵字。赤色具大光明照曜十方。次观婀字当心。色如珂雪内外照曜如大月轮。又观蜜哩(二合)字于两肩上。色如虹霓遍照一切世界。又观帝字于脐轮。色如皓素光明润泽。照于无边世界一切恶趣。次观吽字于两髀。其色如黄金光明照触无间恶趣。次观颇字安两胫。其色如玄云照触诸修罗速令悟正道。次观吒字安二足掌。素色其形如半月。流出光明照触诸外道。令舍邪见网归信于三宝。由此布字三摩地。自身变成本尊次说本尊身相应观。四面四臂。右手执金刚杵左手满愿印。二手作羯么印身佩威光焰鬘住月轮中。青莲华色坐瑟瑟盘石。正面慈悲。右第二面忿怒。左第三面作大笑容。后第四面微怒开口。即结本尊羯么印智押慧度甲。余如三股形慧手亦如之。右押左交臂。

密言曰。

唵婀蜜哩(二合)帝吽發吒(半音)

由此密语印加持自身。等同甘露尊。随意所乐观念四臂八臂。乃至两臂千臂。住本尊瑜伽三么地。益须历然分明。

次结金刚部母莽莫鸡印　二手内相叉。忍愿檀慧禅智并伸。如三股金刚杵形。结印成已当诵此密言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩么室战(二合)拏嚩日啰(二合)播拏曳么诃药乞叉(二合)细曩跛怛曳怛儞也(二合)他唵矩兰驮哩满驮满驮吽登吒(半音)娑嚩(二合引)诃(引)

如前印自身五处。由部母印加持故。速得悉地现前。一切魔障悉皆远离。人间所有怨敌不善心者。皆得摧坏。发大慈心向瑜伽者。忽见恶梦或不祥事现。诵一百八遍。一切皆得消散获大吉祥。瑜伽者即观此圣者在本尊前坐莲华台。头冠瓔珞如天女形。左手持五股金刚杵。右手施无畏势。即想从部母口中。流出金字本尊密言。行列具有光明。入瑜伽者口。于舌上右旋如华鬘。作如是观行已。顶上解散此印。

次结本尊三昧耶印檀慧相交入掌。并屈戒方。押叉间。忍愿并申。进力屈如钩。柱忍愿初节后如三股金刚杵形。禅智并申。押戒方背处于忍愿间。诵此密言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜也曩么室战(二合)拏么贺嚩日啰(二合)俱[口*路](二合引)驮(引)也唵户噜户噜底瑟吒(二合)底瑟咤(二合)满驮满驮贺曩贺曩阿蜜哩(二合)帝吽登吒(半音)娑嚩(二合引)诃。

当诵七遍了了分明观本尊。及自身为本所尊。由此印密言加持故。圣者不越本誓授与悉地。即捻珠安于两手中。如未敷莲合掌捧戴。诵金刚语菩萨密言加持七遍。密言曰。

唵嚩日啰(二合)愚(上)呬也(二合)若(引)跛三么曳吽。

由此密言加持念珠。即诵密言一遍移一珠。即为以诵密言一千遍。以二手大指头指。当心掏珠。余三指散直。左手引珠右手掏珠。如转法轮相。念诵一百八遍或一千遍。若不满一百八遍即不充祈愿遍数。念诵之时心不间断。观身为本尊。诵之时不应出声。不缓不急。至娑嚩(二合)诃字珠齐毕。数限满已还捧念珠加持安置。

又结本尊三么耶印诵密言七遍。然后结部母印诵七遍。想从自口中。却流出本所持密言。金字行列入部母口。兼所持本尊密言遍数。及功德付与部母。收掌守护终不散失。然后结金刚缚定印。入本尊密

言字轮实根三么地。即于两目瞳人上观囕字。色如灯焰。微屈颈闭目。以心慧眼照了心道。当于胸臆内观想圆满菩提心月轮。秉现在于身器。了了分明离外散动。由智慧定水澄净。得菩提心月影于中现。良久心专注一缘。即于圆明上。以心蜜言右旋一一字布列。意诵乃至三五遍。即观初唵字一切法本来无所得。与义相应时。但心缘理不缘于字。一道清净遍周法界。即入第二阿字门。即观一切法本不生。既观已即入第三蜜哩(二合)字门。一切法我不可得。即成平等真如自性成就恒沙功德。次应入第四帝字门。一切法真如不可得。谛观已。内有微细能缘所缘因缘法义。即入第五吽字门。一切能所不可得因无所得故果亦无所获。次入第六颇字门。一切法果不可得。由果无所得故即成究竟圆满法身。一切无漏法诸所依止。即观第七吒字门。一切法本不可得。由一切法无诤故一切法本不可得。由一切法无所得故一切法本不生。由一切法无生故一切法我不可得。由一切法无我故一切法真如不可得。由一切法真如无所得故一切法因不可得。由一切法因无所得故一切法果不可得。由一切法果无所获故即一切法离诤。由一切法无诤故。获得清净无戏论实相三么地。周而复始。由一念清净心相应故。获得无碍般若波罗蜜。无始时来一切障业报障烦恼障一时顿灭。十方一切诸佛及本尊现前。不久当获得随意所乐世间出世间悉地成就。现生证初欢喜地菩萨。后十六大生证无上正等菩提。则从定出。二手金刚合掌。运心观本尊及圣众。以微妙赞叹声调赞扬功德。又以五种供养如前运心而献之。又献阏伽心中所求悉地启白圣众。唯愿圣者不越本誓大悲弘愿。授与我悉地。则以火院密缝印密言。左转解前诸结界。则结车辂印想本尊及眷属乘车辂。向外拨忍愿。奉送圣众还归本土妙喜世界。密言如前。

又结前金刚部母印以智度向外掷。诵此密语曰。

唵嚩日啰(二合)孽縒孽縒婆誐鑁阿蜜哩(二合)跢军拏里娑嚩婆嚩南(引)补曩啰(引)誐么曩(引)也那娑嚩(二合引)诃。

又结三部印诵密言三遍。结护身印已。礼佛菩萨随意经行。读诵大乘经典。以福回施一切有情。心中所求悉地。当愿众生速疾获得。瑜伽者吃食时以部主密言印。加持自身五处然后吃食。寝息时以部母印密言。加持自身五处。便易及诸秽处。用呜枢瑟摩金刚心密言印加持五处。诸魔不得其便。速得成就。乌枢瑟摩心密言曰。

唵俱路(二合)驮曩吽弱

观自在多罗瑜伽念诵法

归命瑜伽自在王　　善住如幻三昧者
普于净染诸刹海　　能示种种随类身
我依莲华相应门　　开示多罗大悲法
为令修习三昧者　　离于二乘无悲定
速具神通波罗蜜　　即能顿证如来位
行者应发普贤心　　从师具受金刚戒
不顾身命起慈心　　乃能堪入解脱轮
应从师受三摩耶　　契印密语如经说
敬阿阇梨如佛想　　于同学所殷重心
或于山间阿练若　　流泉浴池悦意处
山峰石窟迴树边　　建立坛场如法则
庄严精室置本尊　　随力供养一心住
遍观十方诸佛海　　忏悔发愿皆如教
为成三业金刚故　　当于二手舌心中
吽字想成五智杵　　犹是加持能悉地
次应结契名警觉　　二手皆作金刚拳
檀慧相钩竖进力　　二度相拄名起印

真言曰。

唵嚩日[口*路](二合)底瑟吒(二合)

次应敬礼阿閦尊　　舍身求请不退转
金刚合掌舒顶上　　全身着地以心礼

真言曰。

唵(一)萨嚩怛他(引)孽多(二)布儒波萨他那夜(引)答么(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)萨嚩怛他(引)蘖多(五)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合六)地瑟咤(二合七)萨嚩(二合八)[牟*含](引)

次礼南方宝生尊　　舍身求请灌顶位
金刚合掌当于心　　以额着地虔诚礼

真言曰。

唵(一)萨嚩怛他(引)蘖多(二)布惹毗晒迦(引)耶怛么(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)萨嚩怛他蘖多(五)嚩日啰(二合)啰怛娜(二合)阿毗诜者[牟*含](引)

次礼观自在王尊　　舍身求请三摩地
金刚合掌置顶上　　以口着地虔心请

真言曰。

唵(一)萨嚩怛他(引)蘖多(二)布惹钵啰(二合)靺[口*栗]多(二合)娜耶(引)怛摩(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)萨嚩怛他蘖多(五)嚩日啰(三合)达摩(六)钵啰(二合)靺[口*栗]多(二合)夜[牟*含](七引)

次礼不空成就尊　　舍身求请善巧智
金刚合掌安于心　　以顶着地稽首请

真言曰。

唵(一)萨嚩怛他(引)蘖多(二)布惹羯么(上)尼阿怛摩(二合)南(三)涅哩夜(二合)多夜弭(四)萨嚩怛他(引)蘖多(五)嚩日啰(二合)羯么句嚧[牟*含](六)

次观诸佛遍虚空　　当结持印普礼足
禅慧檀智反相叉　　右膝着地置顶上

真言曰。

唵嚩日啰(二合)微(入微一反)

次以成就妙真言　　普愿众生同悉地
一切如来称赞法　　当愿加持速成就

真言曰。

唵(一)萨嚩怛他蘖多饷悉多(二)萨嚩萨怛嚩(三合)南(三)萨嚩悉驮药(四)三钵睍耽(五)怛他蘖多失者(引)地底瑟绽(二合)耽(六)

次当结加端身坐　　净除三业令清净
诸法本性清净故　　愿令自他悉无垢

真言曰。

唵(一)娑嚩(二合)婆嚩戍驮(二)萨嚩达么娑嚩(二合)婆嚩戍度唅

次结莲华三昧耶　　十度相叉坚固缚
忍愿竖合如莲叶　　想身同彼多啰尊

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)钵娜么(二合三)三么那(四)萨怛鑁(二合五)

次结极喜三昧印　　定慧二羽坚固缚
忍辱愿度中交合　　檀慧禅智竖相着

真言曰。

唵(一)三么耶縠(引二)素嚩多(三)萨怛鑁(三合四)

次当开心入佛智　　二乳加持怛啰吒
结金刚缚当心前　　三掣开心如启扇

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)满驮(二)怛啰(二合)吒(三)

次观莲台阿字门　　二点庄严成寂智
禅智屈入金刚缚　　召字流入于心中

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合引二)吠舍恶(三)

次结密合金刚拳　　以此加持使坚固
入印进力住禅智　　故能坚持不退失

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)母瑟知(二合)[牟*含]

次结莲华摧魔印　　以此净除诸障难
应以金刚合掌仪　　进力如牙竖禅智
内住慈心现威怒　　右旋三匝成界方

真言曰。

唵(一)摩诃战拏(二)尾始嚩(二合)[口*路]波尾迦吒(三)钵娜么(二合)能瑟吒啰(三合四)羯啰啰(五)毗洒拏(六)嚩吒怛啰(二合七)怛啰(引)娑耶(八)娑嚩(二合)[牟*含](九)钵娜么(二合)药乞叉(二合)佉陀(十)地(地力反下同)

次应端身住三昧　　二羽相叉为定印
空界尘身诸佛海　　警觉令观真实心

真言曰。

唵(一)质多钵啰(二合)底(二)微邓迦噜弭

即观阿字为月轮　　重以真言使明显

真言曰。

唵冒地质多(二合)母怛波(二合)娜夜弭

自心本性清净故　　应妙观察金刚莲

真言曰。

唵底瑟吒(二合)钵娜么(二合)

为成清净一相故　　渐令开敷同法界
即得大悲三摩地　　悉能普净众生界

真言曰。

唵(一)萨发(二合)啰钵娜么(二合)

为令三昧纯熟故　　悉令延缩得自在
渐敛智莲量己身　　普发净光照三昧

真言曰。

唵(一)僧诃啰(二)钵娜么(二合)

次以坚固妙真言　　加持能令不倾动

真言曰。

唵(一)涅里(二合)茶(二)底瑟姹(二合三)钵娜么(二合)

虚空所现诸如来　　悉入觉华为一体
应知等同于诸佛　　坚固菩提誓愿身

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合引)怛么(二合)句唅(二)三么谕唅(三)么诃三么谕唅(四)萨嚩怛他蘖多(引)毗三冒提(五)钵娜么(二合引)怛么(二合)句唅

即观妙莲为本尊　　其身净满绿金色
摩尼妙宝为珠瓔　　宝冠首戴无量寿
右现殊胜与愿印　　左以定手持青莲
住于三昧处月轮　　普放慈光照三界
次以根本青莲印　　心额喉顶遍加持

真言曰。

唵(一)多唎(二)咄多唎(三)吽

次结宝印自灌顶　　二羽坚固金刚缚
进力禅智如宝形　　额上加持系顶后

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)啰怛那(二合引三)毗诜者[牟*含](四)萨嚩亩捺啰(二合)迷(五)涅哩(二合)值句嚧(六)嚩啰迦嚩制(七)娜[牟*含]

二手如垂鬘带已　　便应自被坚固甲
结金刚拳舒进力　　唵砧二字想指面
心背脐腰及两膝　　喉额顶后皆三绕
檀慧前散垂天衣　　即能坚固无倾动
当以二羽三相拍　　是名莲华喜印仪

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)都使也(二合)縠(引)

次应严净佛国土　　为欲奉事诸如来
谛观无尽香水海　　妙莲上持华藏界
摩尼宝殿以庄严　　出过诸天妙供具
虚空诸天为第五　　所欲皆从虚空生
心乐供养诸圣众　　愿令如意普圆满

以此真实加持已　　当结金刚合掌仪

真言曰。

唵(一)誐誐娜(二)三婆嚩(三)嚩日啰(二合)縠(引)

宝地庄严华座上　　咄弄(二合)字门成本尊
放净光明超日月　　莲华眷属悉围绕
次以请召密方便　　召集尊身入智体
定慧二羽坚固缚　　进力二度屈出钩

真言曰。

唵(一)钵娜忙(二合)俱舍(引)迦哩洒(二合)耶(二)摩诃钵娜么(二合三)俱兰诃也仡唎(二合)嚩(四)三么焰吽(五)弱

次结莲华索大印　　莲掌智入进禅中
以此密印及真言　　召请本尊能引入

真言曰。

唵(一)阿目伽播舍(二)句嚧驮(三)三摩曳(四)钵啰(二合下同)吠舍(五)钵啰(二合)吠舍耶(六)萨嚩三么延吽

次结华手为锁印　　进力禅智相钩结
以此莲华止留印　　能令本尊坚固住

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合)商迦犁[牟*含]

次结莲华铃密印　　禅智屈入莲华掌
以此密印及真言　　能令本尊妙欢喜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合)健吒(二)驮哩(三)施伽啰(二合)摩(四)吠舍耶(六)三么耶(七)杀目佉(八)恶

次以悦意妙伽陀　　捧持阏伽献香水
妙音遍至无边界　　以此加持速成就

真言曰。

娜莫曳娜萨帝娜(一)婆誐嚩底(二)冒地母陀啰(三)努多啰(四)嚩日啰(二合)达摩(五)钵啰(二合)谕儗娜(六)谛娜萨谛娜(七)悉[亭*夜][牟*含](八)唵(九)多利(十)咄多唎(十一)咄唎(十二)萨嚩(二合)诃(引)

次应广设四内供　　华掌竖建禅智度
以此莲华嬉戏故　　能满檀那波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合)啰底(二)布而曳(二合下同)縠

次结莲华鬘密印　　以莲华掌前申臂
由献华鬘供养故　　当满净戒波罗蜜

真言曰。

唵钵娜么(二合)苾哂迦(二)布而曳(二合)啰吒

次结莲华歌咏印　　华掌从脐至口散
献此如来妙法音　　能满安忍波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)儗多布而曳(二合三)儗

次结莲华舞供养　　华手旋舞置于顶
由此密印及真言　　速具精进波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)涅哩(二合)底也(二合)布而曳(二合)讫哩(二合)吒

次结莲华焚香印　　华掌下散如焚香
由此梵香印威力　　当证静虑波罗蜜

真言曰。

唵(一)度波钵娜弭(二合)儞(二)吽

次结莲华华供养　　莲掌上散如献华
由献妙华庄严故　　速证般若波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)母瑟知(二合三)吽

次结莲华灯明印　　禅智前逼莲华手
以此灯明供养故　　当满方便波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)句啰(三)逊捺唎(四)达摩(引)噜计(五)布而曳(三合六)布惹耶(七)吽

次结莲华涂香印　　散掌心上如涂香
以此真言密印仪　　能满誓愿波罗蜜

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)巘提(三)吽

次结本尊根本印　　以印加持自心上
二羽智拳节相背　　进力禅智竖相合

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)多黎(三)吽

次结不空多罗心　　以印加持于额上
准前根本秘印相　　改竖檀慧令相着

真言曰。

唵(一)尾补啰(二)多黎(三)吽

次结本尊宝冠印　　以此大印置顶上
准前心印竖忍愿　　进力远屈二度背

真言曰。

唵(一)钵啰(二合)嚩啰(二)多黎(三)吽

次结真实加持印　　以此能召于一切
准前灌顶宝冠印　　唯以精进度去来

真言曰。

唵(一)阿慕伽(二)多[口*梨](三)吽

次结摧坏诸魔印　　以此能伏难调者
准前灌顶宝冠印　　直申力度右旋绕

真言曰。

唵(一)三么耶(二)多[口*梨](三)吽

次以字门布己身　　唵字顶上哆安额
[口*梨]字两目咄二肩　　哆字当心[口*梨]当脐
咄字二膝[口*梨]二胫　　萨嚩(二合)左足诃右足
四明引尊入己身　　以此加持无二体
应结青莲根本印　　称诵莲华百字明
定慧二羽内相叉　　进力禅智竖相拄

真言曰。

唵(一)钵娜么(二合下同)萨怛嚩(二合下同)三么耶(二)么努播罗耶(三)钵娜么(二合)萨怛嚩(二合四)怛尾努波底瑟吒(二合五)涅哩(二合)拏护(二合)寐婆嚩(六)素睹使谕(二合)寐婆嚩(七)阿努啰讫睹(二合)寐婆嚩(八)素补使谕(二合)寐婆嚩(九)萨嚩悉地寐钵啰(二合)也瑳(十)萨嚩羯么素者寐(十一)质多室[口*梨](二合)药(十二)句路吽(十三)呵呵呵呵穀(引十四)薄伽梵(十五)萨嚩怛他蘖多(十六)钵娜么(十七)么寐闷者(十八)钵娜寐(引)婆嚩(十九)摩诃三么耶萨怛嚩(二十)纥唎(二合引声)

称诵百字真言已　　不解前印念本明

真言曰。

娜谟啰(一)怛那(二合)怛啰(二合)夜(引)也(二)娜莫阿哩也(二合三)嚩鲁枳帝(四)湿嚩(二合)啰耶(五)冒地萨怛嚩(二合)耶(六)摩诃萨怛嚩(二合)耶(七)摩诃迦噜捉迦耶(八)怛儞也(二合)他(九)唵(十)哆[口*梨](十一)咄多[口*梨](十二)咄[口*梨](十三)萨嚩(二合)诃(引)

复以真言加珠鬘　　顶上捧戴当心念

真言曰。

唵(一)嚩日啰(二合)跛尾怛啰(二合)三么耶吽

诵持数限终竟已　　复献阏伽诵妙赞
重设八供发愿已　　解界想尊还本宫
结前莲华三昧耶　　顶上散华便礼足

真言曰。

唵(一)讫哩妒嚩(二入)萨嚩萨怛嚩(二合)[口*栗]托(三)悉地捺多(四)也他弩誐(五)蘖[土*差]特鑁(六)没驮微洒焰(七)布那啰誐(八)么那也都(九)唵(十)钵那么(二合十一)萨怛嚩(二合十二)穆

以奉送诸本尊已　　加持灌顶被甲胄
坚住本尊三摩地　　自恣住止或经行
复应转读摩诃衍　　常令净业恒不间
当得多罗亲现前　　所求胜愿皆圆满
现世得入欢喜地　　十六生后成菩提

圣观自在菩萨心真言瑜伽观行仪轨(出大毗卢遮那成道经)

夫修瑜伽者。先于静处建立曼荼罗。以香水散洒。以种种时华散于坛上。行者先须澡浴着新净衣。次入道场对尊像前。五轮投地发殷重心。顶礼一切如来及诸菩萨。即结跏趺坐。观想诸佛如在目前。然后至诚忏一切罪。作如是言。我某甲自从无始已来。轮回生死乃至今日。所造众罪无量无边。不自觉知自作教他见作随喜。我今忏悔不复更造。唯愿诸佛慈悲摄受。令我罪障速得消灭(如是三说)

复应自誓受三归依戒。作如是言。诸佛菩萨哀愍护我。我某甲始从今日。乃至当坐菩提道场。归依如来无上三身。归依方广大乘法藏。归依僧伽诸菩萨众(如是三说)

我某甲归依佛竟归依法竟归依僧竟。从今已往乃至成佛。更不归余二乘外道。唯愿诸佛慈悲摄受。

次应舍身供养。应作是言。诸佛菩萨愿哀愍故。摄受于我。从今已往乃至成佛。我常舍身供养一切如来及诸菩萨。唯愿慈悲哀愍加护(如是三说)

次于最下方空中。观贺字黑色。其字变成风轮。其形半月。于风轮上。应观嚩字白色。其字变成水轮其形圆满。于水轮上。应观啰字金色。其字变成猛利金刚杵。流出金刚火焰其形三角。从下向上至于地轮及以自身。火焰焚烧唯有灰烬。即以此灰变成金刚轮。其轮白色坚密。随量大小其形正方。次于金刚轮上。观想八叶大莲华。具宝须蕊。于莲华台上。想娑(上)字黄金色。其字具无量光明。变此娑字成圣观自在菩萨。结跏趺坐身如金色。圆光炽盛。身披轻縠缯彩衣着赤色裙。左手当脐执未敷莲华。右手当胸作开华叶势。具头冠璎珞。首戴无量寿佛住于定相。作是观已。即结三昧耶印。

以二手当心。密合掌并竖二大指。诵真言曰。

那莫三满多母驮(引)南(引)阿(上)三(去)铭底哩(二合)三铭三(去)么(鼻)曳(引)娑嚩(二合引)贺(引)

诵真言三遍。以印印五处加持。所谓额右肩左肩心喉顶上散之。由结此印。即能速满十地行愿十波罗蜜。能见一切如来地。能超过法道界。所谓超过胜解地净心地如来地(名超过法道界)

次结法界生印。

以二手各作金刚拳侧相着。竖二头指头侧相拄。置于顶上。即于顶上想囕字。从字流出白色光。遍照自身及以内外。即观自身等同法界。诵真言曰。

那莫三(去)满多母驮(引)南(引)达磨驮(引)都娑嚩(二合)婆(引去)嚩句(引)憾。

诵真言三遍。以印从顶上便分。二拳两边徐徐下散。

次结转法轮印。

以二手当心。背相附以右押左。四指互相钩。左手大拇指。秘于右手掌中。以右手大拇指头相拄。观自身如金刚萨埵菩萨。左手执金刚铃置于左[膝-(日/小)+(夸-大)]上。右手持五股杵当心作跳踯势。身如白月色顶戴五佛冠坐月轮中。诵真言曰。

娜莫三(去)满多嚩日啰(二合引)喃(引)嚩日啰(二合引)怛么(二合)句(引)憾。

诵真言三遍已。即于顶上散印。

次结大日如来剑印。

以二手当心合掌。屈二头指中节横相跓。以二大拇指。并押二头指上节如剑形。结此印已。即观自心中有八叶莲华。于莲华中想阿(上)字。放金色光与印相应。想彼阿(上)字了一切法本来不生。即诵真言曰。

娜莫三(去)满多母驮(引)南(引)恶(引)尾(引)啰吽(引)欠。

诵真言八遍。以印如前加持自身五处。于顶上散印。

次结普供养印。

以二手合掌。右押左交上节即成。诵真言曰。

娜莫三(去)满多母驮(引)南萨嚩他(去引)欠嗢娜蘖(二合)帝飒颇(二合)啰呬(引)[牟*含]誐誐曩剑(平)娑嚩(二合引)贺(引)

结印当心。诵真言五遍。想从印流出无量无边香华饮食。供养尽

虚空遍法界一切贤圣。于顶上散印。

次观行布字法。

修瑜伽者应观想。自身眉间置吽字。赤金色。变成白毫相。于脑交缝内置暗字。白色光满其脑中。于顶上置囕(上)字。作赤色光分焰上掣。于佛顶上应想唵字白色光照法界。于自右足掌置娑嚩(二合)字。左足掌置贺字。即观自心为菩提心。离一切我离蕴处界能取所取。于法平等。了知自心本来不生空无自性。是故应当观察。自心非我人众生寿者等性。何以故。彼我人等性。无所造作无所得故。我人等本无。宁有自性。即得远离一切我见。是心亦非蕴处界性。何以故。此蕴等性。于胜义中实不可得故。蕴处界分别自性。即非彼心。是心亦非能取所取。非彼能取妄想之心。非彼所取青黄等相故。世尊言。心不住内亦不住外不住中间。何以故。本来清净无分别故。如是观察则知自心无我平等。了一切法本来不生。离妄分别。皆无自性犹如虚空。缘诸有情思惟愍念。彼无始来不知自心本来清净。妄生分别颠倒鬼魅之所啖嚼。于生死中受种种苦。我今云何起大精进。令诸有情觉悟自心。了清净法。令彼远离虚妄分别。如是大悲为菩提心。发是心已。于啰字上具圆点。即为囕字为法界种子。想二啰字置二眼中。如盛灯光普照一切。用此光明智慧之眼。观自心中所置阿(上)字。了一切法本来不生。即于阿字流出白色光明。照无边尘沙世界。除一切有情身中无明痴闇。即想自身转成毗卢遮那如来。具头冠瓔珞坐白莲华。身如金色光明照曜住三摩地。相应如是观。

次结观自在菩萨心印。

以二手内相叉。翘竖二大拇指。印相即成。结印当心。诵观自在菩萨心真言七遍。以印加持心额喉顶。诵真言曰。

唵阿(去引)嚧(引)力迦(迦半音呼)娑嚩(二合引)贺(引)

随诵真言。以右大拇指向身招之。即成召请即观本尊心上有圆满寂静月轮。于月轮中右旋安布陀罗尼字。其字皆放白色光遍周法界。其光还入行者顶。于修瑜伽者心月轮中。准前右旋布列了了分明。其字复放光明。准前作观。如是观已。修瑜伽者自身与本尊观自在菩萨身。等无差别。如彼镜像不一不异。

次应思惟字义。阿(上)字门者一切法本不生故。啰字门者一切法远离尘故。攞字门者一切法相不可得故。此攞字为加声。变成力字。从此力字中。流出迦字。迦字门者一切法无造作故。应如是观系心于真言文字之上。即思字下所诠义门。谓本来不生等如上四义如是作观

终而复始。名为三摩地念诵。若作出声念者。于真言中应作此句。诵真言曰。

唵阿(去引)嚧(引)力迦(力者中含迦字也)枳(引)啰底(二合丁异反下同)[口*落]乞洒弭(去)尾步底铭娜娜娑嚩(二合引)贺。

次应观前阿嚧力迦等四字黄金色。诵前真言即得增益。法中所求皆得。前所观心中阿(上)字及脑中暗字。体是一也。眼中啰字顶上嚂字。如是四字义。以成自身等觉句也。复观菩提心。即结前三昧耶印。及结前法界生转法轮并剑印等。加持自身五处。各诵本真言。即礼佛发愿回向已出道场。常转大乘华严般若等教。及印佛印塔经行。旋绕窣堵波令速成就。

菩萨诃色欲法

女色者。世间之枷锁。凡夫恋着不能自拔。女色者。世间之重患。凡夫困之至死不免。女色者。世间之衰祸。凡夫遭之无厄不至。行者既得舍之。若复顾念。是为从狱得出。还复思入。从狂得正。而复乐之。从病得差。复思得病。智者怒之知其狂而颠蹶。死无日矣。凡夫重色。甘为之仆。终身驰骤。为之辛苦。虽复呋质寸斩。锋镝交至。甘心受之不以为患。狂人乐狂不是过也。行者若能弃之不顾。是则破枷脱锁。恶狂厌病。离于衰祸。既安且吉。得出牢狱。永无患难。女人之相。其言如蜜。而其心如毒。譬如停渊澄镜。而蛟龙居之。金山宝窟。而师子处之。当知此害不可近。室家不和。妇人之由。毁宗败族。妇人之罪。实是阴贼灭人慧明。亦是猎围鲜得出者。譬如高罗。群鸟落之。不能奋飞。又如密网。众鱼投之。刳肠俎肌。亦如暗坑。无目投之。如蛾赴火。是以智者知而远之。不受其害。恶而秽之。不为此物之所惑也。

四品学法一卷

四品学法

其有三德学号真学为上品。

其持具戒学号承法为中品。

其受卑戒学号依福学为下品。

其行三事号散侍为外品。

又真学三德者。一曰。戒行备具。二曰。多知经法。三曰。能化度人。是为三德。号真学者也。又承法具戒者。纯五戒信审罪福奉承法教也。又依福卑戒者。但持上四戒。不持酒戒。随世习俗不变欲事。是为依福学也。

又散侍三事非戒也。何谓三。一者身归法。二者供养法。三名于同学法。持自有弓分别。无师无所承。自然心好无所拘碍。名散侍法也。真学功德胜于承法学百倍也。承法功德胜依福百倍也。依福功德百倍胜散侍也。散侍功德胜凡俗百倍也。凡俗之人或不如畜生。畜生或胜于人。所以者何。人作罪不止入地狱。罪竟为饿鬼。饿鬼罪竟转为畜生。畜生罪竟乃还为人。畜生中皆毕罪便得为人。是故人当作善奉行三尊之教。学上四品之法。长离三恶道。展转天上。下生人中豪尊。世世受福德长解脱。

若失威仪一事者。常自学如法。应时自赴诫诲即解。若懈怠不勤者。应退着下座。后有功德乃更复之。若受语不用及犯戒者。应便弹弃莫着众中。恐败余人。若新受法未满三月者。其有所犯先不应问也。未习故也。若诸学者。承用此律上下。相检乃可至竟。疾成大愿。

散侍法

问曰。若有善男子。欲入正道。欲依大道而不耐戒。当作何行以求福祥。师曰。亦有三事。名散侍法。好可奉。何谓三。一者身所护法。二者供养法。三者于同学法。行此三事。即胜作凡俗时百倍也。又散侍身所能法者云何。虽不持戒。当与凡俗小异。游居之处数就有经道之处。若见世俗所行善者。法之恶者。莫用好言识也。丑语勿

名。是为散侍第一法。又散侍供养法者。云何当侍三宝。朝夕莫懈。心常归向。并修经书。若居贫穷无用供养者。当加勤仂。见人福躬亲佐助。心代其欢。是为散侍第二法。又散侍于同学法者云何。当敬爱其辈无相憍慢。坐起念之。出入参之。如己观也。若行路者。近则相问。远当待望。慎莫背忽。是为散侍第三法。师曰。行者三事虽未即度。犹如地多石多草。种虽不好故得少少。以续其时。犹胜不种也。种业不废会得好地。所种乃成收敛有盈。斯亦然矣。行之不休。福德扶持。会受真戒号。

大虚空藏菩萨念诵法

我今依瑜伽金刚顶经。说宝部虚空藏菩萨真言教法。为愍念在家山家。薄福少德乏少资具者。所求世间出世间胜愿多不遂意。若依此教法修行。业报等障皆悉消除。福德增长心神适悦。净信大乘利乐有情。心无退转。世出世间所有财宝悉皆获得。于一切众生能作利益。一称一念所得福聚尚犹虚空。何况作意如法修行。所愿必获殊胜成就。行者先应入灌顶道场。亲对师前受得仪轨。或于山间静处。或于寺舍随所乐处。建立精室作一方坛。随其大小。以瞿摩夷涂地。作八曼荼罗。周匝悬幡。上安天盖。于坛西面安虚空藏菩萨像。持诵者坛东对像念诵。以种种时华散于坛上。烧香灯明饮食果子。随力所办以为供养。每入道场。对尊像前五体投地。礼一切如来及诸圣众。即忏悔随喜劝请发愿已。然后结跏趺坐。或半跏随意而坐端身正念。当以涂香用涂二手。虚心合掌如未敷莲华。诵清净真言三遍或七遍顶上散印。则三业清净以成胜义澡浴。净三业真言曰。

唵舜(入)第耨戍(引)驮曩(引)耶娑啰(二合引)贺(引)

次结佛部心三昧耶印。

以止观十度。内相叉作拳。以禅智并竖。结印成已。观想诸佛遍满虚空。即诵佛部心真言三遍。顶上散印真言曰。

唵尔曩尔迦(半音)娑嚩(二合引)贺(引)

次结莲华部心三昧耶印。

准前佛部心印。智度屈入掌。直竖禅度。结此契已。想于一切如来右边。有观自在菩萨并诸眷属。印诵莲华部心真言三遍。顶上右散印真言曰。

唵阿(去引)嚧(引)力迦(半音)娑嚩(二合引)贺(引)

次结金刚部心三昧耶印。

准前佛部心印。以禅度屈入掌。直竖智度。想于一切如来左边。有金刚手菩萨并诸眷属。即诵金刚部心真言三遍。顶左散印真言曰。

唵嚩日啰(二合)地力(二合)迦(半音)娑嚩(二合引)贺。

次结被甲护身印。

以观羽禅度横于掌内。以进忍戒檀四度。握拳结此契成印身五处所谓印额右肩左肩心喉。是名五处护身真言曰。

唵步(引)入嚩(二合)罗吽(引)

由结此印加持五处。即成被金刚光焰坚固甲胄。一切诸魔不能障难。所持真言速得成就。

次结请虚空藏菩萨印。

二羽金刚缚。直竖忍愿。反蹙如宝形。进力各屈如钩。想于坛中有宝楼阁。于楼阁内有八叶开敷莲华。诵真言四遍。以进力向身招之。本尊并及眷属皆来集会。迎请真言曰。

唵萨嚩怛他(去)誐哆(引)毗囇(引)迦嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)萨嚩(引)舍(引)跛哩布啰迦弱吽鑁斛(引)怛囕(二合引)

次结军吒利身印。

以檀慧右押左。相叉入掌。以戒方并押交上。以禅智并押戒方。以忍愿直竖头相拄。进力屈如钩。作三股杵形。即诵军吒利真言。随诵以印。左旋三匝辟除一切诸魔。右转三匝便成结界真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)耶娜莫室战(二合)拏摩贺嚩日啰(二合)矩噜(二合引)驮(引)耶唵户鲁户鲁底瑟姹(二合)底瑟姹(二合)满驮满驮贺曩贺曩阿密哩(二合)帝吽发吒娑嚩(二合引)贺(引)

次献遏伽水。

行者常于坛上。近膝置二净器。满盛香水以为遏伽。初迎请时献右边者。后奉送时献左边者。每奉献时二羽捧遏伽器。当额奉献。即诵真言想浴本尊及诸圣众真言曰。

唵嚩日啰(二合)娜迦吽。

次结献莲华座印。

以二羽虚心合掌。以檀慧禅智各头相着。余中间六度微屈。头相

离犹如开敷莲华叶形真言曰。

　　唵迦么攞娑嚩(二合)贺(引)

　　由结此印真言加持。一切圣众并及本尊。皆得七宝莲华为座。

　　次结大虚空藏普通供养印。

　　以二羽合掌。以戒方二度外缚。以进力反蹙如宝形。结成契已。诵真言四遍。普供养真言曰。

　　唵誐誐曩三(去)婆(去)嚩(引)嚩日啰(二合)斛(引)

　　想从印出生无量种种供养香花灯烛涂香饮食宝幢幡盖。即于本尊及一切圣众前。则成就真实广大供养。

　　次结羯磨印。

　　以止羽当心仰掌。以智力相捻。反屈力度如宝形。以观羽仰掌。向前作施愿势结此契已作是思惟。我身即同虚空藏菩萨即诵羯磨真言曰。

　　唵嚩日啰(二合)啰怛努(二合引鼻声)憾。

　　由作此观加持故。行者自身即等同本尊虚空藏菩萨。

　　次结三昧耶印。

　　以二羽金刚缚。进力反蹙如宝形。禅智并竖置于当心。即诵三昧耶真言七遍真言曰。

　　唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)吽。

　　即取水精念珠安于掌中。合掌当心。诵加持念珠真言三遍真言曰。

　　唵尾嚧(引)左曩么攞娑嚩(二合)贺(引)

　　则捧珠安于顶上。发是愿言。十方世界所有修真言行者。彼所受持一切真言。愿速成就。即止羽承珠。观羽当心。移珠不缓不急。心离散乱。或千或百限数毕已。捧珠顶戴又发是愿。一切有情所希望。世出世间殊胜果报。以我念诵福力。速令成就。即安珠于本处。复结本尊三昧耶印。诵三昧耶真言七遍。顶上散印。又结普供养印诵普通

供养真言七遍。顶上散印诵虚空藏菩萨赞叹曰。

嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)素(上)嚩日啰(二合)啰他(二合一)嚩日啰(二合引)迦(引)舍摩贺(引)么柅(二)阿(去引)迦(引)舍[卄/(阿-可+辛)/木]婆(去)嚩日啰(二合)荼(驮夜反三)嚩日啰(二合)[卄/(阿-可+辛)/木]婆(去)曩谟(引)窣堵(二合)帝(四)

诵赞叹已。即取左边阏伽。当额奉献。即结前军吒利印。左旋一匝解界。次结三昧耶印。奉送一切圣众。奉送真言曰。

唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)穆。

举印安顶上。诵真言七遍。即成奉送一切圣众。复结三部心三昧耶各诵三遍。次结护身印。如前印于五处。即礼佛发愿随意出道场。转读大乘印佛印塔。广行檀施常须饶益一切有情。

仁王般若念诵法一卷

仁王般若念诵法

尔时佛告波斯匿王。今为王说仁王护国般若波罗蜜多持明之法。王当谛受一心善听。先明入道场仪轨。

若诸仁王为求息灾。先须沐浴着新净衣。若法行王者受近住戒。应起殷重大乘之心。欲求成就不惜身命。于无边有情广起悲愿济度之心能如是者速得成就。入道场已五体投地。遍礼法界一切三宝右膝着地忏悔三业一切罪障。劝十方佛转正法轮。请诸如来久住于世。随喜三乘所修福智。以我某甲所修功德。悉皆回向无上菩提。愿共法界一切有情。所求悉地速得满足。次结跏趺坐。如其阙缘不得澡浴。二手涂香发殷重心。结清净印。两手当心虚心合掌如未敷莲华诵真言曰。

唵娑嚩(二合)婆(引)嚩输(入)铎(引)萨嚩达磨(引)娑嚩(二合)婆嚩输度撼。

诵此真言三遍。正诵之时运心广布。一切诸法本来清净。是故我身亦悉清净。即闭目运想。遍满虚空一切诸佛菩萨道场众会。执持种种上妙香花。三业至诚头面礼敬。

第一结佛部三昧耶印。

两手当心。内相叉作拳。并竖二大拇指诵真言曰。

唵尔那尔迦娑嚩(二合引)诃(去引)

不出声诵此真言三遍。下皆准知。于顶上散。由结此印契诵此佛部三昧耶真言故。十方法界一切诸佛。悉皆云集遍满虚空。加持行者离诸障恼。三业清净所修行愿速得成就。

第二结诸菩萨部三昧耶印。

两手当心如前作拳。左大拇指屈于掌中诵真言曰。

唵阿(引)嚧(引)力迦娑嚩(二合)诃(去)

准前诵三遍。于顶上散。由结此印契诵此诸菩萨部三昧耶真言故。即得观自在菩萨等。十方法界一切菩萨。悉皆云集遍满虚空。加持行法行者三业清净无诸灾难谓诸菩萨承本悲愿。令所求者皆悉满

足。

第三结金刚部三昧耶印。

右如前印舒左大拇指。屈右大拇指于掌中。诵真言曰。

唵嚩日啰(二合)地力迦娑嚩(二合引)诃。

准前诵三遍于顶上散。由结此印契诵金刚部三昧耶真言故。即得十方法界一切金刚现威怒身。如云而集满虚空界。加持行法行者。三业坚固犹如金刚。谓彼圣者承佛威神以自愿力。大则护持国界令无灾难。小则乃至一身令无诸厄。

第四结护身印。

又用三部所结印契。及诵真言五处加持。谓额左肩右肩心喉五处。于顶上散。即成被金刚坚固甲胄。由此加持遍行者身。威光赫[亦/火]一切诸魔作障恼者。眼不敢睹疾走而去。

第五结辟除印及金刚方隅宝界印。

右以前金刚部印契。诵彼真言绕坛左转三匝。即能辟除大力诸魔随佛菩萨。若有隐者远去他界。随心大小右转三匝。即成金刚方隅宝界。诸佛菩萨尚不违越。况障恼者能得其便。于顶上散。

第六结请圣众降坛印。

右用前三部印契及诵真言。以大拇指向身招请。三遍三招。即前满空三部圣众。各依本位不相障碍。寂然而住顶上散。

第七献阏伽香水印。

右以两手持捧摩尼宝器盛香水。置于眉间诵真言曰。

唵嚩日啰(二合引)娜迦吽(引)

准上诵三遍。运心广布。次第普浴一切圣众。于顶上散。由献阏伽故。从胜解行地乃至法云地。于地地中十方法界诸佛菩萨。皆悉加护诸佛灌顶。

第八献宝座印。

右以两手当心虚心合掌。二大拇指及二小指。相附少屈。余之六

指各散。微屈如开敷莲华。真言曰。

唵迦磨攞娑嚩(二合引)诃。

由结印契及诵真言。所献宝座令诸圣众皆如实受用。则令行法行者至果位中。获得金刚坚固宝座。

第九结普供养印。

右以两手合掌。五指互交以右押左。置于心上诵真言曰。

娜莫三曼多没驮(引)南(引)萨嚩他欠(平)乌娜誐(二合)谛萨颇(二合)啰呬(引)[牟*含]誐誐曩(上)剑娑嚩(二合引)诃。

由结此印诵真言故莲心广布。周遍法界诸佛菩萨道场海会。普雨一切诸供养具。初诵一遍。尘沙宝器满盛涂香普涂圣众。诵第二遍。种种花鬘普遍庄严。诵第三遍。烧种种香普遍供养。诵第四遍。雨诸天中上妙饮食。置于宝器普遍供养。诵第五遍。雨诸摩尼以为灯明普遍供养。诸佛菩萨由诵真言加持力故。所献香等于诸海会悉皆真实圣众受用。行法行者于当来世常获是报。

第十结般若波罗蜜多根本印。

又以两手背相附。收二头指。以二小指屈于掌中。以大拇指各押二指头。置于心上。诵经中陀罗尼七遍。由结此印诵陀罗尼故。行法行者自身即便变成般若波罗蜜多菩萨。而为一切诸佛之母。其菩萨像结跏趺坐白莲华上。身黄金色。众宝璎珞遍身庄严。首戴宝冠系冠白缯。两边垂下。左手当心持般若梵夹。右手当乳作说法印。以大拇指押无名指头。即想菩萨从顶至足身诸毛孔。流出光明作种种色。遍满法界。一一光中化无量佛。遍虚空界诸世界中。普为众生当根宣说般若波罗蜜多甚深之法。皆令悟解。住三摩地行法行王作此观已。顶上散印。手持数珠置于掌中。合掌当心。诵真言曰。

唵尾嚧者那(引)么攞娑嚩(二合引)诃(引)

诵此三遍加持数珠顶上戴已。然后当心。左手承珠右手移珠。念念相应住佛母三昧。观心莫间断。诵一百八遍或二十一遍。诵真言曰。

娜谟啰怛娜(二合)怛啰(二合)夜野(一)娜莫(引)阿哩夜(二合)吠(无盖反)[口*路]者娜野(二)怛他(引)[卄/(阿-可＋辛)/木]多(引)夜啰诃(二合)谛(三)三藐三没驮(引)野(四)娜莫阿(引)哩野(二合五)三满多跋捺啰

(二合引)野(六)冒地萨怛嚩(二合引)野(七)摩贺萨怛嚩(二合引)野(八)摩贺迦(引)噜抳迦(引)野(九)怛儞野(二合)他(十引)枳穰(二合)娜钵啰(二合)儞(引)闭(十一)恶乞叉(二合)野句势(十二)钵啰(二合)底婆(引)娜嚩底(十三)萨嚩没驮(引)嚩路枳谛(十四)喻誐跛哩儞涩跛(二合)宁(十五)俨避(引)啰努啰嚩誐(引)系(十六)底哩野(三合)特嚩(二合十七)跛哩儞涩跛(二合)宁(十八)冒地质多散惹娜儞(十九)萨嚩(引)毗晒迦(引)毗色讫谛(二合二十)达磨娑(引)誐啰三步谛(二十一)阿慕伽室啰(二合)嚩儜(二十二)摩贺三满多跋捺啰(二合)步弥(二十三)涅(奴逸反)哩野(二合)谛(二十四)尾野(二合)羯啰拏(二十五)跛哩钵啰(二合)跛儞(二十六)萨嚩悉驮(二十七)娜么塞讫哩(二合)谛(二十八)萨嚩冒地萨怛嚩(二合二十九)散惹娜儞(三十)婆誐嚩底(丁以反引三十一)没驮(引)么谛(三十二)阿啰奶迦啰奶(三十三)阿啰拏迦啰奶(三十四)摩贺钵啰(二合)枳穰(二合三十五)播啰弭谛娑嚩(二合引)贺(三十六)

如是依前至心诵念。遍数足已。即顶戴数珠置于本处。结三摩地印横舒两手以右押左。置于脐下。端身闭目头少微屈专注心上。谛观圆明镜智上纵广一肘。渐遍法界。布字行列右旋次第观。一一字光明彻照。从外向内至于地字。从内向外渐观诸字。周而复始。至第三遍心善寂定。了了分明观所诠义。不生不灭一一平等。皆遍法界非动非静。定慧双运永离诸相。即是般若波罗蜜多三摩地观。从此却结般若波罗蜜多印。诵陀罗尼七遍。于顶上散。次结普供养印。如前运心次第供养。对圣众前。以向所修所生功德。尽将资益所求诸愿。为国为家利他满足。然后回施众生。回严净土回向实际。回求无上菩提。愿共有情速至彼岸。次结前结界印。诵前真言三遍左转即成解界。次结前三部印。诵前真言三遍。皆以大拇指向外拨之。即成发遣圣众各归本土。行者作礼而去。如常经行。受持读诵大乘勿散动也。如是五更至于晨朝以为初时。从日午后至于未时为第二时。从黄昏后至于中夜为第三时。从中夜后至于五更为第四时。如是时中各依本数。精勤不怠一切他敌自然降伏。一切灾难永不复生。尔时波斯匿王闻佛说已。即从坐起作礼围绕。欢喜踊跃信受奉行。

阿閦如来念诵供养法一卷

阿閦如来念诵供养法

敬礼遍照尊　我今依契经
略说阿閦佛　修行念诵仪
行者应当礼　五方诸如来
尽想虚空中　遍满如胡麻
即对一一佛　尽心而忏悔
随喜及劝请　我所积集福
回向诸有情　次即对本尊
应当结跏坐　端身应正直
闭目离攀缘　即起悲愍心
观察无边界　初结三昧耶
次诵金刚轮　灭除诸过咎
即当结甲印　加持于五处
次作金刚橛　坚牢道场地
复结方隅界　坛中观大海
中想弥卢山　上观宝楼阁
阁上师子座　种种供养具
众宝以庄严　次结车辂印
想奉妙喜刹　即静虚空道
又结请宝车　及以部心请
复应作辟除　及示三昧耶
即结金刚网　奉献阏伽水
想浴无垢身　复当奉尊座
次第献五供　即结虚空藏
尽于无边界　一一想云海
以身亲奉献　即当诵赞叹
或赞百八名　即结部母印
加持本所尊　及护于自身
次结本尊印　即当捧珠鬘
加持已顶戴　谛住而念诵
即入字轮观　以此殊胜福
回向于有情　即结本尊印
次诵部母明　如前五供养
及赞本尊德　即献阏伽水
应结外院印　左转而解界
复结宝车辂　外拨而奉送

想尊还本宫　　重结三昧耶
五悔如前作　　即起随自意
读诵大乘经　　或住三摩地
印塔思六念　　以福资悉地
是名菩萨行

行者入本尊精舍。面向东方胡跪合掌。谛想一切如来诸大菩萨微尘数众。遍十方界由如胡麻。如对目前。于中复想五方如来。各礼一拜。礼一切如来真言曰。

唵萨嚩怛他誐跢迦(引)耶嚩吉质多播(引)娜满娜喃迦噜冥。

由诵此真言　　作礼于诸佛
即于十方刹　　礼事悉圆满

即右膝着地合掌当心。而忏诸咎。我从无始时来至于今身。所作众罪十恶四重五无间等无量无边。今对一切诸佛大菩萨前。深生悔恨发露陈。忏一忏已后更不复造。忏悔真言曰。

唵萨嚩播(引)跛娑普吒(二合)娜诃曩嚩日啰(二合引)野娑嚩(二合引)诃。

由诵此真言　　实相理相应
诸罪如枯草　　焚尽无有余

次应思惟。一切如来诸大菩萨缘觉声闻。及诸凡夫积集福智。我今尽随喜。如一切如来随喜一切福智。我今亦如是随喜。随喜一切福智真言曰。

唵萨嚩怛他誐跢奔尼野(二合)枳穰(二合引)曩努慕娜曩布惹(引)冥伽三母捺啰(二合引)娑發(二合)啰拏三么曳吽(五)

由诵此真言　　诸佛及菩萨
二乘凡夫福　　获殊胜随喜

次谛观。一切如来遍周法界初成正觉。即想己身处彼海会一一佛前。诚心劝请愿诸如来哀愍我等转无上法轮。请转法轮真言曰。

唵萨嚩怛他(引)誐跢(引)地曳(二合)沙拏(二)布惹冥伽三母捺啰(二合)娑發(二合)啰拏三昧曳吽(四)

由诵此明故　　一切诸如来

杂染清净刹　　转无上法轮

次应劝请。十方诸佛如来不般涅槃。愿诸如来哀愍有情。久住世间不般涅槃。于无量劫广作利益。请不般涅槃真言曰。

唵萨嚩怛他誐单(引)曩地曳(二合)沙夜(引)冥萨嚩萨怛嚩(二合)咽哆(引)啰他(引)野达摩驮到悉体(他以反)底婆嚩睹。

由诵此真言　　一切诸如来
复住无量劫　　广利益有情

行者作是思惟。我今礼佛忏悔随喜劝请。言如是积集无量福智。愿皆回向一切众生。佛所称赞殊胜悉地。愿诸有情皆得圆满。回向发愿真言曰。

唵萨嚩怛他(引)誐跢商悉跢(引)萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引)萨嚩悉地药三钵睍耽(引)怛他(引)誐跢室者(二合引)地底瑟绽(二合)耽。

由诵此真言　　谛诚发胜愿
一切众生类　　速皆得悉地

行者于本尊像前。结跏趺坐或半跏或吉祥。乃至轮王等随意而坐。复想一切如来及诸菩萨金刚部众。起大悲愍。拔济安乐一切有情。愿一切众生速得无上菩提悉地。

即结佛部印　　止观虚心合
开掌定辅进　　惠辅于定侧
专注于一缘　　思惟佛相好
真言诵三遍　　置顶便散之

佛部三昧耶真言曰。

唵怛他(引)誐妒纳婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)诃。

由诵结此印　　一切佛部众
加持于行者　　不违自本誓
次结莲花部　　虚心作合掌
微开进念定　　即想观自在
具相持莲花　　而住瑜伽定
分明诵三遍　　顶右而散之

莲花部三昧耶真言曰。

唵跛娜谟(二合)纳婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)诃(引)

由诵结印故　　一切莲花部
圣众来云集　　本愿而加持
次结金刚部　　止观反相叉
余力三钴形　　心想执金刚
威德手持杵　　具相身严饰
应当诵三遍　　顶左而散之

金刚部三昧耶真言曰。

唵嚩日嚧(二合)纳婆(二合)嚩(引)野娑嚩(二合引)诃(引)

由诵及结印　　一切执金刚
皆集来现前　　与愿不违誓
次结甲胄印　　二羽内相叉
念力并申合　　定辅如杵形
额肩心及喉　　五处各一遍
思惟身威光　　炽盛遍围绕
诸魔及障者　　驰散不敢睹

金刚甲胄真言曰。

唵嚩日啰(二合引)银儞(二合)钵啰(二合)捻跛跢(二合引)也娑嚩(引二合)诃。

由结甲印故　　远离于诸障
能遮恶趣门　　亦护诸众生
次结金刚轮　　大威德印契
二羽内相叉　　竖二念定力
二念纠定合　　二慧并申合
安契当于心　　诚心诵七遍

金刚轮真言曰。

娜么悉底[口*束*頁](三合)野(一)陀尾(二合)迦(引)南(引)萨嚩怛他(引)誐跢(引)南(引三)暗(引四)尾啰尔(五)尾啰尔(六)摩贺(引)嚩日啰(二合七)娑跢娑跢(八)些(引)啰帝(九)些(引)啰帝(十)怛逻(二合)异(十一)怛逻(二合)异(十二)尾驮么儞(十三)三畔若儞(十四)怛啰(二合)么底(十五)悉驮(引)仡[口*(隸-木＋士)](二合)怛嚂(二合)沙嚩(二合引)诃(引)

由诵此真言　　如再入轮坛
失念破三昧　　菩萨与声闻
身口二律仪　　四重五无间
是等诸罪障　　悉皆得清净
次当结地界　　进念互相交
信定慧竖合　　双慧辅于地
三拍想下方　　炽成独钴杵
彻至金刚际　　想除地过患

金刚橛真言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)部呼(二合)满驮满驮吽登吒(半音)

由结地印故　　尽想道场内
即成金刚地　　诸魔不得便
以微少功行　　速证三摩地
身心不疲倦　　远离于昏沉
次结金刚墙　　准前下方契
擽开二慧竖　　三匝而右旋
心想金刚墙　　赫奕起威焰
遍护于道场　　以成方隅界

金刚墙真言曰。

唵萨啰萨啰嚩日啰(二合)钵啰(二合)迦(引)啰吽登吒(半音)

由结墙印故　　诸魔及障者
毗那夜迦等　　四散而驰走
次结大海印　　止观仰相叉
即成于海印　　当心而旋转
应想成大海　　深广无边际
清净八功德　　皆从法界生

大海真言曰。

唵尾么路娜地吽。

次结须弥印　　止观内叉拳
真言诵三遍　　即想妙高山
四宝而成就　　七金山围绕

山顶想楼阁　　众宝以庄严

须弥山真言曰。

唵阿左攞吽。

次结虚空藏　　明妃大密印
二羽金刚缚　　进力如宝形
余度竖如幢　　止观互相交
即成供养仪　　次第修如是
次想于殿中　　本尊与眷属
各依花位座　　涂香及花鬘
烧香摩尼灯　　阏伽及贤瓶
殊妙天饮食　　宝柱而行列
以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

虚空藏大明妃真言曰。

唵誐誐曩三婆嚩嚩日啰(二合)谷(引)

由诵结此印　　虚空藏本尊
不越本愿力　　皆成实供养
次应结宝车　　止观仰相叉
二定侧相拄　　二慧辅定侧
真言诵三遍　　奉送本尊刹

奉车辂真言曰。

唵睹噜睹噜吽。

行者持香炉　　即静虚空道
真言诵三遍　　坏裂魔罗网

静治道路真言曰。

唵(一)苏悉地迦哩(二)惹嚩(二合)理跢(引)难(引)跢(三)慕嘌怛曳(四)惹嚩(二合)攞惹嚩(二合)攞满驮满驮贺曩贺曩吽登吒(半音)

心想七宝车　　众宝盖庄严
缯幡宝铃铎　　珠鬘遍交络
无量诸天乐　　不鼓自然鸣

皆奏和雅音　　想至妙喜刹
本尊与眷属　　乘此宝车辂
即当结请车　　准前车辂印
慧力拨二念　　想车至于空

请上车辂真言曰。

娜么悉底[口*(隸-木＋士)](二合)野(一)地尾(二合)迦(引)南(二)萨嚩怛他誐跢(引)南(引三)唵(四)嚩日[口*朗](二合)倪儞夜(二合五)羯沙野娑嚩(二合引)诃。

次结部心印　　止观内相叉
左慧向身招　　三遍加来句
本尊与眷属　　欢喜赴集会

部心请真言曰。

唵嚩日啰(二合引)地力(二合)翳系系娑嚩(二合引)诃。

由诵此真言　　本尊与眷属
欢喜赴集会　　与愿令成就
即结辟除印　　止观金刚形
先当举止羽　　外拓作辟除
一切诸魔罗　　怖畏而驰走

辟除真言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合引)吽登吒(半音)

由诵及辟除　　诸有魔障者
从圣隐众会　　奔驰而四散
即举于观羽　　作示三昧耶
圣众忆昔愿　　复当赴集会

示三昧耶真言曰。

唵商羯[口*(隸-木＋士)]三么野沙嚩(二合引)诃(引)

次结金刚网　　准前金刚墙
二慧捻定侧　　右旋于顶上
即成坚固网　　上方诸魔罗
无有能侵恼　　修行速得成

金刚网真言曰。

唵尾塞普(二合引)啰捺啰(二合引)礼叉(二合)嚩日啰(二合引)半惹啰吽发吒(半音)

即结密缝印　　止掌辅观背
二慧而申直　　真言诵三遍
右旋及上下　　心想金刚焰
密合方隅界　　威灵其处所

金刚火院真言曰。

唵阿三摩(引)银儞(二合)吽发吒(半音)

次应虔诚心　　奉献阏伽水
持器当于额　　运想沐圣众

奉阏伽真言曰。

娜莫三满跢没驮南(引)誐誐曩三摩(引)娑摩娑嚩(二合引)诃(引)

次应献花座　　二羽虚心合
进念定微屈　　运心而旋转
本尊与眷属　　想坐花台上
一一处本位　　观念令分明

花座真言曰。

娜莫三满跢没驮(引)南恶(引)

次结涂香印　　观掌向外竖
止羽握右观　　心想涂香云
遍涂圣众海

涂香供养真言曰。

唵(一)嵯驮磨(引)祢儞(二)嚩啰苊(三)钵啰(二合引)底仡哩(二合)舋拏(二合)娑嚩(二合引)诃(引)

才结涂香印　　遍于印契中
无量香天女　　各持涂香器
尽于无边刹　　供养佛圣众

不久当获得　　五分具法身
次结花鬘印　　止观仰相叉
二定屈如环　　慧辅定下节
心想奉花鬘　　用献圣眷属

花鬘供养真言曰。

唵(一)么(引)攞(引)驮嶷(二)嚩日啰(二合)驮啰娑嚩(二合引)诃(引)

才结花鬘印　　遍于印契中
无量花天女　　各持花鬘器
尽于无边刹　　供养佛圣众
不久当获得　　离染如莲花
即结焚香印　　二羽而仰掌
信进念竖背　　定慧侧相拄
心想烧香云　　以奉圣眷属

焚香供养真言曰。

唵(一)度跛始契矩噜嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合引)诃(引)

才结焚香印　　遍于印契中
无量香天女　　各持七宝炉
尽于无边刹　　供养佛圣众
不久当获得　　如来无碍智
次结饮食契　　二羽虚心合
慧力辅禅侧　　状如食器形
心想饮食云　　以奉圣眷属

饮食供养真言曰。

唵(一)磨攞磨攞(二合)冥伽磨(引)疑儞(三)钵啰(二合)底吃哩(二合)亹拏(二合四)嚩日哩(二合)抳娑嚩(二合引)诃(引)

才结饮食契　　遍于印契中
无量诸天女　　各持宝食器
尽彼无边刹　　供养佛圣众
不久当获得　　法喜禅悦食
次结灯明印　　观羽密作拳
竖念慧侧辅　　真言诵三遍
心想摩尼灯　　以奉圣眷属

宝灯供养真言曰。

唵(一)惹嚩(二合引)攞(引)么(引)隶儞(二)祢跛始契娑嚩(二合引)诃(引)

逸结灯明印　　遍于印契中
无量灯天女　　各持摩尼灯
尽彼无边刹　　供养佛圣众
不久当获得　　清净五种眼
运心悉周遍　　无量佛刹中
种种而奉献　　无边供养仪
即结虚空藏　　大菩萨密印
二羽金刚缚　　二定如宝形
信进如幢刹　　二慧而合竖

虚空藏真言曰。

娜么萨嚩怛他(引)誐帝鼻喻(二合)尾湿嚩(二合)目契鼻药(二合)萨嚩他(引三)欠嗢娜誐(二合)帝塞普(二合)啰呬[牟*含]誐誐曩剑娑嚩(二合引)诃(引)

即赞本所尊　　无量功德聚
或诵百八名　　歌咏声供养
行者于身中　　当心应观察
圆满净月轮　　专注令分明
上想金刚杵　　金色五智形
光明遍流出　　照触无边界
警觉魔罗宫　　广大作佛事
以此三么地　　而成阿閦佛
具相触地印　　眷属以围绕
即结根本印　　加持于四处

无动如来真言曰。

唵恶屈刍(二合)毗野(二合)吽。

次结莽莫计　　部母大悲者
二羽内相叉　　信念慧如针
三遍加本尊　　即当护己身
各诵于一遍　　加持于五处

莽莫计真言曰。

娜谟啰怛娜(二合)怛啰(二合引)夜野娜么室战(二合)拏嚩日啰(二合引)播拏曳摩诃药叉细曩钵跢曳唵矩兰驮哩满驮满驮吽癹吒(半音)

次结如来不动大身印。诵本明七遍。大身真言曰。

娜谟婆誐嚩帝　恶屈刍(二合)毗夜(二合)野怛他誐跢(引)夜(引)啰诃(二合)帝三藐三没驮(引)野怛儞野(二合)他(引)迦迦儞迦迦儞嚧左儞嚧左儞咄嚧(二合)吒儞咄嚧(二合)吒儞怛逻(二合)娑儞怛逻(二合)娑儞钵啰(二合引)底(丁以反)诃跢儞钵啰(二合引)底诃跢儞萨嚩羯么跛嚂跛逻野屈刍(二合)毗野(二合)睹娑嚩(二合引)诃(引)

次应净念珠　　二羽捧珠鬘
加三遍顶戴

净珠鬘真言曰。

唵吠嚧者娜么攞娑嚩(二合引)诃。

次结持念珠　　二羽半金刚
以此持念珠　　真言诵三遍

持珠真言曰。

唵嚩苏莽底室哩(二合)曳钵娜莽(二合)忙里儞娑嚩(二合)诃。

即诵本尊明　　身前观尊相
自身亦如是　　专注离散乱
或以实相理　　与法身相应
真言字分明　　不缓亦不急
或千或百八　　一数常准定
念诵当毕已　　捧珠于顶上
遍数付部母　　复结三昧那
诵本明三遍　　即入字轮观
于心月轮上　　行列真言字
金色具威光　　思惟实相理
应观唵字门　　诸法无流注
次念阿字门　　诸法本不生
第三閦字门　　诸法无尽灭
第四陛字门　　诸法无自性
第五吽字门　　诸法无因缘

一一真言字　　观照法界性
从初至究竟　　注心勿令间
复结部母印　　真言诵三遍
应以歌咏音　　赞扬本尊德
重结五供养　　奉献本所尊
复献阏伽水　　殷勤求本愿
随心上中下　　如教获悉地
即结外院印　　右旋解诸界
次结宝车辂　　及结部心印
送尊皆外拨　　复结三部印
护身及五诲　　应当如前作
礼佛随意乐　　读诵方广乘
十法行感招　　无量无边福
契经思六念　　皆以实相理
一一应思惟　　相应瑜伽教
若欲除业障　　应当印佛塔
或沙及香泥　　皆安缘起偈
积数如经说　　终毕现奇特
修集念诵法　　以此胜福田
一切诸有情　　速成阿閦佛

发遣真言曰(用前车辂印三外拨三念)

唵嚩日啰(二合引)地力(二合)夜呬夜呬娑嚩(二合引)诃(引)

由诵此真言　　即成发遣尊

除萎花真言曰。

唵湿微(二合)帝摩诃湿微(二合)帝佉(引)娜宁娑嚩(二合引)诃(引)

次扫地真言曰。

唵诃啰诃啰(二)[廾/儒](穰古反引)[廾/(阿-可＋辛)/子]啰(二合)诃啰拏(引)耶娑嚩(二合)诃(引)

涂地真言曰。

唵迦啰(引)隶摩诃迦啰隶娑嚩(二合引)诃(引)

佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨一卷

佛顶尊胜陀罗尼念诵仪轨

夫念诵陀罗尼法。先于三昧耶曼荼罗。见圣众得灌顶知本尊。从师受得三昧耶。即于山间闲处或于净室。画本尊尊胜陀罗尼像。安于东壁。上持诵者以面对之。其念诵处掘地深一肘半。地中若有瓦砾骨灰毛发及诸秽物等。并须除之。若无还取本土。填满筑令平正。土若有余其地吉祥。以瞿摩夷和好土。泥地面令平正。又取瞿摩夷和水。诵无能胜陀罗尼二十一遍。加持瞿摩夷。其无能胜真言曰。

曩莫三曼多没(入)驮(引)喃(引一)唵(引二)虎鲁虎鲁(三)战拏理(四)摩蹬凝(五丁以反)娑嚩(二合引)贺(引)

加持已。后从东北隅起首右旋涂之。次取蜀葵叶或莲子叶。揩拭令其光净。于上取白粉和水。以绳分九位拼之。石上磨白檀香用涂九位。其九位者。中央安毗卢遮那佛位。右边安观自在菩萨位。观自在后。安慈氏菩萨位。毗卢遮那佛位后。安虚空藏菩萨位。此菩萨左边。安普贤菩萨位。毗卢遮那佛位左边。安金刚手菩萨位。金刚手菩萨位下。安文殊师利菩萨位。毗卢遮那佛前。安除盖障菩萨位。除盖障菩萨位右边。安地藏菩萨位。是名九位。并用白檀香涂之。以为迎请贤圣之位。耳上安帐盖四面悬幡。道场四边。晨朝奉献乳糜。斋时献酪饭并甜腻食。及以诸浆兼诸果子。四门安四香炉。四隅安四净瓶。盛香水插花或青叶树枝。以为供养。四角燃四盏酥灯。道场前于念诵者座前。安置阏伽香水两碗。所盛供养。取金银熟铜瓷器或新瓦器或螺杯或新净叶。余并不堪。欲盛食时先净洗器。覆之以香烟熏内。既盛食已又须香烟熏之。以无能胜陀罗尼加持水洒之。则于坛中右旋布列。然后于坛前安卑脚床子。去地半寸。或茅草荐或藉以净物。念诵者坐之。念诵人应净澡浴。澡浴法如苏悉地中说。或以法澡浴。观法实相以为澡浴。或以在家出家护持本律仪戒无所毁犯。以为澡浴。或每日三时佛前礼佛发露忏悔随喜劝请发愿回向。以为澡浴。或以清净真言加持七遍。以为清净。澡浴正诵之时观一切法本性清净我亦得清净。如是作意即诵澡浴真言曰。

唵(引)娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮(引)萨嚩达摩(入)娑嚩(二)婆(引)嚩戍(引)度憾。

每日入道场念诵。定其时节。或二时谓早朝黄昏。或三时加午时。或四时依瑜伽加中夜。若于本教尊胜陀罗尼经。每于白月十五

日。除灭业障增福延命。要期诵一千遍。证出世三摩地得不忘陀罗尼。其日一日一夜不食为上。或食三白食。所谓乳酪粳米饭。或粥为中。或如常斋食为下。身着净衣服。心应虔诚净信。心不犹豫。若欲持诵。至道场先双膝着地。礼毗卢遮那佛及八大菩萨。发露忏悔发五大愿。一众生无边誓愿度。二福智无边誓愿集。三法门无边誓愿学。四如来无边誓愿事。五无上菩提誓愿成。结加趺坐以香涂手结三昧耶印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮喃(一)阿三冥(二)底哩(二合)三冥(三)三昧曳娑嚩(二合引)贺(引)

其印。二手合掌竖二大指印。于五处。额右肩左肩心喉。各诵真言一遍加持顶上散。由三昧耶印真言威神力故。能净如来地地波罗蜜圆满。能成就世间出世间悉地。

次结法界生印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮(引)南(一)达啰么(二合)驮(引)睹(二)娑嚩(二合)娑嚩(二合)句憾。

结印相。二手大指安于掌中。各作拳。竖二头指侧并合。安于顶上。从顶向下徐徐下散。诵真言三遍。即观自身等同法界。离诸色相犹如虚空。

次结金刚萨埵法轮印诵真言曰。

曩莫三曼多嚩日啰(二合)喃(引)唵(引)嚩日啰(二合引)怛摩(二合)句(引)憾。

结印相。二手背相叉。以左大指安右手掌中。与右手大指相拄即诵真言三遍。获得自身如金刚萨埵。

次结金刚甲胄印真言曰。

曩莫三曼多嚩日啰(二合)喃(引)唵(引)嚩日啰(二合)迦嚩者吽。

其印相。二手虚心合掌。二头指各安于中指背。二大指并合。于中指中节上成印。同前五处各诵真言一遍。由此加持自身成被金刚甲胄。一切天魔无能亲近。

次结不动尊印真言曰。

曩莫三曼多嚩日啰(二合)喃(一)战拏摩贺嚧沙拏(二句)萨叵(二合)吒耶(三)吽怛啰(二合)吒憾(引)[牟*含](引)

结印二手各以大指。捻小指及无名指甲上。各竖中指头指并之。左手为鞘右手为刀。以刀入鞘状右刀印左旋转辟除道场中诸魔作障者。右旋转八方结上下方隅界。然后想道场中须弥山。于山顶上想七宝楼阁。于楼阁中。毗卢遮那佛与八十俱胝十地满足菩萨摩诃萨。以为眷属而自围绕。四门四隅各四菩萨及八供养。以内外供养。观想奉献。了了分明。

次结奉请圣众如来钩印诵真言曰。

曩莫(上)三(去)满驮没驮南(引一)恶(二引)萨嚩怛啰(二合)钵啰(二合)底呵谛怛他(引)蘖当矩舍(三)冒地者啰哩耶(二合)跛哩布(引)啰迦(四)娑嚩(二合引)贺(引)

结相二手内相叉作举。申右手头指。屈如钩形。诵三遍由印真言威神力故。诸佛如来及以圣众。不违本誓皆悉集会。

次结奉献座印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮喃(引)恶(引急呼)

契相二手虚心合掌。二小指二大指相合。余六指开舒微屈如莲华敷。诵三遍。由此印及真言威力。流出一切微妙宝座。犹如云海。奉献如来一切圣众。

次奉献阏伽诵真言曰。

曩莫三曼多没驮南(一)誐誐曩三摩三摩娑嚩(二合)贺(引)

即以两手捧器当额。胡跪诵三遍。奉献阏伽沐浴圣众。

次结奉献涂香印诵真言曰。

曩莫(上)三(去)曼多没驮南(引一)微输(上)驮巘(引)度(上)纳婆嚩(引)耶娑嚩(二合引)贺。

契相右手竖掌向外。以左手握右手腕。诵三遍由此印真言威力故。流出一切涂香云海。供养一切如来及诸圣众。

次结奉献花鬘印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮南(引)摩贺(引)昧怛哩夜(三合)毗庾(二合)那蘖帝娑嚩(二合)贺。

契相二手。内相叉仰掌。头指相拄诵三遍。由此印及真言威力。流出一切花鬘云海。供养一切如来圣众。

次结奉献烧香印真言曰。

曩莫三曼多没驮(引)南(一)达么驮(引)怛嚩(二合引)拏鼻音蘖帝(引)娑嚩(二合)贺。

契相二手仰掌。以小指中指无名指屈竖相背。诵三遍。由此印真言威力。流出一切烧香云海。供养一切如来及诸圣众。

次结奉献饮食印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮南(引)阿啰啰迦啰沫邻捺遲摩贺(引)沫履娑嚩(二合)贺。

契相虚心密令开掌如器。诵三遍。由此印真言威力。流出无边饮食云海。供养一切如来及诸圣众。

次结奉献灯明印诵真言曰。

曩莫三曼多没驮(引)南(引)怛他(引)[卄/(阿-可＋辛)/木]怛紫娑叵(二合)罗宁(二)嚩婆(去)娑娜(三)誐誐猱娜哩野(二合)娑嚩(二合)贺。

契相右手作拳竖中指。以大指捻中指中节。诵三遍。由此印真言威力。流出一切灯明云海。供养一切如来及诸圣众。又复如来大乘经所说。当观想幢盖幡网瓔珞衣服缯彩等物诸供养云海充遍法界诚实言伽他而赞曰。

以我功德力　　如来加持力
及以法界力　　普供养而住

次结虚空藏明妃印真言曰。

曩莫三曼多没驮(引)南(引)萨嚩他欠乌娜蘖(二合)帝娑叵啰呬(引)[牟*含]誐誐剑娑嚩(二合引)贺(引)

其契相二手相叉合掌右押左。诵七遍。次想自身于心中有圆明月轮。了了分明。于月轮上想。

欠字。白色放大光明。遍照十方一切世界。思欠字实相义。所谓一切法等同虚空。离诸色相离诸障碍。则于真实理中。观自身作金刚波罗蜜佛母菩萨像。左手持莲花。其莲花上有五股金刚杵。右手作仰掌。垂手为施愿势。具头冠璎珞。面貌慈愍拔济一切众生势。作是观已。二手外相叉作拳。竖二中指。以此金刚波罗蜜印。加持印于四处。谓印心额喉顶。印已便散手诵金刚波罗蜜真言曰。

唵萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合)吽。

当印四处时。各诵一遍。即用前印安于额上诵三遍。以为灌顶灌顶已。其印手分两边。以金刚拳继顶后。诵真言曰。

唵嚩日啰(二合引)鼻诜遮。

诵三遍。即结被甲印。二手各作金刚拳。各竖头指当心相缠。如继甲胄。即于背后亦复如是。次脐次两膝。却绕腰后渐当心。次两肩亦如是继。次继顶下项后额前。却于脑后以两金刚拳。继渐垂手两边徐徐下。如垂带势。即以两手掌相拍三声。诵被甲真言曰。

唵(引)砧(诛唵反)

又拍掌真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹史耶(二合)縠。

自想己身成本尊已。二手合掌屈二头指甲相背。以二大指压二头指头。如弹指势。即诵尊胜陀罗尼曰。

曩慕(引)婆誐嚩帝(一)怛[口*束*頁](二合)路(引)枳也(二合二)钵啰(二合)底(丁以反三)尾始瑟吒(二合引)也(四)勃驮(引)耶(五)婆誐嚩帝(六)怛儞也(二合)他(引七)唵(八)尾戍(引)驮也(九)三么三满多嚩婆娑(十)萨颇(二合)啰拏(十一)孽底(丁异反)誐贺曩(十二)萨啰(二合)婆(引)嚩秫(轮律反下并同)第(十三)阿鼻诜左[牟*含](十四引)素誐多嚩啰嚩左曩(十五)蜜[口*栗](二合)多(引)鼻晒罽(十六入)阿(引)贺啰阿(引上)贺啰(十七)阿(引入)欲散驮(引)啰抳(十八)戍(引)驮也戍驮也(十九)誐誐曩尾秫提(二十)邬瑟抳(三合)沙(二十)尾惹也尾秫提(二十二)娑贺娑啰(二合二十三)啰湿弭(二合)散祖(引)祢帝(二十四)萨嚩怛他(引)孽多(引二十五)地瑟侘(引二合)曩(引)地瑟耻(二合)多(二十六)亩捺[口*(隸-木＋士)](二合二十七)嚩日啰(二合)迦(引)耶(土二十八)僧(去)贺怛那秫第(二十九)萨嚩(引)嚩啰拏尾秫第(三十)钵啰(二合)底儞韈多也(三十一)阿(引)欲秫第(三十二)三么耶(引)地瑟耻(二合)帝(三十三)么

抳么抳(三十四)怛阏多(引)步多俱胝(三十五)跛哩秫第(三十六)尾娑怖(二合)吒(三十七)勃地秫第(三十八)惹也惹也(三十九)尾惹也尾惹也(四十)娑么(二合)啰娑么(二合)啰(四十一)萨嚩勃驮(引)地瑟耻(二合)多秫第(四十二)嚩日[口*(隸-木＋士)](二合)嚩日啰(二合)孽鞞(四十三)嚩日囕(二合)婆嚩睹(四十四)么么(四十五某甲)萨嚩萨怛嚩(二合引四十六)难(上引)左迦(上引)也尾秫第(四十七)萨嚩孽底(四十八)跛哩秫第(四十九)萨嚩怛他(引)孽多(五十)三摩(引)湿嚩(二合引)娑(引)地瑟耻(二合)帝(五十一)勃[亭*夜]勃[亭*夜](五十二)冒(引)驮也冒(引)驮也(五十三)三满多跛哩秫第(五十四)萨嚩怛他(引)孽多(引五十五)地瑟姹(二合引)曩(引五十六)地瑟耻(二合)多(五十七)摩贺(引)亩捺[口*(隸-木＋士)](二合五十八)娑嚩(二合引)贺(引五十九)

所诵之声。不高不下不缓不急。一心缘观毗卢遮那佛。了了分明。诵七遍已印顶上散。取菩提子念珠安于掌中。诵加持念珠真言曰。

唵尾嚧遮那么罗娑嚩(二合引)贺(引)

诵七遍已。安顶上以左手。当心。承珠。右手移珠。每与娑嚩(二合)贺齐声移一珠。念诵至一百八遍。乃至一千遍。却取珠蟠于掌中。合掌安于顶上。而发所求清净妙愿。愿一切众生皆悉获得。复结本尊印。诵七遍或三遍。复结金刚波罗蜜印。又复结五种供养印。并诵五种真言而供养之。具如上说。即结不动尊印诵一遍。以印左转即成解界。执阏伽器奉献供养。即结前三昧耶印。当顶上奉送。诵三昧耶真言一遍。不解此印便诵金刚解脱真言曰。

唵嚩日啰(二合)谟(引)讫叉(二合)穆。

奉送诸佛圣众。如前礼拜发露忏悔随喜劝请发愿回向已。出道场。后即于静处。转读大乘经。观第一义谛。以此妙福回向所求。助成悉地。若作息灾法。面向北其坛圆。观圣众白色。道场中所供养物皆白。身着白衣面向北坐。烧沉水香若作增长法。面向东坐。本尊及供养并自身衣服悉皆黄色。烧白坛香若作降伏法。面向南坐。本尊及供养并衣服并青色或黑色。烧安息香。若作敬爱法。面向西坐。观本尊赤色。及饮食衣服皆赤。烧酥合香。

圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法一卷

圣阎曼德迦威怒王立成大神验念诵法

尔时释迦牟尼佛。观净居天宫诸菩萨天龙八部。告文殊师利言。过去十阿僧祇俱胝如来。皆于大圣文殊师利菩萨。发无上菩提心。说文殊师利真言教法。欲令佛法久住世间。加持国王护持国界。以十善法化导有情。今正是时汝当宣说。圣阎曼德威怒王。身乘青水牛持种种器仗。以髑髅为璎珞。头冠虎皮为裙。其身长。大无量由旬。遍身火焰洞然如劫烧焰。顾视四方如师子奋迅。说胜根本真言曰。

曩莫三漫多没驮(引)南(一)阿钵啰(二合)底贺多舍娑那南(二)唵羯啰羯罗(三)矩噜矩噜(四)么么迦哩阎(五)伴惹伴惹(六)萨嚩尾觐南(二合引七)诺贺诺贺(八)萨嚩嚩日啰(二合)尾曩野建(九)暮啰驮(二合)吒迦(十)尔尾旦多迦啰(十一)摩诃尾讫哩(二合)多噜比儜(十二)钵左钵左(十三)萨嚩讷瑟鸽(二合十四)摩贺誐那钵底(十五)尔尾旦多迦啰(十六)满驮满驮(十七)萨嚩孽啰(二合)憾(十八)杀目佉(十九)杀步惹(二十)杀左啰拏(二十一)噜捺啰(二合)么曩野(二十二)尾瑟怒(二合)么曩野(二十三)没啰(二合)纥么(二合)捻泥嚩那曩野(二十四)摩尾览嚩么尾览嚩(二十五)啰户啰户(二十六)曼拏攞末弟(二十七)钵啰(二合)吠舍野(二十八)三么野么怒娑么(二合)啰(二十九)吽吽吽吽吽吽娑颇(二合)吒娑颇(二合)吒娑嚩(二合引)贺。

才诵此真言。三千大千世界六种震动。所有天魔毗那夜迦于世间作障者。所居宫殿皆大震动恐怖不安。皆来云集顶礼大威德尊白言。唯愿哀愍令我无畏。

尔时威怒王白佛言。我今所说真言。十地菩萨闻此真言。不随顺教法者尚能销融。况余诸天龙八部作障难者。先诵此真言满一万遍。则能作种种猛利调伏法。若有恶人怨家。于善人起恶意相危害者。应当铸一金铜威怒王像其像随意大小。于一净室作三角坛。安像坛中。坛底画彼人形或书姓名。像面向北。持诵者身着黑衣。面向南坐。结槊印忿怒励声。日三时念诵一七日。其恶人或患恶疾或患恶疮或身丧灭。

又法画彼设都嚧于贝叶上或桦皮上。画了结槊印。按彼心上诵真言加持一百八遍。然后置像坐下。取荧惑日午时作法。又每日于中夜。以槊印按彼像心上。诵真言二十一遍。想彼设睹嚧在像底。并营从眷属皆衰丧。又法先画三角坛。坛中画设睹嚧形。取佉陀罗木作橛

可长四寸。橛头如独股形。以真言加持一百八遍真言。句中安彼人名。于此句下加之。便钉彼心上。一月于像前三时念诵。时别一百八遍。随力供养焚安悉香。满一月已设睹嚧即坐卧不安远走而去。久后身患至死。持诵者起悲愍。为作息灾护摩法彼则如故。

次说大心真言法真言曰。

唵纥哩(二合)瑟置哩(二合引)尾讫哩(二合)多娜曩吽萨嚩设咄论(二合)曩舍野塞担(二合)婆野萨担(二合)婆野娑颇(二合)吒(半音)娑颇(二合)吒(半音)娑嚩(二合引)贺。

对大圣像前作三角坛。诵此真言一万遍。功行即成。然后取黑泥。挩作设睹嚧形仰卧。于腹中着驴粪。又取驴骨作橛五枚长六寸。一一橛各诵真言一百八遍。以二橛钉左右二肩。二橛钉两髀。一钉心上。面南坐烧安悉香。诵真言一万遍。其舍睹嚧即患病吐血而死。

又法对像前作三角火坛。护摩七夜。以棘刺柴然火。取苦练叶书二相爱人名。以叶相背。用蛇皮裹。以鼠狼毛为绳缠叶上。用一百八枚。于真言句中称彼人名。诵真言一遍一掷火中。彼二人即互相憎嫌不和。

又法欲令恶人远法。取乌翅一百八枚。揾芥子油于三角炉中烧。棘刺柴然火。护摩一夜。于真言句中称彼人名。一遍一掷火中。其人不自由即便远方去。

又法欲于军阵得胜者。取茅草叶一百八枚。长十二指。揾油麻油三角炉中烧棘刺柴然火。护摩七夜。诵真言一百八遍。于真言句中称彼将帅名。一遍一掷火中。即得彼军阵破得胜。

又法取铁末六两。诵真言句中称彼人名。然后取一撮以真言加持。一遍一掷三角炉中。护摩七夜。彼设睹嚧即自衰丧。

又法取佉陀罗木橛长四指。于三角坛中。以烧尸灰画舍睹嚧形。诵真言加持一百八遍。钉舍睹嚧心上。想自身为大威德忿怒尊。以左脚踏舍睹嚧心上。诵真言一千遍。真言句中称彼人名。其人即灭亡。

次说心中心法真言曰。

唵瑟致唎(二合引)迦攞噜跛吽欠娑嚩(二合引)贺。

念诵作此法时。诵此心真言印身五处。护身及辟除结界用若能每日诵一千遍。一切恶人怨家不得其便。令彼作恶法不成。咒诅[示*厭]

祷悉皆破坏若见恶梦诵七遍恶梦不应。

又法结心中心印。遥挥设睹噜方。其家国界灾起疫疾旱涝。若欲解时起大悲心。遥想彼国界人众互起慈心。相向如父如母如男如女。诵真言一万遍即得灾息。

次结根本印法。二手内相叉作拳。二中指直竖。头相合即成。此印有大威力有大神验。才结此印诵真言。其人等同大威德忿怒明王身无有异。

次说心印法。如前根本印。舒二头指。屈如三戟叉即成。结此印诵真言。所作事法皆得成就。

次说心中心印。如前心印。直竖二头指即成。结此印诵真言。能成办一切事。

又法若欲摧他敌者。应当建三角坛。于中画大威德明王。身作玄云色。遍身生火焰。执持诸色器仗。身安三字。谓顶安唵字。口安恶字。心安吽字。成就尊身已。于其像下置诸舍睹噜并安名字。对此像前。应当布于自身一同坛中像法。威验并皆如是。即结印诵前大心真言一千八十遍。于真言句义中舍睹噜下。称彼名字。令彼群党自然退散。或令多病吐血而毙。又画彼像及想己身。并青黑色。六足六首六臂。所以净六趣满六度成六通。次诵三字明随处一一布真言曰。

唵恶吽。

作此加持成就身已即诵大威德明王赞。

曩谟(引)嚩啰娜嚩日啰(二合)蘖啰(二合一)曼儒具洒摩贺(引)么攞(二)娑贺娑啰(二合)吠遇尾惹异(三)尾觐曩(二合)啰瑟吒啰(二合)跛末娜迦。

次说二十三种供养能令所作之法速得成就。

次随心真言曰。

唵瑟置哩(二合)迦攞噜跢吽欠萨嚩(二合引)贺(引)

次心顶口心真言曰。

唵恶吽(初结印念诵。先想三字。青色即成本尊。是六足六首六臂。所以净六趣满六度成六通)

圣阎曼德迦忿怒王念诵法。

次说二十三种供养先摄颂曰。

初从扫地诵　请召次阏伽
献座澡浴铃　衣涂香焚花
加持五色粉　围坛诵真言
次诵宝幢幡　宝轩宝楼阁
扇及宝严等　灯真言献食
及献念诵数　奉送佛最后
诵毕依画像　次第皆如是
此偈智者秘　持诵者自知
此是真言曰　计数二十三
今从扫地起　扫地真言曰

唵(一)儞(宁逸反)么他儞(准上)么他(二)萨嚩步旦(引)

请召真言曰。

唵(一)杀目佉(二)杀步惹(三)杀左啰拏(四)阿徒牟娑攞(五)跛啰戍播舍诃娑多(二合)

阏伽真言曰。

唵摩诃尾覲曩(二合)伽(引)多迦。

献座真言曰。

唵吽吽蜜(微一反下同)颇(二合)吒(半音)蜜颇(二合)吒(半音上同)

澡浴真言曰。

唵萨嚩步多婆野吒迦(二合)啰。

金刚铃真言曰。

唵阿吒吒诃娑曩(引)儞宁。

献衣真言曰。

唵尾夜(二合)伽啰(二合)左么儞嚩娑曩。

涂香真言曰。

唵矩噜矩噜萨嚩羯么抳。

焚香真言曰。

唵亲(上)娜亲娜萨嚩满怛啰(二合)

花真言曰。

唵频娜频娜跛啰(二合引)母捺囕(二合)

加持五色粉围坛真言曰。

唵萨嚩讷瑟鸽(二合)钵啰(二合引)吠舍野钵啰(二合)吠舍野曼茶罗末弟。

宝帐真言曰。

唵么(引)尾览嚩么(引)尾览嚩。

幢旛真言曰。

唵吠嚩娑嚩(二合引)多贰尾旦(引)多迦啰。

幡真言曰。

唵矩噜矩噜么么迦(引)哩焰(二合)

宝轩冕真言曰。

唵萨嚩舍跛哩布啰迦。

宝楼阁真言曰。

唵三么耶么努娑么(二合)啰。

扇真言曰。

唵塞怖(二合)吒野塞怖(二合)吒野。

庄严真言曰。

唵阿(引)羯啰洒野阿(引)羯啰洒野。

灯真言曰。

唵娜诃娜诃钵左钵左。

献食真言曰。

唵佉佉佉(引)呬佉(引)呬讷瑟吒(二合)萨怛嚩(二合)曩么迦。

献念诵遍数真言曰。

唵系系婆誐梵。

奉送真言曰。

唵紧至啰(引)野徙。

拂真言曰。

唵尾讫哩(二合)多曩曩。

右已上真言。修行者但诵三遍或七遍。则具如上二十三种供养。所求悉地速得成就。

又于上二十三种明中。加持五色粉明。应于建立坛已。当用此真言加持其粉以用围坛。其奉送真言念诵毕已。欲出道场。应诵此明以遣圣众。

又法欲令圣者疾得降临。速除障难满本愿者。准前建立三角火坛。当取安悉香及白芥子与摩努沙噜地啰。和诸毒药赤芥子并油。独管之叶一百八枚苦练枝一百八枚。削两头尖长十二指。以用搵油诵真言曰。

曩谟三满多没驮(引)喃(引一)阿钵啰(二合)底贺多舍(引)娑曩(引)南(引)怛儞野(二合)他(引)系系摩贺(引)俱噜(二合引)驮(三)杀目佉(四)杀部惹(五)杀者啰拏(六)萨嚩尾(引)覲曩(二合)伽(引)多迦(七)吽吽紧支啰(引)野枭摩贺(引)尾曩(引)野迦(八)贰尾旦(引)多(上)迦啰(九)耨娑嚩(二合)跛难(二合)冥曩(引)舍野(十)攞护攞护三么野么弩娑么(二合)啰(十一)娑发(二合)吒娑发(二合)吒(吒半音呼之上同十二)娑嚩(二合引)诃(引)

诵一遍已。及诸香药一掷火中。尽一百八枚已。所求之愿皆得成就。是时圣者不违本誓。疾至道场为作加护。若有恶梦由加持力皆悉

不现究竟消灭。行者作前诸法念诵毕已。当出道场起慈悲心勿生怨害。经行任意转读大乘。

大乘方广曼殊室利菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言大威德仪轨品

尔时金刚手大药叉将。在彼众会从座而起。偏袒右肩右膝着地。于佛世尊合掌礼敬。而白佛言世尊。曼殊室利童真不广说阎曼德迦忿怒王。我观未来有情。如来涅槃后佛教隐灭。大恐怖末法之时。无声闻缘觉远离佛刹。护持正法故法界久住故。制伏一切难调悖逆伪王故。不利益三宝者。菩萨善巧以此不思议法。治罚调伏满足故。以不思议法成熟离恶趣故。于佛法磨灭时。令住持佛法者依法教。持诵阎曼德迦忿怒王皆悉决定成就。不益于佛教有情及悖逆伪王。于佛教不益者有情。应用阎曼德迦忿怒王非余类者。尔时世尊默然入游戏神通加持三昧。曼殊室利菩萨亦寂默而住。一切集会众六种震动。天众皆悉惊忙惶怖。一切天龙阿修罗王。及诸母天一切曜等并天人众。彼等震动心生苦恼。恶心布单那暴恶者。并皆归依法王教及秘密主药叉金刚手大威德。及归依曼殊室利童真真言三么耶。彼等咸作是言。曼殊室利愿垂哀愍救护。我等被此忿怒真言烧烁。我辈皆受楚苦闷绝擗地。时大威德以曼殊室利童子形。而作是言。

诸天等勿怖　　药叉罗刹娑
及诸修罗众　　我说三昧耶
无能违越者　　人非人鬼神
及诸部多等　　汝等发慈心
咸念正等觉　　法王两足尊
释师子仁王　　彼佛说真言
佛顶佛眼等　　于三界中轮
光聚胜高顶　　最胜顶真言
莲华手观音　　圣观自在尊
毗俱胝多罗　　名称明妃尊
白衣及大白　　野轮嚩底时
威德马头尊　　莲华族明王
最胜佛流出　　一字转轮王
真言中主宰　　应念天中天
明主大威猛　　大忿阎曼德
亦念观自在　　从心起悲愍
先佛故宣说　　多罗救有情
观自在所说　　住悲三么地
圣者现女形　　是菩提萨埵

行于菩提行　　于诸千世界
复于无数刹　　游历诸苦难
拔济诸有情　　持妙色女容
调伏皆令顺　　安立菩提乘
为诸菩萨说　　应念金刚手
勤勇真言王　　持族么莫鸡
三界应供者　　钩锁弥佉罗
金刚拳名称　　忿怒妙月黶
青棒恐怖形　　如是使者众
忿怒名天师　　金刚族最胜
若念便加护　　世间中香象
菩萨大威德　　得大势菩萨
大威德长子　　普贤端严尊
是时若忆念　　远离诸恐怖
复当常忆念　　宝贤大自在
最胜药叉王　　声闻缘觉众
咸皆离诸怖　　若供养彼等
即得大加护　　广果及福生
色无色诸天　　离欲大威德
供养三宝者　　净信于佛教
彼皆无所有　　友非友怖畏
则名三昧耶　　诸真言难越
此忿怒中胜　　阎曼德所说
遍护诸有情　　一切天人众
咸皆生欢喜　　各住于本誓
佛子皆称赞　　闻此凌忽言
药叉主忿怒　　于彼时振动
无数千世界　　忿怒王无益
何故诸佛子　　而已先宣说
忿怒王威德　　调伏暴有情
在于大众中　　高声而告令
金刚手言已　　弃掷金刚杵
则彼大威德　　妙音智慧尊
童子形嗤诮　　复作如是言
勿恶大药叉　　金刚手威德
我所说此圣　　怒王大自此
我今授与汝　　恣意而广说
汝岂尽能述　　忿怒王威德
是汝所任持　　如在身中现
摄召咸来集　　心明复问答

不能现变化　　忿怒阿尾奢
听汝广宣说　　除舍三摩耶
不澡浴耽眠　　随顺于爱欲
涂油贪盥饰　　嗔怒心常恒
弃舍胜真言　　不净信佛教
疑惑于正法　　恶行不净信
于妙法僧宝　　谤毁心散动
秽污于三宝　　非清净境界
不密真言教　　常秽无哀愍
天室寺道场　　于中秽污行
如是诸类等　　忿怒皆摧坏
破三昧耶禁　　不知相应明
乃至微亏行　　忿怒皆治罚
人间一切处　　不可免放逸
放逸心染着　　若毁三昧耶
忿怒王得便　　愚夫一切处
随顺于放逸　　修行真言者
应离欲解脱　　如声闻缘觉
忿怒王能逼　　曼殊悲愍心
说如是语已　　诸佛难思行
及菩萨大威　　作如是语已
寂默而安住

尔时吉祥大威德金刚手菩萨。既蒙印可踊跃欢喜。复引手扪持金刚杵。

大方广曼殊室利童菩萨华严本教赞阎曼德迦忿怒王真言阿毗遮噜迦仪轨品

尔时金刚手秘密主。观察大集会。及净居天宫坐。众作是告言。汝等应听忿怒王无比威猛。曼殊室利之所说。治罚难调者。乃至断命令顺伏故。

先且说画像仪轨。

尔时金刚手秘密主。以偈宣说而作是言。

不择日吉宿　亦不限斋戒
怖畏冤敌者　应画忿怒像
于黑分八日　及以十四日
当于冢间取　缠尸梵志衣
应于中夜间　以血渍其[統-儿＋木]
又以水洗之　应令晒曝干
猛恶性画师　起忿形可畏
黑分于冢间　三夜画令成
八夜十四夜　以犬脂然灯
画人当应住　面向于南方
藉以髑髅坐　护定心身住
或行者自画　怖冤所凌逼
当于初夜分　冤者身烧然
二更着寒热　神着皆昏闷
三更舍其命　死已往他世
云何彼安然　怀恶于行者
冤对身枯烂　其家乃灭门
由画此像故　阎曼德迦像
六面六手足　黑色肚如狼
持髑髅鬘怒　虎皮以为裙
持种种器仗　捧手而可畏
眼赤暴恶形　三目为幖帜
竖发炽火焰　或翚黑烟色
亦如安善那　夏雨玄云色
其状如劫烧　应画乘水牛
忿怒暴怖事　能坏嚧那啰

亦断阎摩命　　忿猛为常业
恐怖极操恶　　怖中极凶怖
能杀诸有情　　应画是忿怒
自血以为色　　调和色晕淡
犬脂和牛酥　　盛以髑髅器
死人发作笔　　管以犬骨为
断食而应画　　自作或使人
广献食花等　　赤鬘紫檀香
犬肉为焚香　　人脂灯庄严
正画像之时　　初中后供养
画像应分明　　詶赏画人功
广多与价直　　令彼心欢喜
无间应作之　　大猛利事业
买所用诸物　　勇士不詶价
所作克成就　　以种种供养
赏彼画像人　　令喜断希望
应当护彼身　　不尔损于彼
并其家眷属　　亦应护自身
念诵应画之　　是则为仪轨
分明作此像　　才见满意愿
成办一切事　　暴冤作害者
应持妙像去　　随意所乐求
大用及悖王　　大富纵逸人
尤增上慢者　　凶暴恶业人
不益于三宝　　断见嫌真言
不敬真言士　　或嫌敬彼者
亦嫌持诵人　　轻忽真言者
作法如仪则　　常不乐善法
逼恼诸有情　　为彼应作法
不久命当绝　　取木楼皮叶
并根及之果　　醋浆乃相和
及以人骨粖　　芥子油并毒
酸思之生姜　　及赤芥子粖
尽以人血和　　并置于像前
行者面向南　　尊像面向北
像前作军荼　　苦木以燃火
或烧其刺木　　于彼炉应置
相和以护摩　　具知仪轨者
则当召火天　　以忿怒明王
即结输罗印　　通一切事业

千八遍投火　　皆作大忿怒
初则儿凋丧　　次及眷属亡
第二主及妻　　并以亲族灭
第三彼皆死　　如教应当知
对于此像前　　中夜应念诵
为损彼冤故　　如是应随顺
彼国当灭亡　　军众着疫病
火起大风起　　暴雨而霖霪
一切军大众　　他敌来讨罚
有种种灾难　　及诸疾病起
一切身枯悴　　为彼悖王作
成就不应疑　　非人遍充满
其家乱斗诤　　寝息不得安
其地悉旋动　　罗刹吸精气
皆围绕其家　　逼恼悉怖畏
忧烦至楚苦　　无能加护彼
自在等地天　　梵天等护世
忉利天帝释　　一切真言天
世间诸天等　　才见作威怒
彼命即殒绝　　中夜及日中
持诵者若忿　　阎摩王躬亲
令彼身震裂　　随乐于黑分
安立是尊像　　广作供养食
于旷野冢间　　迥树棱誐庙
山间及岩窟　　无侣当独居
常应作此法　　寂静大兰若
于空天中空　　空窟及河侧
海岸应往彼　　如是等类处
住彼随意乐　　于百由旬内
应作如是法　　如是说事量
清净当作之　　应住不放逸
清净离爱欲
真言境界不思议　　真言所行不思议
真言神通不思议　　行者成就不思议
所作事业不思议　　所获果报不思议
今现怒王阎曼德　　是大威德业神通
所生游戏神通境　　行者成就不思议
显现于此赡部洲　　一切菩萨大威德
彼皆无能为加护　　何况世间诸真言
一切执曜及母天　　伊舍那等为毗纽

婆薮童子天　　乃至天帝释
不以三昧耶　　能护持彼人
佛子及菩萨　　威德住十地
缘觉及声闻　　离欲大威德
不能护持彼　　所求先本誓
我今略宣说　　应听求富贵
损害持诵者　　无有能禁制
不喜持明人　　云何得灾息
若发净信心　　兼生悲愍意
持诵忿怒王　　大威阎曼德
是时灾害除　　便护其身命
白[統-儿＋木]芥子油　　五种尾杉药
犬血及犬肉　　三辛盐芥子
螺粖酸思子　　海盐陀咄根
及俱舍得枳　　稗麻根麻灰
红蓝花根棘　　与摩陀那根
葱蒜波罗奢　　区吒迦及韭
苏罗并药酒　　如是药等分
投于像前炉　　烧满一千八
冤家根裔殒　　亲族并朋友
护天及营从　　种末皆殄除
至于第二遍　　持诵者护摩
则令彼土境　　并邑皆饥馑
亢旱及疫疾　　罗刹皆充满
失火并雨石　　霹雳与霜雹
于聚落村坊　　乃至悖王境
有多逼恼生　　敌军来讨罚
彼境生灾祥　　种种不祥类
烧度度罗根　　彼人即癫狂
常烧辛刺物　　遍身如火焚
若烧极醋物　　彼着寒热病
生于彼身中　　悖王憍慢者
大朋党躁恶　　依辅大军众
二夜或七夜　　令彼命终尽
彼人所事天　　及其属星宿
用以烧尸灰　　尽彼等形状
对于尊像前　　以脚践其顶
念诵仍忿怒　　令彼悖伪王
忽然种种病　　大患所侵凌
刹那顷殒灭　　猛兽衔咬死

或被损肢节　　或复罗刹吞
秽恶非人类　　食肉布单那
毗舍遮饿鬼　　及与诸母天
自身及侍者　　须臾顷坏灭
吉祥持金刚　　处众而说已
遍礼一切佛　　默然而安住
利益世间故　　复作如是言
一切药叉众　　药叉女真言
菩萨之所说　　及药叉将主
药叉女教轮　　一切恣受用
钩召及敬爱　　诸恼不蠲除
求染真言者　　爱暗昏其慧
不能于对治　　以佛戒制断
无始于轮回　　数习深可愍
从苦至于苦　　佛故说恶趣
若能护诸根　　梵行获善趣
是故贤寂静　　究竟证涅盘
三业乘平等　　获得于圆寂
颠倒吞恶慧　　愚者染昏昧
生死恶稠林　　轮转于五趣
哀愍彼苦故　　听受用贪染
能遮一切罪　　及断三种过
奉顺法王教　　解脱诸结缚

尔时寂静慧菩萨摩诃萨。在彼大众集会而坐。即从座起顶礼一切如来。于集会中住。绕释迦牟尼佛三匝。接佛双足虔恭长跪。即观金刚手药叉之主。作如是言。汝极暴恶。金刚手为诸有情。宣说杀害一切有情。及听一切贪染真言教法。佛子诸菩萨非如是法。夫为大菩萨。从大悲所生。行菩萨行利益。以增上意乐正行故。不离诸有缚。佛子如来应正等觉。为一切有情说损害诸有情法。大悲成就故于诸有情利益安乐增上意乐故。

尔时金刚手菩萨摩诃萨。告寂静慧菩萨言。寂静慧菩萨如是学如是住。如汝所说如汝所显示。如一切佛菩萨大威德者说。我亦如是说。依胜义实际法作如是说。

实际不思议　　异熟不思议
佛法不思议　　菩萨不思议
调伏有情行　　行行不思议
菩萨之所行　　故称不思议

于诸真言教　　威德不思议
忿怒王真言　　大威阎曼德
神境不思议　　大威不思议

寂静慧不思议菩萨摩诃萨等。流行有情界所生如是。寂静慧真言行菩萨。应发如是心。若行淫欲。于诸有情获罪无量。堕于大那落迦。作瞋怒有情。亦获罪无量。勿令有情于三种菩提无所堪任。寂静慧如是持真言菩萨。发如是心。我以善巧方便。作阿毗遮噜迦。于一切事业。不应取相不应执不善。应学调伏有情方便。以大悲缠心。复次佛子法非法。净非净。善非善。感应化有情善巧。诸佛菩萨从法界所流出。修行教法。即以此教于有情方便说。成熟有情故应如是正住。佛子我等应如是学。所谓调伏有情成熟有情寂静有情。彼佛子所入曼茶罗集会。尽皆应听净信善应观察善不善。所谓如来说法深生爱乐不应疑谤。

尔时寂静慧菩萨摩诃萨。观察默然而住佛法不思议。如是作意则瞻仰如来。时金刚手秘密主。观察大众集会。复说忿怒王教法。教大众言。汝等天众有情界所依鬼神众。行者先应护自身。取忿怒王像住于一处。所谓于摩醯首罗凌誐庙。以毒药芥子犬血。和浆水涂。有凌誐取白[統-儿＋木]叶供养。取人肠以为神线。角络缠之。以右手持人髑髅。掷打淩誐。左手头指拟大怒。而住彼悖王淩蔑。及余恶人大朋大党暴恶主宰。其作法处。闭门裸体被发。以左脚踏摩醯首罗淩誐。擗裂两段。闻大吽声不应怖畏。即其日悖王及余大恶朋党冤敌。则被大寒热病所持。或非人或罗刹所著。又更须臾顷念诵。其冤敌于刹那顷殒矣。若至连夜诵。彼家眷属灭坏。

又法日中至于摩醯首罗庙。取苦练叶献之。烧犬肉充焚香诵真言。其冤家被火烧然。即着疟病战栗。若念诵。不间瞋怒住摩醯身右边。即彼冤家丧灭。若欲令如故者。又以水洗淩誐。复冷牛乳浴之。还复如故。

又法摩醯首罗凌誐右边。燃摩捺那棘木柴。以毗梨勒木。搵毒血芥子油。投火一千八遍。其冤家着大患无能医疗者。第二日即以大寒热病及大病所持。或着种种病或非人所持致死。第三日三时念诵其命悉皆舍。欲求如故。以乳护摩彼聚落及冤家。悉得安乐。如是彼人所事一切天一切鬼神。以脚踏持诵之。书彼人所属星宿。以左脚踏之。唯除如来所说真言诸余一切世间真言。皆驀以左脚头指踏而作法持诵。未修成就。忿怒王才诵。能成办一切事业。亦能坏一切真言。亦能害一切冤敌。亦能破一切真言法。我今略说。随修行者依一切世出世间真言仪轨。设本教不说。取余部尚获一切成就。才念诵能满一切意愿。才诵忿怒王。获得最胜成就。随意乐起心亦能摧一切冤对。结

输罗印相应。成办一切事。

又法午时至于尸林烧尸处。一日一夜不食。于黑分十四日。取尸林柴烧火。毒药芥子与血相和。诵真言一遍一烧。即闻诃诃声。一切饿鬼则来。不应怖畏。则告彼言。为我害彼冤敌。其鬼闻此言已。唯然受教隐而不现假使千由旬须臾顷即至。当害彼冤敌及家族。如是多种事业悉地皆能成办。

又法于清闲寂静处。取白[綂-儿＋木]子诵真言。一遍一烧一千八遍。以左右手各别取其灰。以一片净物分为两段。撮系之各置一灰。裹于瓦碗中。又以一瓦碗盖之。诵真言加护其物。至于大尸林黑分十四日夜。或黑分八日夜。住于烧尸处面向南。置二器于身前。裸体被发忿怒无怖畏心。诵真言一万二千遍。加持其物即得成就。或有非人。索成就物不应与之。若强夺灰。诵忿怒王真言及称吽字。刹那顷不现。左右手所取灰。各分明记之。不应放逸。作加护。至于晨朝澡浴着净衣服当归本处。以先右手所取灰加持者。取是灰散于一切鬼神类天龙药叉顶上。则成敬爱。以左手加持灰者。散于一切丈夫女人顶上皆令敬爱。取右边灰散于脐。即成非男。散于生支。不能为世事。受用染法行于邪行。若人宠爱于彼女人。以灰散其隐处。不能于余男子行于非法。即其根毁坏。若于本夫交会。其根再得调适。如是散于男子生支。便华[女*卒]。其男子不能于余女人受用行染。复于本妻生支。能起世事男子女人。取其本灰散其根门。互相情重。若余男子女人强相逼近。即彼根蛆烂被虫唼食。因兹困顿。月内皆臭恶气如死尸。以大患缠绵。其丈夫生支肿。由此因缘乃至命终无能救济者。以此灰所作皆得成就。

又以灰涂手触彼皆得成就。若自作或令他作亦皆随意成就。如其触不得者。取灰吹之。可灰到彼身分处。或散或想而散之。皆成办一切事。又或自作令他作。随意皆成就无异。皆功不唐捐。又坐物氈被等种种严具。种种器仗所乘革屣伞盖一切资具类饮食等。身所用家具花葤娄。臕及果子涂香烧。香皆以灰散。被冤敌蚤虱壁虱及余虫等充唼食。极受楚苦。乃至七日当殒。一切医师无能疗者。及余诸天不能制止。一切真言不能拥护。除彼人与者作法。令如故。以甘草青莲花白檀香。以清水相和研令碎。涂彼人身从顶至足。以圣曼殊室利根本真言加持即愈。

又法于上风。立一切荼枳尼及憍慢女人处。作是法。非余处散其灰。作是思惟。令彼女人无根及奶。若为男作即无生支及髭鬓毛发。亦能成办种种事。教彼男子女人。令作亦得成就。随想与彼人灰。教令作之。亦成如是。令彼患大疾。心思惟。触其顶患头痛。触口即口生疮。乃至次第触心。心痛。触肚肚痛。触脚脚痛。触胫胫痛。流血

恶病血等令彼所患。乃至令身死。枯竭堕落钩召令调伏。随彼人所乐作一时成办皆得。乃至损减钩召敬爱遥作亦得成就。

又至于深井上风立。即以二手捧其灰。散于城墙。却敌崩倒。其将帅尾宅被火所烧。被他敌来破。令彼大难逼迫弃本所居。奔驰逃散被他掩袭。又法他敌来。顺风散灰。设彼军众力强。即自破坏。被大热病所患。象马车及步兵坏散。被他所擒。如是无量种事。随意摧坏冤敌皆得成就。以此法亦能护自身及营从军众。若欲令彼如故。对忿怒王像前。用乳护摩一千八遍。彼得安乐无能沮坏(所说药乞史二合尼法则修行具在别卷)

苏悉地羯罗供养法三卷

苏悉地羯罗供养法卷上

归命诸如来　　及法菩萨众
莲花金刚部　　并诸眷属等
我今依教说　　供养持诵法
省略通三部　　次第及相应
先见神室处　　复明其事法
对受得真言　　及作手印法
于外出入处　　分土洗净法
洒扫神室处　　除萎花等法
澡浴自灌顶　　献三掬水法
往于神室门　　换衣洒身法
入室便礼拜　　办诸供具法
数珠及神线　　茅草镮等法
奉献阏伽水　　及置宝座法
复示三么耶　　去身障难法
辟除及泻垢　　清净光泽法
护身及结界　　八方上下法
初应想神座　　观念本尊法
随所在方处　　奉请于尊法
以其本真言　　启请本尊已
即除遣从魔　　奉座令坐法
复示三摩耶　　即奉阏伽水
浴尊奉衣法　　次献涂香花
烧香及饮食　　燃灯供养法
真言并手印　　运心供养法
赞叹忏悔等　　护身及己身
并护其处所　　便结大界法
备具嚩日罗　　及数珠等法
充满真言分　　次坐持诵法
求请本所愿　　及护所念诵
回施功德法　　起广大发愿
又奉阏伽水　　涂烧香等法
复视三摩耶　　护身及己身
解所结方界　　然后发遣法
护摩支分等　　谓炉神及地
烧祀之具法　　转读方广经

及作制底法　　次作慈等观
思惟六念法　　如是等次第
我今略诠竟

见神室处者。谓入曼荼罗。散花所堕。归依彼尊。明其事法者。谓得最胜受明灌顶。奉阿阇梨之所印可。令传法灌顶。乃至令作诸余灌顶。

对受真言及手印者。谓受法人澡浴清净。着新洁衣。于其净处。胡跪恭敬。对阿阇梨。亲受真言及作手印。时阿阇梨先诵三遍。转授与彼。彼受得已。自诵三遍。深生欢喜顶戴奉持。此为对受。随力所办。奉阿阇梨。广解法已。方可作此念诵次第。

外出入处者。为晨朝起已。所往秽处。当用不净忿怒真言。而作护身真言曰。

唵句[口*路](二合)拖囊(上声)呼之吽若(而也反)

其手印相。以右手作拳。直竖大母指。当护五处。谓顶两肩及心咽项上(已上小心印别有大印)

次分土洗净者。谓以五聚土。当洗下部。以三聚土。洗小便处。以三聚土。独洗左手。以七聚土。共洗两手。或恐未净。任已洗之。以净为限。已上聚土。皆用触咒及印。印及持七遍然后用之。次以真言而用洒身真言曰。

唵戌噜(二合)底(丁以反)娑没[口*栗](二合)底(同上丁以反)陀(重)罗尼(上)吽诃(上三遍诵之)

其手印相。以右手直舒五指。指头相博。次屈无名指中节。与掌相当。以大母指。小辅向前。其洒水法。蹲踞而默。两手置于双膝之间。印手掬水。勿有泡沫。无声饮之。三度饮已。然后用手沾水。两度拭唇。于时口中于其齿间。舌触垢秽涕唾。欬嗽更复如前。饮水拭唇。还以此印及诵真言。于其印中大指及无名指先拄两目。次口两耳。鼻及两肩脐心咽颈上拄。便成护身诸根清净。

次洒扫神室者。谓随其成就及事差别。与彼相应。而择方处及意可乐。无诸障难。其地除去髑耳。虫窠。坑窟瓦砾。糠骨毛发。碱炭灰等。掘去恶土。填以净土。于上造室。坚牢密作勿令风入。门向东开。或北或西随事向南。作神室已。用牛粪涂。以净水洒。或以涂香即和净水。当诵此明而涂其地明曰。

那(上)莽娑底(丁以反)[口*(隸-木＋匕)]也(一二合)儞尾(二合)迦(引)南(二)萨(去)罗嚩(二合)怛他(去)蘗哆南(去)(三)闇(引)(四)尾罗视尾啰视(五)摩诃(去)嚩日啰(二合)(六)萨多(上)萨多(上)(七)娑(去)啰帝(八)娑(去)啰底(九)怛啰(二合)以(十)怛罗(二合)以(十一)尾陀莽宁(上)(十二)三(去)伴若(而也反)宁(上)(十三)多(上)啰莽底(丁以反十四)悉陀(引)仡隶(二合)(十五)怛嚂(二合)(十六)莎(去)诃(去三遍诵之)

或时忘念法则错误。犯三摩耶。每日当诵此明三七遍或百八遍。能除其过。

除萎花者。供养尊花已。先诵此明除其萎花曰。

唵税帝摩诃(去)税帝佉(去)娜宁(去)莎(去)诃(去)

次说扫地明曰。

唵贺罗　贺罗　啰茹[薛/女]啰(二合)贺啰那(引)也莎(去)诃(去)

次说涂地明曰。

唵羯啰(二合引)隶摩诃(去)羯罗隶莎(去)诃(去三遍诵之)

先应洒扫神室。除去萎花。净诸供器。然后方去澡浴。教说如是。往澡浴时。先以此明及印。护诸供具然后可往明曰。

唵尸却哩(二合)嚩(无可反)日哩(二合)闇(引三遍诵之)

其手印相。以右手作拳。直竖大指。头指二指相着。先作三摩耶者。谓凡作法。先作三摩耶。然后作护身等一切诸事。教如是说。

次说三摩耶真言及手印。初佛部真言曰。

唵怛他(去)[薛/女]姤(一)娜婆(二合)嚩(引)也(二)莎(去)诃(去三遍诵之)。此是佛部三摩耶真言。

其手印相。仰两手十指。直向前舒。并侧相着。微屈两头指上节(此是三摩耶手印)

次说莲华部三摩耶真言及手印真言曰。

唵钵娜谟(上二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎诃(此是莲花部三摩耶真言)

其莎诃皆去音。

其手印相。先当合掌。中间两手六指。向外舒散。勿令相着。其大指及小指。两手依旧相着。合掌中虚。如间莲花。微屈中间六指(此是莲花部三摩耶手印)

次说金刚部三摩耶真言及手印真言曰。

唵嚩日路(二合)娜婆(二合)嚩(引)也莎诃(三遍诵之此是金刚三摩耶真言)

其手印相。右押左。两手背逆相着。以右手大指。叉其左手小指。左手大指。着其右手小指。中间两手六指。微令开。如三股杵(此是金刚三摩耶手印)

结缚诸难者。谓以军荼利手印真言。而缚诸难。其手印相。左手置于右手腨跟上。以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。复以右手置于左腨跟上。亦以大指捻小指甲。展中三指。如三股杵。而向东立。屈其左脚膝。临向前。就于右脚。右脚阔展二尺以来。横着蹑地。咬下右唇。怒目左视。默想自身如军荼利。诵其根本真言曰。

囊(上)谟(上)啰怛囊(上二合)怛啰(二合)夜野囊(上)莽室战拏嚩日啰(二合)簸儜(上)曳(引)莽诃(上)药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳(引)囊谟嚩日啰(二合)句路(二合)驮野(引)能(去)瑟吒路(二合)得羯(二合)吒婆也佩啰嚩(引)野怛侄他(去)唵闇没[口*栗](二合)多(上)军(去)拏里佉佉佉佉却(引)醯却(引)醯[薛/女]啰若(二合)微娑铺(二合)吒野微娑铺(二合)吒野萨啰(二合)嚩尾近囊(上二合)微囊亦迦剑(二合)摩诃(去)言(上)儜(上)钵底饵尾旦(引)多迦啰(引)野吽泮吒(二合七遍诵之)　此是系缚诸难真言。

真言最下满驮满驮句。即其两手三指。便作拳把。所捻小指。依旧勿动。其诸难者便成继缚。

澡浴法者。先以真言手印。取土作三聚。为净身故真言曰。

唵宁(上)佉囊(上)嚩苏(上)提莎诃(五遍诵之此是净土真言)

其手印相。两手相叉。指捻手背。双竖二头指相着。二大母指并竖。博头指侧(以此手印盖所取土诵真言五遍然后取之)

辟除者。凡所作一切事。先须辟除。然后方作一切诸事。教说如是。辟除真言曰。

囊(上)谟(上)嚩日啰(引二合)也吽贺囊(上)钝囊(上)莽他(上)尾跢崩(二合)娑瑜瑳(去)啰也[合*牛]泮吒(七遍诵之此辟除真言)

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指无名指而押大指。屈其头指。着中指中节侧。亦屈小指。着无名指中节侧。即舒努臂。头上右转三遍。及印身五处。右手大指。押小指甲。余三指直竪。作嚩日啰形。叉其腰侧。立法如前(此是辟除印)

又辟除真言及手印真言曰。

唵嚩日啰(二合)多(去)啰(上)吽泮吒(此是辟除真言)

其手印相。以右手。指左手掌。如是三遍(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰。

唵枳里枳罗(去)啰(去)嚩咤捺啰(二合)吽泮吒(轻此是辟除真言)

其手印相。以两手。各作弹指声三遍(此是辟除印)

护身法者。以此真言及手印。用结十方界。及以护身真言曰。

唵商僧(二合)迦[口*(隸-木＋匕)]三莽焰莎诃(此护身结界真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。余三指微开直竪。名嚩日啰印。用结上下及八方界。并护身用(此是结界护身等印)

次以真言手印。用印自身及以水土澡豆等物。便成泻垢及与清净真言曰。

唵枳里嚩日啰(二合)吽泮吒(七遍诵之此是泻垢真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。余三指微开直竪。叉腰间。三指向前。左手亦作此印。用印触诸物。即成泻垢及与清净(此是泻垢印)

次以军荼利真言及手印。用作清净真言曰。

唵　闇没[口*栗](二合)帝吽泮吒(七遍诵之此是清净真言)

其手印相。以右手作拳。取水念诵七遍。用洒诸物及手顶上。便成清净(此是清净印)

次以真言及手印。用作光泽真言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合)吽泮吒(七遍诵之此是光泽真言)

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。余三指微开直竖。舒其腨。还以右手作此印。承左手肘下。以右手印。印诸触物及以己身。即成光泽(此是光泽印)

次以真言及手印。用搅其水真言曰。

唵吽贺囊(上)嚩日啰(二合)嚩日[口*(隸-木＋匕)](二合)儜(上)诃(不限遍数惟多诵此是搅水真言)

其手印相。两手向外相叉。以二大指。并竖合头。屈二头指。稍屈头。甲相着(此是搅水印)

次以真言及手印。取土涂身真言曰。

唵部啰若(而也反)嚩(二合)啰吽(七遍诵之此是涂土真言)

其手印相。取土和水。两手相揩。以右手遍涂身(此是土涂身印)

次以军荼利真言手印。持诵水真言曰。

唵闇没[口*栗](二合)帝吽泮吒(七遍诵之此是持诵水真言)

其手印相。先平舒右手。以大指押其中指无名指甲上。稍屈头指小指。持诵真言。以印搅水澡浴(此是持诵水印)

次以真言及手印。遣除身中毗那夜迦难真言曰。

唵闇没[口*栗](二合)帝贺囊贺囊(上)吽泮吒(此是遣除身中毗那夜迦真言)

其手印相。以两手大指。屈入掌中。作拳。舒二头指。左右相叉。入虎口中。以印从头顶向下。至足而略去之(此是遣除身中毗那夜迦印)

次则应以军荼利真言及手印。护身五处真言曰。

唵嚩日啰(二合)只宁(上二合)钵啰(二合)儞(去)钵多(二合)也莎诃(五遍诵之此是护身真言)

其手印相。以二小指。相叉入掌中。无名指双押二小指叉上。二中指头相着。二头指微屈。在中指上节侧。相去一大麦许。直竖二大指。在中指侧。印触五处。印成护身(此是护身印)

次以真言及手印。持诵一一分土真言曰。

唵度比度迦(去)也度比钵啰(二合)支囀(去二合)里宁(上)莎诃(三遍诵之此是持诵土真言)

其手印相。以二手头指小指头相着。二中指二无名指。屈入掌中。指背相着。以二大指。各捻中指无名指头。前所置三聚土。取一分。以印印土。持诵三遍。用洗从足至脐。即洗其手。用水洒净。第二第三亦如是。洗及以洒净。又取一聚。如前持诵。用洗从脐至颈。又取一聚。如前持诵。用洗从颈至顶。毕已。还诵真言。随意澡浴。还作此印。亦诵真言。遍转于身。当心解印。是名被甲印(此是持诵土印)

次诵军荼利根本真言。搅以手印水。随意澡浴真言曰。

囊(上)谟(上)啰怛囊(上二合)怛啰(二合)夜也那莽室战(二合)拏囀日啰(二合)簸儜(上)曳摩诃(去)药乞沙(二合)细囊钵多曳那谟囀日啰(二合)句路(二合)驰也钵啰(一合)若(而也反)囀(二合)里多(上)儞(去)钵多(去二合)能(去)瑟吒咾(二合)得迦(二合)吒婆(上)也佩啰囀(去)也阿徙母(轻呼)娑啰囀日啰(二合)钵啰输簸舍贺娑多(去二合)也怛儞也(二合)他唵闇没[口*栗](二合)多军(去)拏里佉佉佉佉佉(去)囊佉囊佉囊佉囊佉(去)那佉那佉那佉那佉呬佉呬佉呬佉呬底(丁以反)瑟吒底瑟咤贺囊贺囊那贺那贺钵者钵者蘖[口*栗](二合)恨儜(二合)蘖[口*栗](二合)恨宁(二合)满驮满驮蘖(呼咽重)啰若蘖[口*栗]若怛啰若怛啰若微娑铺吒也微娑铺吒也婆伽梵囊(上)没[口*栗](二合)多军(去)拏里慕(引轻呼)啰弹难(二合)多拏(上)也囀日啰(二合)儜(上)萨啰囀(二合)尾近囊(上)微囊也剑宁(上)囀(去)罗也摩诃言儜(上)钵底饵尾旦多迦啰也吽泮吒句路(二合)驮(引)镮囊(上二合)曳莎诃(三遍诵之此是澡浴真言)

其灌顶真言。以此真言及手印。而自灌顶真言曰。

唵贺曜(二合)佉里里吽泮吒(三遍诵此灌顶真言)

其手印相。以二小指。相叉入掌。二无名指双。押二小指叉上。入掌中。二中指头直竖。相着。二头指押二中指上节。令头指中节曲。二大指辅着二头指侧。以印相取水。持诵真言三遍而自灌顶(此是灌顶印)

次以真言及手印。而自结发真言曰。

唵苏悉地　羯里　莎诃(三遍诵之此是结发真言通三部用)

其手印相。右手作拳。直舒大母指。以屈头指。押大指头上。令头指圆曲。作此印持诵真言三遍。置于顶上即成结发(此是结发印)

又佛部结发真言曰。

唵尸只尸契莎诃(去三遍诵之)

又莲花部结发真言曰。

唵尸契莎诃(三遍诵之)

金刚部结发真言曰。

唵尸佉写　莎诃(三遍诵之)

凡澡浴时。不应就于淤泥水中。或水有刺。或悬驶水。或狭渠浅水。旋涡急流。多虫浑水。溉灌田水。及坑中水。如是之水并勿澡浴。又复不应于其水中及以水侧。大小便利。不得水中跳走急行没浮等戏。止在水中。勿视隐处。亦不思想妇人隐处。及与腰奶诸余支分。应当寂静默然澡浴。但令去垢。勿为严身之想献三掬水者。洗浴了已。面向本尊所居之方。观念本尊。持诵真言及作手印。以印掬水而献之。想浴本尊及奉阏伽。或于水中有三种验。水至膝中名为下验。水至脐边是为中验。水至项中是为上验。于三水中随意念诵。方诣道场。

佛部献水真言曰。

唵帝啰[口*(隸-木＋匕)]佛(哺时反)陀莎诃(三遍诵之此是佛部奉三掬水真言)

又莲华部献水真言曰。

唵避哩避哩吽泮吒(三遍诵之此是莲花部奉三掬水真言)

又金刚部献水真言曰。

唵　微湿嚩(二合)嚩日[口*(隸-木＋匕)](二合)莎诃(三遍诵之此是金刚部奉三掬水真言)

通三部手印相。平仰两手。侧相着。以二头指。捻二大指头。六指微似屈。以印掬水。持诵真言三度。奉浴本尊(此是通三部奉三掬水手印)

往于神室者。谓入向道场之时。勿起嗔恚及与贪欲。专念本尊。而往去之。于中不应蓦过器仗及诸药草。谓种种器骑乘铃铎。及诸印其萎花药味一切草木。皆不应蓦。制底尊像比丘等影。皆不应蓦。亦勿乘骑象马骆驼牛羊驴等及一切诸乘。画像印等皆不应踏身手相触。若犯此等。堕三么耶。亦不应起贪嗔痴慢掉举惰等。当着木屐而往神室中。遇制底尊容师长及以神庙。当脱木屐便申致敬。方至道场。

次换衣洒身者。谓道场门外而六洗手及足。用前所说护净真言手印。饮水拭唇如前。重更饮水洒净已。即依行用。是为通三部。

又佛部饮水洒净真言曰。

唵摩诃(去)入嚩(二合)啰吽(此是佛部洒净水真言)

又莲华部饮水洒净真言曰。

唵睹(吒矩反)睹(同上)罗俱(上)噜俱噜莎诃(此是莲花部洒净真言)

又金刚部饮水洒净真言曰。

唵入嚩(二合)里多嚩日里(二合)尼(上轻呼)吽(此金刚部洒净真言)

又说佛部饮水洒净手印。仰舒右手。屈无名指向内勿着掌(此是佛部洒净水印)

又说莲华部饮水洒净手印。仰舒右手。无名指向内。勿令掌着散开头指小指(此是金刚部洒净水印)

次以真言手印洒净门外所授之衣。真言曰。

唵微莽啰　莎诃(此是洒净换衣真言)

其手印相。以右手作拳。取水持诵。用洒净衣(此是洒净换衣手印)

次以真言。持诵其衣而着真言曰。

唵钵哩嚩啰(上二合)跛嚩日里(二合)尼(上)吽(此是着衣真言无手

印)

入室便礼者。如教所说。行者一心。当入神室。既入室已。面向于尊。合掌曲身。首不稽地。先于室内。当置尊容帧或制多。或但置座入便礼已而供养之。

办供养具者。谓涂香等五种。牛净神线茅环。己身之座。及阏伽器金刚白芥子。系腰线等。是名供具。先当办之。

入室之时口诵真言而入真言曰。

唵入嚩(二合)哩多(二合)路者泥吽泮吒(七遍诵之此是入室真言三部通用)

次即应作三么耶真言及印。初佛部真言曰。

唵　怛他蘖姤　那婆(二合)嚩也　莎诃(去五遍诵之此是佛部三么耶真言)

其手印相。仰两手。十指直向前舒。并侧相着。微屈二头指上节(此是佛部三么耶手印)

次说莲华部三么耶真言及手印真言曰。

唵　钵那谟(上)那婆(二合)嚩(引)也莎诃(去五遍诵之此是莲华部三么耶真言)

其手印先相当合掌。中间两手六指。向外舒散。勿令相着。其大指及小指两手。依旧相着。令掌中虚如开莲华。微屈中间六指(此是莲花部三么耶手印)

次说金刚部三么耶真言及手印真言曰。

唵　嚩日[口*路](二合)那婆(二合)嚩(引)也莎诃(去五遍诵之此是金刚部三么耶真言)

其手印相。右押左。两手背逆相着。以右手大指。叉其左手小指。左手大指。叉其右手小指中间。两手六指微令开。如三股杵(此是金刚部三么耶手印)此三印名为大印。

诸佛菩萨犹不能违。何况诸魔类等。各当自部依次第用。奉行之法。非但顺教。亦灭诸罪。以除诸难。所求之法必得顺愿。

次应以真言及手印。遣除身中毗那夜迦难真言曰。

唵　闍没[口*栗](二合)帝贺囊(上)贺囊(上)吽泮吒(此是遣除身中毗那夜迦难真言)

其手印相。以两手大指。屈入掌中。作拳。舒二头指。左右相叉。入虎口中。以印从顶向下。至足而略去之(此是遣除毗那夜迦难等手印)

次应以真言及手印辟除真言曰。

囊谟(上)嚩日啰(引二合)也吽(上)贺囊(上)钝囊(上)莽他(上)尾特网(无奉反二合)娑瑜瑳(去)啰也[合*牛]泮吒(七遍诵之此是辟除真言)

其手印相。以左手大指。屈入掌中。以中指无名指而押大指。屈其头指。着中指节侧亦屈小指。着无名指中节侧。即舒努臂。头上右转三遍。及印触身五处。右手大指押小指甲。余三指直竖。作嚩日啰(二合)形。叉其腰侧。立法如前(此是辟除印)

又辟除真言及手印真言曰。

唵嚩日啰(二合)多(去)啰吽泮吒(三遍诵之此是辟除真言)

其手印相。以右手拍左手掌。如是三遍(此是辟除手印)

又辟除真言及手印真言曰。

唵　枳里　枳里　啰嚩咤捺啰(二合)吽泮吒(此是辟除真言)

其手印相。以两手弹指三遍(此是辟除手印)

云何名为辟除。谓于神室花等衣裳。及座等物。所有诸难。摈随令去。名辟除即得清净。

次说真言及手印而作泻垢真言曰。

唵　枳里　枳里　嚩日啰(二合)吽泮吒(七遍诵之此是泻垢真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲上。余三指微开直竖。叉腰间。三指向前。左手亦作此印。用印诸物。令除秽恶。名曰泻垢(此枳里忿怒泻垢手印)

次作清净。佛部心真言。而拳取香水。持诵七遍。用洒诸物。便

成清净。初佛部心真言曰。

唵　尔囊(上)尔迦(二合七遍诵之)

莲华部心真言曰。

唵　阿(去)[口*路]力迦(此是莲花部心真言)

金刚部心真言曰。

唵　嚩日啰(二合)特嘞(二合)迦(轻呼金刚部心真言)

次作光泽。持真言及作手印。以印诸物便成光泽。初佛部光泽真言曰。

唵帝誓(而曳反)帝若(而也反)徙尾(二合)宁(上声)徙提(去重)娑(去一)驮也吽泮吒(三遍诵之此是佛部光泽真言)

莲花部光泽真言曰。

唵儞(去)比也(二合)儞(去)比也(二合)儞(去一)跛也摩诃(去)室哩(二合)曳莎诃(去三遍诵此是莲花部光泽真言)

金刚部光泽真言曰。

唵　入嚩(二合)罗　入嚩(引二合)罗也　满度哩莎诃(三遍诵之此是金刚部光泽真言)

其手印相。以左手大指。捻小指甲上。余三指微开直竖。舒其腆。还以右手。亦作此印。承左手肘下。以手印印触诸物。即成光泽。通三部用(此是通三部光泽手印)

苏悉地羯罗供养法卷中

次作护身。法明王手印。诵此真言。印顶等五处。便成坚固护身真言曰。

唵嚩日啰(二合)只宁(上二合)钵啰(二合)儞(去)钵多(去二合)也莎(去)诃(去)

五遍诵之此是护身真言。

其手印相。二小指叉入掌。二无名双。押二小指叉上。入掌中。二中指头直竖相着。二头指押二中指上节令头指中节曲入大指直竖。辅着中指(此是护身手印)

次作大护身。诵此真言及作手印。亦五处成大护身真言曰。

唵　入嚩(二合)啰囊也吽泮吒(轻五遍诵之此是大护身真言)

其手印相即前护身印同。

次应被甲。诵真言及作手印。从顶摩触。下至于足。即成被甲真言。

唵　度比度比迦(引)也度比钵啰(二合)入嚩(引二合)里宁(上)莎(去)诃(去七遍诵之此是被甲真言)

其手印相。散舒。

次以真言及手印。而结发真言曰。

唵　苏悉地羯哩莎诃(此是结发真言通三部用)

其手印相。右手作拳。直舒大母指。印于顶上(此是结发印通三部用)

又佛部结发真言曰。

囊(上)莽娑怛[口*(隸-木＋匕)](二合)也地尾(二合)迦(引)难(去)萨啰嚩(二合)怛他蘖多(去)难唵苏悉驮路者宁(去)莎(去)诃(去七遍诵之此是佛部结发真言)

莲华部结发真言曰。

囊(上)谟啰怛囊(二合)怛啰(上二合)夜也囊(上)莽钵那莽(二合)簸儜(上)曳唵迦[齒*來]莎诃(七遍诵之此是莲华部结发真言)

金刚部结发真言曰。

囊谟啰怛囊(上二合)怛啰(二合)夜也囊莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)簸儜曳摩诃药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳囊(上)莽迦(去)罗讫[口*栗](二合)旦(引)多[口*路]比尼(上)升迦[口*(隸-木＋匕)]扇(引)底(丁以反)迦哩伽吒儞伽吒儞簸多也沙诃(七遍诵之此是金刚部结发真言)

其手印相。与前印同。

置其宝座者。本尊随在方所。先顾彼方。次应心想。大海于中宝山。其山顶上想师子座。于上复有微妙大莲华台。于上复观诸宝楼阁。悬以缯幡。上有伞盖。幢及罗网而以庄严。运心想已。后诵真言。加彼前所想者。一一成就即说成就大海真言曰。

唵　阿毗莽噜(平)娜地吽(七遍诵之此是成就大海真言)

次说成就师子座真言曰。

唵阿(上)者罗吽泮吒(三遍诵之)

次说成就宝山真言曰。

唵阿者罗微(去)[口*(隸-木＋匕)]莎(去)诃(去三遍诵之)

次说成就莲华真言曰。

唵　迦莽罗莎诃(三遍诵之)

次说成就宝楼阁等种种庄严真言曰。

唵囊(上)莽萨啰嚩(二合)怛他(去)蘖多(去)囊萨罗嚩(二合)他(去)呜捺蘖(二合)帝吃龛(二合)娑破啰(二合)呬四莽闇(二合)伽伽(轻)囊剑(去)莎诃(三遍诵之此是成就宝楼阁真言)

奉献阏伽水者。随部差别及事成就相应。而作瓦器。所谓金银熟铜石木。及瓦。商却。缩枳知(二合)波(此云)树叶荷叶等。作勿令破缺粗涩孔穴。盛满香水。随部类及上中下。而置诸花。以办事真言持诵。复以部母真言等持诵。即以阏伽水持诵置于左边。办事真言及手印。前所说辟除等真言手印是也。次说部母等真言及手印。初说佛部母真言曰。

囊(上)谟婆(去)伽(轻)嚩妒瑟腻(二合)沙(去)也唵噜噜娑普(二合)噜什嚩(二合)罗底(丁以反)瑟咤(二合)悉驮(去)路者宁(去)萨啰嚩(引二合)啰他(二合)娑(引)驮宁莎诃(此是佛部母真言佛眼是也三遍诵也)

莲华部母真言曰。

那啰舍(二合)囊(上)娑嚩(二合)啰舍囊(引)弊(毗也反)室啰(二合)嚩娑莽(二合)啰奶囊者泻莽(上)含萨啰嚩(二合)萨怛嚩(引二合)难(去)

萨啰嚩(二合)微也地指枳瑳(上)迦怛侄他唵迦[齒*來]微迦[齒*來]迦吒微迦吒迦揁(吒应反)迦[齒*來]婆(去)伽(轻)嚩底(丁以反)微若(而也反)曳莎诃(三遍诵之此是莲花部真言名半拏啰嚩私宁是也)

金刚部母真言曰。

囊(上)谟(上)罗怛囊(上二合)怛啰(二合)夜也囊莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)簸儜(上)曳摩诃(去)药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳唵俱(上)兰达哩满驮泮吒(三遍诵之此是金刚部母真言忙莽鸡难是也)

次说部心真言。初佛部心真言曰。

唵　尔囊尔迦(七遍诵之)

莲华部心真言曰。

唵　阿(去)[口*路]力迦(七遍诵之)

金刚部心真言曰。

唵　嚩日啰(二合)特嘞(二合)迦(七遍诵之)

次说佛部母佛眼手印相合两手。屈二大指双入掌中。直附中指当中节内。勿为屈节。微屈头指。押二中指上节背(此是佛根手印相)

次说莲华部母手印相。合掌十指并屈。头相着。令掌中虚。如未开莲华。仍腕相着(此是莲花母半拏罗嚩只宁手印)

次说金刚部母忙莽计手印相。合掌屈二头指及二无名指。入掌中。背各相着。余六指并直竖相着(此是金刚母忙莽计手印)

又说合掌屈二头指及二无名指。翻相叉。押节头右押左。余六指者并竖相着(亦即是)

次说部心手印相。初佛部心手印相。八指相叉。入掌中。令八指中节露出。其二大指直竖。勿着头指。仍去半寸(此是佛部心印)

次说莲花部心印相。依佛部心印。惟改右大指。屈入掌中。独竖左大指(此是金刚心印)

其阏伽法。随部相应。及事成就。如教广说。奉献之时。以本真言持诵而献。

奉请本尊者。持诵之人随作法处。先想坐已次以真言手印。成就车辂。送本尊所。车辂真言曰。

唵睹噜睹噜吽(此是通三部送车辂真言)

其手印相。二手中指以下六指相叉。右押左入掌。二头指相着。二大指辅中指侧。开两掌。腕相着。六指互相着掌(此是通三部送车辂手印)

送车辂已。即应诵以此明。中安来句。及作手印。或但独请本尊。或并眷属召请。送则左大指向外而举。迎则右大指向内而屈(内外各三遍)明曰。

囊(上)莽娑怛[口*(隸-木＋匕)](二合)也地尾(二合)迦(引)难萨啰嚩(二合)怛他(去)蘖多(去)难唵嚩嚂(引二合)祇儞也(二合)羯啰洒(上三合)也莎诃(此是通三部奉请明)

此明次应置迎句准上可知。

其手印。依前车辂印。惟改右大指。与左中指。头相着(此是通三部奉请印)

或以部心真言。中置来句。谓心真言。

次安噎噎(去)醯薄伽梵。次去心真言即知迎句及手作印而请。若以部心真言。奉请本尊欢喜速来。

初佛部心真言曰。

唵　尔囊迩迦(二十五遍诵之)

其手印相。依前部心印。惟改以二大指向前。招三遍即成请印(此是佛部请召印)

莲华部心真言曰。

唵　阿(去)路力迦(轻五遍诵之)

其手印相。依前部心惟改以右大指向前三遍。即成请召(此是莲花部请召之)

金刚部心真言曰。

唵　嚩日啰(二合)特嘞(二合)迦(引轻五遍)

其手印相。依前部心印。惟改左大指。向前招三遍。即成请印(此是金刚部请召印)

欲奉请时。先执香炉。诵持真言。净治室中道路。然后奉请净治真言曰。

唵苏(上)悉地迦哩　入嚩(二合)里多(去)难驮慕(轻)利多(上二合)曳入嚩(二合)啰入嚩(二合)啰满驮贺囊(上)贺囊吽泮吒(轻此是金刚部净治路真言亦呼二部)

佛部净治路真言曰。

唵　入嚩(二合)啰(此是佛部净治路真言)

莲华部净治路真言曰。

唵　钵那咩(二合)宁(上)婆(上)伽(轻)嚩底(丁以反)慕(轻去)贺也慕(轻去)贺也诺蘖知(二合)慕贺宁(上)莎诃(此是莲花部净治路真言)

作此法已。室中关钥悉皆开解。亦成辟除。乃至清净。及成警觉本尊。先作奉请真言。其句曰。

噎醯曳呬婆(上)伽(轻)梵宁　贺薄底夜(二合)囊(上)三莽曳囊者阏啰健(二合)者三钵罗(二合)底(丁以反)誓(鸱曳反)南昙(二合)布若闍(二合)柘啰(二合)四(去)娜咩(二合此是通三部奉请句真言前已说竟也)

随其本尊坐处立。及其欢喜等相。乃至顾视行者。作彼形状。相貌相应。而奉请尊。

除遣从魔者。有毗那夜迦。名送诸尊。请尊至。即用枳里枳里真言及手印。而遣除之真言曰。

唵　枳里　枳里　嚩日啰(二合)吽泮吒(轻七遍诵之此是枳里枳里真言)

其手印相。以左手大指。捻小指甲。竖三指。作嚩日啰(二合)形。向外托之(此是枳里枳里金刚印而用遣除)

视三磨耶者。既除送尊毗那夜迦。欲去。本尊拟欲随去。是故视三摩耶。令住莫去。于时即以右手视印。诵此真言。令住谓其本尊忆

惜本愿真言曰。

唵　升乘(二合)羯[口*(隸-木＋士)]三摩焰莎诃(七遍诵之此是视三么耶真言)

其手印相。以右手大指。捻小指甲。竖三指作嚩日啰形。向外托之(此是枳里枳里金刚印用视之)

奉座令坐者。先结内界金刚橛等地方及上已。即奉阏伽。然后请坐。阏伽以本真言。持诵而献。或以通用阏伽真言持诵。随其成就事部差别。执阏伽器。当置于心等乃至胡跪而奉献之。谓三部当额奉献。其天部当心奉。地部当膝真言曰。

唵　药乞衫(二合)囊(上)那(去)也见(引)捺啰(二合)达驽(轻)钵哩(二合)也钵舍(去)钵舍莎诃(此是通用诵阏伽器真言之印)

于晨朝时日中时及日暮时。于此三时。以其真言手印。奉莲华座初佛部真言曰。

唵　微啰　微啰(引)也莎诃(此是佛部奉座真言)

莲华部真言曰。

唵　钵那莽(二合)微啰(引)也莎诃(此是莲花部奉座真言)

金刚部真言。

唵　嚩日啰(二合)微啰(引)也莎诃(此是金刚部奉座真言)

其手印相。合掌二手。头指中指无名指并相博。着开掌中。相去四指许。大指及二小指。并相着直竖(此是通三部奉莲华印)

若办衣裳璎珞等。以办事真言。持诵奉献结界法者。以金刚橛法。用结地界。以金刚炉法。用结上方。金刚橛真言曰。

唵　枳里　枳里　嚩日啰(二合)嚩日哩(二合)部啰　满驮满驮吽泮吒(此是金刚橛真言三遍诵之)

其手印相。以左手中指无名指。向外双。入右手中指无名指间。以左手无名指。绞右无名指。二小指头相着。二大指头相着。二头指直竖。头相着。以此印翼两臂。令二大指头着地。而诵真言。成结地界(此是金刚橛印)

次以金刚钩栏真言及手印。用结上方界真言曰。

唵　微娑普(二合)罗　那罗(二合)乞沙(二合)嚩日啰(二合)半若(而也反)啰吽泮吒(半音三遍诵此是金刚钩栏真言)

其手印相。依前橛印。惟改二大指。博着二头指侧。举印向上。而诵真言。成结空界(此是金刚钩栏印)

以金刚炉真言手印。作金刚炉真言曰。

唵　萨罗　萨罗　嚩日啰(二合)钵啰(二合)迦啰吽泮吒(此是金刚炉真言)

其手印相依前橛印。惟改二大指。开散直竖。以印从南右转三遍。诵之真言。成就金刚炉(此是金刚炉印法云已前三界内相也)

次以金刚罥索真言手印。结东方界真言曰。

唵　嚩日啰(二合)簸赊醯唎(二合)伽伽囊么啰吽(三遍诵之此是金刚罥索真言)

其手印相。以左手头指。屈着大指根。以大指直竖。押头指甲。微开孔。余三指相博。着直竖。右手亦然。以右手三指背。着左手三指内(此是金刚罚索印用结东方界)

次以金刚幡真言及手印。法结西方界真言曰。

唵　钵镫　只宁(上)啰吒(三遍诵之此是金刚幡真言)

其手印相。以左手作掌。直竖大指。舒右五指。侧置左手大指头上。掌向身。结西方界(此是金刚幡印拳右手如左亦是此印)

次金刚迦(引)里真言手印结北方界真言曰。

唵　嚩日啰(二合)迦(引)哩罗　吒莽吒(三遍诵之此是金刚迦里真言)

其手印相。以二手大指二小指。头各相拄着。余六指各自屈向掌中。勿令指背相着。亦勿着掌中。结北方界(此是金刚迦里印)

次以金刚峰真言及手印。结南方界真言曰。

唵　嚩日啰(二合)尸佉啰罗吒莽吒(三遍诵之此是金刚峰真言)

其手印相。以左手作拳。直竖大指。右手大指头指相捻。大指头少出。将右手下侧。置其左手大指头上。令其右手大指直竖。结南方界(此是金刚峰印)

次用真言。持诵右手掌七遍。以指其成结下界。真言曰。

唵　商升(二合)羯[口*(隸-木＋士)]　莎诃(七遍诵之此是结下界真言三遍亦得)

次以阿三忙银(引)儞真言及手印。普作火院。真言曰。

唵　阿三蕒(引)只宁梨(引咽声三遍诵之此是阿三蕒只宁真言)

其手印相。以右手指背。置左手指内。令无缝二大指向上直竖。右转一遍。即成火院(此是阿三蕒只宁印)

次以真言及手印。重结大界真言曰。

唵　商升(二合)羯[口*(隸-木＋士)]　莽诃　三莽　焰莎诃(七遍诵之此是结大界真言)

其手印相。以二手小指无名指。相叉入掌。直竖二中指。头相着。二头指屈。在中指背上节。勿着中指。如三股杵。二大指在头指侧。普转八方上下。及诵持真言。成结大界(此是结大界印)

如是作已。假使侧近轮王佛顶。及余相违诸真言者。不能为坏。亦不损减本尊威力。诸有破明系嚩。及诸却着法。皆不得便。备嚩日啰等者。诸金刚。数珠。指环。腰线。神线。臂钏。莲华。标旗等勿。以香水或余物净。用本尊真言而持诵之。于念诵时及护摩时。皆须具备如上等物。次说成就嚩日啰等诸余物法。其嚩日啰。随其相应。置器中。当自面前。安置座上。以紫檀香而用涂之。次以香花等。执持供养。请真言之主。彼真言。持诵香花而用供养。又诵千遍即名成就。是嚩日啰真言曰。

唵　度那　嚩日啰(二合)诃(此是成就嚩日啰真言)

其缚日啰。以紫檀等三股。而作持诵千遍。

次说佛部净数珠真言曰。

那谟罗怛囊(二合)怛啰(二合)夜也唵阏娜薄(二合)帝微若(而也反)曳悉地悉驮[口*栗]替(二合)莎诃(此是佛部净数珠真言)

莲华部数珠真言曰。

那谟钵特莽(二合)簸拏曳唵閤没哩(二合)登伽袂室里(二合)曳室唎(二合)忙里儞莎诃(此是莲华部净数珠真言)

金刚部净数珠真言曰。

那谟罗怛囊(二合)怛罗(二合)夜也那莽室战(二合)拏嚩日啰(二合)簸儜曳　摩诃药乞沙(二合)细囊钵跢曳　唵　枳里　枳里　劳知哩(二合)尼莎诃(此是金刚部净数珠真言)

各以此三部净数珠真言。随其本部真言。用穿数珠孔。一一珠颗持诵七遍。乃至穿系毕已。又更持诵真言百遍。复如前法而净数珠。复以此真言而作成就。初佛部成就数珠真言曰。

唵　那谟婆伽嚩底悉悌娑驮也悉驮(引)[口*栗]替(二合)莎诃(此是佛部成就数珠真言)

莲华部成就数珠真言曰。

唵　缚苏莽底室里(二合)曳钵　特莽(二合)忙里儞莎诃(此是莲华部成就数珠真言)

金刚部成就数珠真言曰。

唵　嚩日啰(引二合)　尔耽若曳莎诃(是此金刚部成就数珠真言)

以此成就数珠真言。请其本部真言于数珠上。乃至供养时持诵千遍。以为成就。

次说执持数珠手印之相。以右手大指。捻无名指头。直舒中指小指。微屈以头指。着中指上节侧(此是通三部执数珠印)

次说莲华部执数珠印相。以右手大指。捻其中指头。余三指直舒。左手亦然(此是莲花部执数珠印)

次说金刚部执数珠印相。以右手作拳。展直大指。捻头指。左手亦然(此是金刚部执数珠印)

以活儿子。佛部为数珠。以莲花子中部为数珠。以噜捺啰(二合)叉子。金刚部为数珠。又说取活儿子。莲花子。噜捺啰(二合)叉子。商佉。及石木患铅锡熟铜琉璃。随取其一。数过百量而作数珠。以右

手执。心不散乱。真言诵毕。一时当掏。勿令前后。

次说臂钏之法。其臂钏中。穿一活儿子等珠。以部母真言手印。持诵香花而用供养。及香水洒。还以此部母真言手印。请来加持钏上。复以部母真言手印。次第供养。乃至持诵千遍。以捺婆草作环。置无名指。用部心真言。如前作法成就。乃至持诵千遍。各作本部。次第应知。其腰线法。令童女搓合。以俱逊婆染(此云红蓝花)或郁金染。如前法成就。乃至持诵千遍。于念诵时护摩时及以睡时系于腰间。能止失精。成就腰线真言曰。

唵　阿罗　阿罗　满驮儞(轻)缩讫啰(二合)驮(引)啰尼(上)悉驮(引重)[口*栗]替(二合)莎诃(去)

苏悉地羯罗供养法卷下

于佛部中其线白色。莲花部中其线黄色。金刚部中其线赤色。此等物备具在身。方可作法。依经依部。如经所说。结大界已。次应供养。随其成就及与事部差别。所办涂香色味香气。与彼相应。前所泻垢乃至光泽涂香。以此真言及本真言。持诵后作手印而奉献之。奉涂香真言曰。

伊(上)咩言(上)驮(引)输(上)婆(上)儞微夜(二合)输者也输(上)者瑜那(上)也莽夜儞(轻)吠儞妒薄讫底夜(二合)钵罗(二合)底(丁以反)仡[口*栗](二合)呬也(二合)钵啰(二合)呬那咩　唵阿(去)贺罗　阿贺罗　萨啰　缚(二合)尾儞夜(二合)达啰布尔帝莎诃(七遍诵之此是奉献涂香真言通三部用之)

其手印相。以右手舒五指。竖掌向外。以左手向上。把右手腕。四指向外。大指在内把之(此是奉涂香印通三部用之)

又佛部奉涂香真言。

唵　阿仡路(二合)多(上)罗(引)仡啰(二合)微洒曳囊(上)莽莎诃(去七遍诵之此是佛部奉涂香真言)

莲华部奉涂香真言曰。

唵　那[口*栗](二合)知[口*栗]知那[口*栗](二合)吒钵宁(上)那[口*栗](二合)帝那[口*栗](二合)底夜钵宁(上)吽泮吒(二合七遍诵之此是莲花部奉涂香真言)

金刚部奉涂香真言曰。

唵　微萨啰　萨啰　吽泮吒(七遍诵之此是金刚部奉涂香真言)

前所泻垢乃至光泽花。以此真言及本真言持诵。复作手印而奉献之。奉花真言曰。

伊(上)咩苏(上)莽囊儞尾夜(二合)输(上)者也输(上)者瑜囊(上)也囊莽夜宁(上)吠儞多(上)薄讫底夜(二合)钵啰(二合)底仡[口*栗](二合)呬也(二合)钵啰(二合)四那咩唵阿(去)贺罗　阿贺啰　萨罗。

嚩(二合)尾儞夜(二合)达啰布尔帝　莎诃(七遍诵之此是奉花真言通三部用之)

其手印相如车辂印。惟改二头指相叉(此是奉花印通三部用)

又佛部奉花真言曰。

唵尸只起(二合)尸契莎诃(七遍诵之此是佛部奉花真言)

莲华部奉花真言曰。

唵战尼宁健陀谟丁泥(二合)吽泮吒(二合七遍诵之此是莲花部奉花真言)

金刚部奉花真言曰。

唵部哩(二合)啰若嚩(二合)兰多诣莎诃(七遍诵之此是金刚部奉花真言)

次前所泻垢乃至光泽烧香。以此真言及本真言持诵。复作手印而奉献之。奉烧香真言曰。

阿閦嚩囊娑钵(二合)底啰素贺[口*栗](二合)儞也(二合好心)健陀(引)值也(二合)郁馥苏啰部若(天养)囊莽夜宁吠儞妒(虔诚奉献)薄讫底夜(二合)度报閦钵啰(二合)底仡[口*栗](二合)呬也(二合)旦(愿纳受)唵　阿贺罗　贺罗　萨啰嚩(二合)尾儞夜(二合)达罗布尔帝莎诃(七遍诵之此是奉烧香真言通三部用之)

其手印相。以二手小指无名指中指。并向内曲。背相着。向上直竖。二头指侧相向上。一麦道不着。二大指博着二头指侧(此是奉烧香真言通三部用之)

又佛部奉烧香真言曰。

那谟仡罗(二合)蔓拏微洒曳尸弃宁(上)莎诃(七遍诵之)

莲华部烧香真言曰。

唵　战捺啰(二合)婆梦拏里伽[口*栗](二合)那只里尼吽泮吒(七遍诵之此是莲华部烧香真言)

金刚部奉烧香真言曰。

唵　微萨罗　萨罗　吽泮吒(七遍诵之)

次前所泻垢乃至光泽饮食。以此真言及本真言持诵。复作手印而奉献之。奉食真言曰。

粤洒悌难啰索喜[口*栗]儞也(二合心欢喜)噎洒满多啰(二合)设怒么里莽也(此等尊食至诚奉献)宁儞妒薄讫底夜(二合)钵啰底讫[口*栗](二合)呬也(二合)钵啰(二合)四那咩　唵　阿贺罗　阿贺罗　萨啰嚩(二合)尾儞夜达啰布尔帝莎诃(七遍诵之此是奉食通三部用之)

其手印相。仰两手二掌。向前侧相着。二无名指头侧相着。微屈二头指。博着中指侧。二大指博着二头指侧。小似掬水相(此是奉食印通三部用之)

又佛部奉食真言曰。

唵掣[口*梨]那弭(二合)尼(上)莎诃(七遍诵之此是佛部奉食真言)

莲华部奉食真言曰。

唵渐路紧宁(上)莎诃(七遍诵之此是中部奉食真言)

金刚部奉食真言曰。

唵嚩日哩(二合)尼(上)嚩日蓝(引二合)艺莎(去)诃(七遍诵之此是下部奉食真言)

复当前泻垢乃至光泽然灯。以此真言及本真言持诵。及作手印而奉献之。然灯真言曰。

啰讫刍(引二合)近囊(上二合)洒者(二合能护清净能去无明以此等虔诚奉献惟愿纳受)跛尾怛啰(二合)室者(二合)胆谟(上)尾昙莽囊(上)

输(上)婆莽衣宁(上)吠儞妒薄讫底夜(二合)儞(去)报阎钵啰(二合)底仡[口*栗](二合)呬也(二合)旦。

唵阿(去)路迦也路迦也萨啰嚩(二合)尾儞底(二合)达啰布尔帝莎诃(七遍诵之此是奉灯真言通三部用之)

其手印相。以右手作拳舒中指。大头相捻直竖(此是奉灯印通三部用之)

又佛部奉灯真言曰。

唵　阿莽罗于建(引二合)底帝尔宁(上)莎诃(三遍诵之此是佛部奉灯真言)

中部奉灯真言曰。

唵　战安(二合)尼(上)宁(上)茹瑳囊(二合)羯哩吽泮吒(二合三遍诵之此是中部奉灯真言)

下部奉灯真言曰。

唵尾嚩[口*栗](二合)多路者囊(上)吽泮吒(二合三遍诵之此是下部奉灯真言)

真言并手印运心供养者。若当不办涂香乃至灯明供养。但诵如上奉涂香等真言。及作手印。亦成圆满供养。次运心供养者。以心运想。水陆诸花。无主所摄。遍满虚空尽十方界。及与人天妙涂香云。烧香灯明幢幡伞盖。种种鼓乐歌舞妓唱。真珠罗网悬诸宝铃。花鬘白拂微妙磬铎。矜羯尼网如意宝树。衣服之云。天诸厨食上妙香美。种种楼阁宝柱庄严。天诸严身头冠璎珞。如是等云。行者运心遍满虚空。以至诚心如是供养。最为胜上。是发行者。以决定心而行此法。运心供养。诵此真言及作手印。如上所想供养皆悉成就真言曰。

唵萨啰嚩(二合)他(去)乌骨那蘖(二合)帝娑颇(二合)啰呬(引)门伽伽(轻呼)囊(上)剑莎诃(七遍诵之此是成就运心供养真言)

其手印相。两手相叉合掌。以右押左置于顶上(此是成就运心供养手印)

凡作供养。应具此法。至诚信心。及奉阏伽。皆以真言手印持诵成就。及以运心合掌置顶。方成圆满供养之法。

己身座者。以捺婆草或余草等。而作其座。长十六指。厚四指。阔十二指。随其成就及事差别相应。坐之。其坐法者略有三种。一结加坐。二半加坐。三记贤坐。令身端直勿使动摇。而作念诵。以其手印而执数珠。置当心前而作念诵。先礼三宝。次礼本尊。然后普礼诸余尊等。而作念诵。初应须臾观察本尊。然后念诵。中间勿起诸恶分别及嗔喜等。正念诵持观本尊形。或观真言所有文字。或时观彼本尊心上有真言文字。或寂净心而作念诵。念诵之法。不急不缓。亦不声高亦不太小。中间不应共余人语。亦不心缘诸外境界。真言文字不得讹错。当观本尊如对目前。晨暮二时遍数须足。午时减半乃至少分。于真言中。有其唵字者及归命字。应寂心诵。若作息灾增益之事。应以小声念诵。真言有其吽字及泮吒字。应嗔猛诵。若作损他。诵念之时令余人闻。凡真言字数有多少。从一至四。应诵数满一俱胝遍。从五字至十五字。一一字数诵落叉遍。十五已上至三十二字。诵三落叉。数过此者诵一万遍。于一一时如法念诵。其数毕已。随所怀愿及以成就。殷勤求之。护本尊者。佛部之中。以佛眼真言应护未定本尊。中部中。以半拏罗嚩私宁真言应护本尊。下部中。以忙莽计真言应护本尊。初欲诵及了之时。于此二时应护本尊。所诵真言若宁静者。应以猛忿真言而护本尊。或用部主而护本尊。所诵真言若猛忿者。应以宁静而护本尊。或用部主而护本尊。所诵真言若欢喜者。应以宁静猛忿二种真言而护本尊回施功德者。诵毕已。应以部母护其遍数奉寄部主。应知如是言。一切有情无明所覆。惟求菩提。信受我今为彼。非为己身。惟愿世尊。成就之时还我遍数。念诵毕已。次执阏伽。置于顶上而奉献之。复重供养香花等物。作三么耶。重作护法。以其部母重护本尊。亦以部母。或以明王。自护己身作阿三忙只宁印。诵其真言。左转其印。前所能护。并悉解。其手印相。准奉请印。惟改二大指。向外送之。即成发遣。于其奉请真言之中加去去句即成发遣。护摩分者。如于念诵次第。护摩所有澡浴。乃至奉请本尊。皆同念诵法则。其护摩柴。谓乌昙末罗木。阏说他木。阏迦木罗(引)阇阏迦木。莽囊伽木。阿输迦木。密螺木。尼俱律木。庵没罗木。却地罗木。闪珍木。钵落叉木。阿波末伽木。莽度迦木。粘目迦木。取如是等木。截十指量。于其乳酥酪蜜之中。揾其两头。于诸成就及与息灾增益损他之事。而作护摩。其护摩物。谓莲花酪饭酥乳胡麻及蜜芥子盐等。本尊之前己身中间。而置其炉。方一肘量。下深半肘。或复圆作。或于室内作。或在室外令见对本尊。如法而作。四面安阶炉口置缘。量高四指。炉中安轮。余诸物等印。各高一指。以瞿摩夷。和牛尿涂。用香水洒。于其阶上。顺布青捺婆草。所有护摩柴等物。置于右边。其阏伽器置于左边。诸供养物黄白色类。随事而办。燃火着已。用忿怒王泻垢。而请火神。请火神真言曰。

唵噎呬醯莽诃(去)部多泥(去)嚩哩使(二合)儞尾(二合)若萨多(上)

莽仡[口*栗](二合)呬(引)怛嚩(引二合)护底莽(引)诃(去)啰莽娑泯(二合)散宁(上)呬妒婆(上)嚩阿仡囊(上二合)曳合尾也(二合)却尾也(二合)嚩(引)贺囊也莎(去)诃(去三遍诵之此是请火神真言)

其手印相。以右手直竖五指。舒掌向外。屈其头指向掌。屈大指横在掌中大指来去(此是请火神手印)

请以。右洒香水三遍。及与三遍漱口之水。即诵此真言护三遍。以祀火神真言曰。

唵阿仡囊(二合)曳合尾也(二合)劫尾也(二合)嚩贺囊也儞(去)比也(二合)儞(去)跛也莎诃。

祀火神讫。重洒香水。及与漱口。以香花等供养。令坐本位。于其阶外。别立一处。为置本尊。如法奉请。次第供养。以本尊言。持诵一花置于其处。作如是言。惟愿尊者加被此处。

受此护摩。次以枳里枳里忿怒王真言及手印。重作泻垢火等真言曰。

唵　枳里　枳里　吽泮吒(二合此是泻垢火等真言)

其手印相。左手竖五指。掌向外。右手竖五指。掌向内。以手背相着。即以右手头指已下四指。及钩左手四指。向下转腕。向身。却合两掌相向。二腕相着(此是泻垢火等印)

其洒香水真言曰。

唵　闇没[口*栗](二合)帝贺囊贺囊(上)吽泮吒(二合此是洒香水真言)

燃火真言曰。

唵部啰若嚩(二合)攞(此是燃火真言)

泻垢火等了已。还洒香水。乃至漱口。两手置其两膝之间。初以一杓满苏。护摩一遍。次则护摩其柴。次护摩饮。次护摩诸谷。或以乳粥。次则莲花羯尼迦罗等花随意护摩。随其本事。或寂静心。或欢喜心。或忿怒而护摩。其所著衣。或白或黄赤。随事应知。或面向东。或北或南。随事而作。其供养物。或白黄赤。香味等类亦复须知。护摩毕已。还以一杓满苏。护摩一遍。重献阏伽乃至供养准前。重作护身及方等印。并与护尊及护己身。乃至解界。准方可发遣。其

遣火神手印相。如前请火神印。惟改头指。与大指相捻(此是发遣火神印)

于请火神真言中。置其去去字。即成发遣。然后随意。

牛五净者。谓黄牛尿。及粪未堕地者。乳酪酥等。茅香水。一一持诵。经一百遍。然后相和。更复持诵一百八遍。于十五日。断食一宿。以面向东。其牛五净置于莲荷等叶之中。默饭三两。十五日中所犯。秽触及不净食皆得清净。

初佛部五净真言曰。

那(上)谟(上)婆伽(轻)嚩帝乌悉腻(二合)沙(去)也微输(上)提微啰誓(而曳反)尸呋扇(引)底羯哩莎诃(三遍诵之此是佛部五净真言)

莲华部五净真言曰。

嚩帝钵那莽(二合)簸儜(上)曳唵也输(去)誓(而曳反)莎诃(三遍诵之此是中部五净真言)

金刚部五净真言曰。

那(上)谟(上)啰怛囊(上二合)怛啰(二合)夜也囊莽室战拏嚩日啰(二合)簸儜(上)曳摩诃(去)药乞沙(二合)细囊钵多(上)曳唵尸弃宁尸弃宁(上)啰莽(二合)丽钵啰(二合)鞞钵啰(二合)婆娑嚩(去二合)[口*(隸-木＋匕)]帝誓(而曳反)帝若嚩底钵啰(二合)婆(去)嚩底莎(去)诃(去三遍诵之此是金刚部五净真言)

又以五净。用洒臂钏。数珠腰线茅环神线嚩日啰。皆得清净。其腰线者。令童女右旋搓合。经三合已。重更三合。若网调云作。

其臂钏者。作二十五金刚之结。中置一珠。两头各一。其茅环者。称无名指量。以茅三缠。作金刚结吃食之时。以部主真言。持诵其食。方可食之睡眠之时。以部母护身。若见恶梦及以失精。当诵部母真言百遍。应用部主真言。护所住处及以己身并弟子等。三时洒水净衣。或洗令净。饮食之时。先以所持真言。持诵团食。奉献本尊。然后方食。于诸节日。应加供养。半月半月。用阏伽器。以军荼利等真言持诵。一百八遍。自灌顶能摧诸难成就渐近每日三时作漫荼罗。及作制底。读大乘经。思惟六念。作慈等观。旋绕制底佛堂等处。沐浴尊容及以舍利。

不动使者陀罗尼秘密法

如是无量力不动圣者毗卢遮那使者心。一切利益成就法。欲受持者。先当行四种精进行。自约身心令念不散。一志坚固速得证验令满所愿。云何四种行自约。一者断食二者服气。三者食菜四者节食。随力所办自约身已。专诵根本陀罗尼。满一洛叉乃至三洛叉已。即一日一夜水亦不食。广大供养庄严道场。于画像前烧苦练木如大拇指长十二指。两头揾酥每诵咒一遍烧一枝。满一千八枝烧了。小小世间事便得满愿。复次诵数满已。入江海大河深至项处。面向东立。每日念诵数满三洛叉已。心中所爱福田皆得满愿。其水当令无蛟龙恶兽之处。恐咒功未成为他物所损。耳当须结界。若常加功持诵。不动使者现身。力能缚一切鬼神。亦能摧折一切树木。亦令空中飞鸟随念而坠。亦能干竭龙湫。若论议及对外道恶人皆能降伏。复次先候月欲蚀时。令诵咒满数。先蚀一日一夜不食。取新牛粪未落地者。作方坛二肘。未落地者有二种义。一者以器物承取莫令至地。二者亦落地时尘土未污。即略取上分不着地者。将以泥坛泥坛讫。以种种好花散以供养。取大般若经安置中心着。取同色老犊子[牛*孛]牛乳作酪。旋以取酥一两熟铜碗盛。以可里罗木作篦。搅酥。从月初蚀即念诵。乃至见三种相。所谓暖烟焰等。得暖相者。服之差一切疾病。得烟相者。将以涂己身。可以隐蔽不令恶人所得见也。得火焰相者。服之通神身能飞行。所谓身通也。老犊牛乳者。犊生经年已上。犊大如母而犹食乳者。其犊毛色须与母同。如是牛乳堪任酥用。

复次行人诵一落叉已。即往深山高顶之上。断谷不食更诵一落叉。心心相续更莫异缘。天之伏藏自然出现。凡伏藏者有天有神有人。人所埋藏者为人大伏藏。鬼神所守名曰神藏。亦名地藏。诸天守护者为天伏藏。天藏尚能得见。况地伏藏及人藏乎。应作福事随意受用。

复次依护魔法。杓子盛牛乳一咒一烧。如是满一千遍。能除国中大疫疠也。护魔法者。掘地作炉着火令炽。杓子法者。以坚木刻之头如杓。可受鸡子黄已下乳。其柄端直长二尺许。别以净器盛乳。以此杓子酌而咒之。西国疫疠或一家一病递相染着。着皆死尽。今吴蜀岭南亦有此事。是法能制。

复次取百草花和酥酪蜜。一咒一烧。所求衣服如此花色。皆得称意。若求绯者当烧赤花。余皆准此。虽不思议神力满行人愿。自可量

分约事而求。则无后患。若非分妄取神亦慢人。虽得不贵。若烧蜜逻嚩一洛叉。一一咒烧得国中第一官位。度所能作者。求之必遂。蜜逻嚩外国果子也。

复次烧毕养鱼花得一切人爱乐。烧松木以三物点烧诵十万遍。得无量眷属。松木长七寸大如指擘之。烧大麦咒之得大丈夫富贵自在。大麦马麦也有皮者是也。

画像法摧伏第一

若欲作法。应对像前。心有所像神应像感。于好绢上画不动使者。着赤色衣斜帔。腰裈子亦赤色。左边一髻下垂至耳。左眼微斜看。左手把罥索右手把剑直竖。剑首如莲花叶状。剑靶宝钿。于宝石上坐。曲眉嗔目身赤黄色。怒状。令一切众生皆怕惧相。画此像已。于河海岸边清净兰若。或净屋之中。行者亦清净身着赤色衣。心想自身皆作赤色。不得散乱默然乞食。念诵五洛叉满已。取江豆箕五寸剉之一万茎。三物默烧。于此像前至心烧诵。不动使者即自现身。令行人见。见已。得如来三摩地心。与诸菩萨常得一处。

复次于此像前。每日三时念诵本咒。经六个月随力供养花香饮食。求种种愿皆得满足。

若有兵贼来者。行人手执一幢。诵一千遍立着来处。彼寇贼等自然退走。怕惧而散。若损国损佛法怨家恶人。以盐土相和作其像。心上题其姓名。形长一肘。诵咒咒之一遍。割取一段烧之。乃至烧尽。彼人若不降伏必死。又取曼陀罗叶烧。咒一咒一称恶人名字。烧之满一千遍。前人必定失心。取牛乳烧一千遍还令复本。若烧盐称名。一咒一烧满一千遍。千里内唤人皆至。若烧安悉香三时常不断绝。得国中上品位。右已前法皆于此画像下用之成就也。

又画像法第二

先于中心画释迦牟尼佛。左边画曼殊室利童子菩萨形状。右边画执金刚菩萨。作美笑状。右手把金刚杵。底下画不动使者。宝瓔珞庄严。于画像前念诵五洛叉讫。种种使役。取莲花十万茎。以酥蜜酪三物。相和点一花上。诵咒一遍即烧之。如是烧花令尽。是时莲华吉祥天即现自身。问行人言所愿何事。随汝所求皆得满足。

又取苏末那花一洛叉。一咒一烧乃至烧尽。即得夜叉女来现身任种种驱使。若有人欲经恐怖来求助者。取尸陀林中灰咒七遍与之。令

其护身即得安乐。又取牛黄像前咒七遍。清水和于额上一点之。令一切人见者欢喜。降伏一切毗那夜迦。若蛇蝎等毒。以净土作泥咒七遍。点疮痛之处应时即差。

别画使者法第三

若欲得见不动使者。乃至种种千事人间之事皆可称心者。当画不动使者。身赤黄色。上衣斜帔。青色。下裳赤色。左边一髻黑云色。童子相貌。右手执金刚杵。左手执罥索。口两边微出少牙。怒眼赤色。火焰中坐石山上。于此画像前种种结印念诵。皆得成就。放光隐形缚一切鬼神皆得成就。

假令无画像。但清净处或寺中。得一间净房无人闹。即得念诵。一切世间鬼神病疟等。诵七遍或至二十一遍无不即差。于此画像前。净泥地烧安悉香。取一明镜当心安之。口加念诵。令一小儿女子等看镜中。问其所见即皆言说所求愿事。须唤龙神。但得名字。立童男女清净者。诵咒咒之。其神等入此童子心中。便共行者语三世之事。所问皆答。若欲得矜羯罗成就者。月生一日起首。早起清净。画像前散花。檀香末泥地作坛。咒一百八遍。日午黄昏各诵一百八遍。若多诵不绝最好。余时不能诵咒。但向道场中坐。一心正念至时而诵亦得。至十五日满。即造种种饮食供养。画像前方一肘。作坑深一搩指。烧遏伽木。若无用苦练木。亦得取白芥子一斗五升。从黄昏起首。诵取杏人许芥子。咒一遍了即投火中烧之。其芥子以苏和之令湿。如此烧咒至半夜后。矜羯罗即现形云。须作何驱使。行人报云须矜羯罗今日已后有事须问。常相随逐更莫东西。矜者问事也。羯逻者驱使也。若不现者心决定念诵不动使者。必须得见莫生狐疑。直至平明无不来者。现已种种驱使处分皆得。乃至洗手或用。柳枝令取皆得欲得上天入山。亦扶行人将去。

欲得见欲界上天女等。令将来相见亦得。何况人间取人及物乃至种种饮食。此神作小童子形。有两种。一名矜羯逻恭敬小心者是。一名制吒迦难共语恶性者是。犹如人间恶性在下。虽受驱使常多过失也。若无事时向道。且去还来。莫向道无事好去。若向道无事好去。即便长去更不来矣。第一须记不得邂逅。西国有僧驱使多年。一朝误遂不复来。乃涕哭悔恨不复更至。

若欲使古力迦龙王者。于壁上画一剑。以古力迦龙王绕此剑上。龙形如蛇。中剑书此阿字。心中亦自观此剑及字。了了分明心念不动使者。诵一百八遍。一日三时满六个月。多诵益好。若月满已后。古力迦龙王自现其形作人形状。常相随逐任所驱使。

不动使者根本咒曰。

那谟三漫多嚩日啰(二合)喃(一)尾迦吒微吃哩多羯逻(二)摩诃闭[口*(隸-木＋士)]多(三)蜜瑟咤(上)契注(知古反)叱瑟吒(二合)诃啰(四)按怛啰摩啰达啰(五)折睹噜木佉(六)湿嚩(二合)啰那啰迦迦比噜啰持嚩(二合)计舍吽(七)跛折啰(二合)跛折[口*路](二合)[廾/(阿-可＋辛)/子]啰吽泮莎诃。

持此咒者。于六月中每日三时诵念不绝。每日清净饮食。每欲食时先出一分安净器中。咒二十一遍待身食了。将此器食写着净处。月满已后不动使者满种种愿。三时者早时午时黄昏时。时别一百八遍。此名受持根本咒法。后更有心咒出食。

此不动使者毗卢遮那佛之化身。一持之后生生加护。若求无上出世菩提者。当清净梵行一心精进。当得种种不思议三昧不思议境界不思议神通不思议辩才不思议力用。如是之事证者乃知。不可具说。若世间之人世习未断。虽千度触犯种种重业。使者皆许其忏悔。不即舍离。

结界护身法　　先作海蠡印

以左手中指已下三指。握右手中指已下三指。各以当手大母指。捻无名指。相捉讫。直竖右手头指。屈左手头指。捻右手头指第二节文。安口上诵根本咒七遍。于顶上右旋三匝。随心远近结界即成。无能犯者。

次作甲印。

合二手以二头指二无名指。入掌内相叉直竖二大母指二中指二小指。相合如三钴金刚杵形名为甲印。诵根本咒七遍已。先安额上次右肩次左肩次心上次喉上。五处印之以护身。欲坐念诵皆先作此护身法。欲出行去亦宜作之。

次作剑印。

以左手大母指。捻无名指小指头。直申头指及中指。为剑鞘。又以右手大指。捻无名指小指甲上。直申中指头指。为剑。内左手掌中。名剑印。安心上。令中指头直竖。诵不动使者辟一切恶毒咒。咒七遍讫。移安顶上咒曰。

唵　阿者啰迦那步陀制吒迦(上)吽吽可伊(许伊反)可伊一谭(去)蘖哩醘摩诃哩毗沙飒(苏急反)多恶纥哩鸩(鹄鸩反)泮。

若有人服毒欲死。作此印咒七遍。即可。若欲结界辟鬼神开恶云等。即安左膝上。如拔刀剑状。用力拔之。于顶上右旋三匝随意远近。以剑竖安眉间少时而止。一切无敢犯者。若欲念诵。先作此印。然后开手取珠依常念诵。

次作无畏清净印。

以右手大指上节。捻头指甲上。余三指并直申咒七遍。所欲供养香花等令清净者。并以此印。三指点清水洒之即净。若有恐惧之人来求依护者。衣下结此印。称前人名字七遍。咒讫前人即不复怖。名无畏清净印。

次诵不动迎请咒。

那么　三曼多　跋折啰(二合)喃阿哩夜跋折啰(二合)摩诃俱[口*路]陀阿蘖瑳阿蘖瑳紧之啰斯一邓迦哩蝇俱嚧那摩莎诃。

用前剑印安顶上。左手中指头三屈。三遍诵咒招召之即来赴也。

次作索印。

以右手大母指。捻中指已下三指甲。直竖头指。以左手中指已下三指。握右手头指。屈左手头指。押左手大母指甲上。诵索咒曰。

那摩三曼多末实啰喃阿播舍判者那吽泮。

咒七遍已。用伏一切鬼神。令一千二千里。追人及天龙八部等。用此印咒。

次作师子奋迅印如前甲印申。二头指开直竖之。身立如金刚势。以印或左或右麾之。怒目嗔意吽声诵师子咒曰。

那摩三曼多末实啰喃。

唵阿者罗迦那战拏娑太耶吽泮。

诵七遍。能降伏一切恶魔等。以印魔恶云雨。应时皆散。散已解印。

若恶风雨不止者。取棘针和白芥子。烧咒一百八遍。更诵根本咒一百八遍。非但风雨散止。其龙神等却来拥护行者。

次作根本心中咒印。

先结眼印。以右手无名指小指握大母指头。直申头指中指。于额上两眉间。垂头指中指。向下渐向发际。引之向上。名不动使者天眼印诵心中咒咒之。

唵质路。

古婆(平)皤耶莎诃。

作嗔怒意。吽字作声诵。称怨家名字。大鬼神捉彼人心令其降伏。若常依此诵不断绝。必得眼通见三千大千世界。及三界中事。如对目前等无有异。

次作根本心印。

两手合掌便内相叉。令十指头并入掌中讫。直申二头指头相拄。二大母指拘取二无名指甲。名根本印诵心咒曰。

那摩三曼多　末实啰(二合引)喃　怛啰吒(半音)阿目伽战拏摩诃嚧洒拏娑[叵*頁](二合引)吒耶吽怛啰(二合)跛耶怛啰(二合)跛耶吽怛啰(二合)吒怛啰吒鸠忙(去)

每日自食先出种种饮食一分。于一盏中着。待食了诵咒七遍。咒之泻净处着。日别如此所去处常得拥护逐后。

复有一字咒。

那摩三曼多　末实啰喃鸠(胡恨反)

用前根本印咒之。常诵结印不断绝。亦常不离左右也。

不动宝山印。

两手十指向内相叉。急握成拳。名不动宝山印。

头印。

右手大母指屈入掌中。四指握为拳。顶上安之名头印。

一髻印。

即此头印。上申头指中指。相并安左顶上。便引向下。耳前下。

名使者一髻印。

口印。

二手相并。以二小指相叉。屈二无名指。握小指第二节。以二大母指。捻无名指甲。二中指头相拄。二头指屈。捻二中指背第三节。从掌向上数第三。安此印口上名口印。

次作心印。

即依口印。屈二头指入二大母指根。安心上如独钴金刚杵形。名曰心印。

次作火焰印。

右手大拇指。押小指甲上。左手握大母指作拳。申头指内右手掌中。从右边绕头上。过向左犹如旋皆光势。名曰水焰印也。

遮火印。

并二手各握大母指为拳。屈二头指。入大指根内。拳相向并之。能除一切火难。

已前法印每念诵时。依次用之。口诵咒不停。但持根本咒。有功已后余咒印但诵结即用有验。更亦不须受持。

总摄慈救不动咒曰。

那么三曼多嚩日啰(二合)赦战拏摩诃卢洒拏駇颇吒也吽怛剌(二合)吒(半音)鸠(呼恨反)忙。

此咒出毗卢遮那经。能摄诸印法。作前法了。即诵此咒一七遍已。心念不动尊。亦作前剑印。印额。

左右肩心上及喉上五处。诵此咒咒一百八遍。当自想身如俱摩罗状。然后弹指而散。

复次有法于尸陀林中取死人衣裳。画不动使者。取行人已身上血。开解之。画像向西行者向东。对此像念诵。每日三时沐浴着湿衣裳默然念一落叉。满已。至月二十三日。馔一切鬼神。饮食法。取种种米种种豆油麻。等并相和作饭。于八方散之。自身一日一夜不食。觅一死人具足相貌者。洗之令净。着衣裳。置画像前仰卧。脚向西。

烧香自身护身。四面结界讫。行人坐死人心上念诵。一万遍满已。死人即动。不须怕惧。但坚压着急念诵。待死人口中吐莲花出。取花执之。即变身化如十五六童子相貌。乘空而去。乃至梵天上。无处不至。自在游行也。此别行法。若有凶险恐惧之处。或有官事逼恼者。当一心诵根本咒。亦可书咒钉于庭中令入地中。万妖不敢动作。亦可钉此慈救咒上好。但净室中结界护身。系心不动使者。专念不绝。多诵弥佳。乃至十洛叉。每食出一分食。供养不动使者。自想心念勤勤莫间断。此最根本速得感验。功益自如莫向人说。又一洛叉十万遍也。不动使者法略要尽此。下信受奉行。

忧丘满愿法(右下偈文亦是和上译出同时)

若有善男女人比丘比丘尼等。或有厄难或求官爵。或见贵人或有请觅者。当令五香烧之。诵念令满十万遍。不得间断。若日促须愿。则多人同念。令速得共满前数亦得满愿咒曰。

回光菩萨　回喜菩萨　阿耨大天　志德菩萨　忧丘婆丘　清净比丘　唯愿某甲(若自身求事当自称姓名为人求者称前人姓名)　官事得了　死事即休　诸天菩萨　外国罗汉　救济某甲　过灾度难(假令求官者。当于在前唯愿某甲下。云得某官宿殃永灭。障难皆休。又于此救护某甲过灾度难下。云所求某甲得称愿)

唯愿慈悲满弟子愿。

持法先诵令熟念之。口不出声。满十万遍数讫。即获所愿。若求速效行住不得间断。事大者众诵。行出即不须烧香。若在家坐念必须烧五香也。安息香零陵香霍香沉香熏陆香。若无沉香以白檀代之亦得。必不得阙安悉香及零陵霍香也。

金刚顶经瑜伽修习毗卢遮那三摩地法

归命毗卢遮那佛　　身口意业遍虚空
演说如来三密门　　金刚一乘甚深教
我依瑜伽最胜法　　开示如实修行处
为令众生显真实　　顿证无上正等觉
弟子坚固菩提心　　从师已受灌顶位
妙修定慧恒观察　　深入业用善巧门
导诸有情胜菩提　　以四摄法而摄取
无厌大悲未尝舍　　见行小善便称美
无住檀施等虚空　　能以慧光破愚瞑
有所乐求恒不逆　　发言先笑令心喜
能于妙法无染中　　善用般若断诸使
无上法轮恒不退　　四辩演说无所畏
诸佛众生事业中　　恒被大誓慈甲胄
摧败魔罗胜军众　　坚持诸佛所秘门
有具如斯众德者　　方堪印可为传授
先佛圣仙所游处　　种种胜地或山间
建立精室布轮坛　　香泥涂拭为尊位
灯明阏伽皆布列　　妙花散地以庄严
为令众生器世间　　纯一净妙为佛土
以此自他清净句　　应理思惟密称诵

真言曰。

唵(一)萨嚩(二合下同)婆嚩(二合下同)戍陀(二)萨婆达摩(三)萨嚩(二合)婆嚩戍度[牟*含](四)

次应运心遍法界　　尘刹佛海满虚空
吽字种子加三业　　结金刚起遍警觉
檀慧钩结金刚拳　　进力二度合三举

真言曰。

唵(一)么折[口*路](二合下同)底瑟姹(二合)

由此真言印加持　　诸佛不贪寂静乐
悉从定起赴集会　　观察行人同摄受

次结金刚持大印　　一一想礼如来足
禅慧檀智反相叉　　右膝着地置顶上

真言曰。

唵(一)么折啰(二合下同)勿(微一切)

才结金刚持印已　　一切正觉皆随顺
即于十方诸佛前　　礼事供养皆圆满
为欲承事诸如来　　舍身奉献阿閦佛
全身委地以心礼　　金刚合掌舒顶上

真言曰。

唵(一)萨婆怛他(引下同)蘖多(引下同二)布儒波萨他(二合)娜野(引)阿怛么(二合下同)南(三)涅哩(二合)夜多夜弭(四)萨婆怛他蘖多么折啰萨怛嚩(二合下同五)阿地瑟姹(二合下同)萨嚩(二合下同)[牟*含]。

由此真言身印故　　即得圆满菩提心
次应敬礼宝生尊　　为奉灌顶供养故
金刚合掌下当心　　以额着地为奉献

真言曰。

唵(一)萨婆怛他蘖多(二)布惹(引)毗晒迦耶(引三)怛么南(二合)涅哩夜多夜弭(四)萨婆怛他蘖多(五)么折啰啰怛那(二合引)毗诜遮萨缚(二合)[牟*含]。

由献此身妙请故　　不久当为三界主
为求供养转法轮　　次应敬礼无量寿
金刚合掌置顶上　　以口着地奉其身

真言曰。

唵(一)萨婆怛他蘖多(二)布惹钵啰(二合下同)靺[口*栗]多那夜(引)怛么南(三)涅哩夜多夜弭(四)萨婆怛他蘖多(五)么折啰达摩(六)钵啰靺[口*栗]多(二合)夜[牟*含]。

由献此身诚请故　　当同救世转法轮
复当敬礼不空尊　　为求供养羯磨故
金刚合掌当心上　　用顶着地而奉献

真言曰。

唵(一)萨婆怛他蘖多(二)布惹羯么抳阿怛么(二合)南(三)涅哩夜多夜弭(四)萨婆怛他蘖多(五)么折啰羯么抳句[口*路](二合)[牟*含]。

由是献身方便故　　便能示现种种身
次以己身佛海前　　合掌胡跪忏诸咎
无始轮回诸有中　　身口意业所生罪
如佛菩萨所忏悔　　我今陈忏亦如是
又应深发欢喜心　　随喜一切福智聚
诸佛菩萨行愿中　　金刚三业所生福
缘觉声闻及有情　　所集善根尽随喜
复观诸佛坐道树　　己身各请转法轮
一切世灯坐道场　　觉眼开敷照三有
我皆胡跪先劝请　　转于无上妙法轮
又皆劝请诸世尊　　不般涅槃恒住世
所有如来三界主　　临般无余涅槃者
我皆劝请恒久住　　不舍悲愿救世间
忏悔随喜劝请福　　愿我不失菩提心
诸佛菩萨妙众中　　常为善支不厌舍
离于八难生无难　　宿命住智相严身
远离愚迷具悲智　　悉能满足波罗蜜
富乐丰饶生胜族　　眷属广多恒炽盛
四无碍辩十自在　　六通诸禅悉圆满
如金刚幢及普贤　　愿赞回向亦如是
行者次修三摩地　　跏趺端身入正受
四无量心尽法界　　修习运用如法教
即入普贤三昧耶　　体同萨埵金刚故
定慧和合金刚缚　　忍愿二度建如幢
才诵本誓印真言　　身处月轮同萨埵

真言曰。

唵(一)三磨耶(二)萨怛梵(三合下同)

次结极喜三昧印　　以此悦乐契诸圣
忍愿入于满月掌　　禅智檀慧俱申并

真言曰。

唵(一)三磨耶斛(引二)苏啰多萨怛梵(三合)

由此妙印及真言　　一切圣众皆欢喜
次当开心入佛智　　怛啰吒字想乳上
掣金刚缚当心前　　二字转枢如启扇

真言曰。

唵(一)么折啰满驮(二)怛啰(二合)吒。

八叶白莲一肘开　　炳现阿字素光色
禅智俱入金刚缚　　召入如来寂静智

真言曰。

唵(一)么折啰(二)微舍恶。

次结如来坚固拳　　进力屈柱禅智背
以此妙印相应故　　即得坚持诸佛智

真言曰。

唵(一)么折啰(二)母瑟知(二合)[牟*含]。

次以威怒降三世　　净除内外所生障
二羽交臂金刚拳　　檀慧相钩竖进力
行者想身发威焰　　八臂四面竖利牙
震吼吽字如雷音　　顶上右旋成结界

真言曰。

唵(一)孙(苏甚反下同)婆儞逊婆儞吽(二)仡里(二合)衅拏仡里衅拏吽(三)仡里衅拏阿播耶吽(四)阿难耶斛(五)薄伽梵么折啰吽发吒(六)

次结莲花三昧耶　　为令成就三摩地
定慧二羽金刚缚　　檀慧禅智和合竖
由此真言密印故　　修行三昧速现前

真言曰。

唵(一)么折啰钵娜么(二合)(二)三昧耶萨怛梵(三合)

行者欲入金刚定　　先住妙观察智印
定慧二羽仰相叉　　进禅力智各相柱

以此妙印修等引　　即得如来不动智

行者次应修阿娑颇那伽三昧。端身正坐。身勿动摇。舌拄上齶。止出入息。令其微细。谛观诸法皆由自心。一切烦恼及随烦恼。蕴界入等。皆如幻焰健闼婆城。如旋火轮。如空谷响。如是观已。不见身心。住于寂灭无相平等。以为究竟真实之智。尔时即观空中。无数诸佛。犹如大地满中胡麻。皆舒金色臂。弹指而警。作是告言。善男子汝所证处。一道清净。未证金刚瑜伽三昧萨婆若智。勿为知足。应满足普贤。成最正觉。

行者闻警已　　定中普礼足
唯愿诸如来　　示我所行处
诸佛同音言　　汝应观自心
既闻是说已　　如教观自心
久住谛观察　　不见自心相
复想礼佛足　　白言最胜尊
我不见自心　　此心为何相
诸佛咸告言　　心相难测量
授与心真言　　如理谛观心

唵(一)质多钵啰(二合)底(二)微邓迦噜弥(三)

念颂便见心　　圆满如净月
复作是思惟　　是心为何物
烦恼习种子　　善恶皆由心
心为阿赖耶　　修净以为因
六度熏习故　　彼心为大心
藏识本非染　　清净无瑕秽
长时积福智　　喻若净满月
无体亦无事　　即说亦非月
由具福智故　　自心如满月
踊跃心欢喜　　复白诸世尊
我已见自心　　清净如满月
离诸烦恼垢　　能执所执等
诸佛皆告言　　汝心本如是
为客尘所翳　　菩提心为净
汝观净月轮　　得证菩提心
授此心真言　　密诵而观照

唵(一)菩提质多(二)母怛跛(二合)娜夜弥。

能令心月轮　　圆满益明显
诸佛复告言　　菩提为坚固
善住坚固故　　复授心真言

唵(一)底瑟姹(二合)么折啰(二)

汝于净月轮　　观五智金刚
令普周法界　　唯一大金刚
应当知自身　　即为金刚界

唵(一)么折啰(引)怛么句含(二)

自身为金刚　　坚实无倾坏
复白诸佛言　　我为金刚身
时彼诸如来　　便敕行者言
观身为佛形　　复授此真言

唵(一)曳他(二)萨婆怛他蘗多(三)萨怛他含。

以证心清净　　自见身为佛
众相皆圆备　　即证萨婆若
定中遍礼佛　　愿加持坚固
一切诸佛闻　　金刚界言已
尽入金刚中　　便说金刚心

唵(一)萨婆怛他蘗多(引)(二)鼻三菩提(三)涅里荼(四)么折啰底瑟姹(二合)

诸佛大名称　　才说是明已
等觉金刚界　　便证真实智
时彼诸如来　　加持坚固已
还从金刚出　　普住于虚空
行者作是念　　已证金刚定
便具萨婆若　　我成正等觉
为令证入佛地故　　当结金刚三昧耶
十度圆满外相叉　　忍愿如幢皆正直
印心及额喉与顶　　各诵一遍以加持

真言曰。

唵(一)么折啰萨怛嚩(引)(二)地瑟姹(二合)萨嚩(二合)[牟*含]。

即想虚空诸如来　　持虚空宝灌我顶
定慧和合金刚缚　　进力禅智如宝形
以印额上加持已　　五佛智冠在其顶
便分智拳顶后绕　　当知已系离垢缯

真言曰。

唵(一)么折啰啰旦娜(二合)(二)阿避诜者[牟*含](三)萨婆亩捺啰(二合)迷(四)涅里(二合)值句嚧(五)嚩啰迦缚制(六)那[牟*含]。

行者复应作是思惟。我今已成正觉。当于一切众生。兴大慈心。于无尽生死中。恒被大誓庄严甲胄。为欲净佛国土。成就众生。历事一切诸如来等。悉令一切众生。坐菩提树。降伏天魔。成最正觉故应被三世如来慈悲甲胄。

智拳系鬘顶后已　　便复前垂舒进力
唵砧二度相萦绕　　不绝绿光如系甲
心背脐腰两膝上　　喉顶额前及颈后
悉以进力三旋绕　　散掌前下垂天衣
即能普护诸众生　　一切天魔不能坏

真言曰。

唵(一)么折啰迦嚩制(二)么折[口*(肄-聿＋(企-止＋木))](二合)句嚧(三)么折啰么折啰含(四)

次应结彼欢喜印　　定慧二羽三相拍
由以指印加持故　　一切圣众皆欢喜

真言曰。

唵(一)么折啰都使斛(二)

行者次应以成所作智三摩地。想于己身前。观无尽乳海。出生大莲花王。金刚为茎。量周法界。上想七宝珍妙楼阁。天如意宝以为庄饰。花云香海妓乐歌赞。于宝楼中师子座上净满月中。现妙白莲花。观[牟*含]字门。放大光明普照法界。为毗卢遮那如来。身色如满月。首戴五如来冠。垂纱縠天衣璎珞严身。光明普照。无量无数大菩萨众。前后围绕以为眷属。行者为欲令一切如来。咸集会故。次以金刚王菩萨三摩地。召集诸圣。

定慧二羽金刚拳　　交臂抱胸屈进力

弹指发声遍世界　　谛观佛海普云集

真言曰。

唵(一)么折啰(二)三么惹(三)弱(四)

次结金刚钩大印　　一切如来钩召智
定慧和合外相叉　　进度如钩独三屈

真言曰。

唵(一)阿夜系弱(二)

次结金刚索大印　　引入尊身于智体
前印禅度入定掌　　力智相捻如环势

真言曰。

唵(一)阿系吽吽(二)

次结金刚钩锁印　　能令本尊坚固住
禅智进力相句结　　是名金刚能止印

真言曰。

唵(一)系萨怖(二合)吒[牟*含]。

次结金刚妙磬印　　能令诸圣皆欢喜
禅智屈入金刚缚　　是名金刚欢喜印

真言曰。

唵(一)健吒恶恶。

次入平等性智定　　捧持阏伽众香水
想浴诸圣无垢身　　当得灌顶法云地

真言曰。

唵(一)么折[口*路]娜誐吽(二)

次以金刚法歌咏　　赞扬如来诸福智
谛观相好运清音　　以契如如真性理

真言曰。

唵(一)么折啰(二)萨怛嚩(二合)僧蘖啰(二合)诃(三)么折啰啰怛娜(二合四)么努怛嚂(二合)(五)么折啰达摩誐也柰(六)么折啰羯么(七)羯[口*路]婆嚩。

次结金刚嬉戏印　　成就如来内眷属
定慧和合金刚缚　　禅智二度当心竖

真言曰。

唵(一)摩诃啰底。

由以嬉戏供养故　　不久当证金刚定
次结金刚花鬘印　　观妙鬘云普法界
不改前印捧而前　　想奉宝鬘用严首

真言曰。

唵(一)[口*路]波戍鞞。

由结金刚鬘供养　　当受灌顶法王位
次结金刚歌咏印　　以妙音声赞佛智
前印从脐至口散　　演妙乐音娱圣会

真言曰。

唵(一)秫嚧(二合)怛啰(二合)燥溪。

由以金刚歌供养　　不久当具如来辩
次结金刚舞妙印　　观妙妓云普供养
定慧当心各旋舞　　金刚合掌置顶上

真言曰。

唵(一)萨婆补而曳(二合)

由以妙舞供养故　　当得如来意生身
次结焚香外供养　　以此普熏佛海会
和合金刚不散掌　　想妙香云周法界

真言曰。

唵(一)钵啰(二合)诃罗(二合)儞儞。

由以焚香供养故　　即得如来无碍智
次结金刚散花印　　以北庄严诸世界
缚印上散如献花　　芬馥花云遍法界

真言曰。

唵(一)颇攞誐弭(二)

由结金刚花供养　　速证如来四八相
次以金刚灯明印　　普照佛会令光显
禅智前逼金刚缚　　摩尼灯光照法界

真言曰。

唵(一)苏底惹仡哩(二合)

以此金刚灯供养　　速具如来净五眼
次结金刚涂香印　　以用供养诸佛会
散金刚缚如涂香　　香气周流十方界

真言曰。

唵(一)苏巘荡儗(妍以反)

由以金刚涂香印　　得具五分法身智
如是广作佛事已　　次应谛心为念诵
先当一缘观本尊　　四明引入于己体
知身与尊无有二　　色相威仪皆与等
众会眷属自围绕　　住于圆寂大镜智
定慧二羽金刚缚　　忍愿如刀进力附
先诵金刚百字明　　为令加持不倾动

真言曰。

唵(一)么折啰萨怛缚(二合)三么耶么拏播攞耶(二)么折啰萨怛嚩底尾(三)努播底瑟姹(四)涅里(二合)住(茶护反)弭婆嚩(五)素都使喻(二合下同)弭婆嚩(六)阿努[口*洛]讫都(二合)弭婆嚩(七)素补使喻弭婆嚩(八)萨婆悉地弥钵啰(二合)也瑳(九)萨婆羯么素遮弭(十)止多室利(二合)药句嚧(十一)吽(十二)呵呵呵呵斛(引)(十三)薄伽梵萨婆怛他蘖多么折啰么寐闷遮(十四)么折唎婆嚩(十五)摩诃三么耶萨怛嚩(二合)(十

六)恶(引)

由以摩诃衍那百字真言加持故。设犯五无间罪。谤一切诸佛及方广经。修真言者。以本尊坚住己身故。现世所求一切悉地。所谓最胜悉地。金刚萨埵悉地。乃至如来最胜悉地。不改金刚界大印。便诵本尊根本明真言曰。

唵(一)么折罗驮都(二)[牟*含]。

定慧二羽捧珠鬘　　加本真言七遍已
捧至顶上复当心　　坚住等引而念诵
舌端微动唇齿合　　逆顺循身观相好
四时勤修不令间　　千百为限复过是
一切神通及福智　　现世同于遍照尊

行者念诵分限毕已。捧珠顶上。勤发大愿。然后结三摩地印。入法界体性三昧。修习五字旋陀罗尼。

诸法本不生　　自性离言说
清净无垢染　　因业等虚空
旋复谛思惟　　字字悟真实
初后虽差别　　所证皆归一
不舍是三昧　　兼住无缘悲
普愿诸有情　　如我无有异

行者从三昧出已。即结根本印。诵本明七遍复以八大供养。供养诸佛。以妙音词称扬赞叹。献阏伽水。以降三世印。左旋解界即结金刚解脱印。奉送诸圣各还本土。印者结前三昧耶印忍愿承华。至顶上散。真言曰。

唵(一)讫里(二合)跢嚩(入声呼之)萨嚩萨怛嚩(二合)[口*栗]托(二合)(二)悉地捺多曳他努誐(引)(三)蘖瑳特鑁(二合)没驮尾洒焰补娜啰(引)誐么那(引)也都(四)唵么折啰(二合)萨怛嚩(五二合)穆。

作是法已。重以三昧耶印。诵加持明。以印四处。然后灌顶。被金刚甲胄。依前四礼。礼四方佛。忏悔发愿等。然后依闲静处。严以香花。住本尊三摩地。读诵方广大乘经典。随意经行。

若有众生遇此教　　昼夜四时精进修
现世证得欢喜地　　后十六生成正觉

金刚顶瑜伽经文殊师利菩萨仪轨供养法

归命童真妙吉祥　我依瑜伽说念诵
身口意业金刚念　如来甚深三密门
行者应发普贤心　从师应受金刚戒
不顾身命起慈悲　方可堪入解脱轮
应从师受三么耶　契印密语如经说
敬阿阇梨如佛想　于同学所殷重心
或于山间阿兰若　流泉浴池悦意树
山峰石窟迴树边　建立坛场如本法
庄严精室置本尊　随力供养一心住
遍观十方诸佛海　供养礼诸如来足
为成三业金刚故　当于二手舌心中
应想五智金刚杵　犹此加持皆悉地
次应结契名警觉　二手皆作金刚拳
檀慧相钩竖进力　二度侧拄成觉悟

警觉真言曰。

唵嚩日噜(二合)底瑟姹(二合)

敬礼东方阿閦尊　舍身求请不退转
全身着地以心礼　金刚合掌舒顶上

舍身求请加持真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多(一)布祖(镞固反引)跛萨他(二合引)曩(引)夜(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合引)多(引)夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多嚩日啰(二合)萨怛嚩地瑟姹(二合)娑嚩(二合引)[牟*含](心中想吽字青色)

次当敬礼宝生尊　舍身求请灌顶位
金刚合掌当于心　以额着地虔诚礼

舍身求请灌顶真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多(一)布(引)惹(自攞反引)鼻洒(引)迦(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合引)多(引)夜(引)

铭(三)萨嚩怛他(去引)孽多(四)嚩日啰(二合引)啰怛曩(二合引)鼻诜左[牟*含](额想黄色)

次礼观自在王尊　　舍身求请三么地
金刚合掌置顶上　　以口着地虔诚礼

舍身求请三昧真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)孽多(一)布(引)惹(准上)钵啰(二合)袜怛曩(引)夜(引)多么(二合引)南(一)[寧*頁]哩野(二合引)多(上)夜(引)铭萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多(四)嚩日啰(二合引)达么钵啰(二合引)袜怛野[牟*含](五引口想赤色)

金刚合掌安于心　　舍身求请善巧智
金刚合掌安于心　　以顶着地稽首礼

舍身求请方便真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多(一)布(引)惹(准上)羯磨抳阿(引)多么(二合引)南(二)[寧*頁]哩野(二合)多(上)夜(引)铭(三)萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多(四)嚩日啰(二合)羯么矩噜[牟*含](引五想顶绿色)

次复敬礼十方佛　　想身遍在诸佛前
观想五轮着地礼　　常结金刚三么耶

遍礼十方真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多(一)迦(引)野嚩枳唧(二合)多(二)嚩日啰(二合引)钵啰(二合引)拏(鼻引)梅(三)嚩日啰(二合引)满娜南迦嚧(引)铭(四)唵嚩日啰(二合引)尾(微吉反或作勿呼)

次诵成就妙真言　　所有众生求胜事
愿诸如来悉加持　　速令成就无上道

成就一切众生真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多(一)饷悉哆(二合)萨嚩萨怛嚩(二合引)南(引三)萨嚩悉驮(引)药(四)三(去)跛极担(引五)怛他(去引)[廾/(阿-可＋辛)/子]多室者(二合引)地(六)底(丁以反)悲绽(二合)担(引七)

次当结跏端身坐　　净除三业令清净
诸法本性清净故　　令我此身净无垢

净三业真言曰。

唵娑嚩(二合)婆(去引)嚩秫(诗聿反)驮(引一)萨嚩达么(入引二)娑嚩(二合)婆(去引)嚩秫(准上)度(引)憾。

次结文殊三么耶　　十度相叉成满月
直伸忍愿金刚剑　　想身同等妙吉祥

三昧耶真言曰。

唵嚩日啰(二合)底(丁里反)乞叉儜(三合)三么耶萨怛梵(三合)

次金刚合掌十度初分交。诵此真言曰。

唵嚩日[口*朗](二合)惹(自攞反)里。

深交诸度拳已成金刚缚。诵此真言曰。

唵嚩日啰(二合引)满驮。

次当开心入佛智　　当于两乳想二字
怛啰(二合)吒字皆白色　　其字想为二户扇
二手当结金刚缚　　三拍当心开户门

开心真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

当观妙莲阿字门　　以印召入于心殿
定慧为月金刚缚　　禅智在掌想字入

金刚入字真言曰。

唵嚩日啰(二合引)吠(微闭反)舍恶。

次当结门心户印　　如前入印之幖帜
进力屈在禅智上　　即得坚固不退转

金刚拳真言曰。

唵嚩日啰(二合引)母瑟(二合)鑁[牟*含]。

次结普贤三昧耶　　体同萨埵金刚故
定慧和合金刚缚　　忍愿二度建如幢
才诵本誓印真言　　身处月轮同萨埵

三么耶真言曰。

唵嚩日啰(二合引)三(去)么(鼻)野娑怛鑁。

次结极喜三昧耶　　定慧为月坚固缚
忍辱愿度中交合　　檀慧禅智竖相着

真言曰。

唵三(去)么野斛(引)素啰多娑怛鑁(三合)

次结金刚降三世　　想身同彼无差别
止观二羽金刚拳　　檀慧相钩竖进力
右转辟除右结界　　悲心示现威怒形

降三世真言曰。

唵逊婆(去)[寧*頁](引)逊婆(去)吽(短)疙哩(二合)恨拏(二合鼻)疙哩(二合)恨拏(二合鼻)吽短疙哩(二合)疊拏(二合鼻)跛野吽(短)阿(去)曩野斛(引)婆(去)誐鑁嚩日啰(二合)吽(短)发吒(半音)

次结莲华三么耶　　为令观行成就故
十度相叉作为月　　禅智檀慧竖相着

真言曰。

唵嚩日啰(二合引)跛娜么(三合)三(去)么野娑怛鑁(三合)

次结召集诸罗印　　定慧二羽金刚缚
忍愿二度建如峰　　进力如钩三召集

召罗真言曰。

唵萨嚩播(引)跛羯啰(二合)拏(鼻一)尾戍(引)驮曩(二)嚩日啰(二合引)萨怛嚩(二合三)三(去)么(鼻)野吽(引四)

次结金刚摧罪印　　三羽和合内相叉

忍愿二度竖如幢　　一诵真言一摧拍
自想无始诸罪业　　众多裸黑如鬼形
诵彼摧罪妙真言　　以印摧拍令销灭

唵嚩日啰(二合)播(引)抳(一)尾飒怖(二合)吒野(二)萨嚩(引)播(引)野(三)满驮曩(引)[寧*頁]钵啰(二合)谟乞洒(二合)野(四)萨嚩(引)播(引)野[卄/(阿-可＋辛)/子]底(丁以反)毗药(二合五)萨嚩萨怛鑁(二合)萨嚩怛(六)他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多(七)嚩日啰(二合引)三(去)么(鼻)野吽(引)怛啰(二合引)吒(半音八)

行者欲入金刚定　　先住妙观察智印
定慧二羽仰相叉　　进禅力智各相柱
以此妙印修等引　　即得如来不动智

行者次入四微细金刚观。应观出入息白如乳色。当自鼻端光明皎洁。知其远近变成五智金刚杵。从鼻而入令遍自身。诵此真言曰。

唵素(引)乞央么(二合)嚩日啰(二合引)

即观此金刚杵。渐引渐广周遍法界。诵此真言曰。

唵飒颇(二合)啰嚩日啰(二合引)

复诵次后真言。渐收渐敛量等己身。真言曰。

唵僧(去)贺啰嚩日啰(二合引)

又以真言加持。令坚住不散。真言曰。

唵担哩(二合)荼(去)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合引)

次入四无量心观。初入慈无量心定。以殷净心遍缘六道四生。一切有情皆具如来藏。备三种身口意金刚。以我修三密功德力故。愿一切有情等。同普贤菩萨如是观已。即诵大慈三摩地真言曰。

唵摩贺(引)昧(引)怛啰夜(三合引)娑颇(二合)啰。

次应入悲无量心。三摩地智。以悲愍心遍缘六道四生。一切有情沉溺生死苦海。不悟自心。妄生分别起种种分别随烦恼。是故不达真如平等。如虚空超恒沙功德。以我修三密加持力故。愿一切有情等。同虚空藏菩萨如是观已。即诵大悲三摩地真言曰。

唵摩贺(引)迦噜拏(上)夜(引)娑颇(二合)啰。

次应入喜无量心三摩地智。以清净心遍缘六道四生。一切有情本来清净。由心莲华不染。客尘自性清净。以我修三密功德力故。愿一切有情等同观自在菩萨如是观已。即诵大喜三摩地真言曰。

唵秫(诗聿反)驮钵啰(二合)谟(引)娜娑颇(二合)啰。

次应入舍无量心三摩地智。以平等心遍缘六道四生。一切有情皆离我我所。离蕴界处及离能取所取。于法平等心本不生。性相空故。以我修三密功德力故。愿一切有情等同虚空库菩萨如是观已。诵大舍三摩地真言曰。

唵摩护(引)闭乞洒(二合引)娑颇(二合)啰。

瑜伽者。由修习四无量心定。诵四无量真言。于未来世所有人天种种魔业障难悉皆除灭。身中顿集无量福。聚心得调柔堪任自在。行者应修阿萨颇那伽法。修此法者。不动支节止出入息。令其微细勿使散乱。即应观于虚空一切诸佛。犹如胡麻遍满十方。以金刚弹指告行者言。善男子汝观本心。行者闻已。即想自身礼诸佛足遍礼。真言曰。

唵萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多(一)播(引)那满娜曩(引)迦噜(引)弭。

礼毕。谛观本心白诸佛言。心相无体云何修证。诸佛告行者言。善男子汝观心中月轮如在轻雾。即诵莹彻菩提真言。谛观心月真言曰。

唵唧多(上)钵啰(二合)底(丁以反)吠(微闭反)邓迦噜弭。

行者应了了谛观。不久当见清净菩提心。离诸尘垢净如满月。即诵菩提心真言曰。

唵冒(引)地唧多(上)母多跛(二合)娜夜(引)弭。

想菩提月中有昙字。如金色辉曜如日放大光明。便即变成般若波罗蜜剑。离诸分别能断烦恼智剑。真言曰。

唵底瑟姹(二合)渴誐。

想其智剑渐渐增大遍周法界真言曰。

唵娑颇(二合)啰渴誐。

想其智剑渐渐收摄等自身量真言曰。

唵僧贺啰渴誐。

为令智剑坚固不散复诵真言曰。

唵涅哩(二合)荼底瑟姹(二合)渴誐。

想空中如来。尽入智剑同为一体。作是思惟如彼诸佛体性。我亦同然。真言曰。

唵三(去)么(鼻)喻(引)含(一)么贺(引)三(去)么(鼻)喻(引)含(二)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]誃(引)毗三(去)冒(引)地(三)谒誐多么(二合)句含。

想其智剑渐渐变成文殊师利童真菩萨。具大威德身着种种璎珞。顶想五髻。右手持智剑左手执青莲华。花上有般若波罗蜜经夹。身色如郁金。心诵阿啰跛左曩一遍。

次结金刚智剑印　　止观相叉作满月
忍愿皆竖如剑形　　印心及额喉顶上

即成护身坚本尊真言曰。

唵嚩日啰(二合)底(准上)乞央拏(二合一)地瑟姹(二合)娑嚩(二合引)[牟*含]。

次结文殊五髻印　　止观二羽外相叉
檀方慧戒合如峰　　进愿忍智头相捻
禅力三度头相合　　当诵根本妙真言

真言曰。

娜莫三(去)满多没驮(引)南(引一)阿钵啰(三合)底贺多舍(引)娑曩(引)南(引二)唵啰啰娑磨(二合)啰(三)阿钵啰(二合)底贺多舍(引)娑曩(四)矩么(引)啰噜跛驮(引)哩抳(五)吽(引)吽(引)发吒(半音)娑嚩(二合引)贺(引六)

行者次结一髻印　　定慧二羽内相叉
忍愿二度合如幢　　相拄令圆如髻相

一字真言曰。

体哩咽滗(四合引上字町逸反)

行者次结三髻印　　止观十度当心合
进力戒方屈入掌　　令其中节各相拄

三字真言曰。

嚩(引)计(引)吽(引)

次合定慧虚心掌　　火轮交结持水轮
二风环屈如大空　　其相如钩成密印
而用遍置自支分　　尔乃修行众事业

大圣文殊师利菩萨法身根本真言曰。

娜谟萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]帝(引)毗喻(二合引)啰曷(二合)毗药(二合一)唵矩么(鼻引)啰噜(转舌引)比捉尾湿嚩(二合二)三(去)婆(去)嚩(三)阿(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]磋(错个反引)[卄/(阿-可＋辛)/子]傞(仓何反引四)攞(勒可反)护攞护(五)悖噜唵(二合引)吽(引如牛吼)吽(引六)吽曩尔迦(半声不出口七)曼祖室哩(二合)野素室哩(二合)野(八)跢(去引)啰野[牟*含](牟敢反引九)萨嚩耨(奴谷反)契(引)毗药(二合)发(普末反)吒(半声下同)发吒(十)舍么(鼻)野舍么(鼻)野(上)阿(十一)蜜[口*栗](二合转舌)妒(引)纳娑(二合)务(引)纳婆(二合)嚩(十二)播(引)半么(鼻)曩(引)舍野娑嚩(二合引)贺(引十三)

次当灌顶结宝印　　二手相叉作为月
进力反屈如宝形　　禅智二度下相捻
置于额上分两边　　便结智拳如系帛
两手向前徐徐散　　当知已系无垢缯

真言曰。

唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)么(鼻引)罗(一)鼻晒(引)罽(引)啰(二)鼻诜(去)左娑嚩(二合)[牟*含](引三)萨嚩母捺啰(二合引)铭(四)涅哩(二合)雉矩噜(五)嚩啰迦嚩际(引)娜鑁。

次结宝剑自灌顶　　二手合掌屈进力
禅智皆屈入掌中　　置于额上分两边

灌顶真言曰。

唵啰怛曩(二合)句(引)舍(引)疙哩野(三合)吽(引)

次复结于甲胄印　　二手皆作金刚拳
置于心前竖进力　　左右二度想唵砧
想流青光为绿色　　心前三转绕背后
复至脐下及两膝　　又转至脐绕腰后
从腰到心转两膊　　从膊至喉向颈后
复从颈后至额前　　从额至脑结智拳
徐徐散下如垂带　　止观旋转如舞势
二手相叉成满月

甲胄真言曰。

唵嚩日啰(二合)迦嚩左(一)嚩哩(二合引)矩噜(二)嚩日啰(二合引)嚩日啰(二合)含(三)

次陈金刚拍掌仪。

二羽齐拍三相拍　　由陈拍印真言并
能令圣众发欢喜　　速获本尊欢喜体

欢喜真言曰。

唵嚩日啰(二合)底(丁以反引)乞史拏(三合)睹使野(二合)斛(引)

次结大海印　　二羽内相叉
仰掌当于脐　　禅智微相拄

真言曰。

唵尾么(鼻)路(引)娜地吽(引)

定慧十度内相叉　　双建二臂肘相合
当心直竖诵真言　　此名妙高宝山印

真言曰。

唵阿左罗吽(引)

次结金刚轮大印　　二羽各作金刚拳
进力檀慧互相钩　　如彼坛场身四处

真言曰。

唵嚩日啰(二合)斫讫啰(二合)吽(引)

次结四摄印　　当诵四字明

弱吽(引)鍐斛(引)

又结金刚遍人印　　止观和合外相叉
禅智屈入于掌中　　呈印能令大圣现

真言曰。

嚩日啰(二合)底(丁以反引)乞史拏(三合)恶。

不解前印诵真言　　能令行者分明见

真言曰。

嚩日啰(二合)底(引)乞史拏(三合)担哩(二合)舍野(二合)

又结三昧耶　　金刚剑大印
称诵后真言　　我与本尊等

真言曰。

三(去)么(鼻)喻(引)憾(一)摩贺(引)三(去)么喻(引)憾(二)

次结四秋密　　诵此金刚句

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)僧(去)疙啰(二合)贺(一)嚩日啰(二合)啰怛曩么(鼻)弩(鼻多)幰(二合)嚩日啰(二合)达磨誐(引)野乃(鼻引二)嚩日啰(二合)羯磨迦噜(引)婆(去)嚩。

次以四字明　　如前如四处

弱吽(引)鍐斛(引)

次以金刚王召集诸圣众。

真言曰。

唵嚩日啰(二合)三(去)么(鼻)惹弱(目攞反)

次当行者座前观　　八叶莲花具须蕊
止观师子妙高座　　座上复有七宝楼
中想七宝莲花王　　上想昙字具威光
遍照法界靡不周　　其字变为金刚利
了了谛观如本形　　召请菩萨入想身
二手作月进如钩　　想身同于彼菩萨
次结金刚钩大印　　一切如来请召智
定慧和合外相叉　　进度如钩独三屈

金刚菩萨真言曰。

唵阿(去)野呬(声异反弱)

次结金刚索大印　　引入尊身成智体
前印禅度入定掌　　力智相捻如环势
次当结索入尊身　　结月禅神智入掌
由此密印加持故　　变为一体无有差

金刚索真言曰。

唵阿呬吽吽。

次结金刚钩锁印　　能令本尊坚固住
禅智进力相钩结　　是名金刚能止印
次当锁印令坚固　　作月四度犹如环
由此密印威力故　　悉令坚固而不变

金刚锁真言曰。

唵系萨普(二合)吒(半音)[牟*含]。

次结金刚妙声印　　能令诸圣皆欢喜
禅智屈入金刚缚　　是名金刚欢喜印
次结铃印令欢喜　　禅智入掌如铃铎
令尊及众皆欢喜　　加持令速妙成就

金刚铃真言曰。

唵健吒恶恶。

行者次当以二手捧阏伽香水奉献想。洗大圣金刚利菩萨及诸眷属足。或以百字真言加持阏伽而献曷伽。真言曰。

唵嚩日嚧(二合)娜迦吽(引)

次结文殊羯磨印　　二手各作金刚拳
定羽置于自心上　　慧羽犹如执剑势
由此羯磨妙印力　　身与本尊等无异

羯磨真言曰。

唵嚩日啰(二合)底(引)乞叉拏(三合)昙。

次结金刚利剑印　　缚印忍愿伸如剑
由此妙印加持故　　当获般若甚深智

金刚利剑真言曰。

唵薅佉泚那。

次结青莲花妙印　　戒方檀慧合妙幢
忍愿各缴戒方背　　进力各屈捻禅智

青莲花真言曰。

唵恶(引)味(引)啰吽(引)佉(上)左[口*路](转舌呼)

次结孔雀王座印　　定慧二羽内相叉
檀慧并竖如尾形　　禅智相合犹如首

孔雀王座真言曰。

曩谟没驮野　　曩谟达摩野

曩谟僧伽野怛儞也(二合)他护护护护护护娑婆诃。

次结嬉戏内供养　　外缚禅智并捻进
由此印力加持　　速满檀那波罗蜜

金刚嬉戏真言曰。

唵摩贺(引)啰底(丁以反)

次结金刚鬘供养　　依前嬉戏直申臂
由结此印加持故　　当满净戒波罗蜜

金刚鬘真言曰。

唵噜波戍(引)鞞。

次结金刚歌咏印　　鬘至脐口垂下散
由结金刚歌咏印　　速获安忍波罗蜜

金刚歌咏真言曰。

唵戍噜(二合)怛啰(二合)燥磎。

次结金刚舞供养　　二手拳旋如舞势
由结舞印加持力　　速满精进波罗蜜

金刚舞真言曰。

唵萨嚩布而曳。

次结金刚外供养　　缚印当心向下散
由结烧香印力故　　当证静虑波罗蜜

金刚烧香真言曰。

唵钵啰(二合)贺攞(二合)儞(泥以反引)[寧*頁]。

次结金刚散花印　　缚印仰解如散花
由结散花印加持　　速证般若波罗蜜

金刚散花真言曰。

唵拨攞誐迷。

次结金刚灯明印　　外缚禅智合如幢
由结金刚灯明印　　当得方便波罗蜜

金刚灯明真言曰。

唵素帝(引)惹(自攞反引)疙哩(二合)

次结金刚涂香印　　月当胸散如涂香
由结涂香印加持　　速满誓愿波罗蜜

金刚涂香真言曰。

唵素孏荡儗(霓夷反)

修行者次应诵大圣文殊师利一百八名。赞扬本尊及诸圣众无量功德。赞曰。

医(引)洒矩么(鼻)啰跛啰(引)啰他(二合)誐哆(去引)南(引一)悉地么(鼻)惹(自攞反引)野多(上)路(引)迦呬(馨异反)跢(引)南(引二)室嶷(二合)拽(延结反)臬(星以反)萨嚩呬(准上)帝(引)惹誐底(丁以反)钵啰(二合)抳(尼整反)哆(去)[口*(隸-木＋士)](引三)秫(诗律反)驮睹[寧*頁]瑟姹(二合)睹谟(引)乞洒(二合)尾努(引)南(引四)萨底野(二合)娜夜(引)乞洒(二合)么(鼻)尾哩演(二合)嚩(引)呬多唧跢(去引五)每(引)怛啰(二合)啰(去引)娑娜娜曩啰跢(去引)曳(引六)悉地婆(去)吠(微闭反)娑娜帝数惹宁(引)数曩(引)娘羯埋左曩悉地母闭曬(引八)满怛啰(二合)嚩[口*(隸-木＋士)](引)娑娜睹瑟置(二合)啰跢(去引)曳(引九)舍(引)娑[寧*頁](左)讫啰(二合)驮[口*(隸-木＋士)]怛他(去)满祚驮[口*(隸-木＋士)]嚩(引十)达啰洒(二合)以么(鼻引)啰钵啰(二合)袜(转舌)多(上)以斫讫囕(二合十一)素(引)比啰左讫啰(二合)驮噜(引)伊(去引)贺欲讫多(二合下都各反十二)嚩(引)左(引)儞(泥以反)弭野(二合)么(鼻)努(鼻引)啰么(鼻)拽写(引十三)嚩(引)里舍瓒睹尾嚩(无拨反)尔多[寧*頁]底野(二合引十四)捻(奴指反)弭野(二合)么(鼻)努(鼻)啰么(鼻)羯(转舌)拏素佉(去引)左(十五)毕[口*(隸-木＋士)](二合)么抳夜(引)么(鼻)度啰(引)阿弩(鼻)矩啰(引十六)唧多么贺攞(二合引)娜[寧*頁]燥(引)企野(二合)钵啰(二合)娜(引)左(十七)满祚哩底娑母儞(泥以反引)啰野母驮(引十八)拽写曩舍(引)枳野(二合)钵啰(二合)娑(去引)嚩么(鼻)惹(引)难(十九)帝秕怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多枳娘(二合引)曩尾势(引)洒(引二十)帝(引)数素跢(引)怛他部(引)弭钵啰(二合)尾瑟吒(二合二十一)捻(奴指反)弭野(二合)钵(二合)讫啰(二合)瑟吒(二合)怛他(去引)[卄/(阿-可＋辛)/子]多僧(去)企野(二合引二十二)帝(引)秕素[口*(隸-木＋士)](引)湿嚩(二合)啰路(引)迦钵啰(二合)尾瑟吒(二合引二十三)捻弭野(二合)钵啰婆(去引)嚩么(鼻)惹(引)曩么擽枳野(二合引二十四)噜(引)卑野(二合)阿噜卑野(二合)怛他(去引)阿(上)他部么(鼻引二十五)迦(引)弭曩捻弭野(二合)[寧*頁]哩(二合)惹(引)么(鼻)弩(鼻)惹(引)嚩喻(引)儗(霓以反)曩悉地[卄/(阿-可＋辛)/子]跢(引)怛他(去)路(引)计(引二十七)萨嚩尾始瑟吒(二合)怛他(去引)曩啰穆企野(二合二十八)萨怛嚩(二合)么燥孃娑尾儞野(二合)底羯室质(二合二十九)喻(引)钵啰(二合)底惹(引)[寧*頁]睹怛写室哩(二合)夜(引)裔(引三十)曀(引)洒室哩(二合)药跛哩羯腊秕(二合)怛睹毗琰(二合三十一)曼祚哩底钵啰(二合)底惹(引)[寧*頁]睹没驮曼祚室哩(二合引)叶跛哩羯腊秕(二合)怛睹毗琰(二合三十三)曩(引)么(鼻)弭(鼻)演怛他布(引)啰嚩(二合)尔宁(引)毗(三十四)曀(引)洒讫哩(二合)跢(引)多(上)嚩僧(去)枳抳(二合鼻)多

(上)羯腊闭(二合三十五)捻弭野(二合)么(鼻)曩(引)誐多没驮么(鼻)底(丁里反引)带(引三十七)曩(引)么(鼻)室噜(二合)抳(尼整反)叶跛哩娑多(二合)吠(微闭反引)秫(诗律反)度(引三十八)曩(引)娘么(鼻)弩(鼻引)婆(去)尾噎(引)迦么弩(鼻引)嚩(引三十九)怛写伊演始嚩扇(引)底婆(去)吠(引)阎(四十)冒(引)地嚩啰(引)婆尾阿仡啰(二合)尾始瑟吒(二合引四十一)满怛啰(二合)阿势(引)洒睹悉地婆(去)吠(引)夜(引四十二)嗢多么(鼻)喻(引)[寧*頁]誐底钵啰(二合)底隶(引)陛(引四十三)嗢多(上)么达么三(去)室啰(二合引)以[寧*頁]愿(四十四)尾覲曩(二合)尾嚩(无钵反)尔多悉地婆(去)吠(准上)野(引四十五)指必悉(二合)多满怛啰(二合)钵啰(二合)娑(去引)驮以萨鑁(无含反引四十六)乞洒(二合)不噜(二合上脯没合下转舌)娑[卄/(阿-可＋辛)/子]擦底冒(引)地讷(转舌)泯(引)奈嚩(二合四十七)腊写底冒(引)地[卄/(阿-可＋辛)/子]始(引)母[寧*頁]穆全庾(二合引四十八)[卄/(阿-可＋辛)/子]怛嚩(二合)[寧*頁]史(引)娜底萨怛嚩(二合)呬怛啰贪(二合四十九)没地野(二合)底冒(引)地钵啰(二合)袜(转舌)多以左讫嚩(二合五十)噎(引)洒麌拏(拏数反鼻)迦体(丁以反)妒(引)尔曩穆憩(引五十一)曼祚室哩(二合引)演怛嚩(二合)以僧娑么(二合)哩曩(引)[牟*含](五十二)阿进底野(二合)麌拏(鼻引)迦体(准上)跢(引)尔曩穆憩(引五十三)捺(奴割反转舌)始睹[寧*頁]底野(二合)钵啰(二合)婆(去引)嚩(无钵反)怛嚩(二合)儞(泥以反引)阎(五十四)布(引)啰嚩(二合)誐萨嚩设带(引)尔曩穆憩(引五十五)羯腊跛(二合)婆(去引)奶(鼻引)野么烁枳野(二合)么僧(去)憩(引五十六)满怛啰(二合)[卄/(阿-可＋辛)/子]跢(去引)多(上)嚩秫驮矩么(鼻引)啰(五十七)曼祚室哩(二合)演多(上)嚩满怛啰(二合)左哩(引)阎(五十八)婆(去引)史多萨嚩么势(引)洒迦没待(引五十九)噎(引)洒矩么(鼻引)啰他萨嚩誐跢(去引)吠(无辈反六十)舍(引)娑(上)曩睹毗野(二合)曩嚧(引)多么(鼻)地(引)啰(引六十一)秫驮嚩(引)娑(上)[寧*頁](上)[寧*頁]杀啰拏(二合)尔曩(引)吠(引六十二)萨怛嚩(二合)么势(引)洒多曳(引)伊(上)贺散跢(去引六十三)曩(引)讫啰(二合)弭满怛啰(二合)怛嚩(二合)儞(引)野迦娜(引)津(上)多(半音六十四)曩(引)比羯坦紫呬曳多(引)嚩满怛啰(二合)弭底(六十五)

行者诵赞叹已。结根本等印。加自身想。同妙吉祥菩萨。不解此印诵金刚、百字真言。假使过去世中造种种恶业。五无间等一切罪障。由此百字真言加持故。一切罪障悉皆销灭。见身获得首楞严三昧。若心散乱数诵此真言。或一七三七乃至一百八遍。速与三昧相应。百字真言曰。

唵渴誐萨怛啰(二合一)三么野么弩(鼻)播(引)攞野(二)渴誐萨怛嚩(二合)怛吠(二合引)努(鼻)跛底瑟姹(二合四)涅哩(二合)濯(引)铭婆(去)嚩素妒(引)数(引)铭婆(去)嚩(六)阿努(鼻)啰讫妒(二合引)铭婆(去)嚩

(七)素报(引)数(引)铭婆(去)嚩(八)萨嚩悉地淫(二合声)铭钵啰(二合)拽磋(九)萨嚩羯磨素左铭(十)唧多(上)室哩(二合)药矩噜(十一)吽(引)贺贺贺贺斛(引)婆(去)誐鑁(十二)萨嚩怛他(去引)[卄/(阿-可+辛)/子]多(十三)濕誐么(上引)铭门(上)左(十四)濕儗(霓以反引)婆(去)嚩摩贺(引)三(去)么野萨怛嚩(二合)恶(入引十五)

此真言有大威力。修行者设犯三昧耶。观念不次。或惛沉掉举所犯愆过。由数诵此真言加持故。能令行者具足上品功德。补前犯不成过增益。威力速与三摩地相应。不散前印。谛观前有本尊。及想自身如本尊无异。了了谛观。又宜此印当心。即诵五字陀罗尼曰。

阿(上)啰跛左曩。

修行者。以金刚语。或以莲花语。分明了了诵此五字真言。七遍或三七遍。加持四处顶上散印。即取念珠蟠于掌中。以千转真言加持七遍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)狱呬耶(二合)惹(引)跛三(去)么曳吽(引)

然后二手持珠。当于心前住本尊三摩地。念诵不缓不急。或一百八遍。或一千乃至一万。念诵数毕。二手捧珠安于顶上。然后置本处。若三摩地念诵者。当心观大圆镜智。中布五字了了谛观。随义相应心与般若波罗蜜合。此名三么地念诵。若身疲懈。即结本尊剑印。诵五字真言七遍。复以八大供养供养诸佛。以妙音词称扬赞叹。献阏伽水。以降三世印右旋解界。即结金刚利剑印。奉送诸圣各还本宫。发遣真言曰。

唵讫哩(二合)睹(引)嚩(无博反一)萨嚩萨怛缚(二合)啰他(二合引)悉地捺路(引三)拽(延结反)他(去引)努(鼻)誐[卄/(阿-可+辛)/子]擦陀鑁(二合)母驮尾洒阎(五)补曩啰誐(六)么曩(引)野睹唵嚩日啰(二合引)底(丁以反引)乞史拏(三合)穆。

作此法已。重以三昧耶印诵加持。真言以印四处。然后灌顶。被金刚甲胄。依前四礼礼四方佛。忏悔发愿等。然后依闲静处。严以香花住本尊三摩地。读诵方广一切大乘经典大般若大品。乃至文殊般若等。随意经行。

般若大品乃二字　　昼夜四时精进修
现世证得欢喜地　　后十六生成正觉

文殊师利忿怒陀罗尼曰。

唵嚩日啰(二合)底乞史拏(三合)俱噜(二合)驮亲(上)那吽(引)发吒(半音)

用此真言护身辟除结界。净诸香花及一切供具等并得。

当愿众生遇此教　　文殊常为善知识
速证般若善巧智　　疾成无上两足尊

五字陀罗尼。

阿啰跛左曩(一)奄嚩日啰底乞叉拏(二合)(二)唵耨佉泚(去声)娜(三)奄渴誐药啰(二合)欠(平声)(四)奄渴誐萨怛嚩(二合)(五)

瑜伽莲华部念诵法一卷

瑜伽莲华部念诵法

初入道场。至心顶礼忏悔发愿回向等已。

即结莲华合掌印　两手指虚其掌。似未开芙蓉。诵一切法清净真言。印心额喉顶上各一遍。即得清净。真言曰。

唵萨嚩(二合)婆嚩秫驮萨嚩达摩娑嚩(二合)婆嚩戍度唅。

然后右膝着地。莲华合掌置于顶上。诵真言想礼一切诸佛菩萨本尊足。真言曰。

唵钵娜么(二合)勿(微一反)

作此法已。即于一切诸佛菩萨。礼事供养皆悉成就。然后结加趺坐或半加坐。即结莲华三昧耶印。两手外相叉合掌。竖二大指二小指相并。呈示一切诸佛菩萨本尊。即忆本誓愿加持摄受。真言曰。

唵嚩日啰(二合)钵娜么(二合)三摩耶萨怛鑁(三合)

次结极喜印。准前手势。但以二中指。垂下于掌中。以指面相合。真言曰。

唵三摩耶斛素啰多萨怛鑁(三合)

次结开心印。观二乳上。右怛啰(二合引)左吒字。如户枢。以金刚缚三掣开。以开自心犹如启扇。真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒。

次结入智印。准前金刚缚。但以二大拇指屈入掌中。观一肘前有白莲花。上置恶字字有白光。流入心中住白莲花上。真言曰。

唵嚩日啰(二合引)微舍恶(急)

次结闭心门印。准前缚。但以二头指并拄二大拇指节。以其印触心。真言曰。

唵嚩日啰(二合引)母瑟知[牟*含](即观门闭)

次结定印。两手相叉仰安脐下。以二大拇指向上相捻。即诵入三摩地真言曰。

唵三摩地钵娜弥(二合)纥唎(二合)

次应端身正念入三摩地。舌拄上齶止诸攀缘。观内外一切法皆无所有。若妄念多者应先数息。数息法从一息至七息。又从一至七相续不绝。心无攀缘即不须数息。深入清净无所有处。即观诸佛遍满虚空。其身大小犹如胡麻具诸相好。告行者言。善男子汝观自心。又观己身遍礼佛足。白佛言世尊云何观心。心何相貌。诸佛告言。善男子心相难可测量。授与真言密诵观察。真言曰。

唵质多钵啰(二合)底微邓迦嚕弭。

行者密诵谛观己心犹如净月。诸佛告言。善男子汝心本如是。但客尘所翳。当知此即是菩提心。又授真言曰。

唵冒地质多　亩怛波(二合)娜夜弭。

诵此真言。谛观心月转更分明净无瑕翳。即于月轮中观纥唎(二合)字。成一八叶白莲花光明显照。真言曰。

唵底瑟姹(二合)嚩日啰(二合)钵娜么(二合)

次又观此白莲华遍周法界量同虚空。真言曰。

唵萨癹(二合)啰嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)

次观白莲华渐渐收敛。虚空诸佛悉入其中量等己身。真言曰。

唵僧诃啰嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)

即变莲华成观自在菩萨。宝冠璎珞相好庄严。放大光明遍周法界。冠上有无量寿佛本尊左手执白莲花。右手作擘开莲华势。真言曰。

唵三摩喻含摩诃三摩喻含萨婆怛他孽多毗三冒地嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)阿怛摩(二合)句含。

入是三昧者。一切天龙八部。见行者身与观自在等无差别。能除行者无量亿劫生死重罪。一切胜愿无不悉地。现得圆满金刚法身。即观此身便成正觉。

次结加持印。外相叉金刚缚结已。即变屈二头指。捻二大拇指。印心额喉顶各诵一遍。真言曰。

唵纥唎(二合)萨婆迦哩阿地瑟姹(二合)萨嚩(二合)[牟*含]。

次结灌顶印。合掌已。竖二大拇指。偃蹙八指如宝形。置于顶上诵真言三遍。想五如来冠以冠其首。真言曰。

唵纥唎(二合)摩抳钵娜摩(二合)阿毗诜者萨嚩(二合)[牟*含]怛[口*路](二合)纥唎(二合)

次结系鬘印诵真言。以前冠顶印。从额分二手。于脑后三相绕如系鬘。便向前耳边下。从小指散垂如鬘带势。真言曰。

唵嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)磨隶[牟*含]纥唎(二合)

次结甲胄印。结金刚拳如小儿握固。以二头指各拄二大拇指节。当心已。即伸二头指相掩一节许。仍以右指左指上。观右头指面有唵字。左头指面有跕字。口中仍诵此两字真言不断绝。想其字并放绿色光。如抽藕丝光不断绝。心前三绕。背上三绕。又至脐又至两膝。又至腰又当心。次右肩左肩次至额上。又于脑后各三绕已。却结金刚拳印从小指散如垂天衣。

即以二缚不得解。但以掌三相拍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)睹史也(二合)斛。

次于坛中观阿(上)字成月轮。于月轮中观纥唎(二合)字成本尊身。放大光明。无量眷属普现于圆光内。

即结钩印。金刚缚举右头指。如钩三招。一诵一招。真言曰。

唵阿夜系弱。

次以索印。如前缚以二头指相拄如环。引本尊入所观智身。真言曰。

唵阿系吽吽。

次结锁印。准前缚以二头指及二大指。相串各相捻如联锁。令本尊止住。真言曰。

唵系萨普(二合)吒[牟*含]。

次结铃印。准前缚屈二大拇指入掌中。三撼手如摇铃。令本尊欢喜。真言曰。

唵尾舍耶斛(引)

次结献遏伽香水印。诵百字真言或余赞叹。两手外相叉擘开掌。以二中指头相合。以二头指微屈。去中指背一麦许不相着。状如三钴杵头。二大拇指博着二头指下侧。即想香水满掬。诵真言向前写灌洗本尊足。真言曰。

唵嚩日[口*路](二合)娜迦坼。

本尊既至次结羯摩印。左手金刚拳当心着。想把白莲华。右手亦金刚拳于上转。想拨开莲叶即身。同本尊事业真言曰。

唵嚩日啰(二合)达摩纥唎(二合)

次结三昧耶印。金刚缚屈二头指。以二大拇指押。同已上加持印。令本尊忆本誓愿加持摄护。真言曰。

唵萨嚩迦里(诵三遍)

然后结金刚嬉戏内供养印。金刚缚伸二大拇指。偃向身相并当心。真言曰。

唵摩诃啰底(丁以反)

次结鬘。准前印更不改。但以二臂相并直伸。向前当额。真言曰。

唵[口*路]波输陛。

次结歌印。不改前印。从前至口解散。向前垂二手下。如发歌音。真言曰。

唵秫嚧(上输律反下缕音二合)怛啰(二合)燥溪。

次结舞印。以二金刚拳相旋绕。各从小指散。便金刚合掌置于顶上(金刚合掌者合掌令指头右押左头相交是也)真言曰。

唵萨嚩布而(而曳反)　已上内四供养。

次结焚香印。以金刚缚向下解散。如焚香。真言曰。

唵钵啰(二合)诃啰(二合)儞宁(去引)

次结华印。以金刚缚向上解散。如散华。真言曰。

唵颇攞誐弭。

次结灯印。准前嬉戏。但以二大拇指。头屈前相逼。亦不得相着指。真言曰。

唵素帝惹仡哩(二合)

次结涂香印。以金刚缚解散。摩胸上如涂香势真言曰。

唵素巘荡儗(妍以反)　已上外四供养。

次结部心根本印。合掌以二无名指二头指。初分相交。其二小指二大拇指擘开。诵百字真言三遍。三字半七遍已于顶上散。然后执念珠念诵。二手把珠当心念诵。谛观本尊放净光明。流注已顶照于心月。月有白莲华。身与本尊色相无二。如于明镜自观己身。与本尊互成影像。遍数终讫忏悔发愿。重献三昧耶重结八供养。然后发遣圣者复还本宫。发遣者用前三昧耶印当口解。真言曰。

唵钵娜摩(二合)萨怛缚(二合)穆(轻)

然后复结加持灌顶甲胄拍印等。然后出道场。或读大乘经。或印佛作塔。于一切时本尊三摩地不令间断。若触秽处当观顶上有法界生字。放赤色光。所谓嚂字。于所食物皆加持此字。即不成秽触于一切供养香华。皆加持此字放白色光。即无秽触。所供养物皆遍法界。

莲华部百字真言曰。

唵(一)钵娜摩(二合下同)萨怛嚩(二合下同)三摩耶(二)摩努播罗耶(三)钵娜么(二合)萨怛嚩(二合四)怛尾弩波底瑟姹(二合五)涅哩(二合)住(茶护反)铭婆嚩(六)素睹使谕(二合)寐婆嚩(七)阿弩啰讫睹(二合)寐婆嚩(八)素补使谕(二合)寐婆嚩(九)萨嚩悉地寐钵啰(二合)也瑳(十)萨嚩羯磨素者寐(十一)质多室唎(二合)药(十二)句[口*路]吽(十三)呵呵呵呵谷(十四引)薄伽梵(十五)萨嚩怛他孽多(十六)钵娜么(二合十七)么寐闷者(十八)钵娜寐(引)婆嚩(十九)摩诃三摩耶萨怛嚩(二合二十)纥唎(二合引声)

金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法一卷

金刚顶经瑜伽观自在王如来修行法

我今依金刚顶经。演金刚莲华达摩法要。先须入于灌顶三昧耶曼荼罗。发大菩提心。舍身命财饶益一切。勇猛精进随念相应。慈悲喜舍无有间断。如是之人方应修习。其曼荼罗画像等法。广如余所说。凡入精舍欲顺念时。先以五轮着地。顶礼本尊观自在王如来。次礼北方不空成就如来。乃至无动宝生遍照如来。悉皆依法至诚敬礼。双膝而跪。莲华合掌。忏悔三业一切过咎。

我从无量劫　　沦滞生死海
今已清净心　　发露而悔过
如诸佛所忏　　我今亦如是
愿我及众生　　一切皆清净

诵此真言曰。

唵萨嚩(二合)婆嚩秫驮(上声)萨嚩达么萨嚩(二合)婆嚩秫度憾。

次应随喜过现未来诸佛菩萨所集福智。

过现三世佛　　菩萨与众生
所集诸善根　　合掌尽随喜

次应右膝着地虚心合掌置于顶上。想礼诸佛如来及菩萨足。诵密言曰。

唵钵娜么(二合)微。

礼诸佛已。依座印而坐入定思惟。观无量如来周遍法界。行者己身悉在彼会。然后结秘密三昧耶。以六度头相拄。进力少屈押忍愿上侧文。禅智押进力下文。置于顶上。真言曰。

唵怛佗誐睹讷婆嚩耶娑嚩(二合)诃。

次结莲华部三昧耶陀罗尼印。即以二羽莲华合掌。禅智檀慧相拄头。六度头相去一寸。置于右耳上。诵真言曰。

唵钵得么(二合)讷婆嚩耶娑嚩(二合)诃。

次结金刚部三昧耶陀罗尼及印。即以檀智与禅慧。翻覆互相钩。初结在当心。妙言置左耳。进密语三度。言竟顶轮王散。真言曰。

唵嚩日噜(二合)纳婆嚩耶娑嚩(二合)诃。

次结金刚护身陀罗尼及印。即以戒方檀慧内相叉。忍愿二度建如幢。进力屈于忍愿背。去背三分如钩形。禅智二度当心竖。真言曰。

唵嚩日啰(二合)儗儞钵啰(二合)捻跛哆耶娑诃。

次结金刚火焰地界陀罗尼及印。即以忍度入力愿度间。戒度入慧方度间。以愿度。从背上入进忍度间。方便入檀戒度间。檀慧进力禅智各头相拄。覆之向下。禅智拄地如钉橛势。诵真言三遍想如独钴金刚火焰杵。彻金刚际。诵真言曰。

唵枳哩枳哩么日啰(二合)么日[口*梨](二合)部律满驮满驮吽泮吒。

金刚火城飞焰电埏院界真言印。准前地印。豁开禅智右旋八方。诵真言曰。

唵萨啰萨啰么日啰(二合)钵啰(二合)迦啰吽泮吒。

金刚火焰网界真言印。亦准前地印。豁开直竖禅智。顶上覆来去三度。想金刚火焰网。上至有顶。密言曰。

唵尾萨普啰捺洛(二合)乞洒(二合)嚩日啰(二合)半惹啰吽泮吒。

次结金刚焰火界印。以定慧侧相着。禅智直竖相去三寸。顶上右旋。想其墙网。诵密言曰。

唵阿三忙儗儞(二合)娑嚩(二合)诃。

此界成已。六欲魔罗及一切毗那夜迦。惶怖遁走无所容窜。

次结观音宝车印。以二羽仰相叉转。以智禅招忍愿。向内三拨。诵真言想念本尊随愿至。当以入念密心中幻化浮泡心不已。密言曰。

唵睹噜睹噜吽。

次结八大莲华印。以二羽相叉。进力檀慧头相拄。禅愿智忍各相拄。八叶白莲一肘间想置车上三密语。真言曰。

唵剑忙啰娑嚩(二合)诃。

次结瑜伽秘密三昧耶印。以二手坚固缚。檀慧禅智各相合竖着。以印警觉。诵密言曰。

唵嚩日啰(二合)钵娜么(二合)三么耶萨怛梵(三合)

次结一切如来安乐欢喜悦意三昧耶印。

十度坚固缚　　忍愿中交合
檀慧与禅智　　头相合而竖

真言曰。

唵三摩耶护(引)苏啰哆萨怛鍐(二合)

次结开心户。入金刚智字。观于二乳上。右怛啰左吒。如宫室户扇。殊胜金刚缚。三业同时发。指心开两字。

真言曰。

唵嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

无始熏种子　　所集之尘劳
今以召罪印　　集之欲摧碎
十度坚固缚　　忍愿申如针
进力屈如钩　　心想召诸罪
想彼众罪状　　植发裸黑形
反印刺于心　　触已诵密言
三业相应故　　能召诸罪积
诵此召集已　　方作摧碎法

密言曰。

唵萨嚩婆嚩迦哩洒(二合)拏尾输驮娜三摩耶嚩日啰(二合)吽惹。

召入于掌已　　方作摧碎法
前印两相叉　　称[牟*含]缚　　诸罪
忍愿俱申直　　有怛啰吒字
想为金刚杵　　相拍如摧山
忿钩及怒形　　能尽诸恶趣
诵已忍愿拍　　三七随所宜

唵跋日啰(二合)播尼尾娑普(二合)吒也萨哆播耶满驮娜儞钵啰(二合)母讫洒(二合)也萨婆播耶誐底毗药(二合)萨嚩娑怛蔓(二合)萨嚩怛他檗哆跋日啰(二合)三摩耶吽怛啰(二合)吒。

慈悲普悉会　　召入诸尘垢
相拍摧诸魔　　一切皆以除
清净如满月　　当观八叶莲
想内于心中　　二羽肘相着
仰竖如宝莲　　十度远相离
微屈八叶运

密言曰。

唵剑忙啰娑嚩(二合)诃。

以此相应门　　先佛方便故
三业所积罪　　无量极重障
作此摧灭已　　如火焚枯草
有情常愚迷　　不知此理趣
如来大悲故　　开此秘妙门

次当结入印。内如来智字。二羽坚固缚。禅智入于中。以进力二度。相拄如环势。观前八叶莲。其上置娑字。二点严饰故。妙字方召恶。色白珂雪。流散千光明。想以进力度。捻字安心内。三业齐运用。诵此密言曰。

唵跋日啰(二合)吠舍恶。

既想入心中。字想愈光耀。此即法界体。行者应是观。不久悟清净。法本不生故。三世诸如来。金刚身口意。皆以妙方便。持在金刚拳。以此阖心门。智字获坚固。便屈进力度。拄于禅智背。以印触胸已。即诵此妙言。

唵嚩日啰(二合)母瑟知(二合)鑁。

次结一切诸佛金刚闭心门印。即以八度内相叉。初起从右复转左。三度来去转户扇。想闭心门三密语。密言曰。

唵钵娜么(二合)度闭恶。

次结辟除结界印。即以二羽当心合。戒右押左外相叉。忍愿二度建如幢。次以进力勾戒方。禅智慧檀头相捻。密言曰。

唵阿密[口*栗](二合)睹纳婆(二合)嚩吽泮吒。

此法是大悲观世音化为马头明王。加被行人速成佛已。作斯结界左转三遍辟除不善。右旋三遍随意近远为结界。

次结加持已　　布字想真容
所印置观音　　分明纥哩字
此字皆须现　　并在月轮中
便出白毫光　　还令而渐敛
二羽合于心　　十度内相叉
抽禅直竖押　　印顶及额上
两眼先从右　　二膊印心脐
膝中至左散

诵于密言曰。

唵阿噜力娑嚩诃。

结此印以布字于身上。即自身犹若大悲观世音如来。三十二相八十种好紫磨金色圆满身光如来加被。作是想已以手契。触顶上布唵字。触额上布阿字。触眼布噜字。右以一一依字次第。乃至两足皆以布之。

唵想安头上　　其色白如月
放于无量光　　除灭一切障
即同佛菩萨　　摩是人顶上
阿字安额上　　其色遍金色
为照诸愚暗　　能发深慧明
噜安两目上　　色如绀琉璃
能显诸色相　　渐具如来智
力想安两肩　　其色如皎素
犹心清净故　　速达菩提路
娑嚩安心脐　　其状作赤色
常能想是字　　速得转法轮
诃字置两足　　其色如满月
行者作是想　　速得达圆寂
如是本字想念色　　便成大悲胜法门
亦各本尊真实相　　能灭诸罪得吉祥
犹如金刚坚固聚　　是名大悲胜上法
若常修行如是法　　当知是人速悉地

诵三遍净契已。自心想观音大悲。千眼口中出大悲妙言文字。放五色光入行者口中自心月中右旋布置即诵本尊真言一遍。以右手无名指捻一珠颗。过周而复始。不急不缓亦不高声。分明称字而令自闻所观本尊及身上布字念诵记数。于一念中并须一时观见。不得有阙使心散乱。如观念疲劳。随心力念诵一百二百三百乃至七百一千限数常定。若有缘事亦必念诵不得减阙。若求解脱出离生死。作三昧瑜伽观行无有遍数。念者即想自心如一满月。湛然清净内外分明。以唵字安月心中以阿噜力娑嚩诃。从前右旋次第周布。轮缘谛观。一一字义与心相应。不得差错。唵字者是流注义。亦是不生灭义。于一切法中为最胜义。阿字者无生义。亦是一切如来法中寂静智。噜字者一切诸法无有行义。亦无起住义。力字者是一切如来无等觉义。亦无取舍义。娑嚩字者一切如来无等亦无言说义。诃字者无因寂静义。亦无住涅槃义。如上所说字义。皆是无所说文字义。既知无有文字。即观义理实无所说。周而复始无记无数。亦不断绝。不断绝者即是流注义不生不灭。由不生灭故即无有行。为无有行是故无相违。无相违故即无起住。为无起住即无等觉。即无取舍为无取舍即是平等。无有言说。为平等言说故即是无因寂静。无住涅槃。为无因寂静无住涅槃。即是不生不灭。一切如来最胜法门。名三摩地念诵。

次结三摩地印。二羽仰相叉。进力相背而竖。禅智捻进力头。置于跏趺上。行者次修阿娑颇那伽三昧。端身正坐。身不摇动。舌拄上齶。止出入息。令其微细。谛观诸法。皆由自心。一切烦恼。如焰如化。无有真实。作是观已。唯愿诸佛。示我行处。诵此真言曰。

唵三摩耶钵娜迷(二合)缬哩(二合引)

正坐之时。一一明了。观虚空中。无量诸佛。一时弹指。警觉行者。而告之言。善哉能作是行。汝想心中。所布恶字。莹彻于心。诵此真言曰。

唵质多钵啰(二合)底味能迦路弭。

当念须见心　　圆满如净月
复作是思惟　　是心从何生
烦恼习种子　　善恶皆由心
心为阿赖耶　　修净以为因
为客尘所翳　　不能成菩提

即诵此真言。

唵菩提质多母怛婆(二合)娜耶弭。

诵此谛观心。极令澄清净。如处大虚空。而无有障碍。即于心中想一莲华。能令心月轮圆满益明。显住菩提坚固。复授心真言。

唵底瑟吒(二合)跛折啰(二合)钵头么(二合)

想其莲华与月轮。渐渐而引周法界。量同虚空无有碍。即是平等真如门。汝于净月轮。观五智金刚。令普周法界。唯一大金刚。应当知自身。即为金刚界。密言曰。

唵萨颇(二合)啰嚩日啰(二合)钵娜么(二合)

诵此真言。想莲华中出无量光明。无量光明出无量世界。一一世界妙宝庄严。皆有观自在王如来。与诸圣众前后围绕。以证自心。即获清净。当知自身。还为彼佛。众相具足。便于定中。遍礼诸佛。愿加持坚固。便说金刚心真言曰。

唵僧诃啰钵娜么(二合)

诵真言次即具萨婆若智。成等正觉。

次作加持秘印。忍愿六度外相叉。进力二度拄如莲。禅智并建想如幢。印心及额喉与顶。密言曰。

唵嚩日啰(二合)达么缬哩(二合)

即想虚空诸如来。持虚空宝灌我顶。定慧和合金刚嚩。进力禅智如宝形。以印额上加持已。即成五佛冠在顶。密言曰。

唵钵娜么(二合)啰怛那(二合去声)阿毗诜者(去声)萨嚩(二合)[牟*含]缬哩(二合)怛[口*洛](二合)

次结莲华鬘印。准前二羽当心。合禅智屈于本月中。忍愿六度各为拳。如系华鬘势徐徐垂下。密言曰。

唵钵娜么(二合)啰怛娜(二合)么隶[牟*含](牟含切)

次结一切慈甲印。

二慧固当心　　以进力侧交
进面想唵字　　力面想砧字

放绿色光。光光不绝。如抽藕丝。当心定已。智拳系鬘额后已。

便复前垂舒进力。唵砧二度相萦绕。不绝绿光如系甲。心背齐腰两膝上。胸背喉颈顶额后。一一进力三旋绕。散掌前下如天衣。即能普护诸众生。一切天魔不能坏。密言曰。

唵阿播耶钵娜么(二合)迦嚩制满驮啰讫洒(二合)[牟*含]吽憾(引)

次结如来欢喜印。定慧二羽当心合。进力二度外相叉。禅智二度当心竖。微拍三声启诸圣。真言曰。

唵钵娜么(二合)睹使野(二合)护。

应以成所作智三么地。想于己身前。见无量乳海。出生大莲华王。金刚为茎量周法界。上有宝楼中有师子座。于满月中现妙白莲。观海中缬哩字。变为开敷莲华。复变华为观自在王如来。无数菩萨前后围绕。以成眷属皆集其会。

次结金刚王菩萨召集诸圣印。定慧二羽金刚拳。进度如钩独三屈。密言曰。

唵钵娜么(二合)按(去声)句舍吽惹(平声)

诵此真言三遍已。即以进度三回招。真身菩萨满虚空。应念十方一时至。

次结金刚索大印。引入尊身于智体。忍愿六度外相叉。禅进二度头相捻。诵此真言曰。

唵钵娜么(二合)阿母伽播舍吽。

即想菩萨法身。来入画像便为法身。

次结金刚钩锁印。能令本尊坚固住。禅进力智相钩结。是名金刚能止印。密言曰。

唵钵娜么(二合)塞普(二合)吒[牟*含]。

诵此法已。圣者本身加持不散。

次结金刚妙磬印。作此印已。能令诸圣皆欢喜。禅智屈入金刚缚。进力头屈拄如环。是名金刚喜印。密言曰。

唵钵娜么(二合)吠舍护(引)

由此真言及印。一切诸佛菩萨。及本圣者皆悉欢喜。

次结阏伽水真言及印。以二羽当心。合忍愿六度。仰直舒进力。屈捻禅智甲。密言。

唵谛晒(引)晒母驮嚩(二合)诃。

以此供养一切如来金刚。以甘露灌一切众生顶。灭除无量业障。因此供养阏伽故。浴诸圣众无垢身。以斯福利难可量。当得灌顶法云地。

次结一切如来百字密言及印。

唵钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)三摩耶么努播罗耶钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)怛微(二合)努婆底瑟吒(二合)涅哩(二合)擢(茶护切)茗皤嚩苏(上声)睹洒谕(二合)茗皤嚩阿努啰计睹(二合)茗皤嚩苏(上声)报洒谕(二合)茗皤嚩萨婆悉地茗钵啰(二合)也车萨婆羯么苏者茗质多失利(二合)药俱嚧吽诃诃诃诃护(引)薄伽梵萨婆怛他誐多钵娜么(二合)莽茗(去声)闷遮钵娜迷(二合)皤嚩摩诃三摩耶萨怛嚩(二合)恶(引)

由此摩诃衍百字密言加持故。设犯五无间罪及谤一切诸佛方等经典。如是等罪悉令消灭。以本尊坚住己身故。速获金刚萨埵位。及获菩萨诸佛位。

次结金刚嬉戏印(内四供养)定慧和合金刚拳。禅智二度当心竖。一切嬉戏渐轮升。顶上散之契圣意。作此供养。一切如来。智慧供养。诸佛以此。为游嬉戏。密言曰。

唵钵娜么(二合)逻细呼(引)

次结金刚华鬘印。不改前印捧引前。想捧宝鬘用严首。密言曰。

唵钵娜么(二合)么隶怛啰(二合)吒。

由此印真言供养。当获灌顶法王位。

次结金刚歌咏印。前印从于脐渐上。至口方散。演妙清音。以娱圣会。密言曰。

唵钵娜么(二合)拟帝拟(妍以切上同)

由此供养金刚歌。不久当具如来辩。

次结金刚舞印。观妙妓云普供养。定慧进力各旋舞。左胁右胁复当心。一一进力三旋绕。真言不绝顶上散。

唵钵娜么(二合)儞哩(二合)帝讫哩(二合)吒。

由此妙舞供养故。当获如来意生身。

次结焚香外供养印。作此普熏佛海会。和合金刚下散掌。想妙香云周法界。密言曰。

唵钵娜么(二合)度闭恶。

由以焚香供养故。即得如来无碍智。普周世界献妙香。获得诸上诸佛智。

次结金刚散华印。以此庄严诸世界。缚印上散如华。芬馥华云遍法界。密言曰。

唵钵娜么(二合)补瑟闭(二合)

由结金刚华供养。速证如来四八相。亦愿有情得成就。同于诸佛三十二。

次结金刚灯明印。忍愿六度外相叉。进力屈拄如宝形。禅智二度各双屈。摩尼灯光照法界。

密言曰。

唵钵娜么(二合)儞闭儞(平声)

作此法者以如来智灯而为供养。能令有情速成如来智慧。以斯供养获得五眼清净。

次结金刚涂香印。以用供养诸佛会。散金刚缚如涂香。香气周流十方界。普熏圣众及声闻。密言曰。

唵钵娜么(二合)喭提[口*虐]。

作此法着。以诸如来。智尸罗之香。而为供养。能令有情。速获清净。由斯福故具五分法身。次结根本印。次应谛想自身如同本尊。眷属围绕住于大圆镜智。即以定慧二羽金刚缚。忍愿二度建如幢。即诵观音根本明。身处月轮同萨埵。密言曰。

唵路计湿嚩(二合)啰逻惹纥哩(二合)

次应歌咏种种赞叹。若赞叹时于晨朝洗洒涂手轮结妙音清雅而歌赞之。每日四时所谓晨朝午时黄昏夜半。念诵数珠各依本部。次献阏伽水。以降三世印左旋解界印。即结金刚解脱印。奉送诸圣。

次结发遣印。以根本印。从脐至面。然以散之。合掌于顶上。想观自在王如来还本宫。诵密言曰。

唵跋日啰(二合)钵娜么(二合)穆

发遣本尊讫随意发愿。复以甲印护身。以马头明王界印。左旋解界。任意经行。严持香华。读诵大乘。四威仪中。常念本尊。无有间断。若有众生。修此教者。现世之中。证欢喜地。过此十六生。成等正觉。

金刚顶经观自在王如来修行法一卷

金刚顶经观自在王如来修行法

我今依金刚顶经。演金刚莲花达摩法要。先须入于灌顶三昧耶曼茶罗。发大菩提心。舍身命财饶益一切。勇猛精进随念相应。慈悲喜舍无有间断。如是之人方应修习。其曼茶罗画像等法广如余经所说。凡入精舍欲念诵时。先以五轮着地。顶礼本尊观自在王如来。次礼北方不空成就如来乃至无动宝生遍照如来。悉皆依法至诚敬礼。双膝而跪莲花合掌。忏悔三业一切过咎。

我从无量劫　　沦滞生死海
今以清净心　　发露而悔过
如诸佛所忏　　我今亦如是
愿我及众生　　一切皆清净

密言曰。

唵(一)駇嚩(二合)婆(去)嚩秫(入)陀(二)萨嚩达摩(三)駇嚩(二合)婆(去)嚩(四)秫(入)度滷(五)

次应随喜过现未来诸佛菩萨所集福智。

过去三世佛　　菩萨与众生
所集诸善根　　合掌尽随喜

次应右膝着地。虚心合掌置于顶上。想礼诸佛如来及菩萨足。诵密言曰。

唵钵纳摩(二合上)尾多(多字半音与尾字合呼)

礼诸佛已。依座印而坐入定思惟。观无量如来周遍法界。行者己身悉在彼会。然后结秘密三昧耶印。坚固缚以檀慧禅智。相合而竖。以此惊觉圣众。诵密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)跛娜莽(二合三)三昧耶(四)萨怛梵(三合五)

次应结一切如来欢喜悦意三昧耶印。准前印唯以忍愿入掌中。密言曰。

唵(一)三莽耶呼(引二)苏(去)啰多(三)萨怛梵(三合四)

次结开心印。观二乳上有怛啰(二合)吒字。以金刚缚。三拍开之。密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)满驮(三)怛啰(二合)吒(四)

次结入智字印。于己面前。观一红莲华上有娑字。以坚固缚禅智入中。进力相拄。想捻其字内于心中。诵密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合引)吠舍(二)恶(三)

次结阖智字印。不易前印。进力拄禅智背。想阖心门。密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)母瑟致(二合三)[牟*含](四)

次结辟除结界印。戒方右押左外相交。忍愿相拄。以进力钩戒方。禅智捻檀慧头。密言曰。

唵(一)阿密栗(二合)睹娜婆(二合)嚩(二)吽(三)泮吒(吒半音呼之四)

以此印左转三匝。辟除不善。右旋三匝。随意远近以为结界。

次结三摩地印。二羽仰叉。进力相背而竖。禅智捻进力头。置于跏上。诵密言曰。

唵(一)三么(引)地(二)钵娜名(二合三)颉哩(二合引)

其出入息一一明了。观虚空中无量诸佛。一时弹指警觉行者而告之言。汝今云何成无上觉。不知诸佛实相法要。行者尔时闻警觉已。白佛言云何名真实。唯愿如来为我解说。尔时诸佛告行者言。善哉善哉能作是问。汝想心中所内恶字莹彻于心。诵密言曰。

唵(一)唧多钵啰(二合)底(二)味邓迦[口*路]弭(三)

当默诵一遍。便想为月轮。如在轻雾。

为欲令其月轮得清净故。诵此密言曰。

唵(一)冒地唧多母怛跛(二二)娜夜弭。

诵已谛观心月极令清净。如处大虚廓无瑕翳。复于心月想一莲华。诵密言曰。

唵(一)底瑟吒(二合二)嚩日啰(二合三)钵娜么(二合四)

想其莲花与月。渐渐而引周遍法界。量等虚空。诵密言曰。

唵(一)萨颇(二合)啰(二)嚩日啰(二合三)钵娜么(二合四)

其引莲华中放无量光。随光流出无量无边际极乐世界。一一世界妙宝庄严。皆有观自在王如来。与圣众前后围绕。如是观已渐敛其莲华。诵密言曰。

唵(一)僧贺啰(二合二)钵娜么(二合三)

如是一切世界诸佛如来。随华而敛量等本身。即变己身为无量寿佛身。红颇梨色放大光明。结三么地印金刚莲华座。想行者己身为如来已。复恐散乱而有退失。次作加持印而加持之。坚固缚以进力屈如莲叶。禅智并竖印心额喉顶随所印。想颉哩(二合)字。诵密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)达么(三)颉哩(二合)

次结灌顶印。莲华合掌进力相蹙如宝。檀慧竖相远。置于额上。密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)啰怛那(二合引三)毗诜遮(四)萨嚩[牟*含](五)颉哩(二合六)怛[口*路](二合七)

次结莲华鬘印。以前印从额分手。绕至顶后。结莲华拳。如系华鬘势。徐徐前下散诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)啰怛那(二合三)么(引)隶(四)[牟*含](牟含反五)

次结甲胄印。结莲华拳。前后绕身如擐甲法。诵密言曰。

唵(一)阿婆耶(二)钵娜么(二合三)迦嚩制(四)满驮(五)啰乞洒(二合)[牟*含](六)吽(七)憾(八)

次结欢喜印。莲华合掌微拍三声。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)睹使野(二合)护(引三)

复于面前。观安乐世界。琉璃为地功德乳海。于其海中观颉哩(二合)字。变为微妙开敷莲华。即变其华为观自在王如来。色相庄严

如前身观。

次结莲华钩印。莲华合掌进力如钩。诵密言曰。

唵(一)钵娜懵(二合引二)句舍(三)吽(四)若(五)

次结莲华索印。即以前印进力如环。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合引二)母伽播舍(三)吽(四)

次结莲华锁印。芙蓉合掌进禅相捻。力智亦尔。相钩成锁。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)塞怖(二合)吒(三)[牟*含](四)

次结莲华铃印。以莲华合掌。禅智入中进力如环。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合引二)吠舍恶(三)

次结莲华部百字密言。捧阏伽器。以郁金龙脑相和香水。而为供养。诵百字密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)萨怛嚩(二合三)三么耶(四)么弩播攞耶(五)钵那么(二合六)萨怛嚩(二合七)帝尾(二合)弩波底瑟姹(二合八)涅哩(二合)擢(茶护反)茗皤嚩(九)苏睹洒谕(二合)茗皤嚩(十)阿弩啰讫睹(二合)茗皤嚩(十一)苏报洒谕(二合)茗皤嚩(十二)萨嚩悉篧寐钵啰(二合)也瑳(十三)萨婆羯么苏者茗(十四)唧多失唎(二合)药(十五)句嚧(十六)吽(十七)诃(十八)诃(十九)诃(二十)诃(二十一)护(二十二)薄伽梵(二十三)萨婆怛他孽多(二十四)钵娜么(二合二十五)莽茗闷遮(二十六)钵娜茗(二合)皤嚩(二十七)么诃三么野(二十八)萨怛嚩(二合二十九)恶(引三十)

次结莲华内四供养嬉戏印。芙蓉合掌禅智并竖诵。密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)逻细(三)呼(四引)

次结莲华鬘印。即以前印。二臂俱申。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)么隶(三)怛啰(二合)吒(半音轻呼)

次结莲华歌印。以芙蓉合掌。屈拄诸度。从脐而上。至口方散。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)拟(妍以反)帝(三)拟(同上音四)

次结莲华舞印。以芙蓉合掌。左右而旋。于顶上散。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)儞哩(二合)谛(三)讫哩(二合)吒(半声四)

次结莲华外四供养烧香印。莲华合掌下散。犹如焚香。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)度闭(二合三)恶(四)

次结莲华散华印。莲华合掌前上散。犹如散华势。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)补瑟闭(二合三)唵(四)

次结莲华灯印。莲华合掌禅智竖相逼。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)儞(引)闭(三)儞(四)

次结莲华涂香印。十度作莲华合掌。当心分散。如涂香势。诵密言曰。

唵(一)钵娜么(二合二)巘提(三)虐(四)

次结根本印。坚固缚以忍愿相拄。如莲叶形。诵密言曰。

唵(一)路计什嚩(二合)啰(二)啰(引)惹(三)颉哩(二合四)

结根本印。诵明七遍已。然后执莲子珠。相应念诵。于四时中随力而作。若欲止时。重结根本印复诵七遍根本陀罗尼。次结八供养印。然后发遣本尊。

发遣印。以前根本印。从脐至面方散。合掌于顶上。想观自在王如来复还本宫。诵密言曰。

唵(一)嚩日啰(二合二)钵娜么(二合三)穆(四)

发遣本尊已。随意发愿。复以甲印护身。以马头明王结界印。左旋解界。随意经行往诸净处。读大乘大般若经华严涅槃及楞伽等经。行住坐卧常念本尊无令间断。

金刚手光明灌顶经最胜立印圣无动尊大威怒王念诵仪轨

尔时金刚手菩萨入三摩地。名金刚等至炽盛光焰。其光普照一切佛土。周遍焚烧三界。其中所有一切魔啰作障难者。一切尾曩也迦啰刹娑等。皆被是大火焚烧。[酉*交]楚遍入支体。苦痛绞结缠身。心迷闷绝。咸皆高声大叫。譬如世人遇大苦逼唱言密密。其声遍满三千大千世界。所有一切众生闻此声者。皆悉惶怖奔走。投佛咸作是言。世尊我等今并归命三宝。时金刚手菩萨从三昧起。告文殊师利言。汝云何见诸天帝释等来至于此。文殊师利菩萨语金刚手言。我不能知唯如来了。作是语已二大士便无言说。

时金刚手菩萨复告文殊师利言。有大威怒王名圣者无动。我今说是心及立印故。一切大众咸来至此。时金刚手菩萨复告文殊师利言。善男子谛听无边功力勇健无边如来。奉事是不动尊大威怒王。复有六十万恒河沙俱胝如来皆蒙教示得成无上正等菩提。复有无量天龙八部等。恒常供养恭敬承事。若才忆念是威怒王。能令一切作障难者。皆悉断坏。一切障者不敢亲近。常当远离。是修行者所住之处。无有魔事及诸鬼神等。时金刚手菩萨从三摩地。警觉召集一切声闻辟支佛。一切天龙药叉乾闼婆阿素啰蘖噜拏紧那啰么护啰誐人及非人一切群生等。皆来集会。复抽撮彼群生众差别之心。合同一体等住三么地。名俱胝焚烧世界大威。唯成一大火聚。如七日光照。大马口等众流俱凑。吞纳无余尽成猛焰。说是大威怒王圣无动尊微妙心。亦如大马口吞啖一切众生若干种心。等成大火光界。

曩莫萨嚩怛佗(引下同)蘖帝毗药(二合下同)萨嚩目契毗药萨嚩佗(引下同)怛啰(二合)吒(半音)赞拏摩诃(引下同)[口*路]洒拏欠佉(引下同)呬佉(引)呬萨嚩尾觐南(二合引)吽怛啰(二合下同)吒(半音)憾(引下同)[牟*含](引下同)

才说妙真言。才一切众身如剑挥断。一时躃地犹如利刃断芭蕉林。亦如大暴恶旋岚猛风飘众树叶。吹掷大众置于轮围山间。唯除十地大菩萨等。一切佛国土三千大千世界。咸被大忿怒王威光焚烧。同一体相成大火聚。苏弥卢山摩诃苏弥卢山。铁围山大铁围山。一切大海皆悉枯涸。干烧成就灰烬。大众咸见。

欲作诸事业　　先结三么耶
二羽齐轮合　　并建于二空

由是加持故　　身即同如来

三么耶真言曰。

曩莫三漫跢没驮南(引下同)婀三谜底哩(二合)三谜三么曳莎嚩(二合下同)诃(引下同)

次结法界印。

以二金刚拳　　二风侧相拄

真言曰。

曩莫三漫跢嚩日啰(二合引)赧(引)达么驮(引)妒(引)娑嚩(二合下同)婆(引)嚩句絟(归命同前)

结转法轮印。

二羽反相叉　　二空峰相合
加身分五处　　身同执金刚

真言曰。

曩莫三漫多嚩日啰(二合)赧嚩日啰(二合)怛么(二合)句絟。

次结大精进慧剑秘密印。

二手三补吒　　风屈初节合
峰拄空上节　　由结是印故
结使皆断坏

真言曰。

曩谟三漫跢没驮南(归命)摩诃渴誐尾惹也达么散捺啰(二合下同)舍曩娑诃惹娑得迦(二合)也儞哩(二合)砌娜迦多佗蘖多地目讫底(二合)儞啰惹跢尾啰(引)誐达么儞乞厕(二合)跢吽。

剑印改二空　　出于风火间
是名法螺印

真言曰。

曩莫三漫多没驮南暗。

复次献华座　　名金刚莲华
定慧芙蓉合　　水火俱散开
犹如莲华叶　　二风屈附火
初节之侧住　　奉诸佛菩萨

真言曰。

曩莫三漫多没驮南(引)阿(引)

二羽忿怒缚　　二风屈如钩
是名钩密印　　能办摄召事

真言曰。

曩莫三满多母驮南阿(引)萨嚩怛嚩(二合)钵啰(二合引)底诃跢怛佗(引)蘖党(引)矩舍冒地左里也(引)跛哩布啰迦娑嚩(二合)诃。

次奉献阏伽。

以前商佉印　　诵是秘密言

曩莫三满多母默(引)南諓諓曩(引)三么三么娑嚩(二合)诃。

涂香供养印　　二羽芙蓉合
风各如弹指　　空并押风轮

真言曰。

娜莫三满多母驮(引)南尾秫驮巘度纳婆(二合)嚩娑嚩(二合)诃。

以前涂香印　　二空住风侧
中节之下际　　名华供养印

真言曰。

娜莫三满多母驮(引)南么诃昧底哩夜(三合)毗庾(二合)娜諓(二合)帝娑嚩(二合引)诃(引)

二手三补吒　　地竖住水下
二火屈上节　　和合少下水
二风屈中节　　峰跓住空头
名焚香供养

真言曰(亦有归命)

达么驮怛嚩(二合下同)弩誐帝娑嚩(二合引)诃(引)

饮食供养印　　二手虚心合
定慧空入掌

真言曰(有归命)

婀啰啰迦啰啰么邻(上)娜弭摩邻(上)娜泥摩诃么里娑嚩(二合引)诃(引)

以前饮食印　　唯改二空轮
并建离满月　　名灯明供养

真言曰(有归命)

怛佗孽跢啰止(二合)娑颇(二合)啰弩嚩婆(引)娑曩誐誐怒(奴奥反)那(引)哩曳娑嚩(二合引)诃(引已上真言一切同用剑真言归命)

次结无动尊　　根本秘密印
二羽内相叉　　轮轮各如环
二空住水侧　　火峰住空面
二空和合竖　　次宝山印相
定慧内相叉　　二空入满月
以二金刚拳　　定置慧拳上
名头秘密印　　以印置于头
二羽内相叉　　二空入满月
风轮和合竖　　印眼及眉间
是名眼密印　　次结口密印
地轮内相叉　　水押地叉间
二火并伸直　　空各加水甲
二风加火甲　　以印置于口
复次密印相　　二羽三补吒
风空如弹指　　是名心密印
复次三补吒　　二火建如幢
风住火初节　　二水如宝形
二地及二空　　各各而建立
印心及两肩　　喉位顶上散
次作恶叉波　　名师子奋迅
不改前密印　　开竖慧风轮

次结火焰印　以慧手空轮
加于水火甲　风竖拄定掌
右旋成界方　左转名解散
火焰轮止印　定慧各为拳
空出火风间　二拳背相合
能制止诸火　次商佉密印
定空加地水　慧羽亦如之
二火甲如针　观风附火节
止风开竖之　不动渴诚印
止空加地水　风火并伸直
是名三昧鞘　慧手亦如之
观风火轮入　定空水地环
轮面与月合　即釖住定鞘
抽出办诸事　断结辟护等
次结罥索印　慧空加水火
及地等三轮　风建入定月
止地水火拳　空风拄如环
是名索幖帜　三钴金刚印
观空加风甲　三轮如金刚
所有诸供具　散洒作净除
密印已说竟　圣者无动尊
说一切真言　用前金刚印
当诵是真言

曩莫三漫跢嚩日啰(二合引)赧(引下同此归命)吽尾讫哩(二合下同)跢尾迦吒尾羯啰(引)路啰特嚩(二合引)计舍吽嚩日啰(二合引)仡啰(二合引)仡啰吽发吒(吒半音呼下同)

此一真言用金刚印。能为成办一切事业。

复次真言曰　用渴诚印。

没莫三漫跢嚩日啰(二合引)赧唵婀左攞迦(引)拏没驮际吒迦吽吽佉(引)呬佉呬伊南(上)仡哩(二合上下同)啰怛曩(三合)[牟*含]贺(引)攞贺攞尾沙索(入)跛哆(二合)恶纥哩(引入)郝贺(引)发吒(吒半音)阿(引)哩夜(二合)左攞(引)孽縒紧止啰(引)也徒伊南(上)迦(引)哩养(二合)矩噜娑嚩(二合引)诃(引)

以此真言用前剑印。一切事业皆能成办次一真言用前索印。

曩莫三满多嚩日啰(二合)喃暗播舍盆(去)若曩吽发吒(吒半音呼)

真言用索印　　能成一切事
复次心真言　　用金刚密印

曩莫三满多嚩日啰(二合引)喃婀左攞迦拏赞拏娑(引)驮也吽发吒(吒字半音)

此之真言　　用金刚印　　能为成办
一切事业　　次说不空　　圣者无动

威怒真言。

曩莫三满多嚩日啰(二合引)喃怛啰(二合)吒(半音)阿慕伽赞拏摩诃路沙拏娑颇(二合引)吒也吽怛啰(二合)么也怛啰(二合)么也吽怛啰(二合)吒(半音)憾[牟*含]。

行者每食讫　　以是真言加
残余置净处　　奉献无动尊
次说圣无动　　大威怒之王

一字心真言。

曩莫三满多缚日啰(二合引)喃憾(引已上诸真言归命同上)

用是一字心　　真言能成办
一切事业作　　通用一切印
复次圣无动　　布字秘密法
从顶乃至足　　一一安布之
顶上安长欠　　而成于顶相
顶相真言曰

曩莫萨嚩怛他孽帝毗药(二合下同)萨嚩目契毗药(二合)萨嚩他(引)唵婀左攞赞拏欠(引)

企孕安头上　　成就尸佉髻
头髻真言曰

曩莫萨嚩怛他孽帝毗药(二合)萨嚩目契毗药(二合)萨嚩他唵阿左罗企孕(二合)企孕(二合引归命如顶明)

弃布于头左　　成一发索垂
垂发真言曰

曩莫萨嚩怛他蘖帝毗药(二合)萨嚩目契毗药(二合)萨嚩他(引)唵赞拏(已下真言首皆安之)弃。

长憾安于额　　成啰啰吒相
毫相真言曰

憾(引)

长咂布两耳　　成就金刚耳
耳相真言曰

咂。

左眼布怛啰　　其字戴长声
吒置于左眼　　半义不应全
眼相真言曰

怛啰(引)吒(半音)

长吽布两鼻　　布诵是真言

吽。

贺字第九转　　名护安于口
诵是口真言

护(引)

贺短加空点　　名憾布舌端
成金刚舌相　　诵是舌真言

憾。

长莽布两肩　　诵是肩真言

莽。

莽短加空点　　名[牟*含]布于喉
诵是喉真言

[牟*含]。

短路安空点　　名瞻布两乳

布诵是真言

瞻。

短么安空点　　名满安于心
诵是心真言

满。

短吒并空点　　布于脐轮中
大空严饰故　　而成就咤暗
诵是脐真言

咤暗(二合)

咤字第九转　　顶戴大空点
安布于两胁　　诵是胁真言

咤唵(二合引)

最初声吒字　　当用置于腰
布诵是真言

咤。

贺字十二转　　名郝布两髀
诵是髀真言

郝。

贺第十一转　　名憾布两膝
布诵是真言

憾。

贺字第二转　　并以大空点
名憾布两足　　诵足印真言

憾(引归命同前)

是圣无动尊　　摩诃威怒王
布字秘密法　　十九种真言
并布诸支分　　修真言菩萨

作是布置已　　自身成圣尊
一切天素啰　　及十地菩萨
不复能摇动　　一切天及龙
八部诸鬼神　　于是等众中
为自在啰惹

复次圣无动尊大威怒王。说大身真言曰。

曩莫三漫跢嚩日啰(二合)赧阿慕伽㗚呬婀钵啰(二合)底贺跢㗚呬婀左攞际吒婀难跢迦(引)曩底瑟吒(二合下同)底瑟吒(二合同上)左(引)拏左(引)拏跢扼怛吒乌(二合)尾勒南(二合引)伽(引)哆也莽啰也佉(引)娜也萨跢单左茗婀拏满驮婀讫娘(二合引)矩噜婀娑荷驮曩(引)仡啰(二合)羯吒羯吒莽吒莽吒憾憾婀底么攞㗚呬摩诃愚拏避洒拏捺吒捺吒婀尾舍(引)婀尾舍婀左攞制吒萨嚩怛啰(引)努跢[口*束*頁]迦际吒跢吒跢吒娜么娜么发吒(半音)发吒(吒半音)憾[牟*含](引)

圣者无动尊大威怒王。复说三。三么耶摄召真言曰。

曩莫三漫跢(引)莫伽(引)钵啰(二合)底贺跢嚩日啰(二合引)赧婀钵啰(二合)底贺党(引)矩施婀曩也。

吽婀慕伽摩诃么朗(引)矩施婀(引)曩也吽(引)摩诃底哩(二合)三么养矩施吽(引)怛啰(二合引)吒(半音下同)怛啰(二合)吒(半音)嚩日礼(二合)啰吒啰吒嚩日[口*禮](二合)迦吒迦吒嚩日礼(二合)曩吒曩吒嚩日礼跢呬跢呬党矩噜三么也嚩日啰(二合引)么诃么攞尾羯啰(二合引)茗婀(引)曩也施(引)伽㘕(二合)娑佗(二合)跛也萨鑁(引)满驮也娑(引)[口*禮]么哩粖里儞慕止计慕左也满荡(引)婀难跢么么底儞婀三茗底哩(二合)三么也么诃么朗(引)矩施婀娑荷婀娑忙嚚儞(二合)吽荷啰荷啰婀三茗怛啰(二合)呬么阿么朗(引)矩施吽婀羯洒也婀三忙嚚儞(二合)娑嚩(二合引)诃(引一切皆同)

圣者无动大威怒王。复说护身结界三磨耶真言曰。

曩莫三漫跢嚩日啰(二合引)赧怛啰(二合引)吒(半音)婀慕伽赞拏么诃路洒拏娑破(二合)吒也婀(引)曩也婀娑荷婀三忙嚚儞(二合)吽吽尾覲喃吽怛啰(二合)吒(半音)

圣者无动尊大威怒王。复说加护所住处真言曰。

曩莫三漫跢嚩日啰(二合引)赧怛啰(二合引)吒(半音)阿慕伽赞拏摩诃路洒拏娑颇(二合)吒也萨嚩尾覲南(二合引)么么娑嚩(二合引)娑底

(二合)扇(引)底始鑁茗婀左攞党(引)矩噜怛啰(二合)么也怛啰(二合引)吒(半音呼)憾[牟*含]。

复说无比力　　圣者无动心
能成办一切　　事业之法门
菜食作念诵　　数满十万遍
断食一昼夜　　方设大供养
作护摩事业　　应以苦练木
两头揾酥烧　　八千枚为限
已成初行满　　心所愿求者
皆悉得成就　　发言咸随意
所摄召即至　　欲验法成者
能摧折树枝　　能堕落飞鸟
河水能令竭　　陂池使枯涸
能使水逆流　　能移山及动
制止诸外道　　咒术力不行
复次成就法　　候月蚀之时
断食一日夜　　应以未至地
黄牛瞿摩夷　　涂拭曼荼罗
置大般若经　　以诸妙华香
布散于坛上　　应取黄牛酥
犊母同色者　　酥数满一两
置于赤铜器　　以佉陀罗木
搅酥作加持　　令现三种相
暖能成敬爱　　烟相变颜色
令寿命增长　　火光相出现
足践于虚空　　得成就大仙
复次于山顶　　不食而念诵
满一洛叉遍　　能见诸伏藏
取与皆自在　　次除死灾法
以乳作护摩　　一千遍为限
能除死灾难　　又除大死法
以骨泸草揾　　酥乳蜜护摩
满一千万遍　　能除大死难
所谓国人民　　疾疫行夭折
故名大死难
复次成就法　　以酥酪蜜等
莲华揾护摩　　满一洛叉遍
莲华大吉祥　　天女而现前
满修行者愿　　复次成就法

入赴海河水　　深至于肩处
于中作念诵　　满三洛叉遍
得一大聚落　　随所护摩物
得如是色衣　　若以稻谷护
获得无尽谷

又一护摩法　　以蜜攞嚩果
护摩十万遍　　当获得惹位
复次护摩法　　以比哩孕愚
华护摩十万　　成就敬爱事
又法以松木　　护摩十万遍
得众人归敬　　又法以大麦
护摩十万遍　　得成大长者
次说无动尊　　画像仪法则
于袈裟上画　　圣者无动尊
右垂一索发　　左目而现眇
右手操锐剑　　左手执罥索
安坐宝盘山　　现叱咤喑呜
作怖三界相　　其身遍青色
上言袈裟画　　或赤或乾陀
褐色等缯彩　　是名为袈裟
画像作成就　　置赴海河边
修行者衣服　　所差色如像
屏舍诸世务　　断诸异言说
乞食作念诵　　满五洛叉遍
数毕便断食　　满一日一夜
应以战娜迦　　其形似毕豆
和酥作护摩　　一万数为极
无动尊现身　　奉事修行者
犹如婆誐鑁　　得三摩地成
与诸大菩萨　　得同共止住
复次画像法　　取死人衣服
画圣无动尊　　相貌如前说
刺取自身血　　画无动像眼
安像面于西　　真言行菩萨
面东对像坐　　三时皆澡浴
着所浴湿衣　　断语作持诵
满一十万遍　　以诸杂饮食
施一切鬼神　　黑月分八日
断食一日夜　　取一未坏尸
遍身者瘢痕　　诸根皆全具

少年好丈夫　　得如是死尸
当坐于心上　　念诵一万遍
其尸即动摇　　明者不应怖
尸口出妙莲　　便即须割取
执之便腾空　　成就持明仙
身状如梵天　　得为仙中王
若对像三时　　念诵满六月
随力办供养　　烧悼沉水香
得成就惹位　　又法加幢幡
一千遍满足　　能降伏他军
若止诸冤敌　　画黄色大身
四面手亦四　　口出现利牙
作大暴恶形　　遍身成火焰
作吞他力相　　所有战阵时
置像于军前　　犹如以罥索
作摄缚彼相　　令使他归降
若欲成敬爱　　以盐作彼形
称名而片割　　护摩七日内
设有大威德　　咸来伏从之
又一成就法　　若底花护摩
满一十万遍　　得药厕抳来
伏从持明者　　复次护摩法
以旋风所飘　　叶作护摩事
得彼着颠狂　　又摄召护摩
盐作护摩事　　能摄诸天女
及召仙女等　　又法安悉香
作护摩事业　　得为国大臣
又法画释迦　　牟尼如来像
右边画文殊　　童子之形像
左画金刚手　　菩萨微笑形
于下画无动　　大威怒金刚
着种种璎珞　　严饰身支分
画毕于像前　　念诵五十万
一切皆成办　　打贼用眼印
诵吽字真言　　所有诸冤敌
能使着颠狂　　真言者不舍
乃至置殒灭　　复次成敬爱
以烧死尸灰　　加持一七遍
散于彼身上　　即敬爱成就
又法以牛黄　　加持一七遍

点置于眉间　　一切皆伏从
无复违拒者　　复次观自身
成本尊形状　　以真言文字
布身诸支分　　一百由旬内
所有难调御　　鬼神所持者
皆悉能散坏　　又正报尽者
能延六月住　　又法壁画剑
以俱哩迦龙　　缠交于剑上
加持一千遍　　剑中观婀字
发生威焰光　　令病者看之
便即阿尾舍　　问者皆实说
若能于每日　　诵一百八遍
无动尊常逐　　修真言菩萨
每食余残者　　以置于净处
奉献无动使　　随心获悉地
又法于分怒　　诵吽字真言
能止云雨等　　又法以刺木
作护摩事业　　能止大风雨
复能成众事　　复次画像法
于袈裟上画　　应作青黑色
发向左边垂　　作童真形状
手操烁讫底　　或执嚩日啰
眼睛色微赤　　威焰光赫奕
坐于盘山上　　其山色赤黄
着青色衣服　　作孩子相貌
对此画像形　　结一切密印
皆悉得成就　　先所思念事
若旧若新等　　皆悉得成就
所有隐形法　　轮剑飞空药
若无是画像　　但于寂静处
念诵皆成就　　又法或以镜
中看一切事　　或辟画像上
问看诸事等　　皆得随意应
又法以无病　　童男或童女
作阿尾舍法　　问三世诸事
皆悉得成办　　复次说使者
成就之法门　　起黑月一日
对像三时念　　各一百八遍
至白十五日　　月轮圆满时
如前所演说　　最初承事法

以苦练木柴　　及以白芥子
从黄昏起首　　护摩至夜半
使者即来赴　　不来尽一夜
决定来出现　　来问持明者
求乞进止等　　随意而处分
皆悉依奉行　　若欲往天宫
使者戴接往　　使取天帝释
妃后婇女等　　亦皆能将来
若所须宫观　　皆悉能成办
若齿木净水　　涂扫等事业
悉皆能为作　　所使令作者
一切能成办　　如圣者所须
皆使成办之　　若一夜护摩
使者不出现　　彼即决定死
圣者无动使　　法门说已竟

略述金刚顶瑜伽分别圣位修证法门

夫真言陀罗尼宗者。是一切如来秘奥之教。自觉圣智顿证法门。亦是菩萨。具受净戒无量威仪。入一切如来海会坛。受菩萨职位。超过三界。受佛教敕三摩地门。具足因缘。顿集功德广大智慧。于无上菩提。皆不退转。离诸天魔一切烦恼及诸罪障。念念消融。证佛四种身。谓自性身受用身变化身等流身。满足五智三十七等不共佛法。然如来变化身。于阎浮提摩竭陀国菩提场。中成等正觉。为地前菩萨声闻缘觉凡夫。说三乘教法。或依他意趣说。或自意趣说。种种根器种种方便。如法修行。得人天果报。或得三乘解脱果。或进或退。于无上菩提。三无数大劫。修行勤苦。方得成佛。王宫生双林灭。遗身舍利起塔供养。感受人天胜妙果报。及涅槃因。不同报身毗卢遮那。于色界顶第四禅阿迦尼吒天宫。云集尽虚空遍法界一切诸佛。十地满足诸大菩萨证明。警觉身心。顿证无上菩提。自受用佛。从心流出无量菩萨。皆同一性。谓金刚性。对遍照如来。受灌顶职位。彼等菩萨。各说三密门。以献毗卢遮那及一切如来。便请加持教敕。毗卢遮那佛言。汝等将来。于无量世界。为最上乘者。令得现生世出世间悉地成就。彼诸菩萨受如来敕已。顶礼佛足。围绕毗卢遮那佛已。各还本方本位。成为五轮。本愿幖帜。若见若闻。若入轮坛。能断有情五趣轮转生死业障。于五解脱轮中。从一佛至一佛。供养承事。皆令获得无上菩提。成决定性。犹如金刚不可沮坏。此即毗卢遮那圣众集会。便为现证窣堵波塔。一一菩萨一一金刚。各住本三昧。住自解脱。皆住大悲愿力。广利有情。若见若闻。悉证三昧。功德智慧顿集成就矣。

尔时金刚界毗卢遮那佛。在色界顶阿迦尼吒天宫。初受用身成等正觉。证得一切如来平等智。即入一切如来金刚平等智印三昧耶。即证一切如来法平等自性光明智藏。成等正觉已。一切如来。从萨埵金刚。出虚空藏大摩尼宝。以灌其顶。令发生观自在法王智。安立一切如来毗首羯磨善巧智。令往诣须弥山顶金刚摩尼宝峰楼阁。集圣众已。于是毗卢遮那佛。加持一切如来。施设四方坐师子座。时不动如来。宝生如来。观自在王如来。不空成就如来。复加持毗卢遮那佛。然受用身有二种。一自受用。二他受用。毗卢遮那佛于内心。证得自受用四智。大圆镜智。平等性智。妙观察智。成所作智。外令十地满足菩萨他受用故。从四智中。流出四佛。各住本方坐本座。毗卢遮那佛于内心。证得五峰金刚菩提心三摩地智。自受用故。从五峰金刚菩提心三摩地智中。流出金刚光明。遍照十方世界。净一切众生大菩提心。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚波罗蜜

形。住毗卢遮那如来前月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得虚空宝大摩尼功德三摩地智。自受用故。从虚空宝大摩尼功德三摩地智。流出虚空宝光明。遍照十方世界。令一切众生功德圆满。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚宝波罗蜜形。住毗卢遮那如来右边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得羯磨金刚大精进三摩地智。自受用故。从羯磨金刚大精进三摩地智。流出羯磨光明。遍照十方世界。令一切众生除一切懈怠。成大精进还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成羯磨波罗蜜形。住毗卢遮那如来左边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得大莲花智慧三摩地智。自受用故。从大莲花智慧三摩地智。流出莲花光明。遍照十方世界净一切众生。客尘烦恼。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成法波罗蜜形。住毗卢遮那如来后边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚萨埵勇猛菩提心三摩地智。自受用故。从金刚萨埵勇猛菩提心三摩地智。流出五峰金刚光明。遍照十方世界。令一切众生。顿证普贤行。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚萨埵菩萨形。住阿閦如来前月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚钩四摄三摩地智。自受用故。从金刚钩四摄三摩地智。流出金刚光明。遍照十方世界。以四摄法摄一切众生。安于无上菩提。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚王菩萨形。住阿閦如来右边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚爱大悲箭三摩地智。自受用故。从金刚爱大悲箭三摩地智。流出金刚箭光明。遍照十方世界。射害一切众生。于无上菩提。厌离心者。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚爱菩萨形。住阿閦如来左边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚善哉欢喜王勇跃三摩地智。自受用故。从金刚善哉欢喜勇跃三摩地智。流出金刚善哉印光明。遍照十方世界。照一切众生忧戚。于普贤行。生劣意者。令得身心以勇跃。智还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚善哉菩萨形。住阿閦如来后月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚宝灌顶三摩地智。自受用故。从金刚宝灌顶三摩地智。流出金刚宝光明。遍照十方世界。灌洒一切众生顶。获得菩萨不退转职位。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地

智故。成金刚宝菩萨形。住宝生如来前月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚威光三摩地智。自受用故。从金刚威光三摩地智。流出金刚日光明。遍照十方世界。破一切众生无明愚暗发大智光。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚威光菩萨形。住宝生如来右边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚宝幢三摩地智。自受用故从金刚宝幢三摩地智。流出金刚幢光明。遍照十方世界。满一切众生意愿还来收一体。为令一切菩萨受用三摩地智故。成金刚幢菩萨形。住宝生如来左边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚笑印授记三摩地智。自受用故。从金刚笑印授记三摩地智。流出金刚笑印光明。遍照十方世界。不定性众生。授与平等无上菩提记。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚笑菩萨形。住宝生如来后边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚法清净无染三摩地智。自受用故。从金刚法清净无染三摩地智。流出金刚法光明。遍照十方世界。净除一切众生五欲身心。清净犹如莲花不染尘垢。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚法菩萨形。住观自在王如来前月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚利剑般若波罗蜜三摩地智。自受用故。从金刚利剑波罗蜜三摩地智。流出金刚利剑光明。遍照十方世界。断一切众生结使。离诸苦恼。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚剑菩萨形。住观自在王如来右边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚因转法轮三摩地智。自受用故。从金刚因转法轮三摩地智。流出金刚轮光明。遍照十方世界以四摄摄一切众生。安于无上菩提。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚因菩萨形。住观自在王如来左边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚密语离言说三摩地智。自受用故。从金刚密语离言说三摩地智。流出金刚舌相光明。遍照十方世界。能除十方一切众生恶慧。令得四无碍解乐说辩才。还来收一体。为令一切菩萨受用三摩地智故。成金刚语菩萨形。住观自在王如来后边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚业虚空库藏三摩地智。自受用故。从金刚业虚空库藏三摩地智。流出金刚业光明。遍照十方世界。令一切众生。于一切如来诸菩萨所。成广大供养。还来收一体。为令一切

菩萨。受用三摩地智故。成金刚业菩萨形。住不空成就如来前月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚护大慈庄严甲胄三摩地智。自受用故。从金刚护大慈庄严甲胄三摩地智。流出金刚甲胄光明。遍照十方世界。能除暴恶恚怒众生。速获大慈心。还来收一体。为令一切菩萨受用三摩地智故。成金刚护菩萨形。住不空成就如来右边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚药叉方便恐怖三摩地智。自受用故。从金刚药叉方便恐怖三摩地智。流出金刚牙光明。遍照十方世界。降伏刚强难化众生安置于菩提道。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚药叉菩萨形。住不空成就如来左边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚拳印威灵感应三摩地智。自受用故。从金刚拳威灵感应三摩地智。流出金刚拳光明。遍照十方世界。令一切众生除其业障。速获世出世间悉地圆满。还来收一体。为令一切菩萨受用三摩地智故。成金刚拳菩萨形。住不空成就如来后边月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚嬉戏法乐幖帜三摩地智。自受用故。从金刚嬉戏法乐幖帜三摩地智。流出金刚嬉戏幖帜光明。遍照十方世界。供养一切如来。及破凡夫贪染世乐。获得嬉戏法园安乐。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚嬉戏天女形菩萨。住毗卢遮那如来东南隅月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚花鬘菩提分法三摩地智。自受用故。从金刚花鬘菩提分法三摩地智。流出金刚花鬘光明。遍照十方世界。供养一切如来。除诸众生丑陋之形。获得三十二相八十种随形好身。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚花鬘天女形菩萨。住毗卢遮那佛西南隅月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚歌咏净妙法音三摩地智。自受用故。从金刚歌咏净妙法轮三摩地智。流出金刚歌光明。遍照十方世界。供养一切如来。能令众生。破除语业戏论。获得六十四种梵音具足。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚歌咏天女形菩萨。住毗卢遮那佛西北隅月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚法舞神通游戏三摩地智。自受用故。从金刚法舞神通游戏三摩地智。流出金刚舞光明。遍照十方世界。供养一切如来。及破一切众生无智无明。获得六通自在游戏。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚法舞天女形菩萨。住毗卢遮那佛东北隅月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚焚香云海三摩地智。自受用故。从金刚焚香云海三摩地智。流出金刚焚香。光明遍照十方世界。供养一切如来。及破除一切众生臭秽烦恼。获得适悦无碍智香。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚焚香侍女菩萨形。住东南角金刚宝楼阁。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚觉花云海三摩地智。自受用故。从金刚觉花云海三摩地智。流出金刚觉花光明。遍照十方世界。供养一切如来。及破一切众生迷惑。开敷心花。证无染智。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚觉花侍女菩萨形。住西南角金刚宝楼阁。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚灯明云海三摩地智。自受用故。从金刚灯明云海三摩地智。流出金刚灯明光明。遍照十方世界。供养一切如来。及破一切众生无明住地。获得如来五眼清净还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚灯明侍女菩萨形。住西北角金刚宝楼阁。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚涂香云海三摩地智。自受用故。从金刚涂香云海三摩地智。流出金刚涂香光明。遍照十方世界。供养一切如来。及破一切众生身口意业非律仪过。获得五分无漏法身。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚涂香侍女菩萨形。住东北角金刚宝楼阁。

毗卢遮那佛于内心。证得请召金刚钩三摩地智。自受用故。从请召金刚钩三摩地智。流出金刚钩光明。遍照十方世界。请召一切如来金刚界道场。及拔一切众生恶趣。安于无住涅槃之城。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成守菩提心户金刚钩菩萨形。住东门月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得金刚引入方便罥索三摩地智。自受用故。从引入方便罥索三摩地智。流出金刚罥索光明。遍照十方世界。引入一切如来圣众。及罥索一切众生。沈于二乘实际三摩地智淤泥。安置觉王法界宫殿。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成卫护功德户金刚罥索菩萨形。住南门月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得坚固金刚锁械三摩地智。自受用故。从坚固金刚锁械三摩地智。流出金刚锁械光明。遍照十方世界。令已入一切如来圣众金刚界道场。以大悲誓。系缚而住。及摧一切众生外道诸见。住无上菩提不退坚固无畏大城。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚锁械菩萨形。守智慧户。住西门月轮。

毗卢遮那佛于内心。证得般若波罗蜜金刚铃三摩地智。自受用故。从般若波罗蜜金刚铃三摩地智。流出金刚铃光明。遍照十方世界。欢喜一切如来海会圣众。住金刚界道场者。及破一切众生二乘异见。安置般若波罗蜜宫。还来收一体。为令一切菩萨。受用三摩地智故。成金刚铃菩萨形。守精进户。住北门月轮。

若依次第说。前后有差据报身佛。顿证身口意三种净业。遍周法界。于一一法门一一理趣一一毛孔身分相好。尽虚空界。不相障碍。各居本位。以成遍照光明毗卢遮那自受用身他受用身。若依二乘。次第而说。若不具修三十七菩提分法。证得道果。无有是处。若证自受用身佛。必须三十七三摩地智。以成佛果。梵本入楞伽偈颂品云。自性及受用。变化并等流。佛德三十六。皆同自性身。并法界身。总成三十七也。

最初于无上乘。发菩提心。由阿閦佛加持故。证得圆满菩提心。由证菩提。外感空中宝生佛灌顶。受三界法王位。由观自在王佛加持。语轮能说无量修多罗法门。由不空成就佛加持。于诸佛事及有情事。所行利乐皆悉成就。由金刚波罗蜜加持故。证得圆满周法界遍虚空大圆镜智。由宝波罗蜜加持故。于无边众生世间及无边器世间。证得平等性智。由法波罗蜜加持故。于无量三昧陀罗尼门诸解脱法。得妙观察智。由羯磨波罗蜜加持故。于无量安立杂染世界清净世界。证得成所作智。由金刚萨埵菩萨加持故。刹那猛利心顿证无上菩提。由金刚王菩萨加持故。于诸有情利乐门中。被具四摄法门。由金刚爱菩萨加持故。于无边有情。无缘大悲曾无间断。由金刚善哉菩萨加持故。于诸善法。渴仰无厌。见微少善便为称美。由金刚宝菩萨加持故。证无染智。犹如虚空广大圆满。由金刚光明菩萨加持故。证得慧光。喻若日轮无不照曜。由金刚幢菩萨加持故。能满有情世出世间所有希愿。如真多摩尼宝幢。心无分别。皆令满足。由金刚笑菩萨加持故。一切有情若见若闻。心生踊跃。于法决定。受法利乐。由金刚法菩萨加持故。证得法本性清净。悉能演说微妙法门知一切法皆如筏喻。由金刚利菩萨加持故。以般若波罗蜜剑。能断自他无量杂染结使诸苦。由金刚因菩萨加持故。于无量诸佛世界。请一切如来转妙法轮。由金刚语菩萨加持故。以六十四种法音。遍至十方。随众生类皆成法益。由金刚业菩萨加持故。于无边佛刹海会。成大供养仪。由金刚护菩萨加持故。被大誓愿庄严甲胄。返入生死。广作菩萨。引育有情。置于佛法。由金刚药叉菩萨加持故。能摧天魔一切外道。能羸无始烦恼怨敌。由金刚拳菩萨加持故。于三密门无量真言三昧印契。合成一体。由金刚嬉戏菩萨加持故。于受用法。圆满快乐。得受用智自在。由金刚鬘菩萨加持故。得菩提分法花鬘。以为庄严。由金刚歌菩萨加持故。得如来微妙音声。闻者无厌。于圣德解脱。了觉诸法。犹

如呼响。由金刚舞菩萨加持故。得刹那迅疾分身。顿至无边世界。由金刚焚香菩萨加持故。得如来悦意无碍智香。由金刚花菩萨加持故。能开众生烦恼淤泥觉意妙花。由金刚灯明菩萨加持故。获得五眼清净。自利利他照法自在。由金刚涂香菩萨加持故。得佛五种无漏净身。由金刚钩菩萨加持故。得召集一切圣众速疾三昧。由金刚羂索菩萨加持故。得如虚空无障碍善巧智。由金刚锁菩萨加持故。得佛坚固无染观察大悲解脱。由金刚铃菩萨加持故。得如来般若波罗蜜音声。闻者能摧藏识中诸恶种子。

以此三十七内证无上金刚界分智威力加持。顿证毗卢遮那之身。从无见顶相。流出无量佛顶法身。云集空中。以成法会。光明遍覆如塔相轮。十地满足莫能睹见。冥加有情。身心罪障悉令殄灭。无能知者。虽不能觉知。能息诸苦而生善趣。从光明流出十六菩萨及八方等内外大护。展转出光。照触恶趣。以成窣睹波阶级。卫护诸佛窣睹波法界宫殿。成为相轮令身。现证金刚界如来毗卢遮那遍照之身也。

一字佛顶轮王念诵仪轨

我今依忉利天宫会释迦牟尼如来所说无比力超胜世间出世间真言上上一切佛顶主宰一字顶轮王念诵仪则。修行者先当入此顶轮王大曼荼罗。得阿阇梨灌顶印可。方受此法。须善明解。然后于清净处安本尊像。面西稽首礼。受三归舍身说罪受戒发菩提心随喜劝请发愿回向已。

应结佛部三昧耶印。以二手内相叉。双并。竖二大拇指。即成。是名一切如来心印真言曰。

唵迩那迩(入声呼)

次结莲华部三昧耶印。准前佛部心印。屈左大拇指入掌。右大指准前直竖即成。是名莲华部心印真言曰。

唵阿嚧力。

次结金刚部三昧耶印。准前佛部心印。屈右大指入掌。直竖左大拇指即成。是名金刚部心印真言曰。

唵嚩日啰(二合)地力(二合)

次结甲胄印。以二手内相叉。竖二中指各屈上节如剑形。以二头指各拄中指背。以印加持额右肩左肩心喉五处一遍真言曰。

唵斫羯啰(二合)靺[口*栗]底钵啰(二合)赊弭多啰捺啰(二合引)啰捺啰(二合引)婆(去)娑摩(二合)车卢瑟尼(二合)沙[口*路]乞洒(二合)[口*路]乞洒(二合)[牟*含]吽发吒(半音)娑嚩(二合引)诃(引)

次结佛眼印。以二手合掌。屈二头指各拄中指背。并屈二大拇指入掌。以印真言加持五处真言曰。

曩莫三满多没驮(引)南(引一)唵噜噜萨普(二合)噜入嚩(二合)罗底瑟咤(二合)悉驮卢者宁萨嚩啰他(二合)娑(引)达泥娑嚩(二合引)诃。

次结大海印。以二手内相叉。合掌。擘开二大指。以印右旋三匝。想成大海水真言曰。

唵微摩嚧娜地娑嚩(二合引)诃(引)

次于大海中想须弥卢山四宝所成。以二手内相叉。急握作拳。合腕并竖。即成真言曰。

唵阿者罗吽。

次于须弥卢山上。想七宝楼阁。即结加持宝楼阁印。以二手金刚合掌。左右十指各交初分即成真言曰。

曩谟三满多没驮(引)南(引)唵萨嚩他欠嗢娜蘖(二合)帝萨颇(二合)啰呬(引)[牟*含]誐誐曩剑(平声呼)娑嚩(二合引)诃(引)

次结佛顶轮王印。二手内相叉作拳。竖二中指屈上节如剑形。并竖二大指。屈二头指捻二大指头上。即成。印五处加护真言曰。

曩谟三满多没驮(引)南步噜唵(三合)

次结网橛印。准前根本印。屈二头指上节。背不相着。以二大拇指各压上下。挥转即成结上下界真言曰。

曩谟三满多没驮(引)南(引)阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南唵微枳啰拏微特防(二合)娑尼迦比罗贰嚩里尼怛啰(二合)娑耶嚩日啰(二合)吠赊萨帝啾(引)啰特嚩(二合)能(上)瑟吒啰(二合)[口*路]吃沙(二合)[牟*含]发。

次结墙印。准前根本印。屈二头指两节相逼。平竖二大拇指。附二头指。右旋三匝即成金刚墙界真言曰。

恶(引)莫壑(归命同前)

次结车辂印。二手内相叉仰掌。申二头指令甲侧相拄。屈二大指各柱头指根下。想于他方世界。奉迎本尊真言曰。

唵睹噜睹噜吽。

次结迎车辂印。准前车辂印。以二大指各拨中指头。向身三招真言曰。

曩谟悉底哩也(四合)地尾(二合)迦南呾他蘖多南唵嚩日[口*朗](二合)儗(妍以反)儞也(二合)羯哩沙(二合)耶娑嚩(二合引)诃(若奉送除羯哩沙二合耶迦尾萨若耶)

次结迎请印。准前根本印。屈右头指于中指后。向前三招真言曰。

曩谟婆誐嚩帝阿钵啰(二合)底贺睹瑟尼(二合)沙耶翳呬翳呬婆誐吻达么啰惹钵啰(二合)底掣([氐*鳥]奚反)南遏钳巘谈补涩奔(补甘反二合)度奔(上)末邻儞半者满遮避路吃沙(二合)阿钵啰(二合)底贺多么啰钵啰(二合)羯啰(二合)么耶娑嚩(二合引)诃(引)

次结一切办事佛顶印。以二手内相叉。竖二中指屈上节如剑形。诸供养物及浴水洗净土等并用此真言。加持辟除去垢结界皆用此真言。左旋辟除右旋结界真言曰。

曩谟三满多没驮南(一)唵吒噜唵(三合)满驮娑嚩(二合引)诃(引)

次重结前网橛印。一用结上方界。

次结阿娑莽倪(倪枳反)尼印。侧二手左掩右。竖二大指即成。右转一匝即成密缝真言曰。

唵阿娑莽倪尼吽发。

次结献阏伽印。准前根本印。屈二头指各附中指。竖二大指。各附头指根侧真言曰。

曩谟三满多没驮南唵阏伽啰诃阏伽必哩(二合)野钵啰(二合)底掣([氐*鳥]奚反)娜末钳娑嚩(二合引)诃(引)

次重结根本印。

次结献师子座印。准前根本印。屈二头指于二大指甲侧。真言曰。

唵阿者啰尾啰耶娑嚩(二合引)诃(引)

次结涂香印。准前根本印。屈右头指倚于左中指下节真言曰。

曩谟三满多　没驮南唵怛[口*赖](二合)卢枳也(二合)巘驮蘖帝吽吽发发娑嚩(二合引)诃。

次结献花印。准前涂香印。改左头指。倚左中指下节真言曰。

曩谟三满多没驮南(引)唵萨嚩卢迦补涩波(二合)步多耶吽吽发发

娑嚩(二合引)诃(引)

次结烧香印。准前根本印。屈二头指各倚于中指中节真言曰。

曩莫三满多没驮南唵尾啰蘖跢微蘖多度跛耶吽吽发发娑嚩(二合引)诃(引)

次结献食印。准前根本印。屈二头指上节。各附于大指侧真言曰。

曩谟三满多没驮南唵萨嚩卢迦么里必哩(二合)夜(引)吽吽发发娑嚩(二合引)诃(引)

次结献灯明印。准前根本印。屈二头指两节。令不相着。二大指各附于头指上真言曰。

曩谟三满多没驮南唵萨嚩卢迦珊捺啰(二合)舍那耶吽吽发发娑嚩(二合)诃(引)

次结普供养加持印　二手虚心合掌上顶各两节相交真言曰。

曩谟三满多没驮南冒地萨怛嚩(二合)南唵萨嚩怛啰(二合)僧俱苏弭多避枳惹啰始宁曩谟萨睹(二合)谛娑嚩(二合)诃(引)

次结遍照佛顶印。二手内相叉。合为拳。令二中指节微起。真言曰。

曩谟三满多没驮南恶(引)莫谽。

次结白伞盖佛顶印。以二大指。各捻二无名指甲上侧。相合二头指屈如盖形。二中指微屈相合。二小指各竖相合真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑那南唵么么么吽匿(儞翼反)

次结光聚佛顶印。准前白伞盖印。坼开二头指即成真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南唵怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]都瑟尼(二合)娑阿耶嚩卢枳多慕[口*栗]驮帝儒啰始吽入嚩(二合)攞入嚩(二合)攞驮迦驮迦娜啰娜啰微娜啰微娜啰嗔那嗔那频那频那吽吽发发娑嚩(二合引)诃(引)

次结高佛顶印。准前白伞盖印。屈二头指。各拄中指中节背。真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南唵(引)儞[卑*也]儞[卑*也]卑瑜(二合)娜誐都瑟尼(二合)沙吽吽发发娑嚩(二合)诃(引)

次结胜佛顶印。准高佛顶印。移二头指。向上两[麩-夫＋廣]麦许真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑那南唵入嚩(二合)罗惹谕瑟尼(二合)沙吽发娑嚩(二合引)诃(引)

次结摧毁佛顶(尾枳啰拏)印。二手内相叉作拳。竖二中指屈节。以右中指拄左中指面。令出半节许真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南唵尾枳啰拏度那度那犊(引)

次结摧碎佛顶印。准前改左中指。拄右中指面。亦出半节许真言曰。

曩谟三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑那喃唵阿钵啰(二合)底贺都瑟尼(二合)沙耶萨嚩尾伽曩(二合)尾特望(二合)娑那迦啰耶怛嚧(二合)吒耶娑嚩(二合)诃(引)

次结轮王佛顶心印。准前根本印。屈二头指各拄中指上节真言曰。

曩莫三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑娜南唵怛他[卄/(阿-可＋辛)/木]都瑟尼(二合)沙阿那嚩卢枳多没驮尼斫羯罗(二合)靺[口*栗](二合)底吽入嚩(二合)罗入嚩(二合)罗驮迦驮迦度那微度那怛啰(二合)娑耶么啰逾瑳啰耶贺那贺那伴惹伴惹暗恶廲钵龙(二合)企尼君吒哩尼阿钵啰(二合)尔多萨怛罗(二合)驮哩尼吽发娑嚩(二合)诃。

次结心中心印。准前根本印。屈二头指各加于二中指上节上真言曰。

曩莫三满多没驮南阿钵啰(二合)底贺多舍娑那南唵阿钵啰(二合)尔多特(他翼反)

普通诸佛顶印二手虚心金刚合掌。如花在掌中。修行者若急遽不能遍结诸佛顶印。但结此印诵诸佛顶真言。

次结顶印。准前根本印。屈右头指。竖于右中指后。令不相着真言曰。

曩莫三满多没驮南阿钵啰(三合)底贺多舍娑那南唵斫羯罗(二合)韈[口*栗](二合)底唵吽。

次结头印。准前根本印。开二头指各直竖于中指后。令不相着微屈真言曰(归命同上)

唵斫羯啰(二合)韈[口*栗](二合)底吽发娑嚩(二合引)诃(引)

次又结根本印。

次结大三昧耶印。加护本尊二手内相叉。竖二中指。屈二头指中指后。如钩相去一[麩-夫＋廣]麦许。二大指各附头指根下。右旋三匝真言曰。

唵商羯哩摩诃三昧延娑嚩(二合)诃(引)

次诵一百八名赞赞叹。

欲念诵。先以五支成本尊。或五相成本尊瑜伽。或于三处(顶舌心也)想一字顶轮。成本尊坐八叶莲华。于一一叶上想七宝。唯当前莲华叶上想佛眼尊。次应持珠(此依菩提道场所说经)

次持珠合掌捧珠。诵净珠真言七遍真言曰。

唵阿娜步(二合)低尾惹曳(而奚反)悉地悉驮啰梯娑嚩(二合引)诃。

次结持珠印。二手各以大指。捻无名指甲上。直竖二中指二小指。屈二头指于中指后。令不相着(如毗卢遮那经半金刚杵印)

真言曰。

曩谟婆誐嚩底苏悉第　娑驮耶悉驮啰梯娑嚩(二合引)诃(引)

次应净其心　　如法而念诵
持珠令当心　　系心于鼻端
字句分明呼　　不缓亦不急
不频伸唠嗑　　咳嗽与唾涕
染等心相应　　及心缘苦受
如是等过患　　皆不得成就

当念诵时。身心不得疲怠。若劳倦即应结五供养印。诵赞叹献阏伽念。诵毕持珠顶上。

次结前密缝印左转一匝。即成解界。

次结奉送印。准前根本印。左头指外掷。诵迎请真言除翳呬翳呬。加蘖车蘖车句。即成奉送。

次应复结墙及网橛等印。加护处上下及所成就物。

次结计里枳里印。以左大指压左小指甲上。余三指头拆开。直竖如三股杵形。右旋转三匝成结界真言曰。

唵枳里枳里嚩日啰(二合)吽发。

次结军吒利印。二小指于掌中交。以二无名指小指上。以二大指压二无名指上。竖二中指相合。屈二头指于中指后令一麦许不相着。右旋三匝即成结界真言曰。

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜(引)也曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)跛拏曳摩诃药乞叉(二合)细曩跛多曳曩莫室战(二合)拏嚩日啰(二合)句路驮耶唵虎噜虎噜底瑟吒(二合)底瑟吒(二合)满驮满驮呵那呵那阿蜜哩(二合)帝吽发娑嚩(二合)诃。

从一字真言　　至于十五字
每计于字数　　十字一洛叉
乃至于三字　　应诵三洛叉
应作先事法　　三十字已上
应诵一万遍

仁王护国般若波罗蜜多经道场念诵仪轨一卷

仁王护国般若波罗蜜多经道场念诵仪轨序

唐大兴善寺翻经沙门慧灵述

　　我皇帝圣德广运。仁育群品。亦既纂历吹大法螺。刊梵言之轻重。警迷徒之耳目。伟矣哉。乃辟兴善寺大广智三藏不空。与义学沙门良贲等一十四人。开府鱼朝恩翰林学士常衮等。去岁夏四月。于南桃园再译斯经。秋九月诏资圣西明。百座敷阐。下紫微而五云抱出经长衢而万姓作礼。阡郭充满犹墙堵焉。稽缁衣。览青史。自摩腾入汉。僧会游吴瑞法之来。莫与京者。经云若未来世有诸国王。建立正法护三宝者。我令五方菩萨往护其国令无灾难。又云五菩萨。自于佛前。发弘誓言。我有陀罗尼能加持拥护。是一切佛本所修行速疾之门。若人得闻一经于耳。所有罪障悉皆消灭。况复习诵而令通利。佛即赞言。若诵持此陀罗尼者。我及十方诸佛悉常拥护。诸恶鬼神敬之如佛。不久当得阿耨菩提。则知此陀罗尼。字母之根底。众瑜伽之薮泽。如彼水木归其本源故菩萨演之。王者建之。黎人念之。诸佛赞之。俾尔昌而炽。俾尔福而利于可以见圣人之心。其益既弘。其轨亦妙。苟于诚不克曷降之以嘉三藏是以译贝多之文。良贲法师乃受从简素。始夫处所方便终其观行仪则修为五门第以位次。一一昭著。庶无懵焉。凡我道俗。将保厥躬。遂求愿践菩提之路。登仁寿之域者。何莫由斯之道哉。

仁王护国般若波罗蜜多经陀罗尼念诵仪轨

第一明五菩萨现威德

　　第一东方金刚手菩萨。

　　经东方金刚手菩萨摩诃萨。手持金刚杵放青色光。与四俱胝菩萨往护其国。

　　解曰金刚手者。依三藏所持梵本金刚顶瑜伽经云。坚固利用具二义也。依彼经者。然五菩萨依二种轮现身有异。一者法轮。现真实身。所修行愿报得身故。二教令轮。示威怒身。由起大悲现威猛故。此金刚手即普贤菩萨也。手持金刚杵者。表起正智犹如金刚。能断我法微细障故。依教令轮现作。威怒降三世金刚。四头八臂。摧伏一切

摩醯首罗大自在天诸魔军众。侵害正法损害众生者令调伏故。放青色光者。显能除遣魔等众也。与彼东方持国天王及将无量乾闼婆众毗舍阇众而为眷属。与四俱胝菩萨往护其国。

第二南方金刚宝菩萨。

经南方金刚宝菩萨摩诃萨。手持金刚摩尼放日色光。与四俱胝菩萨往护其国。解曰言金刚宝者。如彼经云虚空藏菩萨也。依前法轮现胜妙身。修施等行三轮清净。手持金刚摩尼者。梵云摩尼此翻云宝。体净坚密犹如金刚。即是金刚如意宝也。随诸有情所求皆得。依教令轮现作威怒甘露军荼利金刚。示现八臂。摧伏一切阿修罗众眷属诸恶鬼神。恼害有情行疾疫者令调伏故。放日色光者显能除遣修罗等也。与彼南方增长天王及将无量恭畔荼众薜荔多众而为眷属。四俱胝者。且一俱胝者华严经云百洛叉为一俱胝。即当此方百亿数矣。余三俱胝准此应悉。与如是众往护其国。

第三西方金刚利菩萨。

经西方金刚利菩萨摩诃萨。手持金刚剑放金色光。与四俱胝菩萨往护其国。

解曰言金刚利者。如彼经云文殊师利菩萨也。依前法轮现胜妙身。正智圆满得自在故。手持金刚剑者。示其所作能断自他俱生障故。依教令轮现作威怒六足金刚。手臂各六坐水牛上。摧伏一切诸恶毒龙。兴恶风雨损有情者令调伏故。放金色光者。显能除遣恶龙等也。与彼西方广目天王及无量诸龙富单那众而为眷属。与四俱胝菩萨往护其国。

第四北方金刚药叉菩萨。

经北方金刚药叉菩萨摩诃萨。手持金刚铃放琉璃色光。与四俱胝药叉往护其国。

解曰梵云药叉此云威德。又翻为尽。能尽诸怨故。如彼经云摧一切魔怨菩萨也。依前法轮现胜妙身。事智圆满得自在故。手持金刚铃者。其音震击觉悟有情。表以般若警群迷故。依教令轮现作威怒净身金刚。示现四臂。摧伏一切可畏药叉。常于昼夜伺求方便。夺人精气害有情者令调伏故。放琉璃色光者。显能除遣药叉等也。与彼北方多闻天王及将无量药叉众罗刹娑众而为眷属。与四俱胝菩萨往护其国。

第五中方金刚波罗蜜多菩萨。

经中方金刚波罗蜜多菩萨摩诃萨。手持金刚轮放五色光。与四俱胝菩萨往护其国。

解曰言金刚波罗蜜多者。此云到彼岸也。如彼经云转法轮菩萨也。依前法轮现胜妙身。行愿圆满住等觉位也。手持金刚轮者。毗卢遮那初成正觉。请转法轮以表示故。又以法轮化导有情。令无数无量至彼岸故。依教令轮现作威怒不动金刚。摧伏一切鬼魅惑乱。诸障恼者令调伏故。放五色光者。显具众德破前诸闇也。与天帝释及将无量诸天而为眷属。与四俱胝菩萨往护其国。

第二建立漫荼罗轨仪

夫依经建立护国护家护身除灾转障从凡成圣。修行瑜伽至究竟漫荼罗者。先于寂静清洁之处。有舍利处最为殊胜。或于精室或于山林岩窟之所。或于两河合流之处。或于园林花果茂盛莲华池侧。或于贤圣得道之处。及于行者所爱乐处。或于船上及重阁上盘石之上。或于悦意林树之下。如是处等坛立漫荼罗。于吉祥日。掘地深两肘广四肘六肘乃至十二肘。除去瓦砾发毛灰骨。诸杂秽物尽皆除去。别取净土两河岸土。如法作坛。于掘处无诸秽物。却填旧土。如土有剩最上之地。祈愿速满。填若平满其地为中。所愿则中。填若不足其地则下。所愿迟晚。难得成遂。填筑平满。如于舍利塔下船上重阁上盘石之上及委清净无浊秽地。即但如法建立漫荼罗。则不须掘。于坛中心既平填已择吉祥日日初分时。掘深一尺纵广亦尔。以五谷种子及诸香药。各取少分置之于中。诵地天真言曰。

曩莫三漫多没驮南毕哩(二合)耻(听以反)微曳(二合)娑嚩(二合)诃。

诵二十一遍加持香等。安置其中填土平满。次于坛上面向东坐。于坛中心纵广一肘。取诸香水涂一圆坛。以诸时花遍布其上。及以乳粥珍果饮食。至心供养。以右手按其坛上。诵地天真言一百八遍即说偈曰。

汝天于佛所　　亲证成正觉
我建漫荼罗　　当愿常加护

诵偈三遍。即取瞿摩夷不坠地者。以净物取和诸香水。诵前真言加持二十一遍。即从坛东北角。右手渐次如法右旋涂。诵前真言至涂坛毕不得间断。勿作异语。坛既干已。又准前法纯用瞿摩夷汁。如前再涂。诵前真言并皆如上。干已。又以取莲子草或蜀葵叶或龙葵叶。捣以用摩饰令坛先净。次于坛上张青色盖。称坛大小。绕坛悬幡二十

四口。次于坛中如法彩画画人沐浴着新净衣受近住戒。其坛三重。莫用皮胶用诸香胶。如无香胶。煎糯米汁用和彩色。于坛中心画十二辐轮。东画五股金刚杵。南边画金刚宝。西边画金刚剑。北边画金刚铃。此上五事即是五方菩萨手中所执秘密之契。东南隅画三股金刚杵。西南隅画宝冠。西北隅画箜篌。东北隅画羯磨金刚杵。当四角上置四贤瓶。金银铜瓷新瓦亦得。受一升已下。满瓶盛水插枝条花。用四色缯各长四尺。青黄赤绿如上次第系四瓶项。次第三重东门画金刚钩。南门画金刚索。西门画金刚锁。北门画金刚铃。东南角画香炉。西南角画荷叶。于中画杂花。西北角画灯。东北角画涂香器。所画杵等皆有光焰。三重坛外一重界道。四面画门。当外界道。于坛四角钉佉陀罗木橛。如无此木橛铁紫檀木橛亦得。长十二指入地四指。诵下第三金刚真言。加持橛二十一遍已。然后钉也。以五色缕令童女右合。粗细如小指。以系橛头周围坛上。于檀四门置四香炉。烧沉檀熏陆酥合等香。于檀四角画三股半金刚杵。四角之上各然一盏灯。于四门外左右两边。各置二瓷碗(金银铜并得)盛阏伽香水。每时皆换其水。洒于净处不得践踏。如若要祈一七二七乃至七七日。即每日晨朝以八碗乳粥八碗酪饭八叠珍果八叠甜脆。日日新洁。恭敬供养。若不要祈。寻常供养焚香烧灯阏伽涂香。及采时花日常供养。每月十四十五日。于此两日粥饭果等。如上供养。为国为家为自身除灾难者。面向北坐。观想本尊及诸供养皆作白色。寂静默诵。为求增益面向东坐。想本尊等皆作黄色。欢喜寂静不出声诵。为降伏者面向南坐。想本尊等作青黑色。内起大悲外现威怒。大声念诵。为求敬爱面向西坐。想本尊等皆作赤色。以喜怒心出声念诵。随此四种若息灾者。从月一日至月八日。若求增益。从月九日至十五日。若求敬爱。从十六日至二十二日。若调伏者。从二十三日至月尽日。建立道场终。而复始如有切要不得依日。但昼夜分依时建立。若息灾者取初夜时。若增益者取初日分。若敬爱者取后夜分。若调伏者取日中中夜。若建道场及以念诵要祈等四种。依上日时以为常则若求出离无上菩提修瑜伽者。昼夜四时。后夜日中黄昏中夜。运心供养最为上胜。至下当悉恐人难解故画坛耳。

第三入道场仪轨

　　若行者为求息灾。先须沐浴着新净衣。若在家者受近住戒。应起殷重大乘之心。欲求成就不惜身命。于无边有情广起悲愿济度之心。能如是者速得成就。入道场已五体投地。遍礼法界一切三宝。右膝着地忏悔三业一切罪障。劝请十方佛转正法轮。请诸如来久住于世。随喜三乘所修福智。以我某甲所修功德。悉皆回向无上菩提。愿共法界一切有情。所求悉地速得满足。次结加趺坐。如其阙缘不得澡浴。二手涂香发殷重心结清净印。两手当心虚心合掌如未敷莲华诵真言曰。

唵娑嚩(二合)婆(引)嚩输(入)铎(引)萨嚩达磨(入引)娑嚩(二合)婆嚩输度撼。

诵此真言三遍。正诵之时运心广布。一切诸法本来清净。是故我身悉亦清净。即闭目运想。遍满虚空一切诸佛菩萨道场众会。执持种种上妙香花。三业至诚头面礼敬。

第一结佛部三昧耶印。

两手当心内相叉作拳。并竖二大母指诵真言曰。

唵尔那尔迦娑嚩(二合)诃(去引)

不出声诵此真言三遍。下皆准知。于顶上散。由结此印契诵此佛部三昧耶真言故。十方法界一切诸佛。悉皆云集遍满虚空。加持行者离诸障恼。三业清净所修行愿速得成就。

第二结诸菩萨部三昧耶印。

两手当心如前作拳。左大母指屈于掌中诵真言曰。

唵阿(引)嚧(引)力迦娑嚩(二合)诃。

准前诵三遍于顶上散。由结此印契诵此诸菩萨部三昧耶真言故。即得观自在菩萨等。十方法界一切菩萨。悉皆云集遍满虚空。加持行者三业清净无诸灾难。谓诸菩萨承本悲愿。今所求者皆悉满足。

第三结金刚部三昧耶印。

右如前印舒左大母指。屈右大拇指于掌中诵真言曰。

唵嚩日啰(二合)地力迦娑嚩(二合引)诃。

准前诵三遍于顶上散。由结印契诵金刚部三昧耶真言故。即得十方法界一切金刚。现威怒身如云而集。满虚空界加持行者。三业坚固犹如金刚。谓彼圣者承佛威神。以自愿力大则护持国界令无灾难。小则乃至一身令无诸厄。

第四结护身印。

又用三部所结印契。及诵真言五处加持。谓额右肩左肩心喉五处。于顶上散。即成被金刚坚固甲胄。由此加持遍行者身威光赫奕。

一切诸魔作障恼者。眼不敢睹疾走而去。

第五结辟除印及金刚方隅宝界印。

右以前金刚部印契。诵彼真言绕坛左转三匝。即能辟除大力诸魔随佛菩萨善隐显者。远去他界。随心大小便右转三匝。即成金刚方隅宝界。诸佛菩萨尚不违越。况障恼者能得其便。于顶上散。

第六结请圣众降坛印。

右用前三部印契及诵真言。以大母指向身。召请三遍三招。即前满空三部圣众。各依本位不相障碍寂然而住。顶上散。

第七献阏伽香水印。

右以两手持捧摩尼宝器。盛满香水置于眉中诵真言曰。

唵嚩日嚧(二合引)娜迦吽(引)

准上诵三遍运心广布。次第普浴一切圣众。于顶上散。由献阏伽故。从胜解行地乃至法云地。于地地中十方法界诸佛菩萨。皆悉加护获诸灌顶。

第八献宝座印。

右以两手当心虚心合掌。二大母指及二小指相附少屈。余之六指各散微屈。如开敷莲华真言曰。

唵迦磨攞娑嚩(二合引)诃。

由结印契及诵真言。所献宝座令诸圣众皆如实受用则令行者至果位中。获得金刚坚固宝座。

第九结普供养印。

右以两手合掌。五指互交以右押左。置于心上诵真言曰。

那莫三曼多没驮(引)南(引)萨嚩他(引)吹(平)乌娜誐(二合)谛萨颇(二合)啰吶(引)[牟*含]誐誐曩(上)剑娑嚩(二合引)诃。

由结此印诵真言故。运心广布。周遍法界诸佛菩萨道场海会。普雨一切诸供养具。初诵一遍。尘沙宝器满盛涂香普涂圣众。诵第二遍。种种花鬘普遍庄严。诵第三遍。烧种种香普遍供养。诵第四遍。

雨诸天中上妙饮食。置于宝器普遍供养。诵第五遍。雨诸摩尼以为灯明。普遍供养诸佛菩萨。由诵真言加持力故。所献香等于诸海会。悉皆真实圣众受用。行者当来常获。

第十结般若波罗蜜多根本印。

又以两手背相附。收二头指。以二小指屈于掌中。以大拇指各押二指头。置于心上诵经中陀罗尼七遍。由结此印诵陀罗尼故。行者自身即变成般若波罗蜜多菩萨。为一切诸佛之母。其菩萨像结加趺坐白莲华上。身黄金色。众实璎珞遍身庄严。首戴宝冠系冠白缯两边垂下。左手当心持般若梵夹。右手当乳作说法印。以大母指押无名指头。即想菩萨从头至足。身诸毛孔流出光明。作种种色遍满法界。一一光中化无量佛遍虚空界。诸世界中普为众生。当根宣说般若波罗蜜多甚深之法。皆令悟解住三摩地。行者作此观已。顶上散印手。持数珠置于掌中。合掌当心诵真言曰。

唵尾嚧者那(引)么攞娑嚩(二合引)诃。

诵此三遍。加持数珠顶上戴已。然后当心。左手承珠右手移珠。念念相应住佛母三昧。观心莫间断。诵一百八或二十一遍。掐数足已。顶戴数珠置于本处。结三摩地印。横舒两手以右押左。置于脐下。端身闭目头少微屈。注心心上。谛观圆明镜智上纵广一肘。渐遍法界布字行列。右旋次第观。一一字光明彻照。从外向内至于地字。从内向外渐观诸字。周而复始。至第三遍心善寂定。了了分明观所诠义。不生不灭一一平等皆遍法界。非动非静定慧双运。永离诸相即是般若波罗蜜多三摩地观。

从此欲结般若波罗蜜多印。诵陀罗尼七遍于顶上散。次结普供养印。如前运心次第供养。对圣众前以向所修所生功德。尽将资益所求诸愿。为国为家利他满足。然后回施众生回严净土。回向实际回求无上菩提。愿共有情速至彼岸。次结前结界印诵前真言三遍左转。即成解界。次结前三部印诵前真言三遍皆以大拇指向外拨之。即成发遣。圣众各归本土。行者作礼而去。如常经行受持读诵大乘。勿散动也。

第四释陀罗尼文字观行法

娜谟(此云归命)啰怛曩(二合此云宝)怛啰(二合)夜(引)耶(此云三。顺此方言。归命三宝。谓由持经。诵陀罗尼者。密语乃云归命三宝。何故须归耶。谓梵本金刚顶瑜伽经云。归依佛故。即得诸佛五菩萨等一切菩萨。与无量眷属皆来加护。谓诸菩萨尊敬菩提心。见发菩提心归依佛者。常加护故。归依法者。即得帝释并诸眷属。四天王天

皆来加护。谓由帝释往因危难。得般若法加护获益故。常尊敬归依僧者。即得色究竟天五净居等。并诸眷属皆来加护。谓诸菩萨及声闻僧。多居彼天住现法乐故。常尊敬)娜莫(此云归命)阿(上引)哩也(二合引此云远离恶不善法。会意翻云圣者也)吠[口*路]者娜野(此云遍照。亦云大日。如世间日。唯照一边。不照一边。照昼不照夜。照一世界。不照余世界。但得名日不得名大。卢庐遮那名大日者。色身法身普周法界。十方世界悉皆照曜。若人称名归命礼拜。则得法界一切诸佛菩萨圣贤。乃至八部加持卫护)怛他(引)檗多野(此云如来)啰诃(二合)谛(此云应供。亦云害怨。亦云不生)三藐(此云正)三没驮(引)野(此云等觉。顺此方言。归命圣者遍照如来应供正等觉)娜莫(此云归命)阿(引)哩野(二合此云圣者)三满多(此云遍。亦云普。亦云等)跋捺啰(此云贤)野(依声明法。八转声中第四为声。为彼作礼。故名为也。下诸野字。皆准此释。谓此菩萨说三密门广明行愿。若有诸佛不修三密门。不依普贤行愿。得成佛者无有是处。若成佛已。于三密门普贤行愿。有休息者无有是处。故归命也)冒地萨怛嚩(二合)野(旧云菩提。今云冒地。旧云萨埵。今云萨怛缚二合于上五字此方语略。略彼三字。但云菩萨)摩诃萨怛嚩(二合引)野(此云大勇猛者)摩诃迦噜抳迦(引)野(此云大悲者。顺此方言。归命圣者普贤菩萨大勇猛大悲者。由归此故即得十方诸佛菩萨悉皆加护。诸佛菩萨修三密门。行普贤行。证得胜果。故常尊敬)怛儞也他(引此云所谓。古云即说)抧穰那(此云智)钵啰(二合)儞(引)闭(此云灯。由此智灯破诸闇故。瑜伽释云。以无所得智为方便无智无得即成般若波罗蜜多智灯。普照一切法界。无分别故)恶(梵本此是阿字。此翻为无。随文便作恶字呼)乞叉(二合)也(此翻云尽)句(引)势(此翻为藏无尽藏也。瑜伽释云。阿字为种子。阿字者诠一切法本不生故。然此阿字是一切字母。能生一切字。若得阿字门瑜伽相应。则得诸佛无尽法藏。则悟一切法本不生。由如虚空。一相清净平等无二。即成无分别智)钵啰(二合)底婆(引)娜(此云辩才)嚩底(此云具也。顺此方言。具辩才也。瑜伽释云。钵啰二合字为种子。钵啰二合字者。诠般若波罗蜜多无所得也。由证诸法本来不生故。获诸佛无尽法藏。于后得智得四无碍解辩说自在故)萨嚩(此云一切)没驮(此云觉者)嚩路(引)枳谛(此云所观察。即一切佛所观实相也。瑜伽释云。萨字为种子。萨字者。诠一切法平等义也。瑜伽者。能缘所缘。悉皆平等。智证真理入法駃流。即同无边一切佛所观察故)瑜(引)誐(此云相应)跛哩儞涩跛(二合)[寧*頁](此云圆成。顺此方言。圆成相应也。瑜伽释云。瑜字为种子。瑜字者。诠一切乘无所得也。观智相应证圆成理。即于诸乘教理行果。悉皆证得一真法性)俨避(引)啰(此云甚深)努啰嚩誐(引)系(此云难测。谓前圆成甚深难测也瑜伽释云。俨字为种子。俨字者。诠真如法无来无去。性离言诠。唯自觉圣智离相而证)底哩野(三合)特嚩(二合此云三世)跛哩儞涩跛(二合)[寧*頁](此云圆成。即三世圆成也。瑜伽释云。底哩也三合三字。是梵一

字。以为种子。底哩野三合者。诠一切法真如平等。尘沙功德性自成就也。此真如法。虽遍一切体非三世也。然过去现在未来世者。从虚妄生。是不相应行蕴所摄有为法故。真如非彼悉皆远离)冒(引)地质多(此云觉心)散惹(引)曩儞(此云能生。顺此方言。即前三世圆成能生菩提心。瑜伽释云。冒字为种子。冒字者。诠一切法无缚义也。若能知自身中菩提之心。自性成就三世平等。犹如虚空离一切相。即能了知一切有情心。及诸佛心皆如自心。本来清净。则起大悲深生矜愍。种种方便。令诸有情离苦解脱。得至究竟无缚无解。是为广大菩提心也)萨嚩(引)毗晒迦(引此云一切灌洒)毗色讫谛(二合此云所灌。会意翻云。以灌顶法而灌其顶灌顶法者。彼经有五。所谓宝冠印契及水。光明名号而灌顶也。瑜伽释云。萨字为种子。萨字者。诠一切法无染着义。由观自他及诸佛心同一真如。得同体悲。是故获得不染不着。则得。十方一切诸佛。法雨灌顶获胜地也。谓十地中地地。皆得胜上灌顶三业加持于无量修多罗演说自在)达磨(此云法)娑誐啰(此云海)三步谛(此云出生顺此方言。谓从法海出生无碍解脱。无断尽故。瑜伽释云。达字为种子。达字者。诠一切法。染净二体。皆不可得。以正体智断本识中俱生智障。则成法海。流出教法。广利乐故)阿(去声短呼)暮(引)伽(此云无间断。古译云不空者谬也)室啰(二合)嚩儜(此云闻也顺此方言。于诸佛所无间听闻。瑜珈释云。今依声论释。无间者。阿字为种子。阿字者诠一切法本来寂静本来涅槃。由证此法。遍周法界诸佛刹土大集会中。于诸佛前所闻教法。悉皆忆持永不忘故)摩诃(引此云大)三漫多(此云普)跋捺啰(二合此云贤)步弥(此云地)涅哩野(二合引)谛(此云出生。顺此方言。从前诸地所修行愿。能出生此大普贤地。即十地后等觉地也。然瑜珈中。从凡至圣总为四地。一胜解行地。通目地前。二普贤行愿地。通目十地三大普贤地。即等觉地。四普照曜地。即成正觉地。依彼释者。摩字为种子。摩字者。诠一切法我法空故。谓瑜珈者断微细障。证我法空。即超出此大普贤地。证普照曜。成等正觉。福智庄严。受用法身俱圆满故)尾野(二合)羯啰拏(此云授记)跛哩钵啰(二合)跛儜(此云获得。顺此方言。获得授记。即是先得受记今获满足也。瑜伽释云。尾野二合字为种子。尾野二合字者。诠一切法毕竟不可得。由果圆满。究竟证得一切诸法自性寂静自性涅槃。能证所证。皆同一性。不增不减。常圆满故)萨嚩悉驮(此云成就人即是十地诸菩萨也)娜么塞讫哩(二合)谛(此云作礼。礼有二义。一者礼彼般若之法。二者礼彼成正觉人。具此二义故十地者之所作礼也。瑜伽译云。萨字为种子。萨字者。诠生灭义。于萨字中有阿字。诠无生义。然果位中由证阿字。不生不灭体常坚固。犹若金刚胜用自在。即能普现无边应化。种种利乐。示有生灭实无生灭故)萨嚩(此言一切)冒(引)地萨怛嚩(二合此云菩萨)散惹曩儞(此云出生。顺此方言。出生一切菩萨也。瑜伽释云。萨字为种子。萨字者。诠一切法无等义也。由观此字。心与真如平等一相清净。即是般若波罗蜜多。

出生一切菩萨地故)婆誐嚩底(敌对翻云。具福智者。会意释云世尊)没驮(此云觉)么(引)谛(此云母。顺此方言。佛世尊母。婆伽梵者男声呼也。婆誐嚩底者女声呼也。二俱会意释云世尊。若依声明敌对译者。婆伽云破。梵翻为能。能破四魔名婆伽梵。又云薄阿梵。依声明论分字释云。薄名为破。阿名无生。梵名为证。智能证阿名为阿梵。由阿梵故。能破烦恼。故佛世尊不生不灭不去不来不一不异不常不断不增不减。具如是德名薄阿梵。又云薄伽梵薄伽云福智。梵名为具。会意释云。由具福智。庄严满足。名薄伽梵。亦是男声。瑜伽释云。婆字为种子。婆字者。诠一切法有不可得。由心染故有生死。由心净故有涅槃。彼二离心俱不可得。谓由般若为生了因。即能出生一切诸佛。故名为母。上十六句。如瑜伽经中。亦为普贤菩萨十六行也)阿啰奶迦啰奶阿啰拏迦罗奶(然此十二字。明三秘密。三业清净阿字名者。诠一切法本来不生。由知一切法本来不生故。悟一切法离尘。啰字门者。诠一切法离尘义也。由知一切法离尘故。即悟一切法无诤。奶字门者。诠一切法无诤义也。由知一切法无诤故。即悟一切法无造作。迦字门者。诠一切法无造作。由知一切法无造作故即悟一切法清净。罗字门者。诠一切法清净。由知一切法清净故。即悟一切法无诤。奶字门者。诠一切法无诤。由知一切法无诤故。即悟一切法本来寂静。阿字门者。诠一切法本来寂静。由知一切法本来寂静故。即悟一切法无垢。啰字门者。诠一切法无垢。由知一切法无垢故。即悟一切法无诤。拏字门者。诠一切法无诤。由知一切法无诤故。即悟一切法无造作。迦字门者。诠一切法无造作。由知一切法无造作故。即悟无分别智。啰字门者。诠一切法无分别。由知一切法无分别故。即悟一切法无动。奶字门者。诠一切法无动。由知一切法无动故。即证摩诃般若波罗蜜多无住道也)摩诃(引此云大)钵啰(二合)枳穰(二合此云极智)播(引)啰弭谛(依声明论分句。释云播蓝伊上声多。伊多者。此岸也。播蓝者。彼岸也。乘大极智。离生死此岸。到涅槃彼岸。得无住处大般涅槃也)娑嚩(二合引)诃(此云成就义。亦云吉祥义。亦云圆寂义。亦云息灾增益义。亦云无住义。今依无住义。即是无住涅槃。依此涅槃尽未来际。利乐有情无尽期故。此上凡言种子者。是引生义摄持义。具如十字合成一句。以初一字而为种子。下之九字所有观智。依初引生摄入初字。由此而言。若知一法即知一切法。若知一法空即知一切法空。能于一字专注观察修诸行愿。一切行愿皆得圆满)

第五陀罗尼观想布字轮

若行者能于此般若波罗蜜多经。修瑜伽观智者。于此陀罗尼从初至末所有文字。一一句一一字思惟观察。于自心中清净圆明大圆镜上。想一金轮。外第一重有十六辐。次第右旋想十六句。分明显现。次第二重有十二辐。想十二字右旋安布。次第三重布列十字。于十字

中有一地字。此中意者。摄前长行乃至诸会大般若等。为十六句。摄十六句为十二字。摄十二字为其十字。摄彼十字归于一字。从广至略渐减渐深。一字现前周于法界。性相平等至究竟故。然修行者观诸梵字。了了分明周而复始。若心专注于诸文字屈曲次第。心不异缘即成定品。观所诠理即成慧品。二法双运任运现前通达无碍。念念销灭一切业障报障烦恼障。身心转依皆得自在。获诸神通至究竟位。三身具矣。

金刚顶莲华部心念诵仪轨

归命礼普贤　　金刚莲花手
说修瑜伽法　　先应礼三宝
长跪合莲掌　　运心对圣众
陈罪应随喜
次观一切法　　远离于尘垢
应诵此真言　　器界皆清净

净地真言曰。

唵啰儒(（引）)波誐哆(（引入）)萨嚩达摩(（引入声呼）)

次当净三业　　观法本清净
诵此真言明　　三业皆清净

净身真言曰。

娑嚩(二合)婆(引)嚩秫驮(（引入）)萨嚩达摩(（引入）)

由此真言故　　其身成法器
于虚空观佛　　遍满如胡麻
则诵遍照明　　历然见诸佛

观佛真言曰。

欠嚩日啰(二合)驮睹。

吽字想于心　　变成五股杵
应想遍身中　　所有微尘数
为金刚萨埵　　金刚掌舒臂
全身委地礼　　舍身遍法界
奉献阿閦尊　　尽礼事诸佛

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多布儒(（引）)波萨他(（二合）)曩也(（引）)怛摩(二合（引）)喃儞哩耶(（二合）)多夜(（引）)弭萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合（引）)地瑟咤(二合)娑嚩

(二合)[牟*含]吽。

次想怛[口*洛](二合)字　　于额金刚宝
想身为宝形　　身中微尘数
想成金刚藏　　全身以额礼
金刚掌于心　　奉献宝生尊
想于无边刹　　首持五佛冠
灌一切佛顶

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多布惹(（引）)毗晒迦耶(（引）)怛么(二合)喃儞哩耶(（二合引）)多夜弭萨嚩怛他(（引）)誐哆嚩日啰(二合（引）)啰怛曩(二合（引）)毗诜者[牟*含][口*洛](二合)

观纥哩于口　　即想八叶莲
观身为莲华　　身中微尘数
想成金刚法　　全身以口礼
金刚掌于顶　　奉献无量寿
想遍诸佛会　　而请转法轮

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多布惹钵啰(二合)嚩哩多(二合)那(（引）)耶(（引）)怛么(二合)喃儞哩(二合)耶(（二合引）)多耶(（引）)弭萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)达么(引)钵啰(二合)嚩哩多(（二合）)耶[牟*含]纥哩(二合)

恶字想于顶　　变为业金刚
观身普金刚　　身中微尘数
皆成金刚业　　全身以顶礼
当心金刚掌　　奉献不空尊
想于普集会　　观金刚业身
而作大供养

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多布惹羯磨抳阿怛么(二合)喃儞哩耶(（二合引）)多夜弭萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)羯磨矩嚧[牟*含]恶恶恶。

次结金刚持大印　　禅慧檀智反相叉

右膝着地置顶上　　一一想礼如来足
舒指从顶如垂带　　从心旋转如舞势
金刚合掌置顶上

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多迦(（引）)耶嚩讫只多嚩日啰(二合)嚩娜南迦噜(（引）)弭唵嚩日啰(二合)勿(征一反)

归命十方正等觉　　最胜妙法菩萨众
以身口意清净业　　殷勤合掌恭敬礼
无始轮回诸有中　　身口意业所生罪
如佛菩萨所忏悔　　我今陈忏亦如是
诸佛菩萨行愿中　　金刚三业所生福
缘觉声闻及有情　　所集善根尽随喜
一切世灯坐道场　　觉眼开敷照三有
我今胡跪先劝请　　转于无上妙法轮
所有如来三界主　　临般无余涅槃者
我皆劝请令久住　　不舍悲愿救世间
忏悔随喜劝请福　　愿我不失菩提心
诸佛菩萨妙众中　　常为善友不厌舍
离于八难生无难　　宿命住智相严身
远离愚迷具悲智　　悉能满足波罗蜜
富乐丰饶生胜族　　眷属广多恒炽盛
四无碍辩十自在　　六通诸禅悉圆满
如金刚幢及普贤　　愿赞回向亦如是

行者广大愿　　次应发胜心
愿一切有情　　如来所称赞
世间出世间　　速成胜悉地

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多商斯哆(引（入）)萨嚩萨埵喃萨嚩悉驮药三波儞演(二合)耽(引)怛他(（二合）)誐多室者(二合)地底瑟姹(坼谏反)耽(引)

么吒为两目　　应观为日月
二手金刚拳　　各安于腰侧
遍视空中佛　　诸佛皆欢喜
所有香花等　　及余供养具

因此目瞻睹　　去垢成清净
辟除成结界

真言曰。

唵嚩日啰(二合)涅哩(二合)瑟致(二合)么吒。

福智二羽合　　十度初交分
名为金刚掌　　一切印之首

真言曰。

唵嚩日囕(二合引)惹哩。

即彼金刚掌　　十度结为拳
名为金刚缚　　能解结使缚

真言曰。

唵嚩日啰(二合引)满驮。

即以金刚缚　　能净第八识
亦除杂染种　　怛啰(二合)吒二字
想安于两乳　　二羽金刚缚
掣开如户扇

真言曰。

嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)

即以金刚缚　　禅智屈入掌
檀慧戒方开　　想召无漏智
入于藏识中

真言曰。

嚩日啰(二合引)吠奢恶。

即以前印相　　进力拄禅智
以附于心门　　无漏智坚固

真言曰。

嚩日啰(二合)母瑟致(二合)鑁。

二羽金刚缚　　忍愿竖如针
才诵真言已　　自身成普贤
坐于月轮上　　身前观普贤

真言曰。

唵三昧耶(引)萨怛鑁(二合引)

行者次应结　　大誓真实契
二羽金刚缚　　檀慧禅智竖
忍愿交入掌　　指面令相合
以二度刺心　　名为大悲箭
以射厌离心　　极喜三昧耶
警觉本誓愿

真言曰。

唵三昧耶斛(引)苏啰多萨怛鑁(三合)

行者次应结　　降三世大印
二羽忿怒拳　　檀慧背钩结
进力二背竖　　身想忿怒王
八臂而四面　　笑怒恐怖形
四牙炽盛身　　右足笪左直
踏大天及后　　励声诵真言
旋转于十方　　左转成辟除
右旋成结界

真言曰。

唵苏(（苏唵反）)婆儞苏婆吽(（短呼下同）)蘖哩(（二合）)诃拏(（二合）)蘖哩(（二合）)诃拏(（二合）)吽蘖哩(（二合）)诃拏(（二合引）)播野吽诃(（引）)曩野斛(（引）)婆(（去声）)誐鑁缚日啰(二合)吽发吒(半声（呼）)

次结金刚莲　　二羽金刚缚
檀慧禅智竖　　莲华三昧耶
得成莲华部　　转轮之主宰

真言曰。

唵嚩日啰(二合)钵娜摩(二合)三摩耶萨怛[口*梵](三合)

阿赖耶识中　　违背菩提种
次结法轮印　　摧彼厌离轮
即前莲华印　　檀慧而交竖
摧掣于自心　　即灭二乘种

真言曰。

吽吒枳萨怖(二合)吒耶摩诃(（引）)尾啰(（引）)誐嚩日噜(二合)嚩日啰(二合)驮啰萨帝曳(二合)曩坼(敕角反)

即结大欲印　　二羽金刚缚
禅入智虎口　　随诵而出入

真言曰。

唵苏啰多嚩日噜(二合)[口*弱]吽鑁斛(引)三昧耶萨怛[口*梵](二合)

大乐不空身　　印契同于上
普愿诸有情　　速证如来地
修行瑜伽者　　应发如是心
成就众生已　　次当召一切
自成大深智　　菩提大欲满
圆成大悲种

真言曰。

唵摩诃苏佉嚩日囕(二合)娑驮耶萨嚩萨怛吠(二合)毗喻(二合)[口*弱]吽鑁斛(（入）)

次结召罪印　　二羽金刚缚
忍愿申如针　　进力屈如钩
起大悲愍心　　来去而观想
召诸有情罪　　自身三恶趣
众罪召于掌　　黑色如云雾
众多诸鬼形

真言曰。

唵萨嚩播(（引）)波(（引）)迦哩洒(二合)拏嚩日啰(二合)萨怛缚

(二合)三摩耶吽发吒(吒半声)

次结摧罪印　　八度内相叉
忍愿如前竖　　应观独股杵
当应自身相　　变成降三世
励声诵真言　　内心起慈悲
忍愿应三拍　　摧诸有情罪
三恶皆辟除

真言曰。

唵嚩日啰(二合)播(（引）)尼尾萨普(（二合引）)吒(二合)耶萨嚩播(（引）)耶满驮那儞钵啰(二合)谋讫洒(二合)耶萨嚩播(（引）)耶誐底(丁以反)毗药(二合)萨嚩萨怛嚩(二合)萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)三摩耶吽怛啰(二合)吒(半音)

次净三业障　　令灭决定业
二羽金刚掌　　进力屈二节
禅智压二度　　结此业障除

真言曰。

唵嚩日啰(二合)羯磨尾输(（引）)驮耶萨嚩嚩啰拏(（引）)儞母驮萨底曳曩吽(引)

次成菩提心　　自他令圆满
印如莲华契　　安于顶之左

真言曰。

唵战捺嚧(二合（引）)多[口*梨]三曼多婆捺啰(二合)枳啰尼摩诃嚩日哩(二合)尼吽。

运心诸有情　　月上如来威
速成如普贤　　瑜伽经所说
应结跏趺坐　　支节不动摇
应结等持印　　二羽金刚缚
仰安于脐下　　端身勿动摇
舌拄于上齶　　止息令微细
谛观诸法性　　皆由于自心
烦恼随烦恼　　蕴界诸入等
皆如幻与焰　　如乾闼婆城

亦如旋火轮　　又如空谷响
如是谛观已　　不见于身心
住寂灭平等　　究竟真实智
即观于空中　　诸佛如胡麻
遍满虚空界　　想身证十地
住于如实际　　空中诸如来
弹指而警觉　　告言善男子
汝之所证处　　是一道清净
金刚喻三昧　　及萨婆若智
尚未能证知　　勿以此为定
应满足普贤　　方成最正觉
身心不摇动　　定中礼诸佛

真言曰。

唵萨嚩怛他誐多波娜满娜南(引)迦噜弭。

行者闻警觉　　定中普礼已
唯愿诸如来　　示我所行处
诸佛同音言　　汝应观自心
既闻是说已　　如教观自心
久住谛观察　　不见自心相
复想礼佛足　　白言最胜尊
我不见自心　　此心为何相
诸佛咸告言　　心相难可测
授与心真言　　即诵彻心明
观心如月轮　　若于轻雾中
如理谛观察

真言曰。

唵只多钵啰(二合)底吠邓迦噜弭。

藏识本非染　　清净无瑕秽
由具福智故　　自心如满月
复作是思惟　　是心为何物
烦恼习种子　　善恶皆由心
心为阿赖耶　　修净以为因
六度熏习故　　彼心为大心
藏识本非染　　清净无瑕秽
长时积福智　　喻如净满月

无体亦无事　　即说亦非月
由具福智故　　自心如满月
踊跃心欢喜　　复白诸世尊
我以见自心　　清净如满月
离诸烦恼垢　　能执所执等
诸佛皆告言　　汝心本如是
为客尘所翳　　菩提心为净
汝观净月轮　　得证菩提心
授此心真言　　密诵而观察

真言曰。

唵冒地只多母驮波那夜弭。

能令心月轮　　圆满益明显
诸佛复告言　　菩提心坚固
复授心真言

唵素乞叉(二合)么嚩日啰(二合)

观五股金刚莲华真言曰。

唵底瑟侘(二合)嚩日啰(二合)钵娜么。

汝于净月轮　　观八叶莲华
令普周法界　　唯一大莲花
应当知自身　　金刚莲华界

真言曰。

唵嚩日啰(二合)怛么(二合)句(（引）)含。

自身为莲花　　清净无染着
复白诸佛言　　我为莲华身
时彼诸如来　　便敕行者言
观身如本尊　　复授此真言

唵野他(引)萨嚩怛他誐多萨怛(（三合）)他(二合引)含。

既成本尊身　　结如来加持
不改前印相　　应诵此真言

真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多(（引）)避三冒(（引）)地涅哩(二合)荼嚩日啰(二合)地瑟姹(二合)

次结四如来　　三昧耶契印
各以本真言　　而用加持身
不动佛于心　　宝生尊于额
无量寿于喉　　不空成就顶

真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合（引）)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]唵嚩日啰(二合)达么(引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]唵嚩日啰(二合)羯么(引)地瑟姹(二合)娑嚩(二合)[牟*含]。

既以加持身　　次应授灌顶
五如来印契　　各如三昧耶
遍照灌于顶　　不动佛于额
宝生尊顶右　　无量寿顶后
不空成就佛　　应在顶之左

真言曰。

唵萨嚩怛他蘗带(引)湿嚩(二合)啰耶(引二合)毗囇(引)迦吽唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合引)毗诜遮[牟*含](引)吽唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合引)毗诜遮[牟*含]怛[口*洛](二合)唵嚩日啰(二合)钵娜么(二合（引）)毗诜遮[牟*含](引)纥哩(二合)唵嚩日啰(二合)羯磨(引)毗诜遮[牟*含](引)恶。

次于灌顶后　　应系如来鬘
四方诸如来　　皆三昧耶契
额前二羽分　　三结于顶后
向前如带垂　　先从檀慧开

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)么(（引）)攞(（引）)毗诜遮[牟*含](（引）)鑁唵嚩日啰(二合)啰怛曩(二合)么(（引）)攞(（引）)毗诜遮[牟*含](（引）)鑁唵嚩日啰(二合)钵娜么(二合)么(（引）)攞(（引）)毗诜遮[牟*含](（引）)鑁唵嚩日啰(二合)羯么么(（引）)攞(（引）)毗诜遮[牟*含](（引）)鑁。

次于诸有情　　当兴大悲心
无尽生死中　　恒被大誓甲
为净佛国土　　降伏诸天魔
成最正觉故　　被如来甲冑
二羽金刚拳　　当心舒进力
二度相萦绕　　心背脐两膝
脐腰心两肩　　喉项额又顶
各各三旋绕　　徐徐前下垂
先从檀慧散　　即能护一切
天魔不能坏

真言曰。

唵砧。

次应金刚指　　平掌而三拍
由此印威力　　缚解解者缚
便成坚固甲　　圣众皆欢喜
获得金刚体　　如金刚萨埵

真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹瑟也(二合)斛(引)

次结现智身　　二羽金刚缚
禅智入于掌　　身前想月轮
于中观本尊　　谛观于相好
遍入金刚已　　本印如仪则
身前当应结　　思惟大萨埵

真言曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

次结见智身　　契印如前相
见彼智萨埵　　应观于自身
钩召引入缚　　令喜作成就

真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)涅哩(二合)舍也(二合)

次结四字明　　印如降三世
初进如钩形　　次进力互交
仍屈头相拄　　次应互相钩
次腕合而振　　由此四明印
召引缚令喜

真言曰。

弱吽鑁斛(引)

此三昧耶印　　当结金刚缚
忍愿竖如针　　成本尊瑜伽
诵三昧耶

萨埵鑁。

背后遍入赞捺啰　　于中等观萨埵体
我三昧耶萨怛鑁

真言曰。

三摩喻(（引）)晗摩诃三摩喻(（引）)晗。

次应想大海　　八功德之水
于上想金龟　　七金山围绕
想山间有河　　皆八德水成
想种子并诵　　晗鑁与钵啰

真言曰。

唵尾摩嚧娜地吽。

次想须弥卢　　皆以四宝成

真言曰。

唵阿者攞吽。

上想宝楼阁　　则结金刚轮
由此印威力　　则成诸轮坛
二羽金刚拳　　进力檀慧钩
于中应观想　　轮坛如本教

即于宝阁中　　而观曼茶罗

唵嚩日啰(二合)斫迦啰(二合)吽。

次应诵启请　　不改前印相
想白诸圣尊　　降此曼茶罗

启请曰。

野(引)毗焰(二合引)涅(儞逸反)尾竭那娑(上)斫迦啰(二合)悉地写(去（声）)多亩陛鞢[口*梨]嚩日啰(二合)军茶利系都毗焰(二合)哆(引)毗焰(二合)么(（引）)萨睹(（二合）)娑娜(（引）)曩莫。

次结开门契　　想开大坛门
二羽金刚拳　　檀慧应相钩
进力竖侧合　　每门诵真言
应吽而擘开　　从东而右旋
每方面向门　　若方所小狭
即应观想中　　运心如本教

真言曰。

唵嚩日啰(二合)娜嚩(二合)嚧嗢娜笳(二合)吒也三摩耶钵啰(二合)吠舍耶吽。

次结启请契　　启白于圣尊
二羽金刚缚　　忍愿应竖合
进力屈如钩　　中后而不着
称名而启请　　三唱伽他曰

阿演(去（声）)都萨吠慕嚩乃迦娑(（引）)啰(引)钵啰(二合)拏(（引）)弭哆(引（入）)世沙迦[烈-列＋葴](初句反)啰(（引）)摩啰(引（入）)娑(（引）)乞叉(二合)怛讫哩(二合)哆(（引）)难(上)哆婆嚩娑嚩(二合)婆(（引）)嚩(（引入）)娑嚩(二合)演慕髦难多婆嚩娑嚩(二合)婆(（引）)嚩(（引入）)

次观佛海会　　诸圣普云集
交臂作弹指　　指声遍法界

真言曰。

唵嚩日啰(二合)娑摩惹[口*弱](（入自洛反）)

诸如来集会皆在于虚空诵一百八名赞礼曼荼罗众赞曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)摩诃(（引）)萨怛嚩(一二合)嚩日啰(二合)萨嚩怛他(（引）)蘖多(二)三曼多跋涅啰(二合)嚩日啰(二合（引）)儞耶(（二合）三)嚩日啰(二合)播(（引）)儜曩牟(（引）)萨都帝(（四）)嚩日啰(二合)啰(（引）)惹苏没驮誐哩耶(三合（一）)嚩日[口*朗](二合（引）)矩舍怛他(（引）)蘖多(二)阿目(（引）)伽啰(（引）)惹嚩日啰(二合)儞耶(三（三合三）)嚩日啰(二合（引）)渴沙曩牟(（引）)萨睹(二合)帝(四)嚩日啰(二合)逻(（引）)誐摩诃(（引）)燥(（引）)企也(（二合）一)嚩日啰(二合)嚩(（引）)拏嚩商迦啰(二)么(（引）)啰迦(（引）)摩摩诃(（引）)嚩日啰(二合三)嚩日啰(二合)赭(（引）)波南牟(（引）)萨睹帝(四)嚩啰日(二合)娑(（引）)度苏嚩日啰(二合)蘖啰(（三合）一)嚩日啰(二合)都瑟[齒*來](（二合）)摩诃(（引）)啰谛(二引)钵啰(二合)母儞耶(（二合）)啰(（引）)惹嚩日啰(二合)儞耶(三)嚩日啰(二合)喝沙曩牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(四)嚩日啰(二合)啰怛那(（二合）)苏嚩日啰(二合)啰他(一)嚩日啰(二合)阿迦舍摩诃摩尼(二)阿迦舍蘖婆嚩日啰(二合)茶(雉也反三)嚩日啰(二合)蘖婆曩牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(四)嚩日啰(二合)帝惹摩诃(（引）)尔嚩(二合)啰(一)嚩日啰(二合)素哩耶(（二合）)尔曩钵啰(二合)婆(二)嚩日啰(二合)啰湿弥(（二合）)摩诃(（引）)帝惹(三)嚩日啰(二合)钵啰(二合)婆曩牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(四)嚩日啰(二合)计都苏娑怛嚩(二合)啰他(（二合）一)嚩日啰(二合)特嚩(二合)惹苏睹洒迦(（二）)啰怛那(（二合）)计睹摩诃嚩日啰(二合三)嚩日啰(二合)也瑟[齒*來](（二合）)曩牟(（引）)萨都(（二合）)帝(四)嚩日啰(二合)贺娑(一)摩贺(（引）)贺娑(（一）)嚩日啰(二合)悉弭(（二合）)多摩诃(（引）)曩步多(二)必里(（二合引）)低(丁移反)钵啰(二合)母儞耶(（二合）)嚩日啰(二合)儗哩耶(三)嚩日啰(二合)必哩帝曩牟萨睹帝(四下同)嚩日啰(二合)达摩苏(上（声）)娑怛嚩(二合（引）)啰他(（二合）一)嚩日啰(二合)钵娜摩(（二合）)苏戎(（引）)驮迦(二)路(（引）)计湿嚩(（二合）)啰苏嚩日啰(二合)乞叉(二（合）三)嚩日啰(二合)儜(上（声）)怛啰(（二合）)南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(四)嚩日啰(二合)底(丁以反)乞叉(二合)拏(（三合）)摩诃也(（引）)那(一)嚩日啰(二合)句舍摩诃庾驮(二)曼殊室唎(二合)嚩日啰(二合)俨(吴甘反)鼻(（引）)哩耶(（二合）三)嚩日啰(二合)没第南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝嚩日啰(二合)系睹摩诃曼茶(一)嚩日啰(二合)斫羯啰摩诃(（引）)曩耶(二)苏钵啰(二合)鞣怛曩(二合)苏嚩日路(二合)啰他(（二合引）三)嚩日啰(二合)曼茶南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(（四）)嚩日啰(二合)婆(（去）)沙苏微(微一反)儞耶(（二合引）)蘖啰(一)嚩日啰(二合)惹波苏悉地那(二)阿嚩(（引）)遮嚩日啰(二合)微(同上反)儞耶(（二合引）)蘖啰(二

合)(三)嚩日啰(二合)婆(（引）)沙南牟(（引）)萨睹帝(（四）)嚩日啰(二合)羯磨苏嚩日啰(二合)枳娘(二合)(一)羯磨嚩日啰(二合)苏娑嚩蘖啰(二合)(二)嚩日啰(二合（二）)目伽摩呼(（引）)娜哩耶(三)嚩日啰(二合)尾湿嚩(二合)南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(（四）)嚩日啰(二合)啰乞叉(二合)摩诃吠哩(二合)耶(一)嚩日啰(二合)鞢摩摩诃涅哩(二合)荼(去（声）二)讷哩庾(二合)驮那苏微(同上反)哩也(二合)仡哩(二合)耶(（三合三）)嚩日啰(二合)尾(（引）)哩耶(二合)仡哩(二合)耶(三)嚩日啰(二合)尾哩耶南牟(（引）)萨睹帝(（四）)嚩日啰(二合)药乞叉(二合)摩呼(（引）)播(（引）)耶(一)嚩日啰(二合)邓瑟吒(二合)啰(（三合）)摩诃(（引）)婆耶(二)么(（引）)啰钵啰(（二合）)末儞(（二合）)嚩日啰(二合)蘖啰(（二合）三)嚩日啰(二合)战拏南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(（四）)嚩日啰(二合)散地苏娑宁(（上声）)地耶(（二合）一)嚩日啰(二合)满驮钵啰(二合)毛(（引）)斫迦(二)嚩日啰(二合)母瑟吒耶(（三合引）)蘖啰三摩耶(三)嚩日啰(二合)母瑟[齒*來](二合)南牟(（引）)萨睹(（二合）)帝(（四）)

次结四明印　　印如降三世
钩屈进度招　　索进力如环
锁开腕相钩　　铃合腕以振
各诵本真言

真言曰。

唵嚩日[口*朗](二合引)矩舍弱嚩日啰(二合)播舍吽嚩日啰(二合)萨普(引)吒鍐嚩日啰(二合)吠舍恶。

次结金刚拍　　令圣众欢喜

真言曰。

唵嚩日啰(二合)哆啰睹瑟使也(二合（引）)斛(（引入）)

次入平等智　　捧阏伽香水
想浴诸圣身　　当得灌顶地

真言曰。

唵嚩日啰(二合（引）)娜迦吽。

次结振铃印　　右杵左振铃
心入声解脱　　观照般若理

真言曰。

唵嚩日啰(二合)健吒睹使也(二合)斛(引（入）)

次结羯磨印　　于心而修习
谛观心月轮　　而有羯磨杵
应结金刚拳　　等引而两分
左羽金刚拳　　以握力之端
左拳安于脐　　右羽垂触地
左拳如前相　　右羽为施愿
二羽仰相叉　　进力竖相背
禅智横其端　　左拳复安脐
右羽施无畏　　是五如来契

彼彼真言曰。

唵质多钵啰(二合)底微邓迦噜弭唵冒地只多母怛波那夜弭唵底瑟吒(二合)嚩日啰(二合)唵嚩日啰(二合引)怛摩句唅唵曳他萨嚩怛他(引)蘖多萨怛他(引)唅。

次当结羯磨　　四波罗蜜契
各如本佛印　　而诵于真言

彼彼真言曰。

唵萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合)啰怛那嚩日哩(二合)

达摩嚩日哩(二合)羯磨嚩日哩(二合)

次结十六尊　　羯磨契之仪
左拳安腰侧　　右羽掬掷杵
二拳交抱胸　　进力钩以招
二拳如射法　　当心作弹指
进力如宝形　　于心旋日轮
右肘拄左拳　　二拳口仰散
左莲右开契　　左手想持花
右手如把剑　　覆拳进力拄
于脐而半转　　并至口仰散
先从禅智舒　　旋舞心两颊
金刚掌于顶　　二拳被甲胄
进力禅智牙　　二拳而相合

十六大士印　　内外八供养
并及于四护　　印相今当说
二拳各腰侧　　向左小低头
二拳以系鬘　　从额顶后垂
二拳侧相合　　从脐至口散
二拳生舞仪　　旋转掌于顶
以金刚拳仪　　烧香等四印
以降三世印　　钩锁等四摄
并拳向下散　　仰散如捧献
禅智竖如针　　开掌涂胸前
进屈如钩形　　进力曲相捻
二度便相钩　　合腕微摇动

彼彼真言曰。

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)阿（（引入））嚩日啰(二合)啰（（引））惹弱嚩日啰(二合)啰（（引））誐护（（引））嚩日啰(二合)娑（（引））度索嚩日啰(二合)啰怛那(二合)唵嚩日啰(二合)帝惹暗(引)嚩日啰(二合)计都怛嚂（（二合引））嚩日啰(二合)贺娑郝嚩日啰(二合)达磨纥哩(二合)嚩日啰(二合)底(引)乞叉拏（（三合））淡嚩日啰(二合)曳都[牟*含]嚩日啰(二合)婆沙嚂嚩日啰(二合)羯磨剑　嚩日啰(二合)啰乞叉(二合)唅　嚩日啰(二合)药乞叉(二合)吽　嚩日啰(二合)散(引)地鑁　嚩日啰(二合)逻(引)细护(引)　嚩日啰(二合)摩黎怛啰(二合)吒(半音)　嚩日啰(二合)儗(引)帝儗(引（入））　嚩日啰(二合)涅[口*栗](二合)帝讫哩(二合)吒　嚩日啰(二合)度箪婀嚩日啰(二合)补涩篦(二合)唵　嚩日啰(二合)路(引)计儞(引（入））　嚩日啰(二合)　巘提虐　嚩日[口*朗](二合)矩舍弱　嚩日啰(二合)播（（引））舍吽　嚩日啰(二合)萨　普（（二合））吒鑁　嚩日啰(二合)吠舍斛(引)

右心左按地　　绕轮坛四面
各一称真言　　安立贤劫位

真言曰。

吽（（引））

次结三昧耶　　于舌观金刚
先合金刚掌　　便成金刚缚
忍愿如剑形　　进力附于背
忍愿竖如针　　反屈如宝形
秘屈如莲叶　　面合于掌中

檀慧禅智合　　是为五佛印

彼彼真言曰。

嚩日啰(二合)枳惹(二合（引）)南阿(去引（入）)嚩日啰(二合)枳惹(二合（引）)喃吽嚩日啰(二合)枳惹(二合引)南怛[口*洛](二合)嚩日啰(二合)枳惹(二合引)南[口*頡]唎(（二合入）)嚩日啰(二合)枳惹(二合（引）)南恶。

次结三昧耶　　四波罗蜜契
各如本佛印　　别别诵真言

彼彼真言曰。

嚩日啰(二合)室哩(二合（引）)吽嚩日啰(二合)戛(百列反)唎怛嚂(二合)嚩日啰(二合)多(（引）)啰(（引）)[口*頡]哩(（二合）)佉�日哩(二合)尼斛(引（入）)

次结十六尊　　八供与四摄
三昧耶印契　　忍愿竖如针
小大开而竖　　次以金刚缚
进力屈如钩　　因钩便交竖
不解缚弹指　　大竖次反屈
不改大与次　　舒六而旋转
前二亦不改　　中缚下四幢
不易前印相　　反开散于口
由缚禅智竖　　进力屈如莲
由缚竖忍愿　　屈上节如剑
忍愿复入缚　　四竖五竖交
由缚进力莲　　禅智开偃附
六度叉而覆　　大各捻小甲
进力针当心　　进力檀慧开
小竖进力钩　　缚大捻小根
进力拄其背　　缚偃竖禅智
此印屈当额　　从脐口仰散
旋舞掌于顶　　由缚而下散
从缚仰开献　　由缚禅智针
解缚摩于胸　　由缚进如钩
禅入智虎口　　上四交如环
禅智入掌摇　　四印而一缚

彼彼真言曰。

三昧耶萨怛鑁(（三合）) 阿曩耶萨怛鑁 阿斛(引)苏佉 娑度娑(（引）)度 苏摩诃(（引）)怛鑁(（二合）) 噜褒儞庾(二合)多遏他钵啰(二合)底(丁以反)呵呵吽壑 萨嚩迦(（引）)哩 耨佉砌那母驮冒(（引）)地 钵啰(二合)底摄那 苏嚩始怛鑁(二合) 涅(儞逸反)婆也怛鑁(二合) 设咄噜(二合)薄乞叉(二合) 萨嚩悉地 摩诃(（引）)啰底(丁以反) [口*路]波戍陛 输[口*路](二合) 怛啰(二合)燥(引)契(企耶反)萨婆布而(而移反) 钵啰(二合)诃逻(（二合）引)儞儞破逻(引)誐弭 素帝惹(引)吃哩(二合)素嚧荡儗(鱼枳反)阿夜(引)呬弱阿呬吽吽 系萨普(引)吒鑁健吒恶恶。

次大供养契　　供养诸如来
应结金刚缚　　印相从心起
初结遍照尊　　羯磨之印仪

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)驮怛嚩(二合（引）)讷多罗布惹(（引）)娑发(二合)啰拏娑摩曳(（引）)吽(（引）)

次金刚萨埵羯磨印。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合引)褥多罗布惹(（引）)娑发(（二合）)啰(二合)努娑摩曳(（引）)吽。

金刚宝羯磨印。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)啰怛那(（一合）引)耨多啰布惹(（引）)娑发(（二合）)啰拏娑摩曳(（引）)吽(（引）)

次金刚法羯磨印。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)达摩(（引）)耨多啰布惹(（引）)娑发啰(二合)拏娑摩曳(（引）)吽(（引）)

次金刚业羯磨印。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)羯磨(引)耨多啰布惹(（引）)娑发啰(二合)拏娑摩曳(（引）)吽(（引）)

次心上金刚缚密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多萨嚩(（引）)怛摩涅哩耶(（二合引）)怛

那布引惹(（引）)娑发啰(二合)拏羯磨嚩日哩(二合)阿(引（入）)

右胁密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多萨嚩(（引）)怛么(（二合）)涅哩(二合)耶怛那布惹(（引）)萨发啰(二合)拏羯磨(引)矻哩(二合)弱。

左胁密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多萨嚩(引)怛么(二合)涅哩(二合)耶怛那(（引）)努啰(（引）)誐拏布惹(（引）)萨发啰(二合)拏羯磨缚儜(匿擎反)护(引)

腰后密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多萨嚩(引)怛摩(（二合）)涅哩耶(（二合引）)怛那娑(（引）)度迦啰布惹(（引）)萨发(（二合）)啰拏羯磨睹瑟置(引)索(（入）)

额上密语曰。

唵那莫萨嚩怛他(（引）)誐多(引)毗晒(引)迦啰怛宁(二合)骠(引)嚩日啰(（二合）)摩尼唵。

心上旋转如日轮相密言曰。

唵那莫萨嚩怛他誐多苏哩耶嚩日啰(二合)帝尔儞嚩日啰(二合)以翊(二合引)

顶上长舒二臂密语曰。

唵娜莫萨嚩怛他(（引）)誐多(引)舍跛哩布啰拏真多(（引）)摩尼特嚩(（二合）)惹(（引）)吃唎(二合)骠嚩日啰(二合)特嚩惹吃哩(二合)怛嚂。

口上笑处解散密语曰。

唵娜莫萨嚩怛他(（引）)誐多摩诃(（引）)必哩(（二合引）)底钵啰(二合)母(（引）)儞耶迦黎骠(（引）)嚩日啰(二合)贺(（引）)西郝。

口上密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日啰(二合)达磨多(（引）)三摩(（引）)地避(（入）)萨睹(（二合）)努(（引）)弥摩诃(（引）)达磨(（引）)吃哩(二合)[口*頡]唎(二合)

左耳真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多钵啰(（二合）)惹(二合)波罗蜜多(（引）)避(引)涅哩(二合)贺[口*(隸-木＋士)](（二合）)萨睹(（二合）)拏(（引）)弥摩诃具沙(引)努霓淡。

右耳真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多斫羯啰(二合引)乞叉(二合)罗钵唎(二合)靺怛那萨嚩苏怛[口*束*頁](二合引)多奈耶曳(引)萨睹努弭萨嚩曼茶黎吽。

顶后真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多散驮婆(（去）)沙没驮僧儗(鱼以反)底(丁以反)避(引)誐(（引）)南苏睹(（二合）)努(（引）)弭嚩日啰(二合)嚩(（引）)利斫(（入）)

顶上真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多度播冥伽三(（去）)母捺啰(（二合）)萨发(（二合）)啰拏布惹(（引）)羯迷迦啰迦。

右肩上真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多补涩波(二合)钵啰(二合)娑啰(二合)萨发啰(二合)拏布惹(（引）)羯迷枳哩枳哩(入)

右胯上真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多(（引）)[口*路]迦入嚩(二合)攞萨发啰(二合)拏布惹(（引）)羯迷跛啰跛啰(（入）)

复置心上真言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多巘陀三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏布惹(（引）)羯迷嚧矩矩嚧(（入）)

次结散花契　　观察于十方
言我今劝请　　诸佛转法轮
复应作是念　　今此赡部洲
及于十方界　　人天意生花
水陆所有花　　皆持献十方
一切大萨埵　　部中诸眷属
契明密语天　　我为普供养
一切诸如来　　而作事业故

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多补涩波(二合)布惹(（引）)咩伽三(（去）)母涅啰(二引)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(引)

又结烧香契　　而作是思惟
人天本体香　　和合变易香
如来羯磨故　　我今皆奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多度波布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(引)

次结涂香契　　人天本体香
和合变易香　　如是差别香
如来羯磨故　　我今皆奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多巘陀布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(引)

次结灯契已　　而作是思惟
人天本体生　　及差别光明
为作事业故　　我今皆奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多儞波布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(引)

三摩耶宝契　　应作如是念

此界及余界　　宝山诸宝类
地中及海中　　彼皆为供养
如来羯磨故　　我今皆奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多髦(（引）)特縢誐啰怛那(二合（引）)棱迦(（引）)啰布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(引)

结嬉戏契已　　应作是思惟
人天之所有　　种种诸戏弄
玩笑妓乐具　　皆为供养佛
而作事业故　　我今当奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多贺(（引）)写(斯那反)逻(（引）)写讫利(二合)拏(（引）)啰底燥(（引）)契耶(（二合引）)耨怛啰(二合)布惹(（引）)咩伽三母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

结萨埵三昧　　应作是思惟
如是劫树等　　能与种种衣
严身资具者　　彼皆为供养
而作事业故　　我今当奉献

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多嚩日[口*路](二合（引）)跛么三(（去）)摩地婆(（引）)嚩那(引)播(（引）)那冒(（引）)惹那嚩娑那布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(（引）)

羯磨三昧耶　　而作是思惟
于虚空藏中　　所有诸如来
我为承事故　　想一一佛前
而皆有己身　　以亲近侍奉

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多迦(（去引）)耶涅哩(二合)夜怛那布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

达摩三昧耶　　而作是思惟
我今即此身　　与诸菩萨等
观得法实性　　平等无有异
既作是观已　　而诵此密言

密言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多只多涅哩(二合（引）)夜怛那布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽。

宝幢三昧耶　　应观生死中
一切众生类　　苦恼之所缠
深生哀愍故　　我今为救护
并护菩提心　　未度者令度
未安者令安　　皆令得涅槃
及雨种种宝　　所求令满足
作是思惟已　　而诵此密言

密言曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多摩诃嚩日[口*路](二合（引）)捻(匿邑反)婆(（二合）)嚩娜那波(（引）)罗蜜多(（引）)布惹(（引）)咩伽三(（去）)亩涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(引)吽(引)

次结香身契　　三昧耶涂香
而作是思惟　　愿一切众生
三业诸不善　　愿悉皆远离
一切诸善法　　愿悉皆成就

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多(（引）)拏多啰摩诃(（引）)冒(（引）)[亭*夜](（引）)贺啰迦尸(（引）)罗波(（引）)啰蜜多布惹(（引）)咩伽三(（去）)母涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽(（引）)

结羯磨触地　　复应作是念
愿一切众生　　慈心无恼害
远离诸怖畏　　相视心欢喜
诸相好庄严　　成甚深法藏

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多(（引）)耨怛啰(二合)摩诃(（引）)达摩嚩冒(（引）)陀乞铲(二合（引）)底波(（引）)啰蜜多布惹(（引）)咩伽三(（去）)母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

斗战胜精进　　三昧耶甲胄
而作是思惟　　愿一切众生
修菩萨行者　　被坚固甲胄

密语曰。

唵萨嚩怛他(（引）)誐多僧(（去）)娑(去)啰钵[口*梨]丁夜(二合（引）)誐努怛啰摩诃(（引）)尾(引)哩耶(二合)波(（引）)啰蜜多(（引）)布惹(（引）)咩伽三(（去）)母涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳(（引）)吽。

结三摩地契　　北方佛羯磨
应作是思惟　　愿一切众生
调伏于烦恼　　随烦恼怨仇
获甚深禅定　　而诵此密语

密语曰。

唵萨嚩怛他誐多耨怛啰(二合)摩诃燥企耶(二合)尾(短呼)贺(引)啰[亭*夜]那波(引)啰蜜多布惹咩伽三母捺啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

结遍照世尊　　羯磨胜契已
而作是思惟　　愿一切众生
成就五种明　　世间出世间
智慧普成就　　而得真实见
除烦恼障智　　辩才无畏等
佛法严其心　　而诵此真言

密语曰。

唵萨嚩怛他誐多耨怛啰(二合)稽(上)赊抳(尼曳反上)耶嚩啰拏嚩(引)娑那尾那也那摩诃钵啰(二合)惹(而耶反)波罗蜜多布惹咩伽三母涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

胜上三摩地　　印契次应结
二羽外相叉　　禅智令相捻
仰安于怀中　　应作是思惟

证法真实性　　空无相无作
诸法悉如是　　观已诵密言

密语曰。

唵萨嚩怛他誐多嚷呬耶摩诃钵啰(二合)底(丁以反)钵底(丁移反)布惹咩伽三母涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

次应合指爪　　而作是思惟
我今出语言　　愿一切众生
悉皆令得闻　　而诵此密言

密语曰。

唵萨嚩怛他誐多嚩(引)涅哩(二合)夜怛那布惹咩伽三母涅啰(二合)萨发啰(二合)拏三摩曳吽。

如是广作佛事已　　次应谛心为念诵
众会眷属自围绕　　住于圆寂大镜智
当结金刚三昧耶　　而诵金刚百字明
次诵金刚萨埵明　　或三或五或七遍

诵百字真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨埵嚩(二合)三摩耶摩努播攞耶嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)底尾努播底瑟吒(二合)涅哩(二合)浊(轻呼)弭婆嚩素睹使喻弭婆嚩阿努[口*洛]讫睹弭婆嚩素补使喻弭婆嚩(八)萨嚩悉地弭钵啰(二合)也瑳萨嚩羯磨素者弭只多室唎(二合)药句嚧呵呵呵呵斛薄伽梵萨嚩怛他誐多嚩日啰(二合)磨弭闷遮嚩日唎(二合)婆嚩摩诃三昧耶萨怛嚩恶。

次应捧珠鬘　　诵真言七遍
复以加持句　　如法而加持
端坐如仪则　　应以金刚语
一千或一百　　随意而念诵

真言曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)恶。

次结莲花三昧耶　　诵本真言七遍已
即诵莲花百字明　　或一或三或至七

此莲花百字真言同上金刚百字真言唯改钵娜么及后种子字为[口*頡]唎(二合)也即是二羽捧珠鬘本真言七遍捧珠顶及心真言以加持。

真言曰。

唵嚩日啰(二合)虞呬也惹波三摩曳吽。

既加持珠已　　住等引而诵
不极动舌端　　唇齿二俱合
成就语密教　　金刚语离声
循身观相好　　四时不令阙
百千是为限　　又复应过是
神通及福智　　现世同萨埵
念诵分限毕　　捧珠发大愿
结三摩地印　　入法界三昧
行者出三昧　　即结根本印
诵本明七遍　　复修八供养
以妙音赞叹　　献阏伽香水
以降三世印　　左旋而解界
次结三昧拳　　一诵而掣开
次结羯磨拳　　三诵三开手
从彼彼出生　　所有一切印
于彼彼当解　　由此真言心

真言曰。

唵嚩日啰(二合)穆。

次结奉送印　　二羽金刚缚
忍愿如莲叶　　指端安时花
诵已而上掷　　为奉送圣众

真言曰。

唵讫哩(二合)睹(（引）)嚩(（无博反）)萨嚩萨怛嚩(二合)啰他(二合)(一)悉地娜多(（引二）)野他(（引）)努誐(二)萨车特[口*梵](（二合）)勃驮尾洒盐(三)布娜啰(（引）)誐摩那野睹(四)唵钵娜么(二合)萨怛嚩(二合)穆。

次当结宝印　　二羽金刚缚
进力如宝形　　禅智亦复然

印相从心起　　安于灌顶处
分手如系鬘　　次结甲胄印

真言曰。

唵嚩日啰(二合)啰怛那(（二合引）)毗诜者[牟*含](（引）)萨嚩母捺啰(二合)咩捺啰(二合)哩墀(（引）)矩噜嚩啰迦嚩制那[口*梵]。

次应被甲已　　齐掌而三拍
令圣众欢喜　　以此心真言
解缚得欢喜　　获得金刚体

真言曰。

唵嚩日啰(二合)睹瑟也(二合)斛(引（入）)

奉送圣尊已　　当结加持契
诵明加四处　　灌顶被甲胄
又为指印仪　　如前四佛印
忏悔并发愿　　然后依闲静
严饰以香花　　住于三摩地
读诵大乘典　　随意任经行

佛说如意轮莲华心如来修行观门仪一卷

佛说如意轮莲华心如来修行观门仪

尔时薄伽梵　　与诸大菩萨
在须弥山顶　　为诸有情等
演说如意轮　　修行秘密法
佛言此莲华　　摩尼如意轮
金刚王如来　　具无量无边
大不思议行　　威德最胜力
降伏一切魔　　众恶不能入
汝等应善听　　我今广分别
于后末世中　　若有求法者
先礼阿阇梨　　受三种灌顶
先听受诸法　　令根性纯熟
启白阿阇梨　　次第方传受
如意轮心法　　弟子受法竟
当发志诚心　　香华及灯明
涂香饮食等　　先供养诸佛
如法供养已　　口中含于宝
想告求诸佛　　愿于此法门
获得速成就　　即结轮坛印
二羽先旋舞　　后背交十度
旋转至顶散　　由结此印已
遍通一切坛　　悉能入密言
轮坛真言曰

唵(引)嚩日啰(二合)拶讫啰(二合)吽。

次结三昧耶　　莲华秘密印
二羽而相合　　进力禅智度
屈如初开莲　　名为如意轮
莲华三昧印　　三昧真言曰

曩谟啰怛曩(二合)怛啰(二合)夜野(一)娜莫阿(入声)哩也(二合)嚩路枳帝湿嚩(二合)啰野(二)昌地萨怛嚩(二合)野摩诃萨怛嚩(二合)野(三)摩诃哥噜抳哥野(四)唵(引五)萨么曳扫[繼-糸＋言]曳(二合)膻帝难帝(六)萨啰嚩(二合)娑摩耶(七)耨钵啰(二合)尾瑟置(二合八)努啰努艺(九)娑嚩(二合)诃。

结前三昧耶　　及诵此真言
于自身顶上　　五方及四隅
加持于九位　　次加持六根
及与两膝上　　至额而散印
次结召请印　　二羽金刚拳
戒方进力度　　背交而相钩
禅智押忍愿　　以进力二度
往上方来去　　钩请诸圣众
请已作旋舞　　二羽合如莲
召请真言曰

曩谟(引)么诃室哩(二合)夜曳(一)唵(二)扇底曳(二合)娑么扫[繼-糸＋言]曳(二合三)悉地悉地(四)娑驮野史味(五)唵(引六)设哥哩史嚩[繼-糸＋言](七)阿(去声)嚩贺(入)萨啰嚩(二合)啰闼(二合)娑驮野(九)娑嚩(二合)诃(十)

诵此真言已　　当于作法前
先入于河中　　应取身前面
及与右边土　　安于左手中
捏作自身形　　以手于面前
三绕自己身　　当以眼视之
想身口意业　　及与六垢触
入彼泥身中　　当往隐密处
作法而掷之　　以自己二手
当于隐密处　　用水净九遍
然后用澡豆　　净洗于二手
以二手掬水　　想沐浴于佛
及诸菩萨众　　并法阿阇梨
三献而用之　　二手再掬水
右手母指间　　倾下掌中水
洗浴于父母　　当九遍浴之
当净洗己身　　最后以右手
取水灌顶上　　当想自己身
内外皆清净　　如上洗浴已
至于坛门首　　当于坛门外
用水先洗足　　次应洗二手
右手仰如器　　以右手戒度
屈戒安于掌　　取水倾掌内
三吸掌中水　　想三业清净
次用于净水　　向坛门内洒

表为净坛法　　当诵本真言
加持于净水　　净水真言曰

唵(引)戍(上声)弟耨戍驮曩野(二)娑嚩(二合)诃(引三)

诵此真言已　　想内外清净
次应请十方　　一切佛菩萨
应次谛思惟　　内心想普请
当五体投地　　想礼诸圣众
礼敬请召曰

曩谟(引一)萨啰嚩(二合)没驮(二)冒地萨怛味(二合)毗喻(二合三)娜舍儞我曩多钵哩耶(二合)路哥驮睹(五)尾也(二合)嚩悉地(二合)帝毗喻(二合六)[寧*頁]啰嚩势洒(七)萨怛嚩(二合)驮睹(八)跛哩怛啰(二合)拏哥[口*(隸-木＋士)]毗耶(二合九)翳底(引十)

诵此告召已　　内想办诸事
复当更作法　　用水洒坛中
四方及四隅　　坛中所用物
洒净令清净　　行者次应想
光明宝楼阁　　复想金莲华
想华令宽广　　四面悉平正
想成宝阁基

真言曰。

唵(引一)阿左攞地[口*(隸-木＋士)](二)娑嚩(二合)诃(引三)

行者次应想　　楼阁基四面
次复想于海　　其水变为乳
海水真言曰

唵(引一)尾么路娜地(二)吽(三)

复想乳海中　　金色莲华上
想安四角地　　上安须弥山
八角令方正　　上想宝楼阁
种种宝庄严　　不动真言曰

唵(引一)阿左攞(二)吽(引三)

次想宝楼阁　　层级皆严饰

四面安四门　　置种种瓔珞
及与七宝盖　　安于楼阁中
复以摩尼珠　　而砌成窗牖
次用杂宝珠　　贯串悬周匝
如上诸宝类　　悉放种种光
普遍皆供养　　十方诸如来
及诸菩萨众　　供养真言曰

曩谟(引一)萨啰嚩(二合)怛他誐多南(二)萨啰嚩(二合)他勘(三)邬娜我(二合)帝(四)娑颇(二合)啰吅[羊*含](五)誐誐那绀(六)娑嚩(二合)诃(引七)

运心供养已　　当于宝楼阁
先布于黄金　　上想师子坛
上安宝莲华　　茎叶有须蕊
华叶具六色　　当于华叶中
用百千宝珠　　间杂而严饰
于中师子坛　　外想百千种
莲华师子坛　　周匝而围绕
庄严悉具足　　莲华真言曰

唵(引一)哥么[口*(隸-木＋士)](二)吽(三)

诵真言运想　　如法布置已
而用于宝器　　满中盛七宝
五谷香华等　　想于圣众前
右足散奉施　　而伸于礼敬
于苏佉嚩底　　运心请圣众
及与观自在　　菩萨之眷属
志心普奉请　　下降于坛中
当于圣众前　　置种种香华
白拂幢旛盖　　伎乐与灯明
前迎诸圣众　　慈悲来降赴
次结奉施印　　二羽戒方交
檀慧并直竖　　忍愿进力度
微曲如莲叶　　禅智二微曲
奉施真言曰

唵(引一)钵娜么(二合)唧多么抳(二)摩诃钵娜[繼-糸＋言](二合)吽(三)阿啰伽(二合)萨钵啰(三合)低瑳(去声四)娑嚩(二合)诃。

次结请召印　　二羽戒方度
交背而相钩　　禅智押忍愿
进力来去钩　　请召真言曰

唵(引一)伊呬伊(二合)呬(二)搒讫啰(二合)嚩哩底(二合三)耶多么抳(四)么诃钵娜[纟*(言-糸+言)](二合五)阿怛啰(二合)散儞呬姑娑嚩(二合)诃(引六)

如上迎请已　　奉请圣众坐
请坐真言曰

唵(引一)娑嚩(二合)誐多婆誐鑁(二)伊呬曳(二合)呬(三)钵啰(二合)散南(四)娜悉也(二合)多弭贺(五)屹啰(二合)贺拏(六)布惹么娑么(二合)哥(七)钵啰(二合)散娜(八)即地野古噜(九)娑嚩(二合)诃。

次结奉座印　　二羽禅智曲
戒方微曲开　　余度并开散
奉座真言曰

唵(引一)搒讫啰(二合)嚩哩底(二合二)么诃钵娜[纟*(言-糸+言)](二合三)阿答么(二合)南(四)钵啰(二合)底瑳(去声五)娑嚩(二合)诃(引六)

次想洗佛足　　洗足真言曰

唵(引一)钵啰(二合)嚩啰(二)萨讫洒(二合)啰(三)钵啰(二合)底瑳(去声四)娑嚩(二合)贺(引五)

十方诸圣众　　想皆洗足已
所有诸供养　　平等而奉献
次结普供养　　平等圆满印
右羽戒忍进　　三度并直竖
屈禅度押檀　　当安于胸侧
左羽仰安心　　想捧供养物
运心普供养　　十方诸如来
一切诸圣众　　供养真言曰

唵(引一)偿哥[口*(隸-木+士)](二)娑么耶(三)娑嚩(二合)诃(引四)

结如意宝印　　二羽金刚拳
进力背相钩　　心想如宝形
进力而掣开　　如意轮心宝

真言曰。

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合二)唧多么抳(三)吽。

次以如意轮　　莲华心宝印
加持于五处　　所谓顶及额
喉心与两肩　　用印而加持
当想此五处　　安诸圣众位
三诵本真言　　次以心宝印
当栏界四方　　及四隅上下
内想成栏界　　栏界真言曰

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合二)唧多么抳(三)嚩怛嚩(二合)嚩怛嚩怛嚩(二合)儞舍(四)吽(五)发吒(二合六)娑嚩诃。

结印诵真言　　内外成栏界
次念甲胄明　　当护自己身
甲胄真言曰

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合二)唧多么抳(三)摩贺钵娜[繼-糸＋言](二合四)噜噜底瑟姹(二合五)入嚩(二合)攞阿割哩哂(二合)野(六)啰讫洒(二合)[牟*含](七)吽发吒(二合)娑嚩诃。

如上加持已　　结金刚橛印
二羽内相叉　　进力拄直竖
禅智并相合　　当用于此印
先加持护身　　念前甲胄明
加持护身已　　用印当拟地
内想如钉橛　　用印而右转
心想结坛界　　想如金刚城
内外令坚固　　如法运想已
行者应志诚　　以五种供养
奔献诸圣众　　愿垂哀纳受
先结涂香印　　二羽先旋舞
禅智二度交　　余八度直竖
向外而涂拭　　想涂圣众足
摩拭佛胸臆　　涂香真言曰

唵(引一)钵娜么(二合)唧多么抳(二)嚩帝(三)娑嚩诃。

次结散华印　　二羽头相拄

形如掬物势　　想华安佛顶
散华真言曰

唵(引一)钵娜么(二合)唧多么抳(二)补瑟[口*半](二合)钵啰(二合)底瑳(三)娑嚩(二合)诃(引四)

次结烧香印　　二羽仰相叉
忍度而直竖　　烧香真言曰

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合二)么诃钵娜[繼-糸＋言](二合引)度跛野吽。

次结燃灯印　　二羽仰相叉
忍愿头相交　　禅智当安于
忍愿二度侧　　灯明真言曰

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合)[寗*頁](二)泥闭娑嚩诃。

次结饮食印　　二羽戒方度
二度头相拄　　余度头微曲
犹如捧饭势　　佛饭真言曰

唵(引一)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合二)么诃钵娜[繼-糸＋言](二合)比多(三)钵怛览(二合)屹啰(二合)贺拏(四)娑嚩(二合)诃(五)

如是供养已　　行者应志心
内想普供养　　十方诸圣众
供养真言曰

那谟萨啰嚩(二合)没驮(一)昌地娑怛嚩(二合)南(二)萨啰嚩(二合)他勘(三)邬娜我(二合)帝(四)娑颇(二合)啰呬[牟*含](五)誐誐那绀(六)娑嚩(二合)诃(引七)

真言供养已　　额想礼八身
谓顶上五方　　及额口心等
当志诚想礼　　礼佛真言曰

曩谟萨啰嚩(二合)没驮(一)昌地萨怛嚩(二合)南(二)萨啰嚩(二合)怛啰(二合)僧(去声三)古素(上声)弭(四)多鼻枳娘(二合)曩(五)啰史[寗*頁](六)曩谟窣睹(二合)帝(七)娑嚩(二合)诃(引八)

礼敬圣众已　　当舍自己身

想为宝楼阁　　当于内心上
想莲华金刚　　上安日月轮
上想真如体　　当凝然湛寂
在于月轮中　　次于月轮上
复想如意轮　　莲华王如来
端然住而座　　运想应一心
勿生于散乱　　当告白圣众
愿垂大悲心　　示我方便行
我所作胜事　　施一切有情
悉令登正觉　　告白圣众已
复于轮王心　　内想安月轮
月上想吽字　　形如大麦量
周遍有光明　　普遍十方界
真言如是称

◇吽。

诵此吽字已　　次应想吽字
化为六色光　　当于此光中
变为六菩萨　　各执供养物
遍满三千界　　普供养诸佛
三世薄伽梵　　化光供养已
复收摄吽字　　还归心月轮
当于吽字上　　复变月轮坛
莲华卧金刚　　如前日月轮
与前师子坛　　严饰皆无异
上想如意轮　　大莲华如来
状貌黄金色　　右手当捧持
如意摩尼宝　　左手当执持
金色大莲华　　身挂上妙衣
以摩尼宝珠　　贯串为璎珞
次结如意轮　　摩尼根本印
二羽先合掌　　进力屈如宝
忍愿申如针　　檀慧戒方度
当直竖散开　　禅智并微曲
想如开敷莲　　而诵根本明

真言曰。

曩谟啰怛曩(二合一)怛啰(二合)夜野(二)曩谟阿哩也(二合三)嚩路枳希湿嚩(二合)啰野(四)昌地萨怛嚩(二合)野(五)摩诃萨怛嚩(二合)野

(六)摩诃哥噜抳哥野(七)怛儞也(二合)他(八)唵(引九)拶讫啰(二合)嚩哩底(二合十)津(引)多么抳(十一)摩诃钵娜[纟*蓺-糸＋言](二合十二)噜噜底瑟吒(二合十三)入嚩(二合)啰阿哥哩洒(二合)野(十四)吽(十五)发吒(二合十六)娑嚩(二合)诃(引十七)

次复结心印　　二羽六度头
各安指罅内　　进力二度屈
头相去半寸　　禅智而开竖
形如初开莲　　复当想此印
心内而安置　　心真言曰

唵(引一)钵娜么(二合)唧多摩抳(二)入嚩(二合)攞吽(三)

结心中心印　　二羽禅智屈
指面令相合　　余八度直竖
低印而向下　　想安心印上
心中心真言曰

唵(引一)嚩啰娜(二)钵娜[纟*蓺-糸＋言](二合)吽(三)

如是于己身　　运心安布已
如意轮心法　　及心中心印
复于心中心　　化出骨噜(二合)驮
名为如意轮　　莲华心明王
其状淡红色　　串华为璎珞
种种而严饰　　右手把钩杖
左手持罥索　　佛前右边立
而白言世尊　　愿佛当教敕
令我作诸事　　次于佛左边
想佛数珠母　　左膝胡跪坐
形状赤白色　　颈挂于数珠
二手如捻珠　　状同持课势
(部母表为身明王表为力)　　数珠身真言

唵(引一)阿没哩(二合)担(二)我[纟*蓺-糸＋言]室哩(二合)曳(三)室哩(二合)摩哩[寧*頁](四)娑嚩(二合)贺(引五)

诵此真言已　　贯串于八识
二手捧数珠　　先当顶上礼
数珠真言曰

唵(引一)嚩素么底(二)室哩(二合)曳(三)娑嚩(二合)贺(引四)

真言加持已　　复当于心上
想安置月坛　　上安于数珠
想珠如佛母　　明王及真言
合一无有异　　凡于持课时
当于佛左边　　先想数珠母
在月轮上坐　　内心伸礼敬
七遍诵真言　　如是运想已
更复内心想　　香华及灯明
运心再供养　　如意轮如来
及佛母明王　　次诵佛母名
佛母真言曰

唵(引一)湿吠(二合)帝跛帝(二)啰嚩枲[寧*頁](三)惹吒么古吒(四)驮啰抳(五)娑嚩(二合)诃(引六)

加持法事已　　内心再供养
一切佛圣众　　告召伸礼敬
结前莲华印　　二羽如开莲
想捧诸圣众　　还归于本位
奉送真言曰

唵(引一)掺讫啰(二合)嚩哩帝(二合二)唧多么抳(三)誐瑳誐瑳(四)娑嚩(二合)贺(引五)

诵此奉送明　　想诸佛圣众
各归于净土　　奉送圣众已
次结解界印　　二羽戒方度
及与进力指　　皆交而钩结
禅智押忍愿　　进力二度拨
想如开坛门　　左三绕成解
所用金刚橛　　及与栏界线
以印皆收摄　　解界真言曰

唵(引一)阿娑莽儗(上声)宁(二)微帝吽(三)发吒(四)娑嚩(二合)贺(引五)

以印诵真言　　内外解界已
当于奉送时　　复想诸圣众
降于甘露水　　洗涤自己身

罪业并消除　　内外皆清净
佛告言行者　　汝勤修此法
莫生于懈倦　　诵持勿间断
不久当成就　　与佛等无异

妙吉祥平等瑜伽秘密观身成佛仪轨

凡欲课诵法事供养。先归命佛念八大愿。真言曰。

唵(一)没腾达啰[牟*含](二合)左(二)僧伽左(三)怛哩(二合)啰怛曩(二合)誐啰(二合四)么努怛[口*朗](二合五)母兔唧党(六)迦噜弭也(二合)扇(上声七)娑嚩(二合)钵啰刺闼(二合)钵啰(二合)悉达曳(八)儞舍拏萨嚩播波南(九)奔抳也(二合)喃左努谟那南(十)讫哩(二合)妒钵嚩僧左哩舍也(二合)弭(十一)阿哩也(二合)瑟吒(二合下敕降切)誐播施达(十二)伊[牟*含]吠攞母播那野(十三)夜嚩怛(二合)啰底也(二合)啰誐弭[寧*頁](十四)夜嚩在萨素哩曳(十五)阿底养(二合)哆哩钵啰(二合)抳嚩驮(十六)钵啰写贺啰喃(十七)阿没囕(二合)贺左哩养(二合十八)怛那嚩迦(二合)鼻努么兔播惹那拏(十九)播拏尾迦攞萨拏(二十)么攞嚩啰那(二合)迦哩儞(二合)底耶(二合)儗怛嚩儞多(二十一)阿儞也(二合)憾儞尾(二合)啰闭怛哩(二合)啰闭(引二十二)

初入道场　　面向于佛　　坐想此身
碎如微尘　　返收摄身　　如金刚体

真言曰。

唵啰祖波誐哆萨啰嚩达么(二合)

口四业清净。

唵嚩枳也(二合)秫驮萨嚩达啰么(二合)嚩枳也(二合)秫度晗。

心三业清净。

唵唧哆秫驮萨嚩啰摩(二合)唧哆秫度晗。

身三业清净。

娑嚩(二合)婆嚩秫驮萨嚩达啰么(二合)娑嚩(二合)娑嚩秫度晗。

三业清净已　　运心六道中
一切诸众生

报障业障烦恼等障。悉皆消灭获得清净。次想上方佛坛运心供

养。又想自手作金刚手。足眼心等亦复如是。以金刚身礼事诸佛。然后又想自手五指。取金刚智五甘露水自灌其顶。洗涤五身十业六尘。想凡夫身都无所有。如净月轮轮上己身。吽字之形犹如光焰。依月轮住如灯光量念此真言加持七遍。真言曰。

唵冒地唧多母怛跛(二合)那耶弭。

复想吽字形。月轮上而住。如大光明聚。想身火星散。良久而复收。真言七遍。

唵素佉么(二合)嚩日啰(二合)

复想月轮上　　有小光明住
而诵此真言　　应当一七遍

真言曰。

唵底瑟吒(二合)嚩日啰(二合)

小光明不动　　想身旋复去
而念此真言　　亦应一七遍

真言曰。

唵(引)娑颇(二合)啰嚩日啰(二合)

复想身而来　　念真言七遍

真言曰。

唵(引)僧贺啰嚩日啰(二合)

复想身而入　　将成大觉身
念此秘密言　　加持一七遍

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)尾舍吽(引)

想小光明住　　如同大觉身
诵此陀罗尼　　复应一七遍

真言曰。

唵(引)嚩日啰(二合)怛么句唅。

又复观自身　　为金刚之体
犹如如来身　　等同无有异
三诵此真言

唵野多萨嚩怛他誐哆娑怛(二合)佉憾。

次应右手执金刚杵。左手执铃作波罗蜜。菩萨持课杵表佛印。其杵五钴表如来。铃表四波罗蜜。菩萨谛想自身作宝生佛。掷杵三遍。次当舞转作莲华印。印已顶礼。礼已执杵。指顶口心。诵唵阿(去声)吽。三种智字。想顶作坛。先想安置顶内莲华。其莲八叶。安莲华已。次卧金刚。其金刚上有日月轮。于日轮上有十二字。月轮之上复有十六。梵字之母。出生之法。不可得故。于月轮上想安唵字。又观唵字旋复而去。良久乃来作轮字形。复想一返为毗卢佛。余四方佛次第安置。悉皆同等四波罗蜜。应念种智而居四隅坐三重座。无其月轮。下至明王。应皆如是。已上九位住第一院。内八菩萨念种智字。于第二院次第分布。外十二尊十明王等。亦念种智及其密号。处第三院依位安立。想坛毕已。观身为佛。即念佛坛。真言曰。

没驮嚩日啰(二合)达啰室哩(二合)满曩(一)底哩(二合)嚩日啰(二合二)鼻儞也(二合)婆尾曩(三)阿底瑟吒(二合)曩播能(上声)弭儞养(二合四)迦噜冻迦野嚩日哩(二合)曩(五)那舍捺儗(二合)僧悉体(二合)哆没驮(六)屈嘌(二合)鑁睹(七)迦野嚩日哩(二合)曩(引八)唵萨嚩怛他誐哆(九)迦野嚩日啰(二合十)娑嚩(二合)娑嚩怛么句唅(十一)

次想口中法坛位。想阿字形。去而复来成宝莲华。复想一返为阿弥陀。同前观想。应念法坛。真言曰。

达啰么(二合)吠嚩迦播他室哩(二合)满曩(一)底哩嚩日啰(二合)鼻儞也(二合)婆尾曩(二)阿地瑟吒(二合)娜播能弭儞养(二合三)迦噜冻嚩誐嚩日哩(二合)娜(四)那舍捺儗(二合)僧悉帝(二合)哆没驮(五)屈嘌(二合)鑁睹(六)嚩誐嚩日哩(二合)曩(引七)唵萨嚩(八)怛他誐多(九)嚩日啰(二合)娑嚩(二合十)婆嚩怛么(二合)句憾(十一)

次想心内僧坛位。观吽字形。去而复来即为金刚。想一返成阿閦尊。同前观行。当念僧坛。陀罗尼曰。

唧哆嚩日啰(二合)达啰室哩(二合)满曩(一)底哩(二合)嚩日啰(二合)鼻儞也(二合)婆尾娜(二)阿地瑟吒(二合)娜播能弭儞养(三合三)迦噜冻唧哆嚩日哩(二合)娜(四)那舍那儗(二合)僧悉帝(二合)哆没驮(五)

屈嘌(二合)鑁睹(六)唧哆嚩日哩(二合)曩(七)俺萨嚩怛他誐多(八)唧多嚩日啰(二合九)娑嚩(二合)婆嚩怛么(二合)句唅(十)

想成三宝已　　安心寂不动
即以金刚索　　系闭六根门
随念随一系　　如被金刚甲

真言曰。

唵砧(胝阴切)吽嚩日啰(二合)[口*洛]乞啰(二合引)

次应殷重心。归命三宝坛。即诵陀罗尼。

娜谟没驮野(一)娜谟达摩野(二)娜谟僧伽野(三)阿婆吠婆嚩曩婆嚩(四)婆嚩曩泥嚩婆嚩曩(五)伊底婆吠摩婆嚩悉养(二合六)婆嚩喃努播攞毗夜(二合)帝(七)阿儞也(二合)弭萨颇楞(上声)惹啰[牟*含](二合八)阿儞也(二合)弭萨颇楞(上声)哆播(九)阿儞也(二合)弭萨颇楞(上声)地也(二合)喃(十)阿儞也(二合)弭尾[寧*頁]谟乞哩(二合)党(引十一)

归命三宝已　　面前想一坛
下是风火水　　土轮最居上
土上四色铁　　铁上三角土
是为杂宝地　　次以两手叉
掌心安于地　　金刚不用坛
如此而安置　　应观阿字形
而在坛中住　　想字去复来
在宝莲华上　　次应想吽字
而住宝金刚　　复想勃弄唵
字作七宝楼　　内有三重坛
而复有四门　　四门各四色
东白南青色　　西黄北金色
想于其阁中　　而有日月轮
复念唵阿吽　　想于月轮上
又观唵字身　　化为佛轮形
复应想阿字　　而成宝莲华
复想吽字体　　而作智金刚
然后想三字　　同去而复来
而在坛中住　　五佛波罗蜜
内外十二尊　　十大明王等
种智与次第　　广如上所说

次以两手作莲华形。想往上方捧接如来。以此真言而诵三遍。

唵(一)吒计阿迦嗾野(二)钵啰(二合)吠洒野(三)满驮野(四)妒沙野(五)吽[口*弱]吽鑁斛贺贺(引)吽(引)

想请上方佛　　已降于坛内
而念此真言　　运心东门拜

唵萨嚩怛他誐多(一)布祖播萨他(二合)娜野阿怛么(二合)喃(二)儞哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐哆(四)嚩日啰(二合)萨怛嚩(五)地瑟吒(二合)娑嚩(二合)[牟*含](六)吽。

想佛至坛已　　求宝瓶灌顶
而念此真言　　运心南门礼

唵萨嚩怛他誐哆(一)布惹鼻晒迦野阿怛么(二合)喃(二)儞哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐哆(四)嚩日啰(二合)啰怛曩(二合五)鼻诜左娑嚩(二合)[牟*含]怛[口*洛](六)

复想灌顶已　　归命于如来
依法而修行　　广陈法供养
而诵此真言　　想于西门礼

唵萨嚩怛他誐多(一)布惹钵啰(二合)嚩多曩野阿怛么(二合)喃(二)儞哩也(二合)哆野弭(三)萨嚩怛他誐多(四)嚩日啰(二合)达啰么(二合五)钵啰(二合)嚩哆野娑嚩(二合)[牟*含](六)纥哩以(三合七)

次应想自身　　坚固不生灭
办事无有穷　　当供养于佛
愿一切有情　　皆获悉地果
而诵此真言　　想于北门礼

嚩萨嚩怛他誐多(一)布惹迦摩扼阿怛么(二合)喃(二)儞哩也(二合)哆也弭(三)萨嚩怛他誐多(四)嚩日啰(二合)迦摩(五)俱噜娑嚩(二合)[牟*含](六)恶。

复恳告于佛　　我今当志诚
随分而供养　　归命于如来
而诵此伽陀　　东门礼中方

唵萨嚩怛他誐多(一)迦野弭嚩枳唧哆(二合二)嚩日啰(二合)钵啰(二合)拏梅(三)嚩日啰(二合)满那喃迦噜弭(四)唵嚩日啰(二合)勿(微一

切五)

次以五佛赞　　歌咏于如来
四方礼四佛　　东方礼中尊
名智金刚身

恶乞噜(二合)毗夜(二合)嚩日啰(二合一)摩贺抳也(二合)曩(二)嚩日啰(二合)驮睹(三)摩贺没驮(四)底哩(二合)曼拏攞(五)底哩(二合)嚩日啰(二合)誐啰(二合六)俱洒嚩日啰(二合七)曩谟窣睹(二合)帝(引八)

毗卢如来佛金刚身。

吠噜左曩(一)摩诃秫驮(二)嚩日啰(二合)爽哆(三)摩诃啰帝(四)钵啰(二合)迦哩(二合)底(五)钵啰(二合)婆娑嚩(二合)啰(二合)仡啰(二合)誐嚩(二合七)儞吠(二合)沙嚩日啰(二合八)曩谟窣睹(二合)帝(九)

宝生如来宝金刚身。

啰怛曩(二合)啰惹(一)素俨鼻啰佉(二)嚩日啰(二合)迦沙(三)宁哩(二合)摩攞(四)娑嚩(二合)婆(去声)嚩秫驮(五)宁[口*(隸-木＋士)]播(六)迦野嚩日啰(二合七)曩谟窣睹(二合)帝(八)

阿弥陀如来金刚甘露身。

嚩日啰(二合)没哩哆(一)摩贺抳也(二合)曩(二)宁哩(二合)尾迦攞(二合)钵揭(三)嚩日啰(二合)达哩(二合)迦(四)啰誐播啰弭哆(五)钵啰(二合)钵怛(二合六)婆沙嚩日啰(二合七)曩谟窣睹(二合)帝(八)

不空成就如来金刚觉有情身。

阿穆佉嚩啰(二合一)三部哆(二)萨啰嚩(二合)沙跛哩布啰迦(三)娑嚩(二合)婆嚩秫驮(四)[寧*頁]哩[口*(隸-木＋士)](二合)播(五)嚩啰(二合)萨怛嚩(二合六)曩谟窣睹(二合)帝(七)

赞呗五佛已　　运心想地坛
起置于顶上　　犹若戴头冠
二坛如水乳　　和合一处坐
各各不分别　　安坐谛思惟
结契念本明　　彼彼诸尊位
下当次第说

阿閦如来契　　左拳安于脐

右羽垂触地

唵阿乞噜(二合)毗夜(二合)吽。

毗卢遮那佛　　右羽金刚拳
以掘力指端

唵嚩日啰(二合)驮睹鑁。

宝生如来印　　左拳安于脐
右羽为施愿

唵啰怛曩(二合)三婆(去声)嚩怛[口*洛](二合)

阿弥陀如来　　二羽仰相叉
进力竖相背　　禅智横其端

唵阿弥哆婆(去声)纥哩(二合引)

不空成就佛　　左拳复安脐
右羽施无畏

唵阿谟佉悉地恶。

金刚波罗蜜　　二羽金刚缚
忍愿竖如针

唵悉驮路左儞(一)吽(二)娑嚩(二合)贺(引三)

宝波罗蜜契　　不改前印相
进力如宝形

唵计哩计哩(一)摩末计(二)吽(三)婆嚩(二合)贺。

法波罗蜜印　　二羽金刚掌
开忍愿进力　　附忍愿上文
禅智曲微开

唵湿吠(二合)帝(一)绊拏啰嚩悉儞(二)萨嚩达娑捺儞(三)吽(四)娑嚩(二合)贺(引五)

羯磨波罗蜜　　二羽金刚缚
忍愿檀慧竖

唵哆利(一)咄哆唎(二)咄唎(三)娑嚩(二合)贺(引四)

菩萨二十尊　　印相应当说
二羽金刚缚　　左右而掣开
地藏菩萨契　　二手旋舞仪
便成金刚缚　　仰手而开散
下至诸尊位　　先缚后旋舞

唵乞哩(二合)帝(一)誐婆(去声)野(二)娑嚩(二合)贺(引三)

金刚手菩萨　　左拳安腰侧
右羽如施愿　　禅押于忍度

唵嚩日啰(二合)钵拏[口*(尤-尢＋曳)](一)娑嚩(二合)贺(引二)

空菩萨密契　　左拳复安腰
右手在心前　　以禅押忍度

唵朅誐婆(去声)野(一)吽(二)娑嚩(二合)贺(引三)

观自在菩萨　　左拳安腰侧
右羽屈戒度　　右旋住心散

唵路计湿嚩(二合)啰(一)啰(上声)惹野(二)娑嚩(二合)贺(引三)

除盖障菩萨　　二羽进力钩
掣开而散印

唵萨嚩捉嚩啰那(一)尾舍剑(二合)婆[口*(尤-尢＋曳)](二)吽(三)

萨埵菩萨印　　左拳安于腰
右手于脐侧　　屈忍禅掏进

唵三满哆跛捺啰(二合)野吽。

妙吉祥菩萨　　左拳复安腰
右羽禅捻忍　　两眼随手视

唵满祖室哩(二合)拏闼吽。

弥勒菩萨印　　左拳安腰侧
右羽在心前　　掏忍指中文

唵每怛哩(二合)野吽(一)娑嚩(二合)贺(引二)

衣供养菩萨　　左拳安于腰
以右羽面前　　弹忍指而散

唵嚩啰(二合)阿[寧*也]吽。

贯华菩萨印　　右左手怀中
犹若取华势　　想安佛顶上

唵嚩日啰(二合)么哩也(二合)吽。

散华菩萨契　　左羽智捻愿
右羽禅捻忍　　面前向外散

唵嚩日啰(二合)补涩波(二合)吽。

涂香菩萨契　　二羽执香炉
如供养佛契

唵嚩日啰(二合)度闭恶。

灯供养菩萨　　左手捧右羽
忍指伸供养

唵嚩日啰(二合)路计儞。

甘露菩萨契　　想左手掌中
而有甘露水　　右手名指弹

唵嚩日啰(二合)坞那迦睹洒萨。

镜供养菩萨　　左拳安于腰
右手于面前　　犹如执镜势

唵嚩日啰(二合)尾舍恶。

舞供养菩萨　　二手作舞势

唵嚩日啰(二合)帝吽。

歌供养菩萨　　左拳安腰侧
右羽忍进指　　直竖而相拍

唵嚩日啰(二合)儗帝吽(引)

此处应用十大明王真言印契。广如别卷。

秘密供养已　　更以饮食献
华果及涂香　　种种而供养
若有心疲倦　　不尽诸法式
欲出于道场　　当念奉送明
复自谛思惟　　仰启诸如来
我运心供养　　或有错误者
愿佛哀愍我　　再降甘露水
洗涤一切罪　　悉皆令消灭
奉送真言曰

唵讫哩(二合)妒嚩(一)萨嚩萨怛嚩(二合二)啰他(二合)那悉腾(三)那怛嚩(二合)野他(去声)拏誐怛(二合四)誐蹉特鑁(二合)萨嚩没驮尾洒演(五)尾贺啰特鑁(二合)野他(去声)素欠(六)野怛啰(二合)野怛啰(二合)萨母怛播(二合)南(七)母捺啰(二合)萨嚩萨么萨哆(八)母哩底曳(二合)嚩萨母左哩养(二合九)怛怛啰(二合)怛怛哩(二合)缚谟乞叉(二合)[口*(尤-尢＋曳)](十)萨摩钵怛(二合十一)萨必哩(二合)曩抳也(二合)曩萨怛嚩(二合十二)嗢萨他(二合)野满怛哩(二合十三)尾贺里野啰他(二合)素欠(十四)野怛紧唧迦啰摩(二合)[寧*頁](十五)迦哩(二合)哆儞奔儞养(二合)党(十六)萨嚩萨怛鑁(二合十七)播哩曩么曳哆(十八)讫哩(二合)哆[寧*頁]迦啰摩(二合)[寧*頁](十九)素那噜曩[寧*頁](二十)钵啰(二合)迦舍曳曩(二十一)钵啰(二合)帝蹉那曳哆(二十二)矩弭怛啰(二合二十三)三钵迦嚩舍迦那唧(二十四)啰讫帝(二合)曩懵(上声)祢曩(二十五)尾谟呬帝曩迦曳曩嚩枳也(二合二十六)么曩萨迦哩(二合)党弭党萨嚩钵畔钵啰(二合)帝儞沙野弭(引二合十七)

金刚阿阇黎　　与弟子灌顶
如上先想坛　　亦应诵密语
所谓四明王

钵啰(二合)抳也(二合)怛迦真言用掏华打弟子五障钵纳么(二合)明王。

而烧白芥子　　熏授法之者
一切诸烦恼　　吒枳啰惹王
加持于净水　　以洒弟子身
而除诸罪垢　　播多攞真言
用加持生饭　　供养于诸天

龙神八部等　　此法甚秘密
不得妄宣传　　除逢智慧人
乃可为宣说

法集要颂经四卷

法集要颂经卷第一

有为品第一

能觉悟烦恼　宜发欢喜心
今听我所集　佛所宣法颂
如是佛世尊　一切智中师
慈悲为有情　广说真实语

一切行非常　皆是兴衰法
夫生辄还终　寂灭最安乐
如烛炽焰时　掷物在暗处
不使智灯寻　恒为烦恼覆
人身有形器　弃散在诸方
骸骨如鸽色　观斯有何乐
譬如人初夜　识托住母胎
日涉多迁变　逝而定不还
晨朝睹好事　夜至则不现
昨所瞻视者　今夕则或无
荣富焰炽盛　无常无时节
不拣择贵贱　常被死王降
或有在胎殒　或初诞亦亡
盛壮不免死　老耄甘心受
若老或少年　及与中年者
恒被死来侵　云何不怀怖
命如果自熟　常恐会零落
生已必有终　谁能免斯者
譬如陶家师　埏埴作坯器
诸有悉破坏　人命亦如是
如人弹琴瑟　具足众妙音
弦断无少声　人命亦如是
如囚被系缚　拘牵诣都市
动则向死路　寿命亦如是
如河急驶流　往而悉不还
人生亦如是　逝者皆不回
诸患集成身　生多众苦恼
人命亦如是　为老死所伺

所造成功劳　　永世获安乐
如杖击急水　　暂开还却合
如人操杖行　　牧牛饮饲者
人命亦如是　　亦即养命去
夫人欲立德　　昼夜勿空过
既获得人身　　一心思命尽
不寐觉夜长　　疲倦道路长
愚迷生死长　　希闻于妙法
有子兼有财　　悭惜遇散坏
愚夫不自观　　何恃有财子
百千非算数　　族姓富男女
积聚多财产　　无不皆衰灭
富贵非圣财　　恒为无常伺
犹如盲眼人　　不能自观察
聚集还散坏　　崇高必坠落
生者皆尽终　　有情亦如是
行恶入地狱　　修善则生天
若能修善者　　漏尽得涅槃

诸佛与菩萨　　缘觉及声闻
尚舍有为身　　何况诸有情
非空非海中　　非入山窟间
无有地方所　　脱止不受死
若住现在世　　过去及未来
一切有为事　　终归于尽坏
智者能离系　　恒正念观察
常思无漏道　　是名真智者
如囚被系缚　　所欲无能益
亦如朽故车　　不久见破坏
色变为老耄　　恋家如在狱
不觉死来侵　　愚夫不能知
虽寿满百岁　　亦被死相随
为老病所逼　　患终至后际
老至苦缠身　　昼夜多痛恼
辛楚有千般　　如鱼入灰火
江河无停止　　驶流去不回
保惜脓漏躯　　虽恋不能住
四大聚集身　　无常讵久留
地种散坏时　　神识空何用
此身多障恼　　脓漏恒疾患

愚迷贪爱着　　不厌求寂灭
今岁虽云在　　冬夏不久停
凡夫贪世乐　　中间不惊怖
父母与兄弟　　妻子并眷属
无常来牵引　　无能救济者
如是诸有情　　举动贪荣乐
无常老病侵　　不觉生苦恼
剃发为苾刍　　宜应修止观
魔罗不能伺　　度生到彼岸

爱欲品第二

欲我知汝根　　意以思想生
我不思惟汝　　则汝欲不有
因欲生烦恼　　因欲生怖畏
离欲得解脱　　无怖无烦恼
从爱生烦恼　　从爱生怖畏
离爱得解脱　　无怖无烦恼
果先甜后苦　　爱欲亦如斯
后受地狱苦　　烧煮无数劫
愚迷贪爱欲　　恋着于妻子
为爱染缠缚　　坚固难出离
贤圣示爱欲　　庄严诸眷属
远离于妻子　　坚固能利益
贪欲难解脱　　离欲真出家
不贪受快乐　　智者无所欲
世间贪欲人　　种种非思惟
若能调伏者　　是名真离欲
若人恒贪欲　　处缚难解脱
唯慧能分别　　烦恼断不生
正念常兴起　　寂静欲易除
自制以法戒　　不犯善增长
常行贪欲人　　愚者共狎习
念定不放逸　　次第获无漏
刹那修止观　　能离诸罪垢
我慢自消除　　解脱获安乐
若人不断欲　　如皮入火烧
刹那见燋坏　　受罪无央数
苾刍慎欲乐　　放逸多忧愁
若离于爱欲　　正念受快乐

无厌有何足　　不足何有乐
无乐有何忧　　有爱有何乐
寂静智慧足　　能长无漏道
贪爱若不足　　非法受中夭
见色心迷惑　　不自观无常
愚以为美善　　不知其非真
愚以贪自缚　　不求度彼岸
贪财为爱欲　　害人亦自缚
世容众妙欲　　此欲最味少
若比天上乐　　迦哩洒跛拏
众山尽为金　　犹如铁围山
此犹无厌足　　正觉尽能知
世间苦果报　　皆因于贪欲
智者善调伏　　应依此中学

贪品第三

极贪善显现　　有情怀疑虑
若复增贪意　　自作坚固缚
离贪善观察　　疑虑得消除
弃舍彼贪爱　　坚固缚自坏
以欲网自弊　　以爱盖自覆
愚情自恣缚　　如鱼入钓手
死命恒来逼　　如犊逐爱母
贪着放逸者　　如猿逢果树
贪意甚坚牢　　趣而还复趣
夫贪爱润泽　　思想为滋蔓
贪欲深无底　　老死是用增
贪欲多虚诳　　贪欲怀吝惜
若以慧分别　　正观获安乐
由贪受生死　　奔波乐向前
群生无慧眼　　不能自观察
愚迷贪所执　　沉沦岂觉知
若修瑜伽行　　魔王不能伺
贪垢难消释　　如犊恋爱母
离贪免沉沦　　离贪得解脱
因贪增喧诤　　因爱饶毁谤
苾刍修止观　　证得寂静果
贪意如良田　　遇风雨增长
若远离贪爱　　烦恼不能侵

贪欲若薄劣　　如水滴莲上
彼烦恼易除　　可说为智者
伐树不伐根　　虽伐犹增长
拔贪不尽根　　虽伐还复生
贪欲如种田　　耕之去杂稃
爱苗若不耘　　善果不坚贞
贪心与爱心　　分别本不二
造恶俱苦受　　云何不生悔
贪性初为种　　爱性受胞胎
有情恋不息　　往来难出离
诸天及人民　　依爱而止住
爱往众结随　　刹那亦不停
时过复生忧　　入狱方自觉
缘流爱不住　　欲网覆疮根
枝蔓增饥渴　　数数增苦受
譬如自造箭　　还自伤其体
内箭亦如是　　爱箭伤有情
能觉知是者　　爱苦共生有
无欲无有想　　苾刍真度世

放逸品第四

戒为甘露道　　放逸为死径
不贪则不死　　失道乃自丧
智者守道胜　　终不为迷醉
不贪致喜乐　　从是得圣道
恒思修善法　　自守常坚固
智者求寂静　　吉祥无有上
迷醉如自禁　　能去之为贤
已升智慧堂　　去危乃获安
智者观愚人　　譬如山与地
当念舍憍慢　　智者习明慧
发行不放逸　　约己调伏心
能善作智灯　　黑闇自破坏
正念常兴起　　意静易灭除
自制以法命　　不犯善名称
专意莫放逸　　习意牟尼戒
不亲卑漏法　　不与放逸会
不种邪见根　　不于世增恶
正见增上道　　世俗智所察

历于百千生　　终不堕地狱
修习放逸人　　愚人所狎习
止观不散乱　　如财主守藏
莫贪乐斗诤　　亦勿嗜欲乐
思念不放逸　　可以获大安
不为时自恣　　能制漏得尽
放逸魔得便　　如师子搏鹿
放逸有四事　　好犯他人妇
初狱二鲜福　　毁三睡眠四
无福利堕恶　　畏而畏乐寡
王法加重罪　　身死入地狱
本情不自造　　情知不自为
不虑邪径路　　愚者念力求

智者喻明灯　　闇者从得烛
示导世间人　　如目将无目
若所作不善　　如彼无目人
涉道甚艰难　　路险怀恐怖
善法若增长　　魔罗不得便
漏尽证寂灭　　可获真实果
恶法若增长　　魔罗常伺便
失彼寂灭道　　受苦无穷尽
所谓持法者　　不必多诵习
若少有所闻　　具足法身行
虽诵习多义　　放逸不从正
如牧数他牛　　难获沙门果
若闻恶而忍　　说行人赞叹
消除贪嗔痴　　彼获沙门性
赞叹不放逸　　毁彼放逸人
恒获人天报　　最上为殊胜
若人不放逸　　智者所赞叹
所作善增长　　能生诸善法
若行放逸者　　现法无能益
安情如不动　　尔乃说为智
苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆
如象拔淤泥　　难救深海苦

苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆
抖擞诸罪尘　　如风飘落叶
苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆

结使深缠缚　　如火焚枯薪
苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆
各各顺次第　　得尽诸结使
苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆
义解分别句　　寂静永安宁
苾刍怀谨慎　　放逸多忧愆
烦恼若消除　　能得涅槃乐
放逸不发起　　善法应须修
今世至后世　　得行法快乐
放逸不发起　　烦恼自然伏
善法坚习学　　决定得涅槃
长行于放逸　　刹那无暂息
命终入地狱　　刹那亦无歇
放逸不忆念　　亦不习威仪
耽睡不相应　　此是戒障碍
常离不相应　　使不坏其念
犹念恒调伏　　尘垢得消除

苾刍怀谨慎　　持戒勿破坏
善守护自心　　今世及后世
苾刍勿放逸　　舍家顺佛教
抖擞无常军　　如象出莲池
依此毗尼法　　不怀放逸行
消除生死轮　　永得尽苦恼

爱乐品第五

爱处生忧愁　　爱处生怖畏
若无所爱乐　　何愁何怖畏
由爱生忧愁　　由爱生怖畏
若远离念爱　　遂舍狂乱终
夫人怀忧愁　　世苦无数量
斯由念恩爱　　无念则无愁
是故不生念　　念者是恶累
彼则无诸缚　　无念无不念
念为求方便　　非义不设权
权慧致大义　　自致第一尊
莫与爱念会　　亦莫不念俱
念爱不见苦　　不爱念忧戚
于中生愁戚　　消灭人善根

爱念就后世　　朋友多亲眷
长夜忧愁恨　　念离为甚苦
念色金色容　　天身而别住
乐极而害至　　为死王所录
若人处昼夜　　消灭念爱色
自掘深根源　　不越死径路
不善形善色　　爱色言非爱
若谓乐着色　　放逸之所使
夫自念欲者　　不与恶共居
此则难获得　　乐为恶根本
夫欲自念者　　宜自善守护
如防护边城　　乃牢固墙堑
夫欲自念者　　藏己仍坚密
犹如防边城　　内外悉牢固
当自善防护　　后刹那虚悔
时过则生忧　　须臾堕地狱
遍于诸方求　　令心中间察
颇有斯等类　　不爱乃爱彼
以己喻彼命　　是故不害人

一切皆惧死　　莫不畏刀杖
恕己可为喻　　勿杀勿行杖
譬如久行人　　从远吉却还
亲厚亦安和　　归来怀庆悦
好福行善者　　从此达于彼
自受多福祚　　如亲厚来喜
起从至圣教　　禁制不善心
近者则见爱　　离道莫亲爱
近者与不近　　所往皆有异
近道则生天　　不近堕地狱

乐法戒成就　　成信乐而习
能诫自身者　　为人所爱敬
为人所敬故　　皆由己所造
现世得名誉　　后生于天上
教习使禀受　　制止非法行
善者之所念　　恶者当远离
善与不善者　　此二俱不别
善者生天上　　不善堕地狱

持戒品第六

智者能护戒　福致三种报
现名闻得利　终后生天上
当见持戒者　护之为明智
得成真正见　彼获世安静
持戒得快乐　令身无烦恼
夜睡眠恬淡　寤则长喜悦
戒终老死安　戒善止亦宁
慧为人之宝　福德贼难脱
何法终为善　何法善安止
何法为人宝　何盗不能取
戒法终为安　戒法善安止
慧为人之宝　唯福不能盗
修戒行布施　作福为良田
从是至彼岸　常到安乐处
苾刍立戒德　守护诸根门
饮食知节量　寤寐意相应
意常生觉悟　昼夜精勤学
漏尽心明解　可致圆寂道
智者立禁戒　专心习智慧
苾刍无热恼　尽果诸苦除
以戒常伏心　守护正定意
内学修止观　无忘为正智

蠲除诸罪垢　尽慢勿生疑
终身求法戒　勿远离圣念
戒定慧解脱　应当善观察
彼已离尘垢　尽烦恼不生
集白净解脱　无智皆以尽
超越魔罗界　如日光明照
我慢及迷醉　苾刍应外避
戒定慧三行　求满勿远离
既不放自恣　诸有勿想念
是故舍阴盖　不生如是障
苾刍防禁戒　恒见学此者
直趣涅槃路　速得净如是
花香不逆风　芙蓉栴檀香
德香逆风薰　德人遍闻香
乌钵嚩哩史　多誐罗栴檀

如是等花香　　勿比于戒香
若人能持戒　　清净不放逸
正智得解脱　　是名安乐处
此道无有上　　消除禅定魔
贤圣德难量　　得达八正路

善行品第七

守护身恶行　　自正护身行
守护身恶者　　常修身善行
守护口恶行　　自正护口行
守护口恶者　　常修口善行
守护意恶行　　自正护意行
守护意恶者　　恒修意善行
身当弃恶行　　及弃口恶行
意亦弃恶行　　及诸秽恶法
身当修善行　　修口善亦然
及修意善者　　无欲尽诸漏
身当修善行　　修口意亦尔
今世及后世　　永得生善处
慈仁行不杀　　常能善摄身
彼得无尽位　　所适皆无患
不行杀为仁　　常能慎过言
彼得无尽位　　所适皆无患

过去身恶业　　应当自悔恨
今身不放逸　　智生罪除灭
过去口恶业　　应当自悔恨
今若不妄语　　智生罪除灭
过去意恶业　　应当自悔恨
今意常清净　　智生罪除灭
慎身为勇捍　　慎口捍亦然
慎意为勇捍　　一切结亦然
此处名不死　　所适无忧患
护身为善哉　　护口善亦然
护意为善哉　　护一切亦然
苾刍护一切　　能尽诸苦际
护口意清净　　身终不为恶
能净此三业　　是道大仙说

语言品第八

妄语入地狱　作之言不作
二罪后俱受　是行自牵去
恒怀暴恶人　斧在口中出
所以自伤身　由其出恶言
说法自悦人　口出无量义
使我怀妊身　不惭此仪式
誉恶恶还誉　是二俱为恶
好以口快斗　彼后皆无安

争为微少利　如掩失财宝
从彼致斗诤　合意向恶道
百千尼罗浮　三十六五狱
诽谤贤圣者　口意发恶愿
无道堕恶道　自增地狱苦
远愚修忍意　念谛则无犯
若倚内宝藏　依贤圣活命
愚者堕恶道　犹愿邪见作
以失今良会　更立誓愿求
终不见圣谛　况欲见究竟
竹芦生实干　还害其自躯
若吐言当善　不演恶法教
从善得解脱　为恶不得解
善解者为贤　是为脱恶趣
圣贤解不然　如彼愚得解
苾刍拖损意　不躁言得忠
义说如法说　所语言柔软
善说贤圣教　法说如法二
念说如念三　谛说如谛四
是以言语者　必使心无患
亦不克有情　是为能善言
言使投意可　亦令得欢喜
不使至恶意　出言众悉可
至诚甘露说　说法无有上
谛说义如法　是为立道本
如说佛言者　是吉得灭度
为能断苦际　是谓言中上

业品第九

应远离一法　　所谓妄语人
无恶不经历　　不免后世苦
宁吞热铁丸　　渴饮洋铜汁
不以无戒身　　食人信施物
犯戒放逸人　　国中如肉团
无惭不畏罪　　后受地狱殃
若人畏苦报　　亦不乐行苦
勿造诸恶行　　念寻生变悔
至诚为诸恶　　自作教他作
不免于苦报　　欲避有何益
非空非海中　　非入山石间
莫能于此处　　避免宿恶殃
众生有苦恼　　不免于老死
唯有仁智者　　能免缠缚罪

妄语求贿赂　　自所行不正
怨谮良善人　　以枉治善士
罪缠斯等人　　没溺深险坑
夫士为行者　　好之与暴恶
各自为己身　　终以不败亡
动转屈身形　　唯影恒亲附
或起或往来　　不离其形影
不但影随形　　形亦自随影
犹行善恶行　　终不离自身
遂贪食毒味　　不从吾往言
为毒之所害　　后乃自觉悟
愚心不开悟　　习恶不从吾
受地狱苦痛　　后方悟其教
戏笑为其恶　　已作身自受
号泣受罪报　　随行而罪至
恶不即时受　　如[(殼-一)/牛]牛湩汁
罪在于阴伺　　譬如灰覆火
恶不即时受　　如彼锋利剑
不虑于后世　　当受其苦报
恶为恶所缚　　为恶不自觉
至恶知恶至　　受恶恶根源
如铁生翳垢　　反食其自身
恶生于自心　　还当坏其体

正信品第十

信惭戒布施　　上士誉此法
斯道明智说　　得生于天界
愚不修天行　　亦不赞布施
正直随喜施　　彼得后世乐

信者真人长　　念法所安住
近者应得上　　智寿中中贤
人业何者上　　何行致欢乐
何要出要者　　何寿寿中上
信者真人长　　念法所安住
实者意得上　　智寿寿中贤
信财乃得道　　自致法灭度
善闻从慧得　　得脱一切缚
信之与戒法　　慧意则能行
健夫度恚怒　　从是得脱渊
信使戒成就　　亦获寿及慧
在在则能行　　处处见供养
施共与斗集　　此业智不处
施时非斗时　　速施何疑虑
此方出世利　　慧信为智母
是财出世宝　　家产则非常
欲见诸真者　　乐听闻法教
能舍悭垢心　　此乃为上信
信能渡有河　　其福难侵夺
能禁止窃盗　　闲静沙门乐
沙门恒来至　　智者所见乐
及余笃信者　　闻则生欢喜
若人怀懊恼　　贪他人衣食
彼人昼夜寐　　不获三摩地
若人能断贪　　如截多罗树
彼人则昼夜　　及获三摩地
无信不修行　　好剥正言说
如掘取清泉　　掘泉扬其泥
智者习信行　　乐仰清净流
如善取泉水　　思冷不扰浊
信智不染他　　惟智与贤仁
非好则远之　　可好则近学
乐信与不乐　　寂默自应思
远离无信者　　信仁应行之

无常及欲贪　　放逸与爱乐
戒善行语言　　业信为第十

沙门品第十一

断漏降伏他　　离欲名梵行
不犯牟尼戒　　无一愿不满
行力若缓慢　　作善与不善
梵行不清净　　不获于大果
所有缓慢业　　劣意尽除之
修习清净行　　获果尽无余
譬如执利剑　　执缓则伤手
沙门不禁制　　地狱缚牵引
又如执利剑　　执紧不伤手
沙门禁制戒　　渐近涅槃路
难晓则难了　　沙门少智慧
诸想多扰乱　　愚者致苦恼
沙门为何行　　如意不自禁
步步数黏着　　但随思想走
学难舍罪难　　居在家亦难
会止同利难　　艰难不过是
袈裟在肩披　　为恶不捐弃
常念行恶者　　斯则堕恶道
畏罪怀惊惧　　假名为沙门
身披僧伽胝　　如刳娑罗皮
所谓长老者　　不必以耆年
形熟鬓发白　　愚蠢不知罪
能知罪福者　　身净修梵行
明远纯清洁　　是名为长老
所谓沙门者　　不必剃须发
妄语多贪爱　　有欲如凡夫
世称名沙门　　汝亦言沙门
形服似沙门　　譬如鹤伺鱼
如离实不离　　袈裟除不除
持钵实不持　　非俗非沙门
所言沙门者　　消除窣兔罗
守护微细愆　　是名真梵行
所言沙门者　　息心灭意想
秽垢尽消除　　故说为出家

法集要颂经卷第二

正道品第十二

正道四圣谛　　智慧所观察
破坏爱轮回　　如风吹尘散
能见圣谛者　　寂静应观察
灭除烦恼见　　如雨洒微尘
八正最上道　　四谛为法迹
是道名无为　　智灯照愚暗
道为八真妙　　圣谛四句上
无欲法之最　　明眼善观察
智为出世长　　快乐证无为
知受正教者　　永尽生老死

一切行无常　　如慧所观察
若能觉此苦　　行道净其迹
一切诸行苦　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹
一切诸行空　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹
一切法无我　　如慧之所见
若能觉此苦　　行道净其迹
吾已说道迹　　爱箭而为射
宜以自勖励　　谛受如来言
吾已说道迹　　拔爱坚固刺
宜以自勖励　　谛受如来言
此道无别法　　见谛之所净
趣向灭众苦　　能坏魔罗军
此道无有余　　见谛能证果
趣向灭众苦　　能破魔罗军
是道更无过　　一趣如渊流
如能仁入定　　在众频演道
一入见生死　　得道为祐助
此道度当度　　截流至彼岸
究竟道清净　　已尽生死源
辩才无边界　　明见宣说道
可趣服甘露　　前未闻法轮
转为哀众生　　礼拜奉事者
化之度三有　　三念可念善

三念当离恶　　从念而有行
灭之为正断　　三观为转念
逮获无上道　　得三除三窟
无量修念待　　能除三有垢
摄定用缚意　　智慧禅定力
已定摄外乱　　世间生灭法
一一彼无边　　觉道获解脱
快乐无穷尽　　积善得善行
赞叹得名誉　　逮贤圣八品
修道甘露果

利养品第十三

芭蕉以实死　　竹芦实亦然
駏驉坐妊终　　人为贪利丧
如是贪无利　　当知从痴生
愚为此害贤　　首落分于地
贪利不善性　　苾刍勿羡之
住处多爱恋　　希望他供养
在家及出家　　族姓诸愚迷
贪利兴嫉心　　我为降伏彼
愚为愚计想　　欲慢日夜增
异哉得利养　　圆寂趣不同
能论知足者　　苾刍真佛子
不贪著名誉　　喜悦是智人
不爱着一切　　不谄于他人
不依他活命　　当自守法行
自利尚无贪　　岂贵他名誉
百味如膏车　　支形得行道

苾刍贪利养　　不得三摩地
知足常寂静　　止观可成就
苾刍远利誉　　常足不贪求
但三衣饮食　　真活命快乐
苾刍不舍利　　如毒蛇同室
坐卧睡寐畏　　皆由贪活命
苾刍不舍利　　下劣中劣喜
一法应观察　　少智难得脱
谨慎常依戒　　无贪智者赞
净行正根力　　应当自思惟

具足得三明　　解脱获无漏
寡智鲜识人　　无所忆念知
其于诸饮食　　依于他人得
而有恶法生　　由利养憎嫉
自利多结怨　　徒服三法衣
但望美饮食　　不奉诸佛教
当知是过失　　利养为大怖
少智不审虑　　苾刍应释心
苾刍说出家　　三业应调伏
不邪命自活　　心善常思惟
微细病难忍　　利养最难离
供养心不动　　天龙致礼拜

怨家品第十四

不怨而兴怨　　不谤而造业
愚迷受轮回　　今世及后世
先自作漏业　　然后害他人
彼此相兴害　　如鸟堕罗网

破他还自破　　冤家遇冤家
毁他还自毁　　嗔他还自嗔
斯何沙门行　　不知正法本
寿既获短促　　舍冤复结冤
众相共毁谤　　各发恚怒声
欢心平等忍　　此忍最无比
断骨而命终　　牛马死财失
国界则丧乱　　聚集还复得
汝等不兴恶　　此法得离怨
他怨能忍受　　说之名为智
若知此说胜　　愚迷求快乐
现在无怨意　　未来亦无恨
不可怨以怨　　终已得快乐
行忍怨自息　　此名如来法
若人致毁骂　　彼胜我不胜
快乐从意者　　怨终得休息
若人亲善友　　共游于世间
不积有冤余　　专念同其意
设不得善友　　独游无伴侣
应观诸国土　　独善不造恶

学无同伴侣　　又不得亲友
宁独守善行　　不与愚人偕
乐戒学法行　　奚用伴侣为
如龙好深渊　　如象乐旷野

忆念品第十五

入息出息念　　具满谛思惟
常依次第行　　按如佛所说
是则照世间　　如云开月现
起止觉思惟　　坐卧不废忘

苾刍立是念　　现利未来胜
始得终最胜　　逝不睹生死
若见身所住　　六触以为最
苾刍常一心　　便自知圆寂
以有是诸念　　自身恒逮行
若其不如是　　终不得意行
是随本行者　　如是度爱劳
若能寤意念　　一心定欢喜
若能寤意念　　解脱一心乐
应时等法行　　得度生死地
苾刍寤意念　　当令念相应
生死烦恼断　　获得圆寂果
常当听妙法　　自觉寤其意
能觉之为贤　　终始无怖畏
以觉意得应　　昼夜慕习学
解脱甘露要　　决定得无漏

若人得善利　　而来自归佛
是故当昼夜　　一心常念佛
若人得善利　　而来自归法
是故当昼夜　　一心常念法
若人得善利　　而来自归僧
是故当昼夜　　一心常念僧
善知自觉者　　是瞿昙声闻
应当于昼夜　　一心恒念佛
善知自觉者　　是瞿昙声闻
应当于昼夜　　一心恒念法
善知自觉者　　是瞿昙声闻

应当于昼夜　一心恒念僧
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心恒念戒
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心恒念施
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心恒念天
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心恒念身
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念静虑
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念不杀
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念不盗
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心常念空
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念无相
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念无愿
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念出世
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念意乐
善知自觉者　是能仁弟子
应当于昼夜　一心念圆寂

清净品第十六

当念自觉悟　作时勿虚妄
行要修亦安　所造时真实
人当求方便　自致获财宝
彼自观亦然　意愿即果之
坐卧求方便　发起于精进
如工炼真金　除其尘垢冥
不为闇所蔽　永离老死患

不羞而反羞　反羞而不羞
不畏而现畏　畏现而不畏

生为人邪见　　死定入地狱
人先为放逸　　后止而不犯
是光照世间　　如月现云消
人先为放逸　　后止而不犯
以善而灭之　　是光照世间
若人为罪恶　　修善而能除
世间由乐着　　而空念其义
少年而出家　　求佛深妙法
是光照世间　　如月晃云散
现世不施害　　死而无忧戚
彼见道无畏　　离苦获安隐
现世不施害　　死而无忧戚
彼见道无畏　　眷属中最胜
除断浊黑业　　惟修白净行
度爱得清净　　弃舍秽恶行
持戒常清净　　清净晡沙他
三业恒清净　　清净名出家
爱欲意为田　　淫怒痴为种
故施度世者　　得福无有量
犹如秽恶田　　嗔恚滋蔓生
是故当离恚　　施报无有量
犹如秽恶田　　愚痴滋蔓生
是故当离愚　　获报无有量
犹如秽恶田　　憍慢滋蔓生
是故当离慢　　获报无有量
犹如秽恶田　　悭吝滋蔓生
是故当离悭　　获报无有量
犹如秽恶田　　爱乐滋蔓生
是故当离爱　　获报无有量
六识王为主　　爱染为眷属
无染则离爱　　染着是愚痴
骨干以为城　　肉血而涂饰
门根尽开张　　结贼得纵逸
有缘则增苦　　观彼二因缘
灭之由贤众　　不从外愚除

水喻品第十七

净心常忆念　　无所有贪爱
已度愚痴渊　　如鹅守枯池

彼心既弃舍　　翱翔升虚空
修行出世间　　能破魔罗众
少不修梵行　　至老不积财
愚痴乐睡眠　　由己不修善
少不修梵行　　至老不积财
鸳鸯守空池　　守故有何益
莫轻小恶罪　　以为无殃报
水滴虽极微　　渐盈于大器
恶业渐渐增　　纤毫成广大
莫轻小善业　　以为无福报
水滴虽极微　　渐盈于大器
善业渐渐增　　纤毫成广大
犹如人渡河　　缚筏而牢固
彼谓度不度　　聪睿乃谓度

佛世尊已度　　梵志度当度
苾刍入渊池　　声闻缚牢固
是泉而何用　　水恒而停满
拔爱根本除　　复欲何所望

水工调舟船　　弓师能调角
巧匠乐调木　　智者能调身
犹如深净泉　　表里甚清彻
闻法得清净　　智者生欢喜
犹如深净泉　　表里甚清彻
智者闻妙法　　欢喜无穷尽
忍心如大地　　不动如虚空
闻法喻金刚　　获味免轮回

华喻品第十八

何人能择地　　舍地狱取天
惟说善法句　　如采善妙华
学人能择地　　舍地狱取天
善说妙法句　　能采众妙华

截林勿截树　　因林生怖畏
截林而灭已　　苾刍得圆寂
截林不断根　　因林生怖畏
未断分毫间　　令意生缠缚

截林勿断根　　因林生怖畏
心缠最难离　　如犊恋爱母
当自断爱恋　　犹如枯莲池
息迹受正教　　佛说圆寂乐

犹如可意华　　色好而无香
巧言华如是　　无果不获报
犹如可意华　　色好而香洁
巧言善如是　　必获其好报

犹如蜂采华　　不坏色与香
但取味飞去　　苾刍入聚然
不违他好恶　　勿观作不作
但自观身行　　若正若不正
如田粪秽沟　　而近于大道
其中生莲华　　香洁甚可悦
有生必有终　　凡夫乐处边
慧人爱出离　　真是佛声闻
多集众妙华　　结鬘为步摇
有情积善根　　后世转殊胜
如末哩妙华　　末拘罗清净
贪欲嗔若除　　苾刍净香洁
如人采妙华　　专意不散乱
因眠遇水漂　　俄被死王降
如人采妙华　　专意不散乱
欲意无厌足　　常为穷所困
如人采妙华　　专意不散乱
未获真财宝　　长为穷所困
若不见死王　　慧照如净华
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
贪嗔痴若断　　如弃毒华根
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
贪根若除断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
恚根若除断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
痴根若除断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
如人结花鬘　　意乐贪无足
不尽现世毒　　三根常缠缚

观身如坏器　　幻法如野马
断魔华开敷　　不睹死王路

是身如聚沫　　知此幻化法
断魔华开敷　　不睹死王路
我慢根除断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
悭吝根若断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
爱支根若断　　如华水上浮
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮
若无烦恼根　　获报善因果
苾刍到彼岸　　如蛇脱故皮

马喻品第十九

譬马调能软　　随意如所行
信戒及精进　　定法要具足
获法第一义　　利用故无穷
一心行和忍　　得免轮回苦

忍和意得定　　能断诸苦恼
从是得住定　　如马善调御
断恚获无漏　　如马能自调
弃恶至平坦　　后受生天乐

不恣在放恣　　于眠多觉悟
如羸马比良　　弃恶乃为贤
若人有惭愧　　智慧可成就
是故易诱进　　如策于良马

譬马若调平　　可堪王乘骑
能调为人贤　　乃受诚信语
虽为常调伏　　如彼新驰马
亦如善龙象　　不如自调者
彼人不能乘　　人所亦不至
惟自调伏者　　乃到调方所
彼人不能乘　　人所亦不至
惟自调伏者　　乃灭一切苦
彼人不能乘　　人所亦不至

惟自调伏者　得至圆寂路
应常自调伏　亦如止奔马
能自防制者　念度苦原际
如马可王乘　彼地希有生
苾刍善调伏　解脱一切苦
惟自调伏者　善意如良马
亦如大象龙　自调最为上
如王乘智马　国中所希有
苾刍善调伏　能断于缠缚
惟自调伏者　此善最无比
亦如善象龙　意念到彼岸
自师自卫护　自归求自度
是故躬谨慎　如商贾智马

嗔恚品第二十

除嗔去我慢　远离诸烦恼
不染彼名色　冤家无有伴
除恚得善眠　恚尽不怀忧
恚为毒根本　苾刍为甘甜
贤圣悉能除　断彼善眠睡
人兴恚怒心　作诸不善业
后恚若得除　智火渐炽盛

无惭复无愧　复好生嗔怒
为嗔所缠缚　如闇失明灯
彼力非为力　以恚为力者
恚为凡朽法　不知善响应
有力近猛军　无力退怯弱
能忍为上将　宜当忍勿羸
举众共轻之　有力名为忍
能忍最为上　宜当怀忍羸
自我与彼人　大畏不可救
如知彼嗔恚　宜灭己中瑕
二俱行其义　我与彼亦然
如知彼嗔恚　宜忍彼中瑕
俱行于二义　我忍彼亦然
愚谓我无力　观法亦复尔
若愚胜于智　粗言及恶语
欲常得胜者　于言宜寂默

常习智者教　　不与愚人集
能忍秽陋言　　故说忍中上
恚者不发言　　处众若屏处
人恚以炽然　　终己不自觉
谛说不嗔恚　　乞者念以施
三分有定处　　自然处天宫
息意何有恚　　自捡寿中明
等智定解脱　　知已无有恚
若为恶意者　　怒有怒果报
怒不报其怒　　胜其彼斗负
忍辱胜于怨　　善胜不善者
胜者能施善　　真诚胜欺善
无恚亦不害　　恒念真实行
愚者自生恚　　结冤常存在
恚能自制断　　如止奔走车
是为善调御　　去冥入光明
沙门及正道　　利养怨忆念
清净水兼华　　马恚为第十

如来品第二十一

自获正觉最无等　　一染世间一切法
具一切智力无畏　　自然无师亦无证
自获正觉最无等　　不染一切世间法
具一切智力无畏　　自然无师无保证
善逝独证无等伦　　应现世间成正道
如来诸天世中尊　　一切神通智圆满

我为佛世尊　　断漏无淫欲
诸天及世人　　一切从吾心
我既无师保　　亦独无伴侣
积诸行得佛　　自然通圣道
己胜不受恶　　一切世间胜
睿智廓无边　　诱蒙吾为胜
今往波罗奈　　欲击甘露鼓
当转于法轮　　未曾有转者
智人不处愚　　观世而随化
说于无垢迹　　永息无有上

勇猛师子吼　　正法名如来

法说及义说　　觉者永安宁
勇健立静虑　　出家日夜灭
诸天常卫护　　为佛所称记

于彼天人中　　叹说正等觉
速修而自觉　　最后离胎身
说诸过去佛　　及以当来者
现在正等觉　　多除群生忧
尽皆尊重法　　已敬今敬者
若当生恭敬　　是谓佛法要
若欲自求要　　正身最第一
信敬于正法　　忆念佛教戒
诸有不信佛　　如此群盲类
当堕于恶道　　如商遇罗刹
船师能度水　　精进为桥梁
人以种姓系　　度者为勇健
如来无等伦　　爱尽无所积
解脱心无漏　　恩慧天世人
思惟二观行　　善观二闲静
除冥超神仙　　善获得自在

譬人立山顶　　遍见村落人
审观法如是　　如登楼观园
若人恒观察　　烦恼永不生
降甘露法雨　　连注无穷尽

多闻品第二十二

多闻善能行　　修善无烦恼
所行业障消　　沙门获妙果
愚迷不觉知　　好行不死法
善解知法者　　病如芭焦树

犹如盖屋密　　闇冥无所见
虽有众妙色　　有目不见明
犹如有一人　　智达广博学
不闻则不知　　善法及恶法
譬如执明烛　　悉见诸色相
闻已尽能知　　善恶之所趣
虽称为多闻　　禁戒不具足

为法律所弹　　所闻便有阙
行人虽少闻　　禁戒悉具足
于法律所称　　于闻便有阙
虽少多有闻　　持戒不完具
二俱被呵责　　所愿而皆失
多闻能持固　　奉法为垣墙
精进难毁誉　　从是三学成
多闻能奉法　　智慧常定意
如彼阎浮金　　孰能说有瑕

智博为多闻　　持戒悉完具
二俱得称誉　　所闻而尽获
多闻如宝镜　　照法尽无余
自照兼照他　　二俱生喜悦
多闻如璎珞　　自身先严饰
有情生喜悦　　爱乐无穷尽
诸有称己色　　有叹说名德
斯皆诸贪欲　　然自不觉知
闻为知法律　　解疑亦见正
从闻舍非法　　行到不死处
内无人自知　　外无人所见
内不见其果　　便随声而住
内既而知之　　外无人所见
二果俱已成　　便随声而住
内有而所知　　外有而所见
彼有其明智　　不随声而住
耳识多所闻　　眼识多所见
闻见不牢固　　事由义析理
智牢善说快　　闻知定意快
彼不用智定　　速行放逸者
贤圣乐于法　　所行应于口
以忍思惟空　　闻意则牢固

己身品第二十三

常习善语言　　沙门思坐起
一坐而所乐　　欲求于息心
一坐而一卧　　独步而无伴
当自降伏心　　自乐居山林
千千而为敌　　一夫能胜之

莫若自伏心　　便为战中胜
自胜而为上　　如彼众生心
自降为大士　　众行则具足
非天彦达嚩　　非魔及梵天
弃胜最为上　　如智慧苾刍
先自而正己　　然后正他人
若自而正者　　乃谓之上士
先自而正己　　然后正他人
若自而正者　　不侵名真智
当自而修克　　随其教训之
己不被教训　　焉能教训他

念自而修克　　使彼而信解
我己意专心　　智者所习学
为己或为彼　　多有不成就
其有学此者　　自正兼训彼
身全得存道　　尔时岂容彼
己以被降伏　　智者演其义
自己心为师　　不随他为师
自己为师者　　获真智人法
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　得誉获利乐
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　获智为天人
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　久受生天乐
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　亲族中最胜
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　烦恼中无忧
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　断除一切缚
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　能破诸恶趣
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　长作真智师
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　解脱一切苦
自己心为师　　不依他为师
自己为师者　　速证圆寂果

法集要颂经卷第三

广说品第二十四

虽说百伽陀　　句义不周正
不如解一句　　闻乃得解脱
虽说百伽陀　　不明有何益
不如解一义　　闻乃得止息
虽解多伽陀　　不行无所益
不如行一句　　习行可得道
若人寿百岁　　毁戒意不息
不如一日中　　供养持戒人
若人寿百岁　　懈怠劣精进
不如一日中　　勇猛行精进
若人寿百岁　　不观生灭法
不如一日中　　而解生灭法
若人寿百岁　　不观成败事
不如一日中　　睹微知所忌
若人寿百岁　　不见无漏句
不如一日中　　得见无漏道
若人寿百岁　　不见无动句
不如一日中　　得见无动道
若人寿百岁　　不睹难见句
不如一日中　　得见微妙道
若人寿百岁　　不见无生句
不如一日中　　得见无生道
若人寿百岁　　不见无作句
不如一日中　　得见无作道
若人寿百岁　　不见最上句
不如一日中　　得见最上道
若人寿百岁　　不见寂灭句
不如一日中　　得见寂灭道
若人寿百岁　　不见甘露句
不如一日中　　得服甘露味
若人寿百岁　　不见无垢句
不如一日中　　得见清净道
若人寿百岁　　不见离垢句
不如一日中　　离垢得解脱
虽复寿百岁　　山林祭火神
不如须臾间　　观身而积行

虽复百岁中　　山林祭火神
不如须臾间　　正见得解脱
从月至于月　　愚者用饮食
彼人不信佛　　十六不获一
若人祷神祀　　经岁望其福
彼于四分中　　亦不获其一
从月至于月　　愚者用饮食
不生慈愍心　　十六不及一
从月至于月　　愚者用饮食
彼不知法数　　十六不及一
从月至于月　　常行平等会
彼人不信佛　　十六不及一
从月至于月　　常行平等会
彼人不信法　　十六不及一
从月至于月　　常行平等会
彼人不信僧　　十六不及一
月月常千祀　　恒施于平等
彼无慈愍心　　十六不及一
月月常千祀　　恒施于平等
彼不恤蠕动　　十六不及一
月月常千祀　　恒施于平等
若无悲念心　　十六不及一
月月常千祀　　恒施于平等
彼怀怨恨心　　十六不及一
月月常千祀　　恒施于平等
不见择灭法　　十六不及一
月月常千祀　　终身而不辍
不如须臾间　　一心念真法
一念福无边　　胜彼终身祀
虽终百岁寿　　奉事祀火神
不如须臾间　　供养佛法僧
一念供养福　　胜彼终身祀

善友品第二十五

无信怀憎嫉　　斗乱彼此人
智者所弃嫌　　愚习以为乐
有信无憎嫉　　精进信多闻
智者所敬待　　贤圣以为乐

不亲恶知识　　不与非法会
亲近善知识　　恒与正法会
行路念防虑　　持戒多闻人
思虑无量境　　闻彼善言教
各各知差别　　近恶自陷溺
习善致名称　　妙者恒自妙
此由身真正　　善者终以善
斯由亲近善　　智慧为最上
持戒永寂灭

如鱼凑臭烂　　人贪竞取之
意者不觉臭　　习恶亦如是
多誐波罗叶　　众生往采取
叶薰香远布　　习善亦如是

亲近恶知识　　罪垢日夜增
如猪身不净　　自污兼污他
己自不习恶　　亲近习恶者
为人所轻笑　　恶名日夜炽
观习而习之　　知近而亲近
毒箭在其束　　净者被其污
勇夫能除污　　去恶不为伴
是故知果报　　智人悉分别
非亲慎莫习　　习当近于贤
苾刍修行道　　忍苦尽诸漏

愚人尽形寿　　承事明智人
亦不知真法　　如杓斟酌食
智若须臾间　　承事贤圣人
一一知真法　　如舌了众味
智者寻一句　　演出无量义
愚者诵千句　　不解一句义
一句义成就　　智者所修学
愚者好远离　　真佛之所说
怨憎有智胜　　不随亲友义
愚者训非道　　渐趣地狱径

愚者自称愚　　当知善黠慧
愚人自称智　　是谓愚中甚
若复叹誉愚　　毁訾智者身
毁智犹有胜　　叹愚不为上

莫见愚闻声　　亦莫与愚居
与愚同居难　　犹如怨同处
莫见愚闻声　　亦莫与愚居
与愚同居难　　犹如怨同处
当选择共居　　如与亲亲会
是故事多闻　　并及持戒者
如是人中上　　如月在众星

圆寂品第二十六

如龟藏其六　　苾刍摄意想
无倚无害彼　　圆寂无言说
忍辱第一道　　佛说圆寂最
不以怀烦热　　害彼为沙门
言当莫粗犷　　所说应辩才
少闻其论难　　反受彼屈伏
数自兴烦恼　　犹彼器败坏
生死数流转　　长没无出期
若不自烦恼　　犹器完牢具
如是至圆寂　　永无诸尘翳

无病第一利　　知足第一富
知亲第一友　　圆寂第一乐
饥为第一患　　行为第一苦
如实知此者　　圆寂第一乐

最妙圣言教　　流布无穷际
世共传习者　　实无有厌时
如是无等伦　　所说善言教
身苦所逼迫　　何过饥患苦

趣善之徒少　　趣恶之徒多
如实知此者　　速求于圆寂
有缘生善处　　有缘生恶趣
有缘般涅槃　　如斯皆有缘

鹿归于田野　　鸟归于虚空
义归于分别　　真人归寂灭
不以懈怠意　　怯弱有所至
欲求于圆寂　　焚烧诸缚着

苾刍速杼船　　以杼便当轻
求断贪欲情　　然后至圆寂
我有本以无　　本有我今无
非无亦非有　　如今不可获
难见谛不动　　善观而不动
当察爱尽源　　是谓名业际

断爱除其欲　　竭河无流兆
能明此爱本　　是谓名苦际
无身灭其想　　诸痛得清凉
众行永止息　　识想不复兴
如实知此者　　是谓名苦际
住动虚则静　　非近非有乐
无动得轻安　　静乃获圆寂

亦不由往来　　往来绝生灭
老死烦恼除　　断苦获圆寂
吾已无往来　　不去而不来
不没不复生　　此际名圆寂
智生之本末　　有为知无为
生死所缠缚　　缚者而难制
如是四大身　　五蕴苦恼集
安住观实苦　　尽苦获圆寂
诸法无往来　　往来恒生灭
老病死迁流　　无漏获圆寂

苾刍有世生　　有造无作行
有无生无有　　无作无所行
苾刍吾已知　　无复诸地入
无有虚空入　　无诸入用入
无想非想入　　无今世后世
亦无日月想　　无往亦无来
从食因缘有　　从食致忧乐
而此要灭者　　诸苦法已尽
非食命不济　　孰能不搏食
夫立食为先　　然后乃至道
地种及水火　　是时风无吹
光焰所不照　　亦不见其实
非月非有光　　非日非有照
审谛观此者　　乃应真圆寂

端正色纵容　　得脱一切苦
非色非无色　　得脱第一苦
究竟不恐惧　　越缚无狐疑
未断有欲刺　　岂知身为患
所谓究竟者　　圆寂为第一
尽断诸想着　　文句不错谬
知节不知节　　最胜舍有行
内自思惟行　　如卵坏其膜
众施法施胜　　众乐法乐上
众力忍力最　　爱尽圆寂乐

观察品第二十七

善观己瑕隙　　使己不露外
彼彼自有隙　　如彼飞轻尘
若己称无瑕　　罪福俱并至
但见他人隙　　恒怀无明想
知惭寿中上　　焉以贪牵缚
力士无畏忌　　斯等命短促
知渐不尽寿　　恒求清净行
威仪不缺漏　　当观真净寿
世间普盲冥　　智眼鲜鲜耳
群鸟堕罗网　　生天不足言
观世衰耗法　　但见众色变
愚者自系缚　　为闇所缠绕
亦不见于行　　观而无所有

众生皆有我　　为彼而生患
一一不相见　　不睹邪见刺
观此刺因缘　　众生多染着
我造彼非有　　彼造非我有

众生为慢缠　　染着于憍慢
为见所迷惑　　不免生死际
已得与当得　　二俱受尘垢
习于病根本　　及觉诸所学
观诸持戒者　　梵行清净人
瞻侍病瘦者　　是谓至边际
当观水上泡　　亦观幻野马
如是不观身　　亦不见死至

当观水上泡　　亦观幻野马
如是不观世　　亦不见死王

如是当观身　　如王杂色车
愚者所染着　　善求远离彼
如是当观身　　如王杂色车
愚者所染着　　智者远离之

如是当观身　　众病之所因
病与愚合会　　焉能可恃怙
当观画形像　　摩尼绀青发
愚者以为缘　　不求越彼岸
当观画形像　　摩尼绀青发
愚者以为缘　　智者所厌患
强以彩画形　　庄严丑秽身
愚者以为缘　　亦不求丐度
爪发为八分　　双部眼耳珰
愚者所染着　　亦不求自度
着欲染于欲　　不究结使缘
不以生结使　　当度欲有流
非园脱于园　　脱园复就园
当复观此人　　脱缚复就缚

今舍天王位　　不造生死本
求离地狱苦　　愿说圆寂乐
青衣白盖身　　御者御一轮
观彼未断垢　　求便断缚着
人多求自归　　山川树木神
园观及神祀　　望免苦患难
此非自归上　　亦非有吉利
如有自归者　　不脱一切苦
若有自归佛　　及法苾刍僧
修习圣四谛　　如慧之所见
苦因缘苦生　　当越此苦本
贤圣八品道　　灭尽甘露际
是为自归上　　非不有吉利
如有自归者　　得脱一切苦
观已观当观　　不观亦当观
观而复重观　　观而不复观
观而复重观　　分别彼性本

计昼以为夜　　宝身坏不久
观而不重观　　虽见亦不见
如见而不见　　观而亦不见
云何见不见　　何说见不见
因何见不见　　因为出何见

犹若不观苦　　常当深自观
以解苦根原　　是为明妙观
谁令凡夫人　　不观众行本
因彼而观察　　去冥见大明

罪障品第二十八

诸恶业莫作　　诸善业奉行
自净其意行　　是名诸佛教
惠施获福报　　不藏恚怒怀
以善灭其恶　　欲怒痴无余
独行勿逐愚　　欲群当逐智
智者灭其恶　　如鹤择乳饮
观世若干变　　知法起灭迹
贤圣不乐世　　愚者不处贤
解知念待味　　思惟休息义
无热无饥想　　当服于法味

人不损其心　　亦不毁其意
以善永灭恶　　不忧随恶道
人欲炼其神　　要当数修琢
智者易雕饰　　乃名世之雄
能亲近彼者　　安隐无忧恼
永息无过者　　柔和不卒暴
吹弃诸恶法　　如风落其叶

无故畏彼人　　谤毁清净者
寻恶获其力　　烟云风所吹
人之为善恶　　各各自知之
修善得善果　　为恶随恶趣
达己净不净　　何虑他人净
愚者不自炼　　如铁钻钝钢
若眼见非邪　　黠人求方便
智者善寿世　　亦不为众恶

商人在路惧　　伴少而货多
经过险难处　　然有折轴忧

有身无疮疣　　不为毒所害
毒无奈疮何　　无恶无所造
多有行众恶　　必为身作累
施善布恩德　　此事甚为难
善哉修善者　　伤哉为甚恶
恶恶自为易　　恶人为善难
愚者自谓正　　犹恶不成熟
恶已成熟满　　诸苦亦复熟
贤者见于恶　　不为恶所熟
如恶以不熟　　恶者观其恶

贤者观其恶　　乃至贤不熟
设以贤熟者　　贤贤自相观
人虽为恶行　　亦不数数行
于彼意不乐　　知恶之为苦
人能作其福　　亦当数数造
于彼意愿乐　　善爱其福报
先当制善心　　摄持恶根本
由是兴福业　　心由乐于恶

为恶虽复少　　后世受苦深
当获无边福　　如毒在心腹
为福虽微少　　后受大福德
当获大果报　　如种获真实

无过而强轻　　无恚而强侵
当于十品处　　便当趣于彼
痛痒语粗犷　　此形必坏败
众病所逼切　　心乱而不定
宗族别离散　　财货费耗尽
为贼所劫掠　　所愿不从意
或复无数变　　为火所焚烧
身坏无智慧　　亦趣于十品
作恶勿言无　　人作言无罪
屏隈言无罪　　斯皆有证验

作恶言有忧　　久作亦言忧
忧屏隈亦言　　忧彼报亦忧

此忧彼亦忧　　恶行二俱忧
彼忧彼受报　　见行乃审知

此喜彼亦喜　　福行二俱喜
彼行彼受报　　见行自清净
此煮彼亦煮　　罪行二俱煮
彼煮彼受报　　见行自有验
作福不作恶　　皆由宿行法
终不畏死径　　如船截流渡

相应品第二十九

夜光照于冥　　至日未出间
日光布大明　　夜光便黤黮
察者布光明　　如来未出顷
佛出放大明　　无察无声闻

不坚起坚想　　坚起不坚想
后不至于坚　　由起邪见故
坚而知坚者　　不坚知不坚
被人求于坚　　正治以为本

愚者以为坚　　反被九结缚
如鸟堕罗网　　斯由爱深固
诸有怀狐疑　　今世及后世
禅定尽能灭　　无恼修梵行
无尘离于尘　　能持此服者
无御无所至

此不应法服　　若能除垢秽
修戒等慧定　　彼应思惟业
此应服袈裟　　不以柔和言
名称有所至　　人有善颜色
乃怀巧伪心　　有能断是者
永拔其根本

智者除诸秽　　乃名为善色
不以色纵容　　暂睹知人意
世多违行人　　游荡在世界
如彼虚伪鋀　　其中纯有铜
独游无畏忌　　内秽外不净

贪餮不自节　　三转随时行
如圈被养猪　　数数受胞胎
人能专其意　　于食知止足
趣欲支其形　　养寿守其道
观净而自净　　诸根不具足
于食无厌足　　斯等凡品行

转增于欲意　　如屋坏穿漏
当观不净行　　诸根无缺漏
于食知止足　　有信执精进
不恣于欲意　　如风吹泰山
空闲甚可乐　　然人不乐彼
无欲常居之　　非欲之所处
难移难可动　　如彼重雪山
非贤则不现　　犹夜射冥室
贤者有千数　　智者在丛林
义理极深邃　　智者所分别

多有众生类　　非射而不值
今观此义理　　无戒人所耻
观有知恐怖　　变易知有无
是故不乐有　　当念远离有

无信无反复　　穿墙而盗窃
断彼希望思　　是名为勇士
除其父母缘　　王家及二种
遍灭其境界　　无垢为梵行

若人无所依　　知彼所贵食
空及无相愿　　思惟以为行
鸟飞于虚空　　而无足迹现
如彼行行人　　言说无所趣

诸能断有本　　不依于未然
空及无相愿　　思惟以为行
希有诸众生　　多不顺其性
有度不度者　　为灭甚为难

诸有平等说　　法法共相观
尽断诸结使　　无复有热恼
行路无复忧　　终日得解脱

一切结使尽　　无复有众恼
如鸟飞虚空　　而无有所碍
彼人获无漏　　空无相愿定
如鸟飞虚空　　而无有所碍
行人到彼岸　　空无相愿定

无造无有造　　造者受烦恼
非造非无造　　前忧后亦忧
造者为善妙　　以作不怀忧
造而乐而造　　生天受欢乐

虚空无辙迹　　沙门无外意
众人尽乐恶　　唯佛净无秽
虚空无辙迹　　沙门无外意
世间皆无常　　佛无我所有

诸天及世人　　一切行相应
得脱一切苦　　离爱免轮回
诸天及世人　　一切行相应
能远诸恶业　　不堕于恶趣

亦复不知论　　贤愚无差别
若复知论义　　所说无垢迹
说应法议论　　当竖仙人幢
法幢为仙人　　仙人为法幢

或有寂然骂　　或有在众骂
或有未声骂　　世无不骂者
一毁及一誉　　但利养其名
非有亦非有　　则亦不可知
智人所称誉　　若好兼及丑
智人无缺漏　　慧定得解脱
如紫磨真金　　内外彻清净
犹如安明山　　不为风所动
智人亦如是　　不为毁誉动
如树无有根　　无枝况有叶
健者以解缚　　谁能毁其德
无垢无有住　　身堑种苦子
最胜无有爱　　天世人不知
犹如网丛林　　无爱况有余
佛有无量行　　无迹谁迹将

若有不欲生　　以生不受有
佛有无量行　　无迹谁迹将
若欲灭其想　　内外无诸因
亦无过色想　　四应不受生
舍前及舍后　　舍间越于有
一切尽皆舍　　不复受生老

法集要颂经卷第四

乐品第三十

忍胜则怨贼　　自负则自鄙
息意则快乐　　无胜无负心
若人扰乱彼　　自求安乐世
遂成其怨憎　　终不得解脱
善乐于爱欲　　以杖加群生
于中自求安　　后世不得乐
人欲得欢乐　　杖不加群生
于中自求乐　　后世亦得乐
乐法乐学行　　慎莫行恶法
能善行法者　　今世后世乐
护法行法者　　修法获善报
此应法律教　　行法不趣恶
护法行法者　　如盖覆其形
此应法律教　　行法不趣恶
恶行入地狱　　所生堕恶道
非法自陷溺　　如手把蚖蛇
不以法非法　　二事俱同报
非法入地狱　　正法生于天
施与战同处　　此德智不誉
施时亦战时　　此事二俱等
人遭百千变　　等除憍慢怨
时施清净心　　健夫最为胜
忍少得胜多　　戒胜懈怠多
有信慧施者　　后身受善报
快乐施福报　　所愿皆全成
速得第一灭　　渐入无为际
若彼求方便　　贤圣智慧施
尽其苦原本　　当知获大报
爱法善安隐　　心意洁清净

贤圣所说法　　智者所娱乐
若人心乐禅　　亦复乐不起
亦乐四意止　　并及七觉意
及彼四神足　　贤圣八品道
善乐于抟食　　善乐摄法服
善乐于经行　　乐处于山薮
已逮安乐处　　现法而无为
已越诸恐惧　　超世诸染着
善乐于念持　　善观于诸法
善哉世无害　　养育众生类
世无欲爱乐　　越诸染着意
能灭己憍慢　　此名第一乐
耆年持戒乐　　有信成就乐
分别义趣乐　　不造众恶业
世有父母乐　　众集和亦乐
世有沙门乐　　静志乐亦然
诸佛出兴乐　　说法堪受乐
众僧和合乐　　和则常有安
持戒完具乐　　多闻广知乐
睹见真人乐　　解脱行迹乐
德水清凉乐　　法财自集快

得智明慧快　　灭慢无邪快
得睹诸贤乐　　同会亦复乐
不与愚从事　　毕固永已乐
不与愚从事　　经历无数日
与愚同居难　　如与怨憎会
与智同处易　　如共亲亲会
人智甚难遇　　终不虚托生
设当托生处　　彼家必蒙庆
一切得安隐　　梵志取灭度
不为欲所染　　尽脱于诸处
尽断不祥结　　降伏内烦恼
永息得睡眠　　心识得清彻
慎莫着于乐　　当就护来行
当念舍于世　　观于快乐事
如世欲欢乐　　及彼天上乐
此名为爱极　　十六未获一
欲舍于重担　　更不造重业
重担世之苦　　能舍最快乐

尽断诸爱欲　　及灭一切行
并灭五蕴本　　更不受三有
义聚则有乐　　朋友食福乐
彼灭寂然乐　　展转普及人
苦以乐为本　　犹彼焰火炉
赫焰而炽然　　渐渐而还灭
不知所凑处　　如是等见人
免于爱欲泥　　去亦无处所
以获无动乐　　中间无有恚
有变易不停　　除忧无有愁
寂然观世有　　有乐无有恼
正法而多闻　　设见有所损
人人贪于色　　无结世善寿
大法知结源　　人当明结瑕
人人心缚着　　亦缚于色本
一切受辱苦　　一切任己乐
胜负自然兴　　竟不有所获
诸欲得乐寿　　能忍彼轻报
忍者忍于人　　不忍处诸有
诸欲得乐寿　　于惑而无惑
惑者惑于人　　我斯无有惑
诸欲得乐寿　　终己无结者
当食于念食　　如彼光音天
恒以念为食　　意身无所烧
众生见苦乐　　圣法无损坏
虽值触乐迹　　无迹焉有触
如苾刍在定　　不着一切垢
众生遭苦乐　　而不能觉知
如来与多闻　　己身广善友
圆寂观罪障　　相应乐第十

护心品第三十一

心轻难调伏　　为欲所居怀
降心则为善　　以降便轻安
如鱼在旱地　　以离于深渊
心识极惶惧　　魔众而奔驰

心走非一处　　犹如日光明
智者所能制　　如钩止恶象

今我论此心　　无坚不可见
我今欲训诲　　慎莫生瑕隙

汝心莫游行　　恣意而放逸
我今还摄汝　　如御暴逸象
生死无有量　　往来无端绪
求于屋舍者　　数数受胞胎

以观此居屋　　更不造诸舍
梁栈看已坏　　台阁则摧折
心已离诸行　　中间是己心
心多为轻躁　　难持难调护

智者能自正　　如匠搦箭直
有恚则知恚　　有恚知有恚
是意皆自造　　非干父母为
除邪就正定　　为福勿回复

盖屋若不密　　天雨则常漏
人不思惟行　　恒历淫怒痴
盖屋若不密　　天雨则常漏
人自思惟行　　永无淫怒痴

心为诸法本　　心尊是心使
心若念恶行　　即言即恶行
罪苦自追随　　车轹终于辙
心为诸法本　　心尊是心使
心若念善行　　即言即善行
福庆自追随　　如影随其形
不以不净意　　亦及嗔怒人
欲得知法者　　正等觉所说
诸有除贡高　　心意极清净
能舍伤害怀　　乃得闻正法
心不住止息　　亦不知善法
迷于出世事　　无有正知见
三十六使流　　并及心意漏
数数有邪见　　依于欲想结
舍意放其根　　人随意回转
为少灭名称　　如鸟舍空林

在静自修学　　慎勿逐欲迹

莫吞热铁丸　嗥哭受其报
应修而不修　恃力不精勤
自陷人形卑　懈怠不解慧

乱观及正观　皆由意所生
能觉知心观　愚心数数乱
智者如是观　念者专为行
咄嗟意无著　惟佛能灭此

观身如空瓶　安心如丘城
以慧与魔战　守胜勿复失
观身如聚沫　如阳焰野马
以慧与魔战　守胜勿复失

心念七觉意　等意不差违
当舍愚惑意　乐于不起忍
尽漏无有漏　于世取灭度
当自护其意　若牦牛护尾
有施于一切　终不离其乐
一龙出众龙　龙中六牙者
心心自平等　独乐于旷野

不以能害心　尽为一切人
慈心为众生　彼无有怨恨
慈心为一人　便护诸善本
尽当为一切　贤圣福称上

普慈于一切　愍念众生类
修行于慈心　后受无极乐
若以踊跃意　欢喜不懈怠
修于诸善法　获致安隐处

自则致欢喜　身口意相应
以得等解脱　苾刍息意快
一切诸结尽　无复有尘劳
正使五音乐　不能悦人意
不如一正心　向于平等法
最胜得善眼　亦不计有我
诸有心乐禅　不乐于欲意
最胜踊跃意　亦不见有我
诸有心乐禅　不乐于欲意

诸结永已尽　　如山不可动
于染无所染　　于恚不起恚
诸有如此心　　焉知苦踪迹
无害无所染　　具足于戒律

于食知止足　　及诸床卧具
修意求方便　　是谓诸佛教
行人观心相　　分别念待意
以得入禅定　　便获喜安乐
护意自庄严　　嫉彼而营己
遭忧不患苦　　智者审谛住
人不守护心　　为邪见所害
兼怀掉戏意　　斯等就死径
是故当护心　　等修清净行
正见恒在前　　分别起灭法
苾刍降睡眠　　尽苦更不造
降心复于乐　　护心勿复调

有情心所误　　尽受地狱苦
降心则致乐　　护心勿复调
护心勿复调　　心为众妙门
护而不漏失　　便在圆寂道

苾刍品第三十二

苾刍若乞食　　以得勿积聚
天人所叹誉　　生净无瑕秽
苾刍为慈愍　　爱敬于佛教
深入妙止观　　灭秽行乃安
苾刍诸爱尽　　舍爱去贡高
无我去吾我　　此义孰不亲
当知是法行　　身之出要径
如象御强敌　　苾刍恒习行

人不寿劫尽　　内与自心诤
护身念道谛　　苾刍惟净安
念亲同朋友　　正命无杂糅
施知应所施　　亦合威仪具
苾刍备众行　　乃能尽苦际
乐法意欲法　　思惟安隐法

苾刍依法行　　正而勿废忘
当学入空定　　苾刍常安静
爱乐非人处　　观察平等法
当制于五蕴　　服意如水流
清净恒和悦　　为饮甘露味
如彼极峻山　　不为风所动
苾刍尽愚痴　　所在不倾动

一切诸名色　　非有莫生惑
不近则不爱　　乃名真苾刍
苾刍非剃发　　慢诞无戒律
舍贪思惟道　　乃应真苾刍
息心非剃发　　放逸无志信
能灭众苦恼　　为胜大沙门
苾刍得慈定　　承受诸佛教
极得灭尽迹　　无亲慎莫睹
心喜极欢悦　　加以受念者
苾刍多熙怡　　尽空无根源

息身而息意　　摄口亦乃善
舍世为苾刍　　度苦无有碍
无禅则无智　　无智则无禅
道从禅智生　　得近圆寂路
禅行无放逸　　莫为欲乱心
无吞洋铜汁　　自恼燋形躯
能自护身口　　护意无有恶
后获禁戒法　　故号为苾刍

诸有修善法　　七觉意为本
此名为妙法　　故名定苾刍
如今现所说　　自知苦尽源
此名为善本　　是无漏苾刍

不以持戒力　　及以多闻义
正使得定意　　不着于文饰
苾刍有所倚　　尽于无漏行
当观正觉乐　　勿近于凡夫
观此现世事　　分别于五蕴
修行勿作恶　　必强自制心
舍家而得解　　意犹复染着

习行懈缓者　　劳意勿除之
非净则梵行　　焉致大财宝
心得永休息　　苾刍摄意行
以尽老病死　　便脱魔罗缚

心已得永寂　　苾刍摄意行
以尽老病死　　更不复受有
以断于爱相　　苾刍摄意行
以尽老病死　　更不复受有
无有结使心　　苾刍摄意行
以尽老病死　　更不复受有

不能断有根　　苾刍摄意行
以尽老病死　　更不复受有
能断三毒根　　苾刍摄意行
以尽老病死　　更不复受有
以脱于魔界　　以胜丛林刺
及除骂詈者　　犹凭妙高山
苾刍不受苦　　不念今后世
观世如幻梦　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　能断爱根本
尽竭欲深泉　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　能断于五欲
断于欲根本　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　能断于五结
拔于爱欲刺　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　诸有无家业
又断不善根　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　诸有不热恼
又断不善根　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　断欲无遗余
如拔不牢固　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　爱生如流溢
犹蛇含毒药　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　诸有断相观
内不造其心　　苾刍胜彼此
如蛇脱故皮　　贪根若断尽
是名真苾刍　　降伏魔罗军
得尽苦轮回　　嗔根若断尽
是名真苾刍　　解脱诸烦恼

得尽苦轮回　痴根若断尽
是名真苾刍　远离于缠缚
得尽苦轮回　慢根若断尽
是名真苾刍　能离于爱染
得尽苦轮回　悭吝若断尽
是名真苾刍　信乐于正觉
得尽苦轮回　贪心聚落刺
苾刍应思惟　若能远离彼
佛说真苾刍　嗔心聚落刺
苾刍应思惟　能离于嗔恚
佛说真苾刍　痴心聚落刺
苾刍应思惟　若离于愚痴
佛说真苾刍　慢心聚落刺
苾刍应思惟　若能离憍慢
佛说真苾刍　悭吝聚落刺
苾刍应思惟　若能离悭吝
佛说真苾刍　调伏贪爱念
如药解蛇毒　苾刍能破坏
如蛇脱故皮　调伏嗔恚念
如药解蛇毒　苾刍能破坏
如蛇脱故皮　调伏愚痴念
如药解蛇毒　苾刍能远离
如蛇脱故皮　调伏憍慢念
如药解蛇毒　苾刍能远离
如蛇脱故皮　调伏悭吝念
如药解蛇毒　苾刍能远离
如蛇脱故皮　贪欲彼若发
断截如芦苇　烦恼如海深
苾刍应精进　嗔恚彼若发
断截如芦苇　烦恼深如海
苾刍应精进　愚痴彼若发
断截如芦苇　烦恼如海深
苾刍应精进　憍慢彼若发
断截如芦苇　烦恼深如海
苾刍应精进　悭吝彼若发
断截如芦苇　烦恼如海深
苾刍应精进　持戒谓苾刍
有空乃行禅　行空究其源
无为最为乐　苾刍忍所忧
分别床卧具　当习无放逸

断有爱无余

梵志品第三十三

所谓梵志者　不但在裸形
居险卧荆棘　而名为梵志
弃身无依倚　不诵异法言
恶法而尽除　是名为梵志
今世行净因　后世无秽果
无习诸恶法　是名为梵志
若倚于爱欲　心无所贪着
已舍已得正　是名灭终苦
诸有无所倚　恒习于正见
常念尽有漏　是名为梵志
愚者受猥发　并及床卧具
内怀贪着意　文饰外何求
被服弊恶衣　躬稟善法行
闲居自思惟　是名为梵志
见凡愚往来　堕堑受苦恼
欲独度彼岸　不好他言说
惟灭恶不起　是名为梵志
截流而已渡　无欲如梵天
智行以尽漏　是名为梵志
不以水清净　多有人沐浴
能除弊恶法　是名为梵志
非剃为沙门　称吉为梵行
若能灭众恶　是则为道人
彼以不二行　清净无瑕秽
诸欲断缚着　是名为梵志
出家为梵行　入正为沙门
弃舍众秽行　是则名舍家
人无幻惑意　无慢无疑惑
无贪无我想　是名为梵志
我不说梵志　托父母生者
彼多众瑕秽　灭则为梵志
身口及与意　清净无过失
能摄三种行　是名为梵志
见骂见相击　默受不生怒
有大忍辱力　是名为梵志
若见相侵欺　但念守戒行

端身自调伏　　是名为梵志
世所称善恶　　修短及巨细
无取若无与　　是名为梵志
身为善行本　　口意应无犯
能辨三妙处　　是名为梵志
来不作欢悦　　去亦无忧愁
于聚应远聚　　是名为梵志
以断于恩爱　　离家无爱欲
爱欲若已尽　　是名为梵志
适彼则无彼　　彼彼适亦无
舍离于贪欲　　是名为梵志
适彼则无彼　　彼彼适则虚
不染三恶处　　是名为梵志
能舍于家业　　拔于爱欲本
无贪能知足　　是名为梵志
如今尽所知　　究其苦源际
无复欲爱心　　是名为梵志
于罪并与福　　两行应永除
无忧无有尘　　是名为梵志
于罪并与福　　两行应永除
三处无染着　　是名为梵志
犹如众华叶　　以针贯芥子
不为欲所染　　是名为梵志
心喜无尘垢　　如月盛圆满
谤毁以尽除　　是名为梵志
如月清明朗　　悬处于虚空
不染于爱欲　　是名为梵志
避诤而不诤　　犯而不愠怒
恶来以善待　　是名为梵志
深解微妙慧　　辩道不正道
体解无上义　　是名为梵志
诸在世间人　　乞索而自济
无我若无著　　不失梵志行
说智无涯际　　是名为梵志
若能弃欲爱　　去家舍诸受
以断于欲漏　　是名为梵志
慈愍于有情　　使不生恐惧
不害有益善　　是名为梵志
避怨则无怨　　无所于伤损
志其邪僻见　　是名为梵志

于前及于后　　及中则无有
无操无舍行　　是名为梵志
去其淫怒痴　　憍慢诸恶行
针贯于芥子　　是名为梵志
城以堑为固　　来往受其苦
欲适度彼岸　　不宜受他语
惟能灭不起　　是名为梵志
人能断爱欲　　今世及后世
有爱应已尽　　是名为梵志
有情无希望　　今世及后世
以无所希望　　是名为梵志
自己识不知　　天人彦达嚩
能知无量观　　是名为梵志
归命人中尊　　归命人中上
不审今世尊　　为因何等禅
惟愿天中天　　敷演其教戒
自识于宿命　　得见天人道
知生尽苦原　　智心永寂灭
自知心解脱　　脱欲无所著
三明已成就　　是名为梵志
自识于宿命　　知有情因缘
如来觉无著　　是名为梵志
尽断一切结　　亦不有热恼
如来觉无著　　是名为梵志
仙人龙中上　　大仙最为尊
无数佛沐浴　　是名为梵志
所有烦恼尽　　度流而无漏
从此越彼岸　　是名为梵志
苾刍缝间衣　　观于欲非真
坐树空闲处　　是名为梵志
人若无识知　　无语无言说
体冷无温暖　　是名为梵志
弃缘舍居家　　出家无所畏
能服甘露味　　是名为梵志
断绝于世事　　口无粗犷言
八正道审谛　　是名为梵志
远逝独游行　　隐藏无形影
难降能自调　　是名为梵志
无形不可见　　此亦不可见
解知此句者　　念则有所由

觉知结使尽　是名为梵志
能断生死河　能忍超度世
自觉出苦堑　是名为梵志
当求截流度　梵志无有欲
内自观诸情　是名为梵志
能知如是者　乃名为梵志
学先去其母　率君及二臣
尽胜诸境界　是名为梵志
诸有知深法　不问老以少
审谛守戒信　犹祀火梵志
于己法在外　梵志为最上
一切诸有漏　皆尽皆无余
或复观于法　皆尽皆无余
或复观合会　皆尽皆无余
或复观因缘　皆尽皆无余
犹如内法本　梵志为在表
若使共床褥　如彼薄俱罗
犹如内法本　梵志为在表
知生知老病　转知于死径
日照照于昼　月照照于夜
甲兵照于军　禅照于道人
佛出照天下　能照一切冥
梵志无有是　有忧无忧念
如如意所转　彼彼灭狐疑
出生诸深法　梵志习入禅
能解狐疑网　身知其苦痛
出生诸深法　梵志习入禅
遍照一切世　犹日在虚空
出生诸深法　梵志习入禅
能御魔罗敌　如佛脱众垢
护心及苾刍　梵志品在末
依次品而说　具足三十二

圣尊者法救集诸佛法颂偈竟。

劝发诸王要偈一卷

劝发诸王要偈

明胜功德王　我无余求想
诸佛所说法　庄严要何义
略撰贤圣颂　大王所宜闻
如以众杂木　造立如来像
智者恭敬礼　依佛故尊视
我今以非辩　光宣真实藏
慧者应信乐　依法听所述
大王虽数闻　如来梵音说
胜悟由多闻　屡闻则深信
如日照素质　岂不增其鲜
三宝施戒天　最胜说六念
随顺诸功德　如实善观察
身口意常行　清净十业道
远酒不醉乱　离邪修正命
知财五家分　无常不牢固
惠施诸有德　贫苦及亲属
所生常随逐　布施为最胜
不断亦不灭　不离不望果
如是诸净戒　宜应善受持
是则为良田　生诸功德故
施戒忍精进　禅定无量慧
是诸波罗蜜　慧者当修习
能度三有海　逮得牟尼尊
若人孝父母　至心尽供养
是名礼教门　清净天胜族
名闻远流布　舍身生天上
离杀盗淫欺　饮酒及三枝
成就八分齐　随顺诸佛学
舍身生六天　所欲悉随意
悭谄幻伪慢　懈怠贪恚痴
族姓好容色　少壮多闻乐
如是诸迷惑　当视如怨家
若修不放逸　是则不死路
放逸为死径　世尊之所说
为增善法故　当修不放逸

若人先为恶　　后能不放逸
是则照世间　　云除月光显
忍辱无与等　　不随嗔恚心
佛说能远离　　是得不还道
有嗔如画水　　或如画土石
若说超烦恼　　初人则为胜
改恶修慈忍　　第三则为上

最胜说众生　　三种善恶语
初名引人心　　美言如饴蜜
次名真实语　　犹如妙华敷
后名不诚实　　鄙浮如粪秽
慧者应分别　　舍后修初二
从明明至终　　从闇闇究竟
有从闇入明　　或从明入冥
慧者应谛了　　舍三升初明
有人生似熟　　或复熟似生
或二俱生熟　　明者谛分别
不视他妻色　　视则母女想
如是犹生惑　　当修不净观
心意善驰乱　　当勤善守持
如人护胜闻　　宝藏爱子命
当观五欲乐　　犹如恶毒蛇
怨憎及刀火　　方便修厌离
五欲生非义　　犹如频婆果
覆相善欺诳　　缚人住生死
智者当观察　　弃舍勿染污
诸根常轻躁　　驰散六尘境
若能善调伏　　是则大勇健
是身为行厕　　九道常流秽
穿漏难可满　　薄皮隐不净
愚者为所欺　　智士当厌离

如人病疥虫　　向火欲除患
少乐后苦增　　贪欲亦如是
能善知欲过　　从是离众苦
欲见第一义　　佛说观缘起
应当勤修习　　最胜无过是
族姓身端严　　多闻自缨络
若不修戒慧　　此则非殊胜

能具二功德　　无三犹奇特
利衰及毁誉　　称讥与苦乐
八法不倾动　　是则为圣王
莫为诸天神　　沙门婆罗门
宗亲及宾客　　害生造恶业
命终入地狱　　独受彼不代
若人作恶业　　不即受楚毒
命终受苦报　　后悔将何及
信戒施多闻　　智慧有惭愧
佛说不共财　　余财一切共
博弈大聚会　　懒惰习恶友
饮酒纵昏荡　　夜游无羞耻
此六污名称　　智者应远离

知足为大财　　世尊所称说
若能修知足　　虽贫贱大富
譬如多头龙　　多头则多苦
自性结恨深　　是名怨家妇
傲慢不承顺　　名为轻夫妇
费用夫主财　　是则名贼妇
慎哉贤丈夫　　宜远此三妇
随顺为姊妹　　爱乐为善友
安慰则为母　　随意为婢使
此四贤良妻　　则是夫眷属
饮食为汤药　　无贪恚痴服
唯为止身苦　　勿为肥放逸
昼则勤修业　　初后夜亦然
中夜亦正念　　无令空梦过
慈悲喜舍心　　日夜常修习
设未出世间　　其福胜梵天
离欲觉欢喜　　苦乐修四禅
梵光净果实　　受此诸天乐
若人少行恶　　广修无量善
如以一把盐　　投之大恒水
若人多行恶　　少修净功德
如以多恶毒　　置之小器食
五阴闇冥贼　　劫人善珍宝
信五根力士　　是能善守护
生老病死苦　　所爱者别离
沦没不超度　　斯由自业过

求生天解脱　　当勤修正见
邪见虽行善　　一切得苦果
无常苦不净　　应当善观察
若不正思惟　　四倒盲慧眼
端正色非我　　我色亦非主
四阴亦复然　　唯是空苦聚
非时非无因　　亦非自性有
非自在天生　　无明爱业起
身见戒取疑　　是三障解脱
圣慧开脱门　　自力不由他
净戒学禅定　　精勤修四禅
增上戒心慧　　常当勤修学
诸戒智三昧　　悉入三学中
身念处大力　　佛说一乘道
常当系心念　　方便善守护
若忘是正念　　则失诸善法
身命极浮脆　　喻风吹水泡
梦觉难可保　　出息无必旋
倏忽成微尘　　当知无坚固
大地须弥海　　七日皆烧然
廓然无遗烬　　况复危脆身
无常不可依　　亦非覆护法
是身不可怙　　如何不生厌
譬如海盲龟　　值遇浮木孔
畜生复人身　　难得复过是
如何人道中　　不修胜果业
宝器盛粪秽　　是则愚痴人
已得人身宝　　而用造恶行
当知此士夫　　极愚复过是
得生有道国　　遭遇善知识
正见心成就　　宿命有功德
四宝轮具足　　能出生死路
亲近善知识　　具足修梵行
佛说如是人　　心常得寂灭
邪见三恶趣　　不闻佛法音
边地闇冥处　　聋哑长寿天
王已离八难　　得此无碍身
宜应修善业　　方便求泥洹
生死长夜中　　无量种种苦
展转作六亲　　尊卑无常序

永劫生死中　　未曾不为子
计饮慈母乳　　量喻四大海
凡夫方受生　　所饮复过是
一人从本来　　积骨高须弥
所经诸人天　　大地微尘数
先作转轮王　　后复为仆使
或上为帝释　　诸天所奉事
下生粪土中　　往反亦无数
或时生天上　　婇女极娱乐
目眩众妙色　　耳闻万种声
触身皆细软　　快乐难可名
后堕地狱中　　苦毒靡不经
若生剑林树　　身首随刃零
或游须弥顶　　升降随所念
与众天女俱　　沐浴曼陀池
宝华列庄严　　清凉极快乐
复入沸灰河　　烹煮悉糜烂
六天五欲欢　　梵世离欲乐
死入无择狱　　备受众苦毒
或作日月天　　光明照四域
后生黑闇狱　　不自见其形
王当然慧灯　　勿复随长冥
八大地狱中　　烧炙屠裂苦
备经众楚毒　　无量不可譬
若人随痴惑　　具造众恶业
出息未反间　　闻是诸大苦
其心不惊怖　　是则木石人
眼见报应像　　复闻智者说
彼采佛经典　　内心正思惟
则应大怖畏　　何况身自经
一切受苦中　　无择最大苦
一切受乐中　　爱尽第一乐
日夜各三时　　三百枪贯身
欲比无择苦　　百千倍非譬
无量诸楚毒　　求死不可得
受罪百千岁　　恶业尽乃毕
不净苦果报　　身口业为种
不种则不有　　王宜断苦本
若堕畜生趣　　系缚杀害苦
贪害狂乱心　　怨结更相食

或为取珠宝　　毛尾皮肉骨
由是丧身命　　解剥断截痛
骏足有大力　　穿颈服乘苦
狂逸不调驯　　策勒而榜楚
饿鬼思饮食　　所念未曾有
饥渴寒热迫　　长夜无休息
或身如大山　　咽口若针锋
饥渴内烧燃　　对食食无从
或见粪脓唾　　群走竞驰趣
到则自然灭　　望绝增苦恼
饥渴煎其内　　瘤瘿发痈疽
更共相撮搏　　龃龉啀脓血
羸疮皮骨连　　裸形被长发
身长若枯木　　炽焰从口出
还自焚其身　　状烧多罗树

处夏希夜凉　　月光增其热
在冬思昼温　　日出逾冰结
向树果即消　　趣河水辄竭
经万五千岁　　业持命不绝
久受无量苦　　斯由宿罪缘
种种诸恼逼　　纯苦初无间
贪惜极悭着　　佛说饿鬼因
生天虽快乐　　福尽极大苦
斯非贤圣果　　慧者所不怙
身体不光泽　　不乐本所座
华冠卒萎落　　尘垢忽着身
腋下流汗汁　　当知死时至
善趣净业尽　　复堕三恶道
或生阿修罗　　贪嫉常苦恼
虽有智聪明　　终不见真谛
生死六趣中　　轮转常不息
胜法不受生　　生者众苦器
假令顶火然　　正意慎勿念
不受后有业　　专心勤修习
戒品禅定慧　　寂静调不动
当求涅槃道　　究竟离生死
念择及精进　　喜猗三昧舍
此七菩提分　　清净甘露道
无智则不禅　　无禅亦不智

是二俱成就　　能出生死流
无边大苦海　　视如牛迹水
十四无记论　　佛说不应思
是非安隐道　　亦非寂灭处
无明缘诸行　　即缘彼生识
名色从识起　　六入因名色
六入生六触　　从触起诸受
诸受为爱因　　从爱生四取
四取生三有　　因有爱后生
从生致老死　　忧悲诸苦恼
无量众苦聚　　生尽则都灭
最胜所显示　　甚深缘起法
若能正观察　　真实见之上
如是真实见　　是则为见佛
正见正思惟　　正语正业命
正念正方便　　及正三摩提
八分圣贤道　　寂灭当修习
生为真谛苦　　恩爱则是集
苦灭名解脱　　到彼谓八道
为见彼真谛　　常勤修正智
虽处五欲乐　　慧者能出离
能证正法者　　皆从凡夫起
不从虚空堕　　亦不从地出
明哲无畏王　　领要不待烦
宜修正法桥　　越度生死渊
如上诸深法　　出家犹难精
况复御世主　　而能具足行
随时渐修习　　勿令日空过
一切人修善　　常生随喜心
自行三种业　　正回向佛道
当于未来世　　受此无量福
常生天人中　　得为自在王
与大菩萨众　　游戏诸神通
方便化众生　　严净佛国土
施戒慧为种　　往返人天中
无垢净名称　　流布十方国
世间导人主　　上生化天王
令舍五欲乐　　远离诸放逸
众生迷正济　　漂浪随四流
无量生死苦　　度令至彼岸

缘此成佛道　　究竟大涅槃

龙树菩萨劝诫王颂一卷

龙树菩萨劝诫王颂

此颂是龙树菩萨以诗代书。寄与南印度亲友乘土国王一首。此书已先译神州处藏人多不见。遂令妙语不得详知。为此更定本文。冀使流通罔滞。沙门义净创至东印度耽摩立底国译。

有情无知覆心故　　由此兴悲为开解
大德龙树为国王　　寄书与彼令修学

此一行颂乃是后人所述标书本意也。

具德我演如如教　　为生福爱而兴述
真善宜应可审听　　此颂名为圣只底
随何木等雕佛像　　诸有智者咸供养
纵使我诗非巧妙　　依正法说勿当轻
王虽先解如如教　　更闻佛语增胜解
犹如粉壁月光辉　　岂不鲜明益姝妙
佛法并僧众　　施戒及与天
一一功德聚　　佛说应常念
十善诸业道　　身语意常亲
远离于诸酒　　亦行清净命
知财体非固　　如法施苾刍
贫贱及再生　　来世为亲友
众德依戒住　　如地长一切
勿冗瘦杂悕　　佛说应常习
施戒忍勇定　　惠不可称量
此能到应修　　渡有海成佛
若孝养父母　　其家有梵王
现招善名称　　来世生天堂
杀盗淫妄说　　耽食爱高床
断诸酒歌舞　　华彩及涂香
若女男能成　　此八支圣戒
欲界六天上　　长净善当生
悭谄诳贪怠　　慢淫嗔氏族
多闻年少娇　　并视如怨贼
说无生由勤　　有死因放逸
勤能长善法　　尔可修谨慎

先时离放逸　　后若改勤修
犹如云翳除　　良宵睹明月
孙陀罗难陀　　央具理摩罗
达舍绮莫迦　　翻恶皆成善
勇进无同忍　　勿使忿势行
终得不还位　　佛证可除嗔
他人打骂我　　欺陵夺我财
怀恨招怨诤　　舍恨眠安乐
如于水土石　　人心尽彼同
起烦恼前胜　　爱法者如后
佛说三种语　　人美实虚言
犹如蜜花粪　　弃后可行前
今明后亦明　　今闇后还闇
或今明后闇　　或今闇后明
如是四种人　　王当依第一
自有生如熟　　亦有熟如生
亦有熟如熟　　或复生如生
庵没罗果中　　有如是差别
人亦同彼四　　难识王应知
勿睹他妻室　　设观如母女
姊妹想随年　　起贪思不净
如闻子藏命　　防持躁动心
兽药刀怨火　　无令欲乐侵
由欲作无利　　譬如兼博果
佛说彼应除　　生死牢枷锁
谲诳常摇境　　能降斯六识
执仗扫众怨　　许初为勇极
臭气九门众秽室　　行躯难满薄皮缠
请看少女除庄彩　　折别形骸恶叵言
癞虫穿已痛　　求安就火边
止息无由免　　耽欲亦同然
为知真胜理　　作意观众事
唯斯德应习　　无余法可亲
若人具族望　　貌美复多闻
无智破尸罗　　是人何足责
若人无族望　　貌丑寡知闻
有智护尸罗　　人皆应供养
利无利苦乐　　称无称毁讥
了俗世八法　　齐心离斯境
再生天乞士　　父母妻子人

勿由斯造罪　　狱果他不分
若行诸罪业　　非如刀斩伤
待至临终际　　恶业果全彰
信戒施净闻　　惭愧及正慧
七财牟尼说　　共有物诚虚
博弈乐观諠杂境　　懒惰恶友敦亲志
饮酒非时行六过　　此劫芳名尔应弃
求财少欲最　　人天师盛陈
若能修少欲　　虽贫是富人
若人广求诸事者　　还被尔许苦来加
智者若不修少欲　　受恼还如众首蛇
禀性抱怨如杀者　　欺轻夫主如男偶
纵使片物必行偷　　宜可弃兹三贼妇
顺若姊妹慈如母　　随从若婢伴犹亲
如兹四妇宜应供　　应知此室号天人
受餐如服药　　知量去贪嗔
不为肥憍傲　　但欲住持身
勤躯度永日　　于初后夜中
眠梦犹存念　　勿使命虚终
慈悲喜正舍　　修习可常研
上流虽未入　　能生梵世天
舍杂欲苦寻喜乐　　随业当生四地中
大梵光音及遍净　　广果天生与彼同
若恒修对治　　德胜愍众生
此五行为善　　不行为大恶
雨盐碱少水　　岂若泻江池
纵令微罪业　　善大殄应知
嗔掉举恶作　　惛睡欲贪疑
如斯五盖贼　　常偷诸善利
有五最胜法　　信勇念定慧
于此应勤习　　能招根力顶
病苦死爱别　　斯皆自业为
未度可勤修　　对品亡娇恣
若悕天解脱　　尔当修正见
设使人行善　　邪见招恶果
无乐常无我　　不净审知人
妄念四倒见　　难苦在兹身
说色不是我　　我非有于色
色我非更在　　知余四蕴空
不从时节生　　非自然本性

非无因自在　　从愚业爱生
戒禁见身见　　及毗织吉蹉
应知三种结　　能缚木叉门
解脱终依己　　不由他伴成
勤修闻戒定　　四真谛便生
增上戒心慧　　兹学可常修
百五十余戒　　咸归此三摄
于身住身念　　兹路善修常
如其亏正念　　诸法尽沦亡
寿命多灾厄　　如风吹水泡
若得瞬息停　　卧起成希有
卒归灰燥烂　　粪秽难久持
观身非实法　　灭坏堕分离
大地迷卢海　　七日出烧燃
况此极微躯　　那不成煨烬
如是无常亦非久　　无归无救无家室
生死胜人须厌背　　并若芭蕉体无实
海龟投木孔　　一会甚难遭
弃畜成人体　　恶行果还招
金宝盘除粪　　斯为是大痴
若生人作罪　　全成极惷儿
生中依善友　　及发于正愿
先身为福业　　四大轮全获
佛言近善友　　全梵行是亲
善士依佛故　　众多证圆寂
邪见生鬼畜　　泥黎法不闻
边地蔑戾车　　生便痴哑性
或生长寿天　　除八无暇过
闲暇既已得　　尔可务当生
爱别老病死　　斯等众苦处
智者应生厌　　说少过应听
母或改为妇　　父乃转成儿
怨家翻作友　　迁流无定规
一一饮母乳　　过于四海水
转受异生身　　更饮多于彼
过去一一生身骨　　展转积若妙高山
地土丸为酸枣核　　数己形躯岂尽边
梵主世皆供　　业力终沦地
纵绍转轮王　　回身化奴使
三十三天中妓女乐　　多时受已堕泥黎

速疾碜毒经诸苦　　磨身碎体镇号啼
妙高岑受乐　　地软随其足
转受煻煨苦　　行经粪屎狱
欢喜芳园里　　天女随游戏
堕落剑林中　　截手足耳鼻
或入曼陀妙池浴　　天女金花艳彩容
舍身更受泥黎苦　　热焰难当灰涧中
欲天受法乐　　除贪大梵天
更堕阿毗止　　薪焰苦恒连
或生居日月　　身光遍四洲
一朝归黑闇　　展手见无由
三种灯明福　　死后可持将
独入无边闇　　日月不流光
有命黑绳热　　合叫无间下
斯等恒缠苦　　烧诸行恶者
或若麻床[打-丁＋此]　　或粉如细末
如利斧斫木　　犹如锯解割
猛火恒煎煮　　令饮热铜浆
驱令上剑刺　　叉身热铁床
或时高举手　　铁牙猛狗餐
鹰鸟觜爪利　　任彼啅心肝
虻蝇及诸虫　　其数过千亿
利觜唼身躯　　急堕皆餐食
若人具造众罪业　　闻苦身自不干堕
如此顽騃金刚性　　气尽泥犁遭猛火
时观尽变闻应念　　读诵经论常寻鞠
泥犁听响已惊惶　　如何遣当斯异熟
于诸乐中谁是最　　爱尽无生乐最精
于众苦内谁为极　　无间泥犁苦极成
人间一日中　　屡刺三百槊
比地狱轻苦　　毫分宁相捅
此处受极苦　　经百俱胝秋
如其恶未尽　　命舍定无由
如是诸恶果　　种由身语心
尔勤随力护　　轻尘恶勿侵
或入傍生趣　　杀缚苦恒亲
远离于寂善　　更互被艰辛
或被杀缚苦　　求珠尾角皮
锥鞭钩斲顶　　踏拍任他骑
受鬼望不遂　　无敌苦常临

饥渴及冷热　　困怖苦恒侵
口小如针孔　　腹大等山丘
饥缠纵己粪　　得少定无由
形如枯杌树　　皮方作衣服
炬口夜夜然　　飞蛾堕充食
血脓诸不净　　福少获无从
更相口排逼　　还餐瘿熟痈
月下便招热　　日中身遂寒
望果唯空树　　瞻江水剩干
如是受众苦　　经万五千年
长时击身命　　良由苦器坚
若生饥鬼中　　遭斯一味苦
非贤涩者爱　　佛说由悭垢
生天虽受乐　　福尽苦难思
终归会坠堕　　勿乐可应知
厌坐衣沾垢　　身光有变衰
液下新流汗　　头上故花萎
如斯五相现　　天众死无疑
地居人若卒　　闷乱改常仪
若从天处堕　　众善尽无余
任落傍生鬼　　泥犁随一居
阿苏罗本性　　纵令全觉慧
忿天生苦心　　趣遮于见谛
如是漂流生死处　　天人畜及阿苏罗
下贱业生众苦器　　鬼趣兼投捺落迦
纵使烈火燃头上　　遍身衣服焰皆通
此苦无暇能除拂　　无生住想涅槃中
尔求尸罗及定慧　　寂静调柔离垢殃
涅槃无尽无老死　　四大日月悉皆亡
念择法勇进　　定慧喜轻安
此七菩提分　　能招妙涅槃
无慧定非有　　缺定慧便溺
若其双运者　　有海如牛迹
十四不记法　　日亲之所说
于此勿应思　　不能令觉灭
从无知起业　　由业复生识
识缘于名色　　名色生六处
六处缘于触　　触生缘于受
受既缘于爱　　由爱招于取
取复缘于有　　有复缘于生

生缘于老死　　忧病求不得
轮回大苦蕴　　斯应速断除
如其生若灭　　众苦珍无余
最胜言教藏　　深妙缘起门
如能正见此　　便观无上尊
正见命正念　　正定语业思
此谓八圣道　　为寂可修治
无由集爱起　　托身众苦生
除斯证解脱　　八圣道宜行
即此瑜伽业　　四种圣谛因
虽居舍严饰　　智遮烦恼津
不从空处堕　　如谷因地造
诸先证法人　　皆凡具烦恼
何假多陈述　　除恼略呈言
事由情可伏　　圣谈心是源
如上所陈法　　苾刍难总行
随能修一事　　勿令虚夭生
众善皆随喜　　妙行三自修
回向为成佛　　福聚令恒收
后生寿无量　　广度于天人
犹如观自在　　极难等怨亲
生老病死三毒除　　佛国托生为世父
寿命时长量叵知　　同彼大觉弥陀主
开显尸罗及舍惠　　天地虚空名遍彰
大地居人及天众　　勿使妖妍女爱伤
烦恼羁缠有情众　　绝流生死登正觉
超度世间但有名　　由获无生离尘浊

阿离野那伽曷树那菩提萨埵苏颉里蜜离佉了。(阿离野是圣。那伽是龙是象。曷树那义翻为猛。菩提萨埵谓是觉情。苏颉里即是亲密。离佉者书也。先云龙树者讹也)

普贤金刚萨埵瑜伽念诵仪一卷

普贤金刚萨埵瑜伽念诵仪轨

我今说普贤菩萨身口意金刚念诵法。由修此法等同金刚萨埵。修行者住胜解行地。曾入金刚界大曼茶罗。受菩提心戒。于诸有情。有大悲愍拔济安乐心。不惜身命。刹那刹那常怀得普贤菩萨身。于身业勤常习。遍观一切诸佛菩萨。如对目前。所居山间阿兰若。或于精室或于伽蓝。或于宅舍建立道场。面向东方或西随取稳便。端身结跏趺坐或全跏或普贤跏或随意坐。心遍缘一切有情界。令有情三业身口意净密语曰。

唵(引)娑嚩(二合)婆嚩(二合)戍(入声)度憾。

次应观如来相好圆备。运心想供养。以天妙涂香花鬘香灯烛饮食种种赞叹。则依四种礼印契密语。礼四方如来舍身供养。则成受三世无碍智律仪戒。则起右膝着地。结持金刚三么耶印。当心诵。于顶上散。由结此印诵密语。则成遍礼供养承事一切如来密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吻(微一反)

次应发露说罪。随喜劝请回向发愿已。则结跏趺坐作是思惟。愿一切有情获得出世无上悉地成就密语曰。

唵萨嚩怛他(引)孽多饷悉多(去引)萨嚩萨怛嚩(二合)南(引)萨嚩悉驮药(二合)三钵捻(二合)耽怛他蘖多室者(二合)地底(二合入声)瑟咤(二合)耽。

次结金刚掌印。诵密语三遍密语曰。

唵(引)嚩日囒(二合)惹里(二合引)

由结此印及诵密语。所修瑜伽相应门悉地皆成就结金刚缚印诵密语曰。

嚩日啰(二合)满驮。

由结使皆得解脱。十波罗蜜顿得圆满。次即以缚印三掣。拍胸间诵密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)满驮怛啰(二合)吒(半音)由结。

此印及诵密语当入曼茶罗阿阇梨所引入。金刚萨埵三业金刚令入弟子心。自性金刚智令。得发动显现。

次结金刚遍入印。即前金刚缚。二大指入掌安于无名指间诵密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)吠奢恶。

由结此印。三业金刚。于身中作大阿吠奢。获大神验威德。

次以准前印。以二头指各屈拄二大指背。即成金刚拳印密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)母瑟知(二合)[牟*含]。

由结此印令三业金刚坚住不散失。

次以前金刚缚印合竖二中指。是金刚萨埵印密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三么耶萨怛鑁(二合)

由结此印。修行者当住普贤菩萨三摩地。坐于月轮。令身色相光明圆备。

次结素啰多大誓真实印。以缚印二大指二小指各以指头相拄。如独[月*古]杵。二中指入掌竖合。令拄心上即成。作是思惟。我身既成普贤菩萨。发此心时成就无边解脱观一切有情。自他无别。同体大悲即诵大誓真实密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)三么耶斛素啰多娑怛鑁(二合)

次应住胜三世忿怒金刚三摩地。立印四面八臂威德赫奕。光明炽盛如劫烧烂。左脚踏摩醯首罗。右脚踏乌摩。即以二手金刚拳。二小指反相钩。竖二头指。以印左旋辟除人天诸魔及作障者。右旋即成结方隅界。诸佛菩萨尚不违越。何况三界中作障者。即以印印心额喉顶四处密语曰。

唵(引一)逊婆(去一)儞逊婆儞吽(短二)仡哩(二合)恨拏(二合)仡哩(二合)恨拏(二合)吽(三)仡哩(二合)恨拏(二合引)波耶吽(四)阿娜耶斛(五)婆誐鑁(六)嚩日啰(二合)吽泮吒(半音)

由结此印诵密语三密相应。阿赖耶识中所有杂染种子。以此金刚智火。焚烧悉尽。一切外障不能为障难。

次结莲华族三摩耶印。以二手金刚缚。合竖二大诣及二小指。以印安于口。想自身同金刚法菩萨密语曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)三么耶萨竖鑁(二合)

由结此印。所修三摩地瑜伽悉皆现前。

次结定印。遍观虚空诸佛犹如胡麻。即诵密语曰。

唵(引一)萨嚩瑜誐质多(二)母答波(二合)娜夜(引)弥。

由结此印诵密语。灭一切障。获得安乐悦意。超魔境。即同诸佛得一切世天供养。即诵通达心密语曰。

唵(引一)质多钵啰(二合)底吠邓迦噜弥(二)

次入九种缘生三摩地智。观一切法。如幻如阳焰如梦如影像如声响如光影如水月如变化如虚空。作是观已。是心于染于净。通达无碍犹若虚空。次应入菩提心观。中诵密语菩提心密语曰。

唵(引一)冒地质多(二)母答波(二合)娜夜(引)弥。

由结此印则于身中当胸臆间。观圆满月皎洁清凉。无限数多诵通达菩提心密语毕。得心水澄净。菩提心月影现于中。于此满月上。观五钴金刚杵。了了分明诵密语曰。

唵(引)底瑟姹(二合)嚩日啰(二合入引)

由作如是观诵此密语。是心成如金刚。

次观身如五钴金刚杵诵密语曰。

嚩日啰(二合)怛么(二合)俱含。

次观遍满虚空中佛。悉来入金刚杵中合为一体。由作如是观智并诵密语。修行者三业成如金刚。修行者当观自身如普贤菩萨。戴其五佛冠身如水精月色。右手持五钴金刚杵。左手持金刚铃。身处在满月轮。了了分明则诵密语曰。

唵嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)三母他(引)含。

次用素啰多金刚印。结金刚缚。以右大母指入左虎口中即成。以此印加持心额喉顶密语曰。

唵素啰多裟怛鑁(三合)

次二手金刚缚。竖二中指屈上节如剑。二头指各屈。辅二中指令相着。二大指如结跏即成。是名金刚界印。亦名五佛冠印密语曰。

唵萨嚩怛他蘖多啰怛曩(二合)毗晒迦恶(引去)

次结灌顶印置印安于顶上同前印密语曰。

唵嚩日啰(二合)么隶鼻诜(上)者[牟*含]鑁。

次以二手作金刚拳。当额如系鬘缯。次脑后亦如前系已。从小指散下。如垂引缯带势。印诵密语曰。

唵(引)砧。

次结被甲印二手金刚拳。展二头指。于指端想唵砧二字。便以二指当心。相绕三遍。次背后却至脐二膝。又至脐次腰却至心。左右肩颈次顶后额脑后。结拳如系甲势。密语曰。

唵(引)阿婆曳嚩日啰(二合)迦缚制满驮啰讫晒(二合)[牟*含]吽谽(呼甘反)

次二手旋拳如舞势妙拍一遍令欢喜密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)睹使也(二合)斛(引)

次结金刚轮曼荼罗印。二手金刚拳。二头指二小指互相钩即成。印地及身五处密语曰。

唵嚩日啰(二合)斫羯啰(二合)吽弱吽鑁斛。

次结警觉一切圣众印。以二手交臂右押左弹指。每诵一遍一弹指。令满四遍密语曰。

唵嚩日啰(二合)三么惹弱弱。

由作此印。普贤菩萨及一切眷属。应时云集在于空中。

次结四门菩萨印仪初东门金刚钩菩萨。居曼荼罗中青色。南门中金刚索菩萨。黄色持索为印。西门中金刚锁菩萨。赤色持锁为印。北门中金刚铃菩萨。绿色持铃为印。此四菩萨各具五佛冠鬘种种严丽。以为庄严。

次结钩印二手金刚拳。二小指反相钩。直竖左头指。屈右头指上下来去。是钩印密语曰。

唵嚩日[口*朗](二合)矩势(一)弱。

次不解前印。改二头指头相跓如镮。是索印密语曰。

唵嚩日啰(二合)播(引)势(一)吽(二)

次以前印二头指二大指互相交头相捻屈其臂。是锁印密语曰。

唵嚩日啰(二合)饷迦丽(一)[牟*合](二)

次如前锁印二大指入掌摇动。即成密语曰。

唵嚩日啰(二合)健[齒*來](一)斛(二)

次诵本尊菩萨一百八名赞。诵已则结金刚萨埵大誓真实印。并诵密语。请圣众降曼茶罗中密语曰。

系摩贺素(上)佉(一)嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)夜(引)呬(二)试仡临(二合三)摩贺(引)素佉嚩日啰(二合)母(引)佉三昧耶(四)摩拏播(引)攞野(五)钵啰(二合)母[亭*夜](二合)母[亭*夜](六)素(上)啰多萨怛鑁(三合七)阿拏啰讫睹(二合)茗婆嚩(八)素(上)睹瑟庾(二合)茗婆嚩(九)素(上)涅哩(二合)住(茶护反)茗婆嚩(十)素(上)布瑟庾(二合)茗婆嚩(十一)婆誐鑁(十二)阿曩(引)儞[寧*頁]驮诺萨怛嚩(二合十三)萨嚩悉朕(提寝反)茗(十四)钵啰(二合)野车翳沙怛梵(二合十五)阿(引)讫哩(二合)使也(二合)钵啰(二合)吠奢(十六)三摩曳啰么(二合)特罔(二合十七)嚩试(引)迦噜弥(十八)昧母娜啰(十九二合引)娑满怛啰(二合)跛乃(二十)弱(二十一)吽(二十二)鑁(二十三)斛(二十四)

由结印诵密语。能警觉普贤菩萨并诸圣众眷属。欢悦不越本誓来降道场。此印及密语。能召引入缚令喜悦。诵至　弱字。掌中二指如钩来去。至吽字屈如环则成索至　鑁字则交结则名锁。至　斛字则如铃摇动能悦诸圣。或诵三遍或四遍。

次结阏伽印。以二手金刚掌。二中指头相合。二头指在中指后如钩形。二大指各捻二头指根下即成。以印捧阏伽器。当额奉献。若道场中先无阏伽。但唯改二大指相交。即成名阏伽印。想八功德水浴诸圣尊足密语曰。

跛啰摩素(上)佉(引)舍也(一)娑攞里多(二)尾罗娑曩弥带啰曩(二

合)么弭婆伽汶担(二合)弱吽鑁斛(四)呬呬呬呬(五)钵啰(二合)底车(上六)矩素(上)满惹里啰曩(二合)他。

由献阏伽故。能洗涤无始烦恼尘垢。速获身口意清净。

次结外供养诸尊。东南喜戏菩萨以二金刚拳当于心。西南金刚笑菩萨以二拳各在傍向后散势。

西北金刚歌菩萨左手作拳。竖臂展头指。向身持箜篌为印。右作弹弦势。

东北金刚舞菩萨。以二拳旋转结舞印。此四尊服形皆作金色如初嬉戏印。以二拳绕心。左右转即诵密语曰。

系啰底嚩日啰(二合)尾逻赐儞怛啰(二合)吒。

次结笑印如前印安口傍。翻掌向外。从小指渐开。各向后散。住笑容诵密语曰。

系啰底嚩日啰(二合一)贺(引)细(二)诃诃。

次以右手作拳。竖头指屈臂。向身如箜篌。以右手拳竖头指。作弹弦势。是为歌印。密语曰。

系啰底嚩日啰(二合一)拟(引)谛(二)谛谛(三)

次二拳从心旋转舞。渐上至顶合掌便散。是舞印密语曰。

系啰底嚩日啰(二合)儞哩(二合)谛吠波吠波。

次结云金刚菩萨焚香印。以二拳相并。下掷即成。想此尊在坛内院东南隅。形服皆黑持香炉以为印。作是观已诵密语曰。

唵茗伽(去)嚩日哩(二合)麌鲁麌鲁。

次以二拳初如舞便以二拳相并上如散华势是春金刚菩萨印。当想此尊居内院西南隅。色服俱白持华密语曰。

唵么度嚩日哩(二合)共共。

次结秋金刚菩萨灯印。二拳并竖二大指即想此尊居内院西北隅。形服皆赤。持灯为印。密语曰。

唵舍啰娜嚩(二合)日哩(二合)暗(引)暗(引)

次结金刚云菩萨印。并覆二拳摩其胸。两向散想此尊居内院东北隅。形服皆绿色。持涂香器密语曰。

唵(引)嚩日啰(二合)势始[口*(隸-木+士)]吽(短)吽(短)

次于曼荼罗中位想圆满月。于月轮中有普贤菩萨。住金刚慢印。

次于大圣前想欲金刚。形服色赤。衣冠鬘瓔珞种种严饰。目瞻大圣住金刚弓箭印。

次于大圣右。想计里计罗尊。色白以二金刚拳。交臂住抱印。

次于大圣后。想爱金刚。形服皆青。竖左臂执摩竭幢。右手承其肘。亦共持于幢。

于大圣左边。想金刚慢尊。形服皆黄。以二金刚拳各安[髂-(日/小)+(夸-大)]。头向左少低。此五尊皆住羯磨三摩地印。

次金刚密语曰。

弱(一)嚩日啰(二)涅哩(二合)瑟知(二合)娑(去引)也计(三)么吒(吒平音)

次诵计里计罗尊密语曰。

吽(一)嚩日啰(二合)计里(引二)吉丽吽(三)

次诵金刚爱密语曰。

鑁(一)嚩日啰(二合)扼(二)娑么(二合)啰啰吒(平音)

次诵慢菩萨密语曰。

斛(一)嚩日啰(二合)迦(引)冥湿嚩(二合)哩(二)怛嚂(二合三)

结以上十七尊圣众形色衣服花座月轮中。及己身住大印。皆有圣尊眷属围绕。皆须明了。

次当诵普贤菩萨赞曰。

萨嚩(引)努啰(引)誐素(上)佉萨怛莾(二合)曩娑(去一)怛网(二合)

嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)跛啰莫素(上)啰多(入二)婆嚩冥摩诃素(上)佉涅哩(二合)住掣啰也(引)惹(三)钵啰(二合)底跛儞也(二合)悉[亭*夜]者攞麌钵啰(二合)拏多(入四引)耶。

诵第一句赞。当结欲金刚羯磨印。

次诵第二句。结计里吉罗金刚羯磨印。

次第三句。结爱金刚羯摩印。

第四句。结慢金刚羯磨印。

则成四种歌咏。

四种舞印。诵赞时入大三摩地用之。

次诵大乘不空三昧耶真实密语曰。

唵(引)摩贺素(上)佉嚩日啰(二合)萨怛嚩(二合)弱吽鑁斛素啰多萨怛鑁(二合)

住大印。等同普贤菩萨。若欲成就本尊应一月念诵。每日四时无限数念诵。若疲倦解印。全身金刚合掌作礼。以此为憩息。令其心不疲厌。其满月夜结大印。一夜念诵至于晨朝。普贤菩萨来。身光如月轮抱其行者自身。入遍支分。其行者身等同普贤。五佛头冠身着天妙璎珞华鬘。身口意如金刚萨埵。所有亲族见彼人成如是威德。皆生惊愕恭敬礼拜。彼人常在自家作大神通。亦作佛身现大神通。亦现三世胜金刚身。调伏难调者悉皆调伏。随意腾空。自在往于无量世界。供养诸佛。受天妙五欲乐。寿命尽虚。利乐无边有情。成大利益。成毗卢遮那佛身。

金刚顶瑜伽护摩仪轨一卷

金刚顶瑜伽护摩仪轨

我今说护摩　由此速成就
由护摩业仪　相应不间断
如是一切事　随明当应作
随类作护摩　无上成就业
护摩说多种　略说有五种
广说大瑜伽　于秘密教说
我今则略说　持明之游戏
由护摩仪轨　成就于族坛
护摩五种事　一一有多种
息灾及增益　第三为降伏
钩召为第四　第五是敬爱
如是五护摩　敬爱为最胜
我今说军荼　依瑜伽相应
息灾炉正圆　应当如是作
增益应正方　三角作降伏
金刚形军荼　钩召为最胜
长作莲华形　敬爱为相应
已说五种类　军荼业无上
息灾初夜起　增益初日分
中日分应作　降伏猛利法
钩召一切时　后夜作敬爱
如是五瑜伽　作业为等引
面北作息灾　增益向东方
应面南而住　以作降伏事
仰视遍诸方　是为钩召仪
若敬爱相应　应住面向西
息灾结佛印　增益宝标帜
金刚怒降伏　金刚钩钩召
大召而相应　敬爱莲华部
如是五瑜伽　应作护摩事
息灾烧甘木　增益用果木
苦木降伏业　刺木为钩召
花木说敬爱　如是五种木
瑜伽者应用　息灾炉作轮
增益三股杵　降伏一股杵

钩召应作钩　　敬爱作莲华
息灾炉应量　　横全竖半肘
增益两肘量　　深量应用半
降伏军荼相　　三角各一肘
钩召长一肘　　横深各减半
敬爱亦一肘　　横深如钩召
五种军荼坛　　应画作三重
中院羯磨杵　　四隅画莲华
第二院四契　　谓四波罗蜜
四隅内供养　　第三院应画
八方天眷属　　四隅于四门
外供养四摄　　中安遍照尊
此息灾军荼　　余四军荼相
三院皆如是　　增益于中院
应画羯磨宝　　第二院应画
宝生佛眷属　　第三院及门
亦如前所说　　降伏于中院
独股羯磨杵　　四隅画莲华
第二院应画　　降三世眷属
四种忿怒相　　第三院及门
亦如前所说　　而皆忿怒相
钩召于中院　　应画金刚钩
四隅画莲华　　第二院应画
不动佛眷属　　第三院四隅
八方及四门　　如初军荼知
敬爱于中院　　画莲华羯磨
四隅三股杵　　第二院应画
无量寿眷属　　应画四种尊
第三院四隅　　八方及四门
所说亦如前　　此是五护摩
瑜伽经所说　　修行者应知

其炉缘高两指阔四指。缘内炉口本地阔两指。于中契印高两指。其炉近身开竖项。阔四指长两指。次阔十指长四指。次作莲华形令大小相称。从竖项至叶末都十二指。高下并与缘齐。五种炉并同。其治地如大曼荼罗。

法掘地持锹等印。金刚缚竖禅智进力。并真言二十一遍。真言曰。

【◇】唵　儞　佉　那　嚩　苏(上)　提　婆嚩(二合引)　诃(引)。

加持泥及瞿摩夷涂香等印。二手合掌屈进力戒方二节相合。禅智并竖。去进力如口形。真言二十一遍。真言曰。

【◇】唵　阿　蜜哩(二合)　都　纳婆(二合)　嚩　吽　发　吒【◇】娑嚩(二合)　诃(引)

加持五色粉印。及真言并如瑜伽经所说。加持苏蜜酪乳及木五种谷香华等。并以金刚羯磨菩萨真言。各各加持七遍。印二手各以禅智捻戒方甲。余三度开竖如金刚杵形。即相交右押左。真言曰。

【◇】唵　嚩　日罗(二合)　羯　磨　捡(平引)

所烧护摩枝皆安右边苏于莲叶台上。蜜酪乳饭糜近炉右边安。左边应置二香水器。其器金银熟铜白瓷商佉并通用。香白檀香郁金龙脑等。二器一用洒火及供养物等。一用圣众火天漱口。洒净印。禅捻檀甲。三度竖开。真言曰。

【◇】唵　阿　蜜哩(二合)　谛　吽　发　吒。

漱口印。右手金刚拳舒进度。搅水加持七遍讫。右手作掬抄水。垂手向身右旋洒火。真言曰。

【◇】唵　嚩　啰　娜　嚩　日啰(二合)　昙。

息灾本尊火天。及炉衣服饭食花皆用白。作吉祥坐。两脚交竖膝右押左。与慈心相应。增益皆用黄全跏坐。降伏皆用黑蹲踞坐。以左足大指而履右足大指甲上。钩召皆用赤半跏坐。敬爱同钩召色贤坐跂物垂脚坐。迎请从三昧耶至迎请皆依本法。或随五种护摩。随部部主五相成身。迎请已诵赞叹以四摄安立圣众。围绕炉坛。然后献阏伽。各结本羯磨印安立。示本三昧耶。诵护摩真言一百八遍。然后取一花。以火天真言加持三遍或七遍掷火中。然后结火天印。以左手握右手腕。右手舒掌向外。屈禅度横在掌中。进度如钩。来去招献已。以禅度捻进度。即成发遣真言曰。

【◇】唵　翳　呬　翳　呬　摩　诃　部　多　泥(上)　嚩　哩【◇】使　儞尾(二合)　惹　萨　哆　摩　蘖哩(二合)　呬【◇】怛嚩(二合)　虎　谛　摩　诃　罗　摩　悉泥(平)　珊【◇】儞　都　波　嚩　阿　哦那(二合)　曳　呵　微也(二合)【◇】迦　微也(二合)　娜　诃　娜　耶　娑嚩(二合引)◇诃(引)

迎已以香水三洒三漱口。然后用本真言。以大杓酌满三杓苏投火。想投火天口中至于心莲华。真言曰。

【◇】唵　阿　哦那(二合)　曳　娑嚩(二合引)　诃(引)(加持亦用此)。

即以此真言小杓三投蜜酪乳。及木乃至香花等。想火天四臂。右手无畏。第二手持珠。左手仙杖。第二手执军持。想从心遍身中。流出无量涂香云花云烧香云。饮食灯明种种供养。供养一切佛菩萨缘觉声闻及一切世天。于火天真言娑嚩诃上。称所求事投之。然后以大杓三满杓供养。加持一花置本方坐处。请出炉还本座。然后三净火。以四字明迎请佛菩萨。各坐本座三献漱口。以三大杓满杓献。然后以小杓三酌蜜酪乳糜酪饭。及木五谷香花等各三投。想投圣尊口中至心。若息灾法。五谷中须十倍加油麻。木用百八或五十四或二十一。真言曰。

【◇】唵　萨　嚩　播(引)　婆　娜　诃　那　嚩　日啰(二合)【◇】耶　娑嚩(二合引)　诃(引)

或有教中说。用部母为息灾。或本尊真言或毗卢遮那真言。皆娑嚩诃上。为自他愿除一切灾。心专注于炉中圣众。想圣众皆从心外。遍身毛孔。流出供养云海。至无边世界供养一切佛。及除一切三恶趣苦恼。护摩已。以满三杓献圣众。所残五谷香花等。聚一器中献十方世天。若作增益。先如前迎请火天。即献圣众三大杓并木香花等烧粳米。若欲延命烧屈蒌草。其延命炉如前增益炉。外作甲胄形。其粳米屈蒌草。比余物。挍十倍多。

增益真言曰。

【◇】唵　嚩　日啰(二合)　补　瑟吒(二合)　曳(平)　娑嚩(二合引)

◇ 诃(引)

延命真言曰。

【◇】唵　嚩　日啰(二合)　喻　晒　娑嚩(二合引)　诃(引)

于娑嚩诃上加心中所愿之语。心专注于炉中圣众。想从圣众心外遍身毛孔中。流出供养云海。至无边世界供养一切佛菩萨。及照触一切有情六道四生。皆获荣盛富贵延命。即以此光明。想自宅中雨七宝及所资用物。又想天甘露灌注自我遍于毛孔。若作降伏。先如前迎请

火天。用蔓菁或芥子油或水牛苏。或用噜地啰。先献圣众三大杓已。用无香花或臭花安悉香。盐毒药等。或唯用铁末或作么努晒。前人形段段截投之。投火天时。想从火天心外遍身中。流出器杖投彼人上。想火天及本尊皆作忿怒形。真言曰。

【◇】吽　嚩　日罗(二合)　萨　怛嚩(二合)　耶　发　吒。

于发吒上加彼人名。或用本法或用不动尊或降三世或文殊师利六足尊等真言。想忿怒尊身中流出器杖云海。供养尽虚空一切忿怒尊。即此器杖落彼家及身上。若作钩召皆如增益。唯花用有刺木赤花。或用本法中所烧物。真言曰。

【◇】吽　嚩　日罗(二合)　羯　哩洒(二合)　耶　弱。

于弱上加彼人名。即想从本尊心外遍身。流出无量金刚钩。供养尽虚空一切佛贤圣。即以此众钩钩召三恶趣有情。安置人天善处。即以此众钩入彼人心召来。若作敬爱法并同上。唯花用赤色花。或用本法中所用物。真言曰。

【◇】吽　嚩　日罗(二合)　吠　舍　野　弱。

于弱上加彼人名。即想从本尊身中流出花箭。遍无量世界。供养一切佛贤圣。及射缘觉声闻厌离心。及六道四生互憎恚心。即以此众箭射彼人五处。所谓额两乳心及下分(谓隐密处)

次说三摩波多法。安所成物于苏器前。或物大即安于左右边。随便处行人身。苏器盛物炉圣众。如是五集应巡环次第安立。取小杓满杓苏。加于所盛物上。诵真言至娑缚(二合)诃字。即举杓投火。与诃声俱下。便长引诃声令杓却至物上。诃声方绝。如加持人。即安杓头上。若用本尊真言。无娑缚(二合)诃字者。当加而诵。若遥加持人。或抄名或着前人衣。标心而加持。若无苏即用乳亦得。供养了。用大杓满杓三献圣众。并三洒三漱。取小杓诵灭恶趣真言。为一切有情护摩七遍。或二十一遍。心奉送圣众还本座。以四字明引十方世天入炉中。依前洒漱。即以所残香花苏蜜等投。各诵本真言一遍或三遍。各于娑嚩诃上加所求事。即结圣众羯磨及三昧耶。契诵赞叹发愿。结降三世印左旋解界。即奉送如念诵法。即出道场外。于道场八隅敷茅草或莲叶或余青草。或涂圆坛为十位。于东方帝释左右置梵天地天。若道场内无置处。即于道场前别为方界。即于中作八方。于中作两位置梵天地天。

东方帝释。乘白象住五色云中。身作金色。右手持三股当心。左

手托左[膝-(日/小)+(夸-大)]。左脚垂下。三天女各手持莲华。盘盛青莲华。或以盘盛杂华等。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 印 捺啰(二合)【◇】耶 娑嚩(二合) 诃(引)

东南方火天。乘青羊赤肉色。遍身火焰。右二手。一持青竹。一持军持。左二手。一扬掌。一持念珠。有二天女持天花。左右置苦行仙。垂左脚蹉右足。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 阿 哦那(二合)【◇】曳 娑嚩(二合) 诃。

南方焰魔天。乘水牛右手执人头幢左手仰掌。有二天女侍。二鬼使者持刀持戟。赤黑色垂右脚。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 焰 摩 耶 娑嚩(二合)◇诃。

西南方罗刹主天。乘白师子身着甲胄。右手持刀令竖。左手大指押中小二指赤肉白。二天女侍左右。二罗刹鬼持三股戟。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 乃哩(二合) 底曳(二合)【◇】娑嚩(二合) 诃。

西方水天。住于水中乘龟浅绿色。右手执刀。左手持龙索。头冠上有五龙。四天女持妙华。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 缚 噜 拏 野【◇】娑嚩(二合) 诃。

西北方风天。云中乘獐着甲胄。左手托[膝-(日/小)+(夸-大)]。右手执独股头创。创上有绯幡。二天女侍之并药叉众。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 嚩 耶 吠(微先反)【◇】娑嚩(二合) 诃。

北方毗沙门天。坐二鬼上身着甲胄。左手掌捧塔。右手执宝棒。身金色。二天女持宝华等。真言曰。

【◇】南 莫 三 漫 多 没 驮 南 吠 室啰(二合)【◇】嚩 拏 野 娑嚩(二合) 诃。

东北方伊舍那天。旧云摩醯首罗天。亦云大自在天。乘黄丰牛。左手持劫波坏盛血。右手持三戟创。浅青肉色。三目忿怒二牙上出。髑髅为璎珞。头冠中有二仰月。二天女持花。真言曰。

【◇】南　莫　三　漫　多　没　驮　南　伊　舍　那　耶　【◇】 娑嚩(二合)　诃。

上方梵天真言曰。

【◇】南　莫　三　漫　多　没　驮　南　没啰(二合)　[序-予＋含](敢心反)【◇】 摩(二合)　宁(尼奚反)　娑嚩(二合)　诃。

中心置四臂不动尊。青肉色。二手各别作金刚拳。头指小指各曲如钩形。安口两角想如牙。右手持刀令竖。左手持索。半跏右押左坐盘石上。威焰光明遍身如火。

下方地天真言曰。

【◇】南　莫　三　漫　多　没　驮　南　毕哩(二合)　体(地以反)【◇】 微曳(二合)　娑嚩(二合)　贺。

十方天供养杂粥。所谓粳米油麻菉豆。相和煮盛一器中。每座置净叶。先以净瓶盛香水。写少许置叶上献。次涂香以指弹献。次花烧香。次乐一杓粥。各以本真言加持三遍。即用小蜡烛或纸烛便插粥上。其烛作意令献。未遍来不得令灭。于娑嚩(二合)诃上加所求愿语。

七曜真言曰。

【◇】南　莫　三　漫　多　没　驮　南　孽啰(二合)　醯。

【◇】 湿嚩(二合)　哩　耶　钵啰(二合)　跛　哆　而渝(二合)　【◇】 底(丁以反)　罗　摩　耶　娑嚩(二合)　诃(引)

二十八宿真言曰。

【◇】南　莫　三　漫　多　没　驮　南　诺　乞洒(二合)　【◇】 怛啰(二合)　湿(宁吉反)　儞　那　儞　曳　娑嚩(二合)◇诃。

于八方中两位与上下天相对。诸献并同。若别有所愿独用亦得。若护摩坛中。各依方标心令住。

我今次应说　注杓写杓相
于此作成就　持诵者速获
注杓一肘量　佉木令坚密
无孔穴应作　口应妙端严
阔狭四指量　深当用一指
如吉祥子相　于中三股杵
应作妙端严　粗应足一把
写杓一肘量　木如前所说
或佉陀罗木　口旋一指量
深量应半之　于中作莲华
亦用金刚杵　如是大仙说
求悉地应作　护摩速成就

大悲心陀罗尼修行念诵略仪

依灌顶道场经。说修陀罗尼法门。求速出离生死大海。疾证无上菩提者。应须先入诸佛如来海会灌顶道场。受灌顶已发欢喜心。从师亲受念诵法则。后于净室山林流水。最为上胜。建立道场安置本尊。修真言者面向东方。应以瞿摩夷涂拭其地。以白檀香摩为香泥。以用涂坛。或方或圆随意大小。而于坛上散华烧香供养。取二净器盛满香水。安置坛中以用供养。行者澡浴或不澡浴悉无障碍。但当运心思惟观察。一切众生本性清净。为诸客尘之所覆蔽。不见清净真如法性。为令清净故。应当至心念此真言三遍七遍。真言曰。

唵(引)娑嚩(二合)婆嚩戍驮萨嚩驮么娑嚩(二合)婆嚩戍度憾。

由此真言加持故。身口意业悉得清净。然后五轮着地。归命礼十方一切诸佛诸大菩萨方广大乘。右膝着地忏悔随喜劝请发愿。

归命十方等正觉　　最胜妙法菩萨众
以身口意清净业　　殷勤合掌恭敬礼
无始轮回诸有中　　身口意业所生罪
如佛菩萨所忏悔　　我今陈忏亦如是
诸佛菩萨行愿中　　金刚三业所生福
缘觉声闻及有情　　所集善根尽随喜
一切世灯坐道场　　觉眼开敷照三有
我今胡跪先劝请　　转于无上妙法轮
所有如来三界主　　临槃无余涅槃者
我皆劝请令久住　　不舍悲愿救世间
忏悔劝请随喜福　　愿我不失菩提心
诸佛菩萨妙众中　　常为善友不厌舍
离于八难生无难　　宿命住智相严身
远离愚痴具悲智　　悉能满足波罗蜜
富乐丰饶生胜族　　眷属广多常炽盛
四无碍辩十自在　　六通诸禅悉圆满
如金刚幢及普贤　　愿赞回向亦如是

次礼本尊及诸圣众真言曰。

唵(引)钵那摩(二合)吠(微闭切)

由此真言作礼故。本尊圣众受为主宰。次对本尊前结跏趺坐或半跏趺坐。起大悲心我修此法。为一切众生速出生死大海。疾证无上正等菩提。先磨诸香以用涂手。然后结于佛部三昧耶印。

以二手虚心合掌。开二头指屈辅二中指上节。二大指屈辅二头指下节。其印即成。置印当心。想于如来三十二相八十种好。了了分明如对目前。至心诵真言七遍。真言曰。

唵怛他誐姤那婆(二合)嚩野沙嚩(二合)贺。

由此印及诵真言故。即惊觉一切如来。悉当护念加持行者。以光明照触我身。所有罪障皆得消灭。寿命延远福德增长。佛部圣众拥护欢喜。生生世世离诸恶趣。莲华化生。速证无上正等菩提。

次结莲华部三昧耶印。

以二手虚心合掌。散开二头指二中指二无名指。屈如莲华形。安印当心。想观自在相好具足。诵真言七遍于顶右散印。真言曰。

唵(引)钵那么(二合)捺婆(二合)嚩野娑嚩(二合)贺(引)

由此印及诵真言故。即觉悟观自在等持莲华者。一切菩萨莲华部圣众。悉皆欢喜加持护念。一切菩萨光明照触其身。所有业障皆得除灭。一切菩萨常为善友。

次结金刚部三昧耶印。

以左手翻掌向外。以右手掌背安左手背。用左右大指小指。手相钩如金刚杵形。置印当心。想金刚手菩萨。诵真言七遍顶左散之。真言曰。

唵(引)嚩日噜(二合)那婆(二合)嚩野娑嚩(二合)贺(引)

由此印及诵真言故。警觉金刚部圣众。一切持金刚者加持拥护。所有罪障悉皆除灭。一切痛苦不着于身。当得金刚坚固之体。

次结护身三昧耶印。

以手内相叉右押左。竖二中指头相拄。屈二头指如钩形。于中指背勿令相着。并二大指押二无名指。即成。印身五处。所谓额次左右肩次心喉。于顶上散印。各诵真言一遍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)儗[寧*頁](二合)钵啰(二合)儞钵多(二合)野娑嚩(二合)贺。

由结此印及诵真言加持故。即成被金刚甲胄。所有毗那夜迦及诸魔作障碍者退散驰走。悉见行者光明被身威德自在。若居山林及在险难皆悉无畏。水火等灾一切厄难。虎狼师子刀杖枷锁。如是等事悉皆消灭见者欢喜。命终已后不堕恶趣。当生诸佛净妙国土。

次结金刚轮大菩萨大威德契已。入曼拏罗者受得三世无障碍三种律仪。由入曼拏罗身心备十微尘刹世界微尘数三摩耶无作禁戒。或因屈身俯仰发言吐气起心动念。废忘菩提之心退失善根。以此印契密言殊胜方便诵持作意。能除违犯愆咎。三摩耶如故倍加光显。能净身口意故。则成入一切曼拏罗。获得灌顶三摩耶。应结印诵真言七遍。二羽内相叉。竖二定。以二念纠二定。二慧并申直。安契当于心。诚心诵七遍。真言曰。

曩莫悉底哩野(四合)地尾(二合)迦喃(一)萨嚩怛他誐哆喃(二)闇(三)尾啰[口*爾]尾啰[口*爾](四)摩诃作羯啰(二合)嚩日哩(二合五)娑哆娑哆(六)娑啰帝娑啰帝(七)怛啰(二合)以怛啰(二合)以(八)尾驮摩[寧*頁](九)三畔惹[寧*頁](十)怛啰(二合)摩底悉驮(十一)儗哩(二合)怛囕(二合十二)娑嚩(二合)贺(引十三)

诵此真言时作是观念。尽虚空界遍法界生死六趣有情。速得入普集会大曼拏罗。等同圣者。

次结定印入四无量心观。初入慈无量心定。以殷净心遍缘。六道四生一切有情。皆具如来藏备三种身口意金刚。以我修三密功德力故。愿一切有情。等同普贤菩萨。如是观已。即诵大悲三摩地真言曰。

唵(引)摩贺昧怛啰(二合)野　娑　颇　啰。

次入悲无量心三摩地智。以悲愍心遍缘。六道四生一切有情。沉溺生死苦海。不悟自心。妄生分别起种种烦恼业。是故不达真如平等如虚空。起恒河沙功德。以我修三密加持力故。愿一切有情。等同虚空藏菩萨。如是观已。即诵大悲三摩地真言曰。

唵摩贺迦噜拏野娑颇(二合)啰。

次入喜无量心三摩地智。以清净心遍缘。六道四生一切有情。本来清净由如莲华。不染客尘自性清净。以我修三密功德力故。愿一切

有情。等同观自在菩萨。如是观已。即诵大喜三摩地真言曰。

唵(引)秫驮钵啰(二合引)谟那　娑颇(二合引)啰。

次入舍无量心三摩地智。以平等心遍缘。六道四生一切有情。皆离我所离蕴界。及离能取所取于法平等。心本不生性相空故。以我修三密功德力故。愿一切有情。等同虚空藏菩萨。如是观已。即诵大舍三摩地真言曰。

唵么护闭羯洒(二合引)娑颇(二合引)啰。

修真言者。由习四无量心定诵真言故。所有人天种种魔难业障悉皆灭除。顿集无量福智。身心调柔堪任自在。

次结轮坛印。

二手各作金刚拳。进力檀慧互钩结。印于口诵真言。即成入一切曼拏罗。次安于顶。于所建立道场处。皆成大曼拏罗。如本尊亲自建立轮坛。真言曰。

唵嚩日啰(二合引)作讫啰(二合引)吽[口*弱]吽鑁斛。

由结此印诵真言加持故。修行者设有越法。误失三业破三摩耶。戒能除诸过皆得圆满。

次结请本尊印。

二手内相叉作拳。左大指入掌。以右大指向身招之。真言曰。

唵阿噜礼迦伊(二合引)呬伊(二合引)呬娑嚩(二合引)贺。

由此真言印加持故。本尊菩萨不越本誓。将诸圣众来赴道场。加持修行者速满本愿。

次结马首明王印辟除结界。

二手合掌。屈二头指无名指。于掌内甲相背。竖开二大指即成。以印左转三匝。心想辟除诸作障者。魔鬼神毗那夜迦退散驰走。以印右旋三匝及挥上下。即成坚固大界。真言曰。

唵(引)阿蜜栗(二合引)睹捺婆(二合引)嚩吽泮吒娑嚩(二合)贺。

次献阏伽香水印。

二手棒阏伽器。满盛香水泛以时花。当额奉献。真言曰。

么娑么(入声)娑嚩(二合)贺(引)

由献阏伽香水供养。令修行者三业清净。洗除一切烦恼罪垢。从胜解行地至十地及如来地。当证如是地波罗蜜时。得一切如来与甘露法水灌首。

次结献座印。

二手莲华合掌。舒开二无名指。头屈如开敷莲华形。真言曰。

唵(引)迦摩攞娑嚩(二合引)贺。

由此真言印加持故。本尊圣众真实受持莲华宝座而坐。

次结普供养印。

二手合掌微交。右押左置印心上。诵真言五遍。从印流出种种供养云海。涂香华鬘烧香饮食。灯明贤瓶天妙技乐。普遍供养诸佛菩萨本尊圣众。真言曰。

曩(上声)莫(入声)萨嚩怛他(引)孽帝毗喻(二合引一)尾湿嚩(二合引)母契毗药(二合二)萨嚩他(三)欠(四)嗢娜誐(二合)帝娑颇(二合)啰吽[牟*含](五)誐誐曩剑(六)娑嚩(二合引)贺。

由此真言印加持故。诸佛菩萨本尊圣众。皆获真实广大供养。法尔成故。次诵赞叹。

迦么攞目佉(一)迦么攞路佐曩(二)迦么攞萨曩(三)迦么攞贺娑哆(四)迦么攞婆母[寧*頁](五)迦么攞迦么攞三婆嚩(六)娑迦攞么攞乞叉(二合)攞(七)曩曩谟娑睹(二合)帝(八)

次结本尊心密印　　顺教相应为念诵
谛观本尊身相好　　普放无量大光明
所有受苦众生类　　蒙光照触皆安乐
诵本真言七遍已　　顶上散印如垂带

心印两手合掌虚掌内。合腕二头指来去。

圣千手千眼观世音自在菩萨摩诃萨广大圆满无碍大悲心陀罗尼真言如文。

次取数珠捧持顶戴加持七遍。真言曰。

唵尾路左曩么攞娑嚩(二合)贺。

次以千转真言加持七遍。真言曰。

唵嚩日啰(二合)麌呬野(二合)惹跛三么曳吽。

加持已即发是愿。愿我及一切有情。所求世间出世间殊胜大愿速得成就。二手持珠当心。诵真言一遍。与末后字声移移一珠。不缓不急不高不下。称呼真言字令一一分明。或作金刚诵。舌端微动唇齿合。离诸散乱。一心专注本尊勿缘异相。或千或百常定其数。念诵终毕捧珠顶礼志诚发愿。安珠本处复结本尊心密印念诵。散印如前。

赞叹供养倍殷勤　　再奉閼伽称本愿
复以马首明王印　　三转真言成解界
如前请尊降入印　　大指外拨成奉送

真言曰。

唵阿噜力迦誐[王*茬]誐[王*茬]娑嚩(二合引)贺。

行者奉送圣众已　　复结定印起慈悲
三部加持被甲冑　　礼毕辞退任经行
如是依法修行者　　速集福智获神通
现世得入欢喜地　　后十六生成正觉

妙吉祥平等观门大教王经略出护摩仪一卷

妙吉祥平等观门大教王经略出护摩仪

归命一切佛　诸大菩萨众
我今说护摩　种种之仪式
先诵于真言　加持其锹钁
后应广分别　加持真言曰

唵(引)[寧*頁]佉曩嚩苏弟(二)娑嚩(二合)贺

诵此真言加持锹钁。掘护摩炉。于掘炉前先取河水盛净器中。诵本部佛真言加持。以水洒地及净锹钁洒掘炉人。洒净真言曰。

唵(引一)阿密哩(二合)妬(二)纳婆(二合)嚩野(三)吽(四)发吒(五)娑嚩(二合)贺(六引)

若依护摩法。于未掘炉前一宿。以上方明王真言加持生饭。供养土地及天龙八部。然可掘炉。其炉内土收于净处。然于河内取砂。先以真言加持其砂。真言曰。

唵(引一)嚩苏么底(二)嚩苏室哩(二合)曳(三)唵(四引)

诵此真言加持已。其砂填于炉内。次用五[聲-耳＋木]七宝四铁末擦于其上。方可用净墼。砌护摩炉勿用甎作。先诵金刚羯磨菩萨真言。加持净墼真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)羯啰磨(二合二)剑(三)

如是加持已。当用净墼如法砌之。护摩法者说其四种。其四种者。一讪底(此言息灾)二补瑟置(此云增益或云富贵)三嚩舍(此云敬爱)四阿尾左啰(此云降伏)此四护摩炉亦四种。其四种者。若求讪底当作圆炉。若求补瑟置(二合)炉如半月或作八角。若求嚩舍炉作四角。若求阿尾左啰炉作三角。此之四种随所应作。次说护摩炉量。略有三种。第一供养炉八肘。是八角炉也。量深二肘。第二供养炉一肘半。量深一肘半。四面共六肘。第三供养炉一肘。四面共四肘深亦一肘。随炉大小作三重缘。于炉前面第三缘上西边。量比正半。亦用净墼砌作九重至上渐小。于正半右边垒作层级。正半左边上下直砌。炉缘三重表为三界。其九层级表为九地也。如是作已当于炉内砂上墼下。采于七宝四铁末五谷。想如五种子及七宝四铁所成。七宝者(金银真珠

水精玉琉璃琥珀)四铁者(金银铜铁)五谷者(稻糯大麦菉豆油麻)其五谷四铁末。诵毗卢佛真言加持。真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)驮(二)睹鑁

诵此真言已次念四波罗蜜菩萨真言。加持七宝末。真言曰。

金刚波罗蜜菩萨。

唵(引一)萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合二)吽(三)

宝波罗蜜菩萨。

唵(引一)啰怛曩(二合)嚩日哩(二合二)怛[口*洛](二合三)

法波罗蜜菩萨。

唵(引一)达啰磨(二合)嚩日哩(二合二)纥哩以(三合三)

羯磨波罗蜜菩萨。

唵(引一)羯啰磨(二合)嚩日哩(二合二)恶(三)

诵四明加持已。用采炉内。应用一切香末而和于泥。加持泥真言曰。

唵(引一)嚩苏么底(二)室哩(二合)曳(三)室哩(二合)嚩苏弟(四)婆嚩(二合)贺(引五)

诵此真言已。当用香泥而泥于炉。如上次第布置讫。应于炉中谛想坛场运心安布。作讪底法当想佛身形如白色。复观己身形相亦尔。应于左手力度第二文上捻数珠。烧物供养。用水精数珠一百八个。面向东坐作补瑟置(二合)法。想佛金色自身亦尔。于愿度中节内捻数。珠用菩提子一百个。面向南坐。作嚩舍法。想佛赤黄色自身亦尔。于方度中节内捻数珠。用莲子九十个。面向西坐。作阿尾左啰法。想佛绿色自身亦尔。于力度第一文上捻数珠。用患子七十个面向北坐。若作护摩法随时四种所求之事。当于炉内各别想坛。随所作部主想安中方。若于四种护摩法外。如恒常供养。中方想阿閦佛。数珠或一百八或所用不定。其上想坛法广如大教说。如是运想已。应取吉祥草(用青妙细软草代之)当用于八结安于炉八方。表想净八位。又用草三结安布于炉中表净三宝位。又以吉祥草三结为一系。三系共九结。护摩最初烧而表净炉法。更用草二结。一结安灌顶瓶内。一结安右手戒度

上。想如护摩杵。亦表净手法表为金刚手。其草结如金刚杵形。以四智真言加持真言曰。

唵(引一)悉驮路左[寧*頁](二)萨嚩啰他(二合)娑驮[寧*頁](三)娑嚩(二合)贺(引四)

唵(引一)计哩计哩么么计(二)萨嚩啰他(二合)娑驮[寧*頁](三)娑嚩(二合)贺(引四)

唵(引一)湿吠(二合)帝(二)半拏啰嚩悉[寧*頁](三)惹致[寧*頁](四)萨嚩啰他(二合)娑驮[寧*頁](五)娑嚩(二合)贺(引六)

唵(引一)哆哩(二)咄哆哩(三)咄哩吽(四)娑嚩(二合)贺(引五)

如是加持已。当取所烧柴。如法干好者。可等于施主。一肘之手量。以香水洒之。诵毗卢真言。加持真言曰。

唵(引一)嚩日啰(二合)驮睹(二)鑁(三)

作法加持已。安柴于炉内。根梢应顺用。若是刺木柴。法中不得用。如上布置已。当咒护摩柴。亦诵毗卢明。而用加持之。梵云半左萨曳啰瑟耻(二合此云五乳柴)表是五如来正种供养饭。所用五乳柴者。谓尼俱律陀树等。此方缘无但取不凋者及无果子柴。枝条令纤细。梢根搵于酥。三杖或五枝。或二十五枝。而投于火中。想供养于佛。当用五种谷。作法烧供养。诵金刚波罗蜜菩萨真言。先加持五谷。真言曰。

唵(引)萨怛嚩(二合)嚩日哩(二合二)吽(三)

加持五谷已。次第而供养。表是食之根酥蜜乳酪等。亦诵于金刚波罗蜜真言。先用加持之。次以五般粥护摩烧供养。五粥者谓乳酪酥蜜沙糖乳糖粥。念法波罗蜜菩萨真言加持。真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)嚩日哩(二合二)纥哩以(三合三)

如是加持已。表是净供养。当以根本波罗蜜真言。加持五般饭(与五粥同)真言曰。

唵(引一)商迦哩(二)讪底迦哩(三)齵吒[寧*頁]伽吒野(四)萨嚩啰他(二合)娑驮[寧*頁](五)娑嚩(二合)贺(引六)

加持五饭已。表法亦同前。如上依法加持讫。当于炉上想一明

王。身如舍利塔。又想诸佛皆于塔内。所作护摩运心供养。然可取火。其火想随所作。部主佛种子字为火。或用本明加持。或内想智火发大光焰。或想明王遍身火焰。变用烧物而作供养。燃其火已。或以净水及与涂香洒火作净。次下于水表为净水。方用酥蜜乳酪。及五柴五谷粥饭。先各五投火中。各别供养五如来。随彼如来各念本明。烧物供养五如来真言曰。

毗卢遮那如来

唵(引一)嚩日啰(二合)驮睹(二)鑁(三)

阿閦如来

唵(引一)恶乞刍(二合)毗夜(二合二)吽(三)

宝生如来

唵(引一)啰怛曩(二合)三婆嚩(二)怛[口*洛](三合三)

阿弥陀如来

唵(引一)阿弭多婆(二)纥哩以(三合三)

不空成就如来

唵(引一)阿谟伽悉弟(二)恶(三)

先想供养五佛已。次下水供养。想与佛漱口。

下水真言曰。

唵(引一)讫哩(二合)噜娜地(二)吽(三)讫哩(二合)啰呜娜迦(四)唵(引五)

次以华供养乃掷于炉内。想华安佛顶上华供养真言。

唵(引一)萨嚩怛他誐哆(二)补瑟跛(二合)布惹(三)

次用涂香献而洒于火中。想涂洒诸佛涂。

香供养真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他誐哆(二)巘驮布惹

又以香供养。想于佛鼻入供养诸如来。烧香供养真言曰。

唵(引一)萨嚩怛他誐哆(二)度播布惹(三)

次振铃念赞或诵伽陀一切临时。

次烧五谷。念随所求者。部主真言加持烧物。如别无所求事。只念法舍利真言烧物。

供养真言曰。

唵(引一)达啰磨(二合)驮睹(二)誐罗陛(二合三)娑嚩(二合)贺

烧五谷已。当用酥蜜乳酪各三投火中。次应下水运想供养一如前法。次以粥供养先烧乳粥。次下烧粥随意。当烧粥时。取八所净器。或取八叶以涂香洒之。用粥饭盛于净器中。以十方天真言加持。于炉八方供养十方天上下二方。心想供养十方天。明次第当说。东方帝释天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)印捺啰(二合)野(二)娑嚩(二合)贺

东南方火天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)阿仡曩(二合)曳(二)娑嚩(二合)贺

南方焰摩天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)焰摩野(二)娑嚩(二合)贺

西南方罗刹主天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)铭伽舍曩野(二)娑嚩(二合)贺

西方水天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)嚩噜拏野(二)娑嚩(二合)贺

西北方风天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)嚩野吠(二)娑嚩(二合)贺

北方毗沙门天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)吠室啰末拏野(二)娑嚩(二合)贺

东北方伊舍那天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)伊舍娜野(二)娑嚩(二合)贺

上方梵天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)没啰(二合)憾么(二合)野(二)娑嚩(二合)贺

下方地天真言曰。

曩谟三满哆没驮南(一)必哩(二合)替尾曳(二合二)娑嚩(二合)贺(二合)贺

此等十方天。先于炉八方。安置八坐位。梵天地天等。于炉上下想。然以瓶内水。泻供养饭内。次用香华涂。香随位而供养。各念本真言加持供养物。本明诵三遍安于本方位。然可烧粥供养。烧粥已。酥蜜乳酪等。各三投火中。下水次第一如前法。次以饭供养先烧于乳饭。次酥后酪饭。如是烧饭已。酥蜜乳酪等。各三投火中。下水次第并同前法。又以护摩柴。梢根搵于酥投于火中。又用酥蜜乳酪。各三投火中。如是次第讫然后起立。手执酥器并护摩匙。振铃念诵。用酥泻于火中。所有随喜人。各令涂手执华候念赞泻酥讫。各掷华于炉内。往火坛礼拜表供养圆满。次用净帛揩酥覆火烧之。想为佛衣如上了毕。应用净瓶绕炉下水。再想漱口作净。若作护摩时。运想应志心。供养勿须忙。所抄供养物。如庵摩罗果子许(此方如杏子大)所说护摩坛。当知七佛舌。俱胝诸天口。一切供养中。护摩最为上。所有烧不尽。五谷粥饭等。更用别饮食。及诸华果实。共盛一器中。用涂香洒之。复用烧香熏。先作钩召契。三昧耶莲华。及金刚缚印。次下水半振铃念加持饭真言。想供养天龙八部及火坛外诸天。运心皆供养。如是护摩供养已。然后奉送诸圣众。所集秘密殊胜福。普沾一切诸含识。

金刚顶超胜三界经说文殊五字真言胜相

尔时金刚手菩萨摩诃萨等一切菩萨。皆于毗卢遮那佛前。各自说心真言印。于是曼殊室唎菩萨摩诃萨。从座而起白佛言。世尊我今为欲利益未来一切诸有情故。速得成就摩诃般若波罗蜜多。若人才诵一遍。如诵八万四千十二围陀藏经。若诵两遍。文殊师利普贤随逐。四众围绕加被。是慈无畏护法善神在其人前。阿难白文殊师利言。当说此真言。时有十万亿佛现。如是诸佛一一毛孔出十万亿菩萨。一一菩萨毛孔各出十万亿龙王。一一龙王毛孔各出十万亿龙女。一一龙女毛孔复出十万亿青象。一一青象毛孔各出十万亿白象。一一白象毛孔各出十万亿香象。一一香象毛孔复出十万亿山象。一一山象毛孔。复现十万亿宝院。一一宝院复现十万亿八功德水池。其池四宝合成。一一宝池皆出十万亿阎浮檀金光。复于一一光中皆现十万亿圆光。一一圆光化出十万亿天女。严持种种供养。如是殑伽沙数四众。一时共集大会。同音说此真言。现三摩地三昧。我今略说少耳。知其功德无量。即说五字真言曰。

阿啰跛左曩。

若善男子善女人。有能持此真言。才诵一遍即入如来一切法平等。一切文字亦皆平等。速得成就摩诃般若。为诸弟子受此心真言时。令结密印。以二手金刚缚。并建忍愿屈上节如剑形。印上承华散坛供养。然应告言。此心法门一切如来秘密最胜。慎勿轻尔为愚人说。破汝三昧戒。善谛思惟。

阿者是无生义。

啰者清净无染离尘垢义。

跛者亦无第一义谛诸法平等义。

左者诸法无有诸行义。

曩者诸法无有性相。说言文字皆不可得义。

以曩字无有性相故。左字无有诸行。以左字无诸行故。跛字无第一义谛。以跛字无第一义谛故。啰字无有尘垢。以啰字无有尘垢故。阿字法本不生义。善男子当观是心本来清净无所染着。离我我所分别

之相。入此门者名三摩地。是真修习。当知是人如来印可。殊胜功德不可思议。若诵一遍能除行人一切苦难。若诵两遍除灭亿劫生死重罪。若诵三遍三昧现前。若诵四遍总持不忘。若诵五遍速成无上菩提。若能一心独处闲静。梵书五字轮坛。依法念诵满一月已。曼殊菩萨即现其身。或于空中演说法要。是时行者得宿命智。辩才无碍神足自在。胜愿成就福智具足。速能阶证如来法身。但心信受。经十六生决成正觉。若力不办建立坛场。香花供养及画本尊。以用香泥涂舍利塔。梵写五字真言。旋绕念诵五十万遍。文殊菩萨现其人前而为说法。当得宿命辩才。一切如来诸菩萨等。及执金刚恒沙圣众。常加护念速满诸愿。疾证菩提。广如金刚顶经说。

金刚顶经瑜伽文殊师利菩萨法一品(亦名五字咒法)

尔时文殊师利菩萨。在毗卢遮那大会中。从座而起顶礼佛足。白佛言世尊。我今说本五字陀罗尼。若有善男子善女人。才诵一遍者。一切如来所说法义修多罗藏。读诵受持等彼功德。毗卢遮那佛。告文殊师利言。随意说之。

尔时文殊师利即说。明曰。

阿啰跛者曩

才说此陀罗尼。一切如来所说法。摄入五字陀罗尼中。能令众生般若波罗蜜多成就。我今当说曼荼罗法。或十四日十五日。选择极清净处作曼茶罗。以瞿摩夷涂地。复以白檀香泥涂之。随意大小。于曼茶罗中。画文殊师利五髻童子形状。身如郁金色。种种瓔珞庄严其身。右手把金刚剑左手把梵夹。坐于月轮中。于月轮四面。周旋书五字陀罗尼。阿阇梨对于此坛。结金刚剑印念诵。时文殊师利加持此阿阇梨。即得无碍辩才。仍为现身。一一解释此陀罗尼甚深义理。时阿阇梨即当礼拜出道场外。为弟子受菩萨戒。即以绯帛覆眼。引入坛场门次而立。时阿阇梨告弟子言。汝今获一切如来般若波罗蜜。自今已后不应向人而说此明。勿令破汝三摩耶法。此陀罗尼极应秘密。阿啰跛者曩者。是满一切愿义。何以故。

阿字者乐欲菩提义。啰字者深着不舍众生义。跛字者第一义谛义。者字者妙行义。曩字者无自性义。乐欲菩提不舍众生。深入第一义谛中行行。修习诸法无有自性。若如是修满一切愿。此诸愿中证如来位及执金刚。不求当得。

我今又说契印曼茶罗。坛中画金刚剑。四面各于本方。画八供养契及四摄契。对于此坛念诵。不久即当成就。

我今又说三摩耶曼茶罗。坛中书五字及八供养四摄种子字。对此坛念诵而作是言。阿字门者诸法本不生。日日念诵。不久一切罪障消灭速得成就。

我今又说羯磨曼茶罗。坛中安般若波罗蜜经卷。日日读诵念诵。以种种供养而供养之。不久即当成就。

我今当说画像法。或白氎绢素等中。画文殊师利菩萨。坐月轮中。轮内周旋书五字。四面画八供养及四摄。如大坛法。对此像前如法念诵而作是言。诸法自性成就。念诵数满五十万遍。即获无尽辩才。如文殊师利菩萨等无有异。飞腾虚空所求世间出世间事悉得成就。

又念诵数满一俱胝。离诸苦恼。满二俱胝遍。五无间等一切罪障永尽无余。三俱胝遍。证悟一切诸三昧门。四俱胝遍获大闻持。五俱胝遍成阿耨多罗三藐三菩提。

又法于舍利塔四面。周旋右转书五字陀罗尼。绕塔行道念诵勿令断绝。满五落叉遍。

尔时如来及文殊师利执金刚等。于虚空中而现其身仍为说法。

金刚顶瑜伽经十八会指归一卷

金刚顶经瑜伽十八会指归

金刚顶经。瑜伽有十万偈十八会。初会名一切如来真实摄教王。有四大品。一名金刚界。二名降三世。三名遍调伏。四名一切义成就。表四智印。于初品中有六曼茶罗。所谓金刚界大曼茶罗。并说毗卢遮那佛受用身。以五相现成等正觉(五相者所谓通达本心修菩提心成金刚心证金刚身佛身圆满此则五智通达)成佛后。以金刚三摩地。现发生三十七智广说曼荼罗仪则。为弟子受速证菩萨地佛地法。第二说陀罗尼曼茶罗。具三十七。此中圣众。皆住波罗蜜形。广说入曼茶罗仪轨。为弟子受四种眼。说敬爱钩召降伏息灾等仪轨。第三说微细金刚曼茶罗。亦具三十七圣众。于金刚杵中画。各持定印。广说入曼茶罗仪轨。为弟子令心堪任。令心调柔。令心自在。说微细金刚三摩地。修四静虑法。修四无量心及三解脱门。第四说一切如来广大供养羯磨曼茶罗。亦具三十七。彼中圣众。各持本幖帜。供养而住。广说入曼茶罗法。为弟子说受十六大供养法说。四种秘密供养法。第五说四印曼茶罗法。弟子受四种速成就法。以此曼茶罗。求悉地成就。像如上四曼茶罗中所求悉地。于此像前求成就。

第六说一印曼茶罗。若持毗卢遮那真言及金刚萨埵菩萨具十七尊。余皆具十三。亦说入曼茶罗仪。与弟子受先行法。修集本尊三摩地。

次说降三世大品。有六曼茶罗如来成等正觉已。于须弥卢顶。转金刚界轮已。与诸菩萨。名号受职已。摩醯首罗等刚强难化。不可以寂静法而受化。尽虚空遍法界一切如来。异口同音。请以一百八名赞。礼金刚萨埵。如是诸天。不可以寂静法而受化。时金刚手菩萨受一切如来请已。即入悲怒金刚三摩地。现大威德身。以种种方便调伏。乃至命终。摩醯首罗死已。自见于下方。过六十二恒河沙世界。名灰庄严。彼世界中成等正觉。名为怖畏自在王如来。执金刚菩萨以脚按之。诵金刚寿命真言。复得苏。既受化已。金刚萨埵则说大曼茶罗。引入诸天。受金刚名号。诸天有五类。

居上界天王。摩醯首罗等无量诸天及后。

第二游虚空诸天日天子等无量诸天及后。

第三居虚空天。魔王等无量诸天及后。

第四地居天主藏天等无量诸天及后。

第五地下嚩啰呬天等无量诸天及后。悉皆引入已。敕诸天建立诸曼茶罗。汝等赴会。所求一切悉地皆与成办。此等皆是外金刚部。

第一说大曼茶罗仪则。皆具三十七。说降伏法及修神通法。

第二说秘密曼茶罗。具三十七。说引弟子仪。此中诸音声及金刚歌舞。

第三说法曼茶罗。具三十七。说引入弟子仪。此中说以慈悲喜舍。作阿毗遮噜迦法。微细金刚调心仪轨。

第四说羯磨曼茶罗。具三十七。说入曼茶罗仪。令弟子学护摩仪轨。于无量佛菩萨所。成广大供养。速得悉地现前。说二十五种护摩炉随类所求法。

第五说四印曼茶罗。具二十一。成就诸药法等。已上四曼茶罗中。成就法。于此曼茶罗中成就法于此曼茶罗像前求。

第六说一印曼茶罗。具十七。说引入弟子及先行法。次为外金刚部众。说四种曼茶罗。各说本真言本印契献佛。佛为说教敕大曼茶罗。具三十七。说引入弟子仪。说为弟子使役外金刚部轨则。此中说大佛顶及光聚佛顶真言及契。亦通一字顶轮法。

次说第二教敕三昧耶曼茶罗。彼诸天后等。各献本真言。佛为说曼茶罗。具三十七。说为弟子说修药叉药叉女法。广说诸仪轨。

次第三说教敕法曼茶罗。诸天说真言献佛。佛为彼等说曼茶罗。具三十七。说引入弟子仪。为弟子说诸天之法印已。由此印不违越本誓。

次第四说教敕羯磨曼茶罗。具三十七。说引入弟子仪。彼等诸天。各说本真言。佛为说曼茶罗。说诸天舞仪。说成就诸事业速疾法。次说遍调伏大品。有六种曼茶罗。

第一大曼茶罗。具三十七。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说十六种成就速疾神通三摩地仪。

第二说三昧耶曼茶罗。具三十七。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说钩召敬爱十六种三摩地。

第三说法曼荼罗。具三十七。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说修心及求智慧辩才法十六种。

第四说羯磨曼荼罗。具三十七。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说莲花部供养仪。及转罪障报。障盖缠业障法。

第五说莲花部四印曼荼罗。具二十一。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说成就。先行法及成就先行如上四种曼荼罗法。

第六说莲花部中一印曼荼罗。具十三。皆观自在菩萨变现。说引入弟子仪。此中说修本尊法。通修世间出世间法。

次说一切义成就大品中。有六曼荼罗。第一大曼荼罗。具三十七。此中说引入弟子仪。由入此曼荼罗。除贫匮业。说求丰财。求佛菩萨位及世间荣位。

第二秘密三昧耶曼荼罗。具三十七。此中说引入弟子仪。说求伏藏法。速满檀波罗蜜福德聚法。

第三法曼荼罗。具三十七。此中说引入弟子仪。说宝部中修三摩地法。令心安住。令心堪任。令心调柔。令心自在。见虚空藏菩萨法。

第四羯磨曼荼罗。具三十七。此中说引入弟子仪。说加持掘伏藏事业法。并说宝部中广大供养诸佛仪。

第五四印曼荼罗。具二十一。说引入弟子仪。说修先行法。及说。四曼荼罗中悉地法。

第六一印曼荼罗。具十三。说引入弟子仪。说修一尊法。及修诸药等三摩地。皆是则彼婆伽梵执金刚虚空藏变化。次都说如前一一曼荼罗中。秘密助成方便散诵。次后示释迦牟尼佛。降于阎浮提。变化身八相成道。皆是普贤菩萨幻化。一切如来还以一百八名。赞扬金刚萨埵。如是第一会。

次说第二会。名一切如来秘密王瑜伽。于色究竟天说。具四大品。广说微细实相理。及广说降摩醯首罗摩。醯首罗天。以偈与金刚菩萨酬答。

次说第三会。名一切教集瑜伽。于法界宫殿说。一切如来异口同音。问金刚萨埵菩萨。一百八问。金刚萨埵菩萨一一答。此经中说大曼荼罗。五部。一一部中五曼荼罗。各具三十七都成一大曼荼罗。一

一尊各各说四印。所谓大印。三昧耶印。法印。羯磨印。各说成就法。此经中说一百二十五种护摩炉。一一炉所求各异。

次说第四会。名降三世金刚瑜伽。于须弥卢顶说。金刚藏等八大菩萨。一一尊各说四种曼荼罗。初会说降伏摩醯首罗。及诸天入曼荼罗授职位授名号四种曼荼罗。所谓大曼荼罗。三昧耶曼荼罗。法曼荼罗。羯磨曼荼罗。及一一尊。说引入弟子仪及成就法。后都说诸尊三昧耶结印次第。及说秘密禁戒及秘密修行。

第五会名世间出世间金刚瑜伽。于波罗奈国空界中。略说五佛曼荼罗。及诸菩萨诸外金刚部曼荼罗。一一曼荼罗具四种。各说引入弟子仪及求悉地法。

第六会名大安乐不空三昧耶真实瑜伽。于他化自在天宫说。此经中说普贤菩萨曼荼罗。次说毗卢遮那曼荼罗。次后说金刚藏等。至金刚拳菩萨及外金刚部。说般若理趣。一一尊具说四种曼荼罗。各说引入弟子仪。授理趣般若波罗蜜多法及受四种印法。品中各说求世间出世间悉地法。

第七会名普贤瑜伽。于普贤菩萨宫殿中说。此经中说普贤菩萨等。至金刚拳菩萨及外金刚部。一一尊各说四种曼荼罗。说引入弟子仪。说受四种印。修世间出世间悉地。此经中说修行人。无时无方。不依世间禁戒。以菩提心为先。无为戒为本。

第八会名胜初瑜伽。于普贤宫殿说。普贤菩萨等。至外金刚部。各各说四种曼荼罗。说实相理。及分别诸曼荼罗仪则。稍广于第七会说。大略同。

第九会名一切佛集会拏吉尼戒网瑜伽。于真言宫殿说。此中说立自身为本尊瑜伽。诃身外主形像瑜伽者。广说实相理。并说五部根源。并说瑜伽法。具九味。所谓华丽(金刚萨埵)勇健(毗卢遮那)大悲(持金刚)喜笑(观自在)嗔怒(金刚光)恐怖(降三世)厌患(释迦牟尼佛)奇特(金刚笑)寂静(瑜伽中毗卢遮那)说普贤菩萨等。至金刚拳。各说四种曼荼罗。及引入弟子仪。及受四种印。并说五部中歌赞舞仪。

第十会名大三昧耶瑜伽。于法界宫殿说。普贤菩萨等至金刚拳。菩萨十六大菩萨。各各说四种曼荼罗。说引入弟子仪。受四种印法。此中说偈云。

愚童覆无智　　不知此理趣
余处而求佛　　不悟此处有

十方世界中　　余处不可得
心自为等觉　　余处不说佛

第十一会名大乘现证瑜伽。于阿迦尼吒天说。毗卢遮那佛等。至金刚毗首羯磨菩萨。及八大供养四摄。出生同真实摄瑜伽。一一尊具四种曼荼罗四种印。广说实相理。心建立曼荼罗仪则。

第十二会名三昧耶最胜瑜伽。于空界菩提场说。毗卢遮那等四部中上首菩萨。金刚拳等八菩萨及外金刚部。各各说四种曼荼罗四印等。八此经中。于自身上建立曼荼罗。说自身本尊瑜伽。广说阿字门通达于染净。有为无为无碍。

第十三会名大三昧耶真实瑜伽。于金刚界曼荼罗道场。说十方一切佛异口同音。请金刚萨埵。唯愿说三昧耶真实教法。我等先已受讫。唯愿金刚萨埵。为诸菩萨既授请已。说普贤菩萨十七字真言。说适悦不空曼荼罗。具十七。亦说四种曼荼罗。说一百八道契。说通求世间出世间悉地。随此诸菩萨及外金刚部。各各说本曼荼罗本真言本契印竟。普贤菩萨说秘密中曼荼罗十七尊支分。各复入本尊身。共成五尊。同居一莲花台。说一字真言。从眼口及一切支分。变异即成印。但住大印结羯磨印。不待先行不籍结护加持。亦不假迎请。宿业罪障不能陵逼。亦不障碍速疾成就。

第十四会名如来三昧耶真实瑜伽。此经中普贤菩萨十六大菩萨。四摄成一身。说四种曼荼罗四印。广说五部。互圆融如来部即金刚。莲花部即宝部。互相涉入。法界即真如。般若即实际。于假施设有异。于本即一体。次普贤后诸菩萨及外金刚部。各各说本真言本曼荼罗本印契。

第十五会名秘密集会瑜伽。于秘密处说。所谓喻师婆伽处说。号般若波罗蜜宫。此中说教法坛印契真言。住禁戒。似如世间贪染相应语。会中除盖障菩萨等。从座而起礼佛白言。世尊大人不应出粗言杂染相应语。佛言汝等清净相应语。有何相状。我之此语。加持文字。应化缘方便。引入佛道。亦无相状。成大利益。汝等不应生疑。从此广说实相三摩地。诸菩萨各各说四种曼荼罗四印。

第十六会名无二平等瑜伽。于法界宫说。毗卢遮那佛及诸菩萨并外金刚部等。各各说四种曼荼罗。具四印。此中说生死涅槃世间出世间自他平等无二。种心举目。声香味触杂染思虑住乱心无二。同真如法界。皆成一切佛身。

第十七会名如虚空瑜伽。住实际宫殿说。毗卢遮那佛普贤菩萨及

外金刚部。一一说四种曼荼罗。具四种印。此中修行者。与一一尊相应。皆量同虚空法身相应。离一切万物。法体光明量同虚空无来无去。此经中说虚空三摩地相应法。

第十八会名金刚宝冠瑜伽。于第四静虑天。金刚萨埵菩萨请佛。为大梵天娑诃世界主。说五部瑜伽曼荼罗引入弟子仪。具三十七。亦说四种曼荼罗。具四印。下至外金刚部。为弟子。受学心念诵。于月轮上右旋列真言字。注心于一一字。实相理相应。周而复始。亦通成就世间出世间悉地。不假持珠遍数以为剂限。但证理门心不散动。住本尊瑜伽为限。此经中微细说不成就二十种相。及说邻近悉地多种相。瑜伽教十八会。或四千颂或五千颂或七千颂。都成十万颂。具五部四种曼荼罗四印。具三十七尊。一一部具三十七。乃至一尊成三十七。亦具四曼荼罗四印。互相涉入。如帝释网珠光明交映展转无限。修行者善达此瑜伽中大意。如遍照佛。一一身分。一一毛孔。一一相。一一随形好。一一福德资粮。一一智慧资粮。住于果位。演说瑜伽二乘不共佛法。说曼荼罗三昧耶法门事业。量同虚空。证者如上所说。各各分剂各不杂乱。圆证四身。所谓自性身。受用身。变化身。等流身。是能顿作利乐一切有情诸菩萨声闻缘觉及诸外道。名瑜伽金刚乘教法。

诃利帝母真言法

尔时诃利帝药叉女。在佛众会从座而起。五体投地礼佛双足。而白佛言。我有心真言。由如真多摩尼宝能满一切意愿。为利益安乐阎浮提诸善男子及善女人。唯愿世尊哀愍听许。我今说之。

真言曰。

唵弩弩么(引)里迦(引)呬帝娑嚩(二合引)诃(引)

若有女人不宜男女。或在胎中堕落断绪不收。皆由四大不不能调适。或被鬼神作诸障难。或是宿业因缘不宜男女。应取白氎或一肘或一搩手或长五寸随意大小。画诃利帝母。作天女形纯金色。身着天衣头冠璎珞。坐宣台上垂下两足。于垂足两边画二孩子。傍宣台立。于二膝上各坐一孩子。以左手怀中抱一孩子。于右手中持吉祥果。画师应受八戒。其彩色中不用皮胶。画像成已。净治一室严仪涂拭。以香涂作一方坛。置像坛中。以种种华散于坛上。复以甘脆饮食乳糜酪饭及诸果子阏伽香水。烧沉水香而用供养。像面向西持诵者面东。对像念诵每日三时。时别诵一千遍。取月生五日起首。先诵十万遍。然后对像前念诵。所求一切事皆悉圆满。

又法女人欲得男女者。月经后澡浴。取黄乳牛母子同色者。构乳一升置银器中。以右手无名指搅乳。诵真言加持一千八十遍。然后取服。至七日内则得有胎。

又法欲令他人欢喜敬爱者。或饮食果子或华或香。加持一百八遍。于真言句中加彼人名。将与彼人则得欢喜爱敬。

又法若有人作留难口舌者。画彼人形左脚踏之。诵真言一千八十遍则得无难。

又法欲令一切人欢喜者。取牛黄末置银器中。准前以无名指搅诵真言加持一百八遍。点于额上一切人见皆欢喜顺伏。

又法若得新衣服。对像前加持一百八遍。然后取着一切人见亦皆欢喜敬爱。

又法若有恶梦。诵真言一百八遍。则得恶梦消除。

又法若月蚀时。取酥五两置金器中。以金筯搅。无令间断念诵加持。乃至月却得圆满为限。然后取一分供养诃利帝母。余者渐吃。即有胎孕所生男女聪慧福德　又法取牛膝根作齿木。加持一百八遍嚼及揩齿。所出言词令人乐闻。意欲所求他人之事皆得随意成就　又法欲得寿命长远者。取骨屡草嫩苗。揾苏蜜酪护摩七夜。夜别诵真言一千八遍。一遍一掷火中则长寿。

又法欲得所为所作随意成就者。每月月生五日二十日。涂拭道场散华。种种饮食乳糜酪饭。及诸果子阏伽香水。烧沉香薰陆以用供养。先供养一切如来文殊师利菩萨普贤等一切菩萨。然后供养我诃利帝母。何以故。我本药叉女。如来授与我三归五戒菩提心律仪戒。对诸十地菩萨故。是先供养诸佛菩萨。供养已。对此像前诵一万遍。所求事业皆得满足。

诃利帝母念诵法。

爱子心真言曰。

唵知(上)尾知(上)[寧*頁]娑嚩(二合引)诃。

印合掌屈二大拇指入掌中。诵心真言供养讫。于顶上放二大拇指即散去。请召发遣皆放此印。以白檀香。横量六指作童子形。具足两手各把果子与人。头上作三髻角子。于闲净处安置。诵真言万遍。即现身问言。唤我何事。随心答之。取黄牛肉方寸。一加持一烧日三时。满四日得大自在随意。

又法牛肉安悉香为丸。月八日三时念诵。烧上香一八遍。至十日已。夜半现大光相得大神力。安悉香为丸一加持一烧日三时。时别一千八遍五日调伏一切人。

又法百草花一一加持散身上。得千人衣食。

又法日诵真言烧苏合香七日。见地下金藏。以种种花果饮食坛中供养。日日如是得一切财宝。

又法安悉和乳粥。一加持一烧七日。日三时时别一千八遍。现身共语供意问。

又法被禁闭。诵一万遍即解脱。治病加持庵罗果芽乳中渍烧加持。除一切病。

大方广佛华严经入法界品四十二字观一卷

大方广佛华严经入法界品四十二字观

尔时善财童子从天宫下。向迦毗罗城。至善知众艺童子所。头顶礼敬于一面立。白言圣者。我已发阿耨多罗三藐三菩提心。而未知菩萨云何学菩萨行。云何修菩萨道。我闻圣者善能教诲。愿为我说。时彼童子告善财言。善男子我得菩萨解脱。名善知众艺。我恒称持入此解脱根本之字。

字时。名由菩萨威德入无差别境界般若波罗蜜门。悟一切法本不生故。

字时。入无边际差别般若波罗蜜门。悟一切法离尘垢故。

字时。入法界际般若波罗蜜门。悟一切法胜义谛不可得故。

字时。入普轮断差别般若波罗蜜门。悟一切法无诸行故。

字时。入无阿赖耶际般若波罗蜜门。悟一切法性相不可得故。

字时。入无垢般若波罗蜜门。悟一切法出世间故。爱支因缘永不现故。

娜字时。入不退转加行般若波罗蜜门。悟一切法调伏寂静真如平等无分别故。

字时。入金刚场般若波罗蜜门悟一切法离缚解故。

字时。入普遍轮般若波罗蜜门。悟一切法离热矫秽得清凉故。

字时。入海藏般若波罗蜜门。悟一切法无挂碍故。

字时。入普遍生安住般若波罗蜜门。悟一切法言语道断故。

字时。入照曜尘垢般若波罗蜜门。悟一切法真如不动故。

字时。入差别积聚般若波罗蜜门。悟一切法如实不生故。

字时。入普遍光明息除热恼般若波罗蜜门。悟一切法制伏任持相不可得故。

字时。入差别种类般若波罗蜜门。悟一切法作者不可得故。

字时。入现前降霆大雨般若波罗蜜门。悟一切法时平等性不可得故。

字时。入大迅疾众峰般若波罗蜜门。悟一切法我所执性不可得故。

字时。入普遍轮长养般若波罗蜜门。悟一切法行取性不可得故。

字时。入真如无差别般若波罗蜜门。悟一切法处所不可得故。

字时。入世间流转穷源清净般若波罗蜜门。悟一切法能所生起不可得故。

字时。入念一切佛庄严般若波罗蜜门。悟一切法安隐性不可得故。

字时。入观察法界道场般若波罗蜜门。悟一切法能持界性不可得故。

字时。入随顺一切佛教般若波罗蜜门。悟一切法寂静性不可得故。

字时入现行因地智慧藏般若波罗蜜门。悟一切法如虚空性不可得故。

字时。入决择息诸业海藏般若波罗蜜门。悟一切法穷尽性不可得故。

字时。入摧诸烦恼清净光明般若波罗蜜门。悟一切法住持处非处令不动转性不可得故。

字时。入生世间了别般若波罗蜜门。悟一切法能所知性不可得故。

字时。入逆生死轮智道场般若波罗蜜门。悟一切法执着义性不可得故。

字时。入一切宫殿道场庄严般若波罗蜜门。悟一切法可破坏性不可得故。

字时。入修行加行藏盖差别道场般若波罗蜜门。悟一切法欲乐覆性不可得故。

字时。入现见十方诸佛旋般若波罗蜜门。悟一切法可忆念性不可得故。

字时。入观察一切众生堪任力遍生海藏般若波罗蜜门。悟一切法可呼召性不可得故。

字时。入一切功德海趣入修行源底般若波罗蜜门。悟一切法勇健性不可得故。

字时。入持一切法云坚固海藏般若波罗蜜门。悟一切法厚平等性不可得故。

字时。入愿往诣十方现前见一切佛般若波罗蜜门。悟一切法积集性不可得故。

字时。入字轮积集俱胝字般若波罗蜜门。悟一切法离诸諠诤无往无来行住坐卧不可得故。

字时。入成熟一切众生际往诣道场般若波罗蜜门。悟一切法遍满果报不可得故。

字时。入无著无碍解脱地藏光明轮普照般若波罗蜜门。悟一切法积聚蕴性不可得故。

字时。入宣说一切佛法境界般若波罗蜜门。悟一切法衰老性相不可得故。

字时。入一切虚空以法云雷震吼普照般若波罗蜜门。悟一切法聚集足迹不可得故。

字时。入无我利益众生究竟边际般若波罗蜜门。悟一切法相驱迫性不可得故。

字时。入法轮无差别藏般若波罗蜜门。悟一切法究竟处所不可得故。

善男子我称如是入诸解脱根本字时。此四十二般若波罗蜜为首。入无量无数般若波罗蜜门。又善男子如是字门。是能悟入法空边际。除如是字。表诸法空。更不可得。何以故如是字义不可宣说。不可显

示。不可执取。不可书持。不可观察。离诸相故。善男子譬如虚空是一切物所归趣处。此诸字门亦复如是。诸法空义皆入此门。方得显了。若菩萨摩诃萨于如是入诸字门。得善巧智。于诸言音所诠所表。皆无挂碍。于一切法平等空性。尽能证持。于众言音咸得善巧。若菩萨摩诃萨。能听如是入诸字门。印阿(上)字印。闻已受持。读诵通利为他解说。不贪名利。由此因缘得二十种殊胜功德。何等二十。谓得强忆念。得胜惭愧。得坚固力。得法旨趣。得增上觉。得殊胜慧。得无碍辩。得总持门。得无疑惑。得违顺语不生恚爱。得无高下平等而住。得于有情言音善巧。得蕴善巧处善巧界善巧。得缘起善巧因善巧缘善巧法善巧。得根胜劣智善巧他心智善巧。得观星历善巧。得天耳智善巧宿住随念智善巧神境智善巧死生智善巧。得漏尽智善巧。得说处非处智善巧。得往来等威仪路善巧。是为得二十种殊胜功德。善男子我唯知此入诸解脱根本字智。如诸菩萨摩诃萨。能于一切世间善巧之法。以智通达。到于彼岸。而我云何能知能说彼功德行。时善财童子。头面敬礼众艺之足。绕无数匝恋仰而去。

大方广佛华严经入法界品顿证毗卢遮那法身字轮瑜伽仪轨

夫欲顿入一乘修习毗卢庶那如来法身观者。先应发起普贤菩萨微妙行愿。复应以三密加持身心。则能悟入文殊师利大智慧海。然修行者最初於空闲处。摄念安心闭目端身结跏趺坐。连心普缘无边刹海。谛观二世一切如来。遍於一一佛菩萨前殷勤恭敬礼拜旋绕。又以种种供具云海奉献。如是等一切众圣广大供养已。复观自心心本不生。自性成就光明遍照犹如虚空。复应深起悲念哀愍众生不悟自心轮回诸趣。我当普化拔济令其开悟尽无有余。复应观察自心诸众生心及诸佛心。本无有异平等一相成大菩提心。莹澈清凉廓然周遍圆明皎洁成大月轮。量等虚空无有边际。复应於月轮内右旋布列四十二梵字悉皆金色放大光明。照澈十方分明显现.一一光中见无量刹海。有无量诸佛有无量众前后围绕。坐菩提座成等正觉。智入三际身遍十方。转大法轮度脱群品。悉令现证无住涅槃。复应悟入般若波罗蜜四十二字门。了一切法皆无所得。能观正智。所观法界悉皆平等无异无别。修瑜伽者若能与是旋陀罗尼观行相应。即能现证毗卢遮那如来智身。於诸法中得无障碍。圆明字轮四十二字颂曰。

般若波罗蜜多理趣经大安乐不空三昧真实金刚菩萨等一十七圣大曼荼罗义述

尔时毗卢遮那如来。于他化自在天王宫。为诸大菩萨等。说此般若波罗蜜甚深理趣十七清净句门。盖是十七大菩萨三摩地之句义也。为令能住持者疾至菩提故。遂演此十七圣位大曼荼罗如来与诸大士等所说密语。依此修行速疾成就。何者为一十七圣。其一所谓大乐不空三昧真实金刚菩萨。盖表诸佛普贤之身。周遍器世间及有情世间。以其无边自在理常体寂不妄不坏故有是名也。左持金刚铃是适悦义。置腰之左表大我焉。右持五股金刚杵是五智义。转拳向外示众生也。于曼荼罗据其中位。而总其众相。除是而有一十六位焉。盖正觉之径路。

其二所谓意生金刚菩萨。以大悲欲箭。害二乘心。所以手持是箭。而现其欲离俱幻平等智身。

其三所谓髻利吉罗金刚菩萨。于中国之言名触。以不舍众生必令解脱故。欲明触性即菩提故。所以住抱持相。而现其触净俱幻平等智身。

其四所谓悲愍金刚菩萨。以悲愍故。以爱念绳。普缚众生未至菩提。终不放舍。亦如摩竭大鱼吞啖所遇。一入口已更无免者。所以持此摩竭鱼幢。而现其爱缚舍离俱幻平等智身。

其五所谓金刚慢菩萨。以无过上智。令一切众生悉证毗卢遮那如来体。于世出世间皆得自在。所以住傲诞威仪。而现其我无我俱幻平等智身。

其六所谓金刚见菩萨。以寂照大慧之眼。于杂染界妙净土乃至真谛俗谛。唯见一切法胜义真实之谛。不散不动。所以持意生之契。而现其三昧之身。

其七所谓金刚适悦菩萨。于身尘而得适悦清净。于生死解脱不厌不住。所以持触金刚相。而现其三昧之身。

其八所谓金刚贪菩萨。即贪爱而得清净故。遂能以贪而积集一切功德智慧。疾证菩提。由住贪爱性故。所以持悲愍之契。而现其三昧之身。

其九所谓金刚自在菩萨。出入三界自在无畏。于生死涅槃而得大我之体。所以住金刚慢相。而现其三昧之身。

其十所谓金刚春菩萨。能以菩提觉花起供养云海。亦以方便授与众生作功德利。以花是春事。遂以名之。故亦持花以为其契。

其十一所谓金刚云菩萨。能以法泽慈云。滋润含识。亦以方便授诸身心使无始无明臭秽不善。化成无量供养香云。以炉烟像云。遂以为号。故持焚香之器以为契焉。

其十二所谓金刚秋菩萨。常以智灯破诸黑暗。亦以方便授与众生。起无量光明供养云海。以其空色清爽莫如秋时。欲表智光之体。遂以名之。故执灯明以为其契。

其十三所谓金刚霜雪菩萨。能以五无漏蕴香。涂众生心体。灭烦恼之秽热。成五分法身之香。亦以方便授与众生。起涂香供养云海。以栴檀涂香解诸毒热有似霜雪。遂以名之。故执涂香以为其契。

其十四所谓金刚色菩萨。以色清净智。于净妙界起受用色身。于杂染界起变化色身。而为摄来之事。故以持钩为契。

其十五所谓金刚声菩萨。以声清净智。能表六十四种梵音。普周法界而为引入之事。故持索以为契。

其十六所谓金刚香菩萨。以香清净智。发金刚界自然名称之香。入一切散动心以为止留之事。故以持锁为契。

其十七所谓金刚味菩萨。以味清净智。持瑜伽三摩地无上法味。以为欢乐之事。故持铃为契。

如是等大菩萨十七清净三摩地智。依文广述。有无量名义体用理事成证之门。今但粗举纲目而已。

陀罗尼门诸部要目一卷

陀罗尼门诸部要目

瑜伽本经都十万偈。有十八会。初会经名一切如来真实摄。其经说五部。佛部(毗卢遮那佛以为部主)金刚部(阿閦佛为部主)宝部(宝生佛以为部主)莲花部(阿弥陀佛以为部主)羯磨部(不空成就佛以为部主)彼五部主。各有四菩萨以为眷属。前右左背而安列。四内供养。各属四部。次第应知。四外供养亦属四部。四门钩索锁铃。四部次第应知。

又有四方贤劫中十六大菩萨。表贤劫中一切菩萨。

又外有五类天。一一类有四天。总有二十天并妃后。

复有五类成二十。五类者上界四天。

住虚空四天　　游虚空四天
地居有四天　　居地底四天

瑜伽部曼荼罗有四。一金刚界。二降三世。三遍调伏。四一切义成就。此四曼荼罗。表毗卢遮那佛内四智菩萨。谓金刚灌顶莲花羯磨为四智。

又四智谓大圆镜平等性妙观察成所作为四智矣。又一一曼荼罗。建立六曼荼罗。所谓大曼荼罗。三昧耶曼荼罗。法曼荼罗。羯磨曼荼罗。四印曼荼罗。一印曼荼罗。唯降三世曼荼罗具十曼荼罗。余皆具六曼荼罗一切印契一切法要。以四智印摄尽。大智印。以五相成本尊瑜伽。三昧耶印(以二手和合金刚缚发生成印)

法智印(名本尊种子法身三摩地一切契经文义)羯磨智印(以二手金刚拳如执持器仗幖帜如身威仪形)

又瑜伽中四种眼(敬爱法)。炽盛眼(钩召)忿怒眼(降伏心杀害烦恼也)慈悲眼(除毒息怨敌也)

又一切如来教集瑜伽中。一百二十种护摩。依二十五种炉。于护摩炉中。契印幖帜各异。所求迅速成办。世间出世间成就果报。诸会浩汗文义稍多。恐文繁。且略指方隅。依毗卢遮那成道经。大本十万偈。可有三百卷经。唐国所译略本七卷。此经中。说一百六十心十缘

生句。及五轮。地轮水轮火轮风轮空轮也。此经中。二种修行。菩提心以为因。大悲以为根本方便为究竟。依胜义世俗。二谛若依胜义修行。建立法身曼荼罗。是故此经中说。先称虚空中曼荼罗。是故观本尊法身。远离形色犹如虚空。住如是三摩地。若依世俗谛修行。依四轮以为曼荼罗。本尊。

圣者若黄色。住地轮曼荼罗(其形方名金轮)圣者若白色。住水轮曼荼罗(其形圆名水轮)圣者若赤色。住火轮曼荼罗(其形三角)圣者若青若黑。住风轮曼荼罗(其形如半月)大曼荼罗安于八叶莲花台。五佛四菩萨安于台叶。中曼荼罗外。又有三种曼荼罗。一者一切如来曼荼罗。二者释迦牟尼曼荼罗。三者文殊师利曼荼罗。此曼荼罗。名为大悲胎藏曼荼罗。若弟子受灌顶法。小曼荼罗极微妙委曲。余部所不代。此中修行供养。兼存二种法谓事与理为二也此经中。护摩火天有四十种。就中一十二种火为最胜。炉形及木。有乳果类苦练。所用各不同。东西南北祈愿各殊。内外护摩亦依五轮。求四种事速疾成就。息灾增益降伏敬爱。所请火天各各不同。寂静熙怡忿怒喜怒。次第应知。

若苏悉地经。教中依三部。所谓佛部(五佛顶等)莲花部种类甚多。金刚部金刚萨埵等。变化无量。有三种三昧耶。佛部莲花部金刚部。有三部心真言。

尔那尔迦(半音呼一)阿嚧力(二)嚩日啰(二合)地叨(二合)(三)

部主有三种。金轮王佛顶佛部主。莲花部主马头观自在。金刚部主三世胜金刚。

三种部母。佛部佛眼以为部母。莲花部白衣观自在以为部母。金刚部忙么鸡菩萨以为部母。

三种明妃。佛部无能胜菩萨以为明妃。莲花部多罗菩萨以为明妃。金刚部金刚孙那利菩萨以为明妃。

三种忿怒。不动尊佛部忿怒。忿怒钩莲花部忿怒。军荼利金刚部忿怒。

有四种界。金刚橛地界。金刚墙八方界。金刚网上方界。密缝。阿三莽儗儞界。

又有四种界。结护曼荼罗。金刚索护东方。金刚幢幡护西方。金刚迦利护南方。金刚峰护北方。又大界名商羯罗。设佛顶护轮王等邻

近。不被障碍。此经中。修真言者成就世间悉地。依时依处。时者谓三时。处谓本尊像前。有供养五种。除阏伽。一者涂香。二者花鬘。三者烧香。四者饮食。五者灯明。白(北)黄(东)黑(南)赤(西)随息灾增益降伏敬爱。所求应知。成就者十八种物随身。广如经说。

三时澡浴三时换衣。一月分为四时。从月生一日至八日。应作息灾。从九日至十五日。应作增益。从十六日至二十三日。应作降伏。从二十四日至月尽日。为敬爱法。[麩-夫+主]呬耶经亦同苏悉地。说分布曼荼罗。及絣地法。此经中极微细。不可具录。

又八方。其护持帝王营从兵法。五天竺国深敬信佛法。于帝王可传。苏婆呼童子经。此经中说办求成就人护摩。杵金银铜铁石水精佉陀罗木等。无量种各不同杵。五股三股一股。长十六指为上。十二指为中。八指为下。乃至一指节者为下。此经中说。不持金刚杵。念诵者无由得成就。金刚铃者。是般若波罗蜜义金刚杵者是。菩提心义。能坏断常二边。契合中道。有十六菩萨位。亦表十六空为中道。两边各有五股。五佛五智义。亦表十波罗蜜。能摧十种烦恼。成十种真如。便证十地。证金刚三摩地获金刚智。坐金刚座。亦是一切智智。亦名如来自觉圣智。若不修此三摩地智。得成佛者。无有是处。恐文繁不能广述。若广释。穷劫不可说尽。怛唎三昧耶经。同毗卢遮那集会。所有圣众修行教法。自性成就。此教中修行者。但住菩提心。大悲志愿。不舍无尽众生界。所不应事不可建不可食若为者犯三摩耶。此经中。说诵大轮金刚真言。不染诸愆过。以为方便。现生一切真言速疾成就。此经中不动尊等。四十二如来僮仆使者。若修真言行菩萨。坚持菩提心。我等承事供养拥护。食彼修行者残食。彼等至无上菩提诸有作障者毗那夜迦不。得其便。速证无上菩提。

金刚顶瑜伽三十七尊礼一卷

金刚顶瑜伽三十七尊礼

南慕清净法身毗卢遮那佛。

南慕金刚坚固自性身阿閦佛。

南慕功德庄严聚身宝生佛。

南慕受用智慧身阿弥陀佛。

南慕作变化身不空成就佛。

南慕大圆镜智金刚波罗蜜出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕平等性智宝波罗蜜出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕妙观察智法波罗蜜出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕成所作智业波罗蜜出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来菩提心金刚萨埵菩萨等。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切菩萨摩诃萨。

南慕一切如来菩提心金刚王菩萨等尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切菩萨摩诃萨。

南慕一切如来菩提心金刚欲菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来菩提心金刚善哉菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来功德聚金刚宝菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来功德聚金刚光菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来功德聚金刚幢菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来功德聚金刚笑菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来智慧门金刚法菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来智慧门金刚利菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来智慧门金刚因菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来智慧门金刚语菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来大精进金刚业菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来大精进金刚护菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来大精进金刚牙菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来大精进金刚拳菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来适悦心金刚嬉戏菩萨等出生。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切供养海云菩萨摩诃萨。

南慕一切如来离垢缯金刚鬘菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来妙法音金刚歌菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来神通业金刚舞菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来真如薰金刚焚香菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来胜庄严金刚华菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来常普照金刚灯菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来戒清凉金刚涂香菩萨等出生。尽虚空遍法界一切波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来四摄智金刚钩菩萨等出生。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切成办波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来善巧智金刚索菩萨等出生。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切奉教波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来坚固智金刚锁菩萨等出生。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切如来使者波罗蜜菩萨摩诃萨。

南慕一切如来欢乐智金刚铃菩萨等出生。尽虚空遍法界同一体性金刚界生身一切如来随顺波罗蜜菩萨摩诃萨。

普为梵释四王天龙八部帝主人王师僧父母。及善知识道场众等法界有情。并愿断除诸障。归命忏悔。

至心忏悔。弟子众等。自从无始旷大劫来。至于今日。迷无我觉。计有我人。我许既兴。常缘我所。根尘浩绕。识阴奔波。击动身心。犹如电转。清净眼耳鼻舌身意。一念不觉。翻作六师。偷法王财。供边见贼。贼既炽盛。破涅槃城。残害法身。焚烧慧命。如此等罪。数越尘沙。从迷至迷。莫测终始。今始觉悟。深悔自惭。晓夜惊惶。身心战栗。永断迷觉。贪爱我人。投涅槃城。归安乐国。以无我觉。降伏六师。收法王财。纳三坚藏。资给慧命。增益法身。然法性灯。常照无尽。行愿理事。尘界不违。三宝三乘。誓当弘护。迷觉之罪。随忏消灭。忏悔回向已至心归命礼三宝。

至心发愿。弟子众等。及法界有情。始从今日乃至无上菩提。念念坚固。念念胜进。身心自在。辩说无碍。于一念之中。具足一切种

智。须知诸法毕竟空寂。而常度脱一切众生。同证涅槃。不以涅槃为证。发愿已至心归命礼三宝。

受菩提心戒仪一卷。

弟子某甲等　稽首归命礼
遍虚空法界　十方诸如来
瑜伽总持教　诸大菩萨众
及礼菩提心　能满福智聚
令得无上觉　是故稽首礼

礼佛真言曰。

唵萨嚩怛他孽多(引)跛娜满那喃迦嚧弥。

次应运心供养。

弟子某甲等　十方一切刹
所有诸供养　花鬘灯涂香
饮食幢旛盖　诚心我奉献
诸佛大菩萨　及诸贤圣等
我今至心礼

普供养虚空藏真言曰。

唵誐誐曩(引)三婆嚩嚩曰啰(二合)斛。

次应忏悔。

弟子某甲等　今对一切佛
诸大菩萨众　自从过去世
无始流转中　乃至于今日
愚迷真如性　起虚妄分别
贪嗔痴不善　三业诸烦恼
及以随烦恼　违犯他胜罪
及余罪愆等　毁谤佛法僧
侵夺三宝物　广作无间罪
无量无边劫　不可忆知数
自作教他作　见闻及随喜
复依胜义谛　真实微妙理
圣慧眼观察　前后中三际

彼皆无所得　　自心造分别
虚妄不实故　　以为慧方便
平等如虚空　　我悉皆忏悔
誓不敢覆藏　　从今忏已后
永断不复作　　乃至成正觉
终更不违犯　　唯愿十方佛
一切菩萨众　　哀愍加护我
令我罪障灭　　是故至心礼

忏悔灭罪真言曰。

唵萨嚩跛波捺贺(引)曩嚩曰啰(二合)野(引)娑嚩(二合引)贺(引)

次当受三归依。

弟子某甲等　　从今日以往
归依诸如来　　五智三身佛
归依金刚乘　　自性真如法
归依不退转　　大悲菩萨僧
归依三宝竟　　终不更归依
自利邪见道　　我今至心礼

三归依真言曰。

唵步(引)欠。

次应受菩提心戒。

弟子某甲等　　一切佛菩萨
从今日以往　　乃至成正觉
誓发菩提心

有情无边誓愿度　福智无边誓愿集。

佛法无边誓愿学　如来无边誓愿事。

无上菩提誓愿成。

今所发觉心　　远离诸性相
蕴界及处等　　能取所取执
诸法悉无我　　平等如虚空
自心本不生　　空性圆寂故

如诸佛菩萨　　发大菩提心
我今如是发　　是故至心礼

次诵受菩提心戒真言曰。

唵冒地喞多母怛波(二合)那野(引)弥

最上乘教受发菩提心戒忏悔文

弟子某甲等。归命十方一切诸佛诸大菩萨大菩提心为大导师。能令我等离诸恶趣。能示人天入大涅槃。是故我今至心顶礼。

弟子某甲等。十方世界所有一切最胜上妙。香花旛盖种种供养。奉献一切诸佛菩萨。至心顶礼。

弟子某甲等。自从过去无始已来。乃至今日。贪嗔痴等种种烦恼。及忿恨等诸随烦恼。恼乱身心。广作一切身业不善杀盗邪淫。口业不善妄言绮语恶口两舌。意业不善贪嗔邪见。种种烦恼。无始相续缠染其心。令身口意造罪无量。或杀父母杀阿罗汉。出佛身血破和合僧。毁谤三宝打缚众生。破斋破戒饮酒食肉。及食五辛。如是等罪无量无边。不可忆知。今日诚心发露忏悔。一忏已后。永断相续更不敢造。唯愿十方一切诸佛诸大菩萨。加持护念。能令我等罪障销灭。

弟子某甲等。自从今身乃至当坐菩提道场。于其中间。归依如来无上三身。归依方广大乘法藏。归依一切不退菩萨僧。归依佛竟。归依法竟。归依僧竟。从今已后更不归依二乘外道。唯愿十方一切诸佛。证知我等。至心顶礼。

弟子某甲等。始从今身。乃至当坐菩提道场。于其中间。誓发无上菩提心。

众生无边誓愿度　　福智无边誓愿集
法门无边誓愿学　　如来无边誓愿事
无上菩提誓愿成

今所发心。复当远离我法二相。显明本觉。真如平等镜智现前。得善巧智。具足圆满普贤之心。唯愿十方一切诸佛诸大菩萨证知我等。至心顶礼。

南无东方阿閦佛　南无南方宝生佛　南无西方阿弥陀佛　南无北方不空成就佛　南无清净法身毗卢遮那佛

大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼一卷

大圣文殊师利菩萨赞佛法身礼(并序)

皇帝以深仁驭宇。大明烛物。普洒甘露。[泛-之+(犮-乂+又)]荡黎元。(不空)叨沐。

圣慈。滥当翻译。特奉。

恩命。令集上都义学沙门良贲等一十六人。于内道场。翻仁王护国般若及大乘蜜严等经毕。愿赞扬次。于至觉冀介福于。

圣躬。窃见大圣文殊师利菩萨赞佛法身经。据其梵本有四十一礼。先道所行但唯有十礼。于文不备叹德未圆。恐乖圣者恳诚。又阙群生胜利。不空先有所持梵本。并皆具足今译流传庶裨弘益。其余忏悔仪轨等并如旧本。此不复云。于时。

大唐永泰元年维夏四月也。经云。

如是我闻。一时佛住王舍城鹫峰山中。与大比丘众二万五千人俱。皆是阿罗汉。与大菩萨摩诃萨七十二那庾多俱胝。文殊师利菩萨而为上首。尔时文殊师利菩萨。从座而起整理衣服。偏袒右肩顶礼佛足。合掌恭敬称扬如来说伽他曰。

无色无形相　　无根无住处
不生不灭故　　敬礼无所观
不去亦不住　　不取亦不舍
远离六入故　　敬礼无所观
不住于诸法　　离有离无故
行于平等故　　敬礼无所观
出过于三界　　等同于虚空
诸欲不染故　　敬礼无所观
于诸威仪中　　去来及睡寤
常在寂静故　　敬礼无所观
去来悉平等　　已住于平等
不坏平等故　　敬礼无所观
入诸无相定　　见诸法寂静
常在三昧故　　敬礼无所观
无住无所观　　于法得自在
慧用常定故　　敬礼无所观

不住于六根　　不着于六境
常在一相故　　敬礼无所观
入于无相中　　能断于诸染
远离名色故　　敬礼无所观
不住于有相　　亦离于诸相
入相于无中　　敬礼无所观
无分别思惟　　心住无所住
诸念不起故　　敬礼无所观
无藏识如空　　无染无戏论
远离三世故　　敬礼无所观
虚空无中边　　诸佛心亦然
心同虚空故　　敬礼无所观
诸佛虚空相　　虚空亦无相
离诸因果故　　敬礼无所观
不着于诸法　　如水月无取
远离于我相　　敬礼无所观
不住于诸蕴　　不着于处界
远离颠倒故　　敬礼无所观
常等于法界　　我见悉皆断
远离二边故　　敬礼无所观
不住于诸色　　非取亦非舍
远离非法故　　敬礼无所观
证无障碍法　　通达于诸法
远离魔法故　　敬礼无所观
非有亦非无　　有无不可得
离诸言说故　　敬礼无所观
摧折我慢憧　　非一亦非二
远离一二故　　敬礼无所观
身口意无失　　三业常寂静
远离譬喻故　　敬礼无所观
一切智常住　　应现无功用
远离诸过故　　敬礼无所观
微妙无漏念　　无限无分别
等情非情故　　敬礼无所观
以心无碍故　　悉知一切心
不住自他故　　敬礼无所观
无碍无所观　　常住无碍法
远离诸心故　　敬礼无所观
心常无所缘　　自性不可得
平等难量故　　敬礼无所观

以无所依心　　悉见诸刹土
知诸有情故　　敬礼无所观
诸法萨婆若　　毕竟无所有
佛心难测故　　敬礼无所观
诸法由如幻　　如幻不可得
离诸幻法故　　敬礼无所观
佛常在世间　　而不染世法
不染世间故　　敬礼无所观
一切智常住　　空性空境界
言说亦空故　　敬礼无所观
证无分别定　　得如幻三昧
游戏神通故　　敬礼无所观
非一亦非异　　非近亦非远
于法不动故　　敬礼无所观
一念金刚定　　刹那成等觉
证无影像故　　敬礼无所观
于诸三世法　　成就诸方便
不动涅槃故　　敬礼无所观
涅槃常不动　　无此岸彼岸
通达方便故　　敬礼无所观
无相无所有　　无患无戏论
不住有无故　　敬礼无所观
智处悉平等　　寂静无分别
自他一相故　　敬礼无所观
一切平等礼　　无礼无不礼
一礼遍含识　　同归实相体

尔时世尊赞文殊师利菩萨言。善哉善哉。汝今善说如来功德一切诸法本来清净。文殊师利假使有人。教化三千大千世界一切有情。成辟支佛。不如有人闻此功德一念信解。即超过彼百千万倍。如是展转无能称赞譬喻挍量。具如本经所说。

一百五十赞佛颂

世尊最殊胜　善断诸惑种
无量胜功德　总集如来身
唯佛可归依　可赞可承事
如理思惟者　宜应住此教
诸恶烦恼习　护世者已除
福智二俱圆　唯尊不退没
纵生恶见者　于尊起嫌恨
伺求身语业　无能得瑕隙
记我得人身　闻法生欢喜
譬如巨海内　盲龟遇楂穴
忘念恒随逐　惑业堕深坑
故我以言词　叹佛实功德
牟尼无量境　圣德无边际
为求自利故　我今赞少分
敬礼无师智　希有众事性
福慧及威光　谁能知数量
如来德无限　无等无能说
我今求福利　假赞以名言
我智力微浅　佛德无崖际
唯愿大慈悲　拯我无归处
怨亲悉平等　无缘起大悲
普于众生界　恒作真善友
内财尚能舍　何况于外财
尊无吝惜心　求者满其愿
以身护彼身　以命赎他命
全躯救一鸽　欢喜无悭吝
尊不畏恶道　亦不贪善趣
但为心澄洁　尸罗由此成
常离诸邪曲　恒亲质直者
诸业本性空　唯居第一义
众苦逼其身　尊能善安虑
正智断诸惑　有过悉兴悲
殉命济他难　生无量欢喜
如死忽重苏　此喜过于彼
怨对害其身　一切时恒恼

不观其过恶　　常起大悲心
正遍菩提种　　心恒所珍玩
大雄难胜智　　无有能及者
无等菩提果　　苦行是其因
由此不顾身　　勤修诸胜品
豪贵与贫贱　　等引以大悲
于诸差别中　　而无高下想
胜乐等持果　　心无有贪着
普济诸群生　　大悲无间断
尊虽遭极苦　　于乐不悕求
妙智诸功德　　殊胜无能共
染净诸杂法　　简伪取其真
如清净鹅王　　饮乳弃其水
于无量亿劫　　勇猛趣菩提
于彼生生中　　丧身求妙法
三僧祇数量　　精勤无懈惓
持此为胜伴　　以证妙菩提
尊无嫉妬心　　于劣除轻想
平等无乖诤　　胜行悉圆成
尊唯重因行　　非求果位圆
遍修诸胜业　　众德自成满
勤修出离法　　超升众行顶
坐卧经行处　　无非胜福田
拔除众过染　　增长清净德
斯由积行成　　唯尊最无上
众福皆圆满　　诸过悉蠲除
如来净法身　　尘习皆已断
资粮集更集　　功归调御身
欲求于譬类　　无能与佛等
遍观诸世间　　灾横多障恼
纵有少分善　　易得为比对
远离诸过患　　湛然安不动
最胜诸善根　　无能为譬喻
如来智深远　　无底无边际
世事喻佛身　　牛迹方大海
深仁荷一切　　世间无有比
大地持重担　　喻此实为轻
愚痴闇已除　　牟尼光普照
世智非能譬　　如萤对日光
如来三业净　　秋月皎空池

世洁喻佛身　　俱成尘浊性
如上诸所引　　世中殊胜事
佛法迥超过　　俗事可哀愍
圣法珍宝聚　　佛最居其顶
无上无比中　　唯佛与佛等
如来圣智海　　随乐叹少分
鄙词赞胜德　　对此实多惭
时俗睹降魔　　一切咸归伏
观彼同真性　　我谓等轻毛
假令大战阵　　智勇能摧伏
圣德超世间　　降彼非为喻
邻次降魔后　　于夜后分中
断诸烦恼习　　胜德皆圆满
圣智除众闇　　超过千日光
摧伏诸邪宗　　希有无能比
三善根圆满　　永灭贪恚痴
种习悉已除　　清净无能喻
妙法尊恒赞　　不正法恒非
于斯邪正处　　心无有憎爱
于圣弟子众　　及外道师徒
于彼违顺中　　佛心初无二
于德情无著　　德者亦非贪
善哉极无垢　　圣智恒圆洁
诸根常湛寂　　永离迷妄心
于诸境界中　　现量由亲睹
念慧穷真际　　非凡愚所测
善安立语言　　证彼亡言处
寂静无碍光　　皎洁逾辉映
妙色世希有　　熟不怀敬心
若有暂初观　　或复恒瞻睹
妙相曾无二　　前后悉同欢
最胜威德身　　观者心无厌
纵经无量劫　　欣仰似初观
所依之德体　　能依之德心
性相二俱融　　能所初无异
如斯善逝德　　总集如来躬
离佛相好身　　余非所安处
我因先世福　　幸遇调御师
仰赞功德山　　远酬尊所记
一切有情类　　皆因烦恼持

唯佛能善除　由悲久住世
谁当先敬礼　唯佛大悲尊
圣德超世间　悲愿处生死
尊居寂静乐　处浊为群生
永劫久精勤　慈心为一切
从真还利俗　由悲所引生
如咒出潜龙　兴云注甘雨
恒居胜定位　等观以怨亲
凶崄倡聒人　投身归圣德
神通师子吼　宣言三界尊
久已厌名闻　由悲自称赞
常修利他行　曾无自利心
慈念遍众生　于己偏无爱
悲愿无边际　逐器化群生
随处皆饶益　犹如散祭食
深心念一切　恒不舍须臾
利彼反遭辱　由咎非佛作
慈音演妙义　诚谛非虚说
广略任机缘　半满随时转
若闻尊演说　孰不叹希奇
纵令怀恶心　有智咸归信
义词恒善巧　或复出粗言
利益悉不虚　故并成真妙
柔软及粗犷　随事化众生
圣智无碍心　一味皆平等
胜哉无垢业　善巧喻良工
成此微妙身　演斯珍宝句
睹者皆欢喜　闻说并心开
美颜宣妙词　如月流甘露
慈云洒法雨　能清染欲尘
如彼金翅王　吞灭诸龙毒
能殄无明闇　喻如千日光
摧碎我慢山　譬犹天帝杵
现证非虚谬　静虑除乱心
如实善修行　三事皆圆满
创闻佛所说　心喜已开明
从此善思惟　消除诸垢染
遭苦能安慰　放逸令生怖
着乐劝厌心　随事皆开诱
上智证法喜　中根胜解生

浅劣发信心　　尊言遍饶益
善拔诸邪见　　引之趣涅槃
罪垢能洗除　　由尊降法雨
一切智无碍　　恒住正念中
如来所记莂　　一向非虚谬
无非处非时　　亦无非器转
尊言不虚发　　闻者悉勤修
一路胜方便　　无杂可修学
初中后尽善　　余教所皆无
如斯一向善　　狂愚起谤心
此教若生嫌　　无怨与斯等
历劫为群迷　　备经众苦毒
此教纵非善　　念佛尚应修
况能大饶益　　复宣深妙义
纵使头被焚　　先应救此教
自在菩提乐　　圣德恒淡然
皆由此教生　　证彼亡言处
世雄真实教　　邪宗闻悉惊
魔王怀恼心　　人天生胜喜
大地无分别　　平等普能持
圣教利群生　　邪正俱蒙益
暂闻佛所说　　金刚种已成
纵未出樊笼　　终超死行处
闻法方思义　　如实善修行
次第三慧圆　　余教皆无此
唯独牛王仙　　妙契真圆理
斯教不勤修　　宁有怨过此
暂闻除渴爱　　邪见信心生
听者发喜心　　依斯具净戒
诞应时咸喜　　成长世皆欢
大化利群生　　示灭兴悲感
赞咏除众毒　　忆念招欣庆
寻求发慧明　　解悟心圆洁
遇者令尊贵　　恭侍胜心生
承事感福因　　亲奉除忧苦
尸罗具清洁　　静虑心澄寂
般若圆智融　　恒沙福所集
尊容及尊教　　及尊所证法
见闻思觉中　　此宝最殊胜
漂流作洲渚　　害己恒为护

怖者作归依　　引之令解脱
净戒成妙器　　良田生胜果
善友能饶益　　慧命由此成
行恩及和忍　　见者咸欣悦
广集仁慈心　　功德无边际
身口无过恶　　爱敬由之生
吉祥众义利　　咸依善逝德
导师能善诱　　堕慢使翘勤
等持调曲心　　迷途归正道
善根成熟者　　驾驭以三乘
[怡-台＋龍]悷不调人　　由悲故暂舍
于遭厄能设　　安乐劝善修
悲愍苦众生　　利乐诸群品
违害兴慈念　　失行者生忧
暴虐起悲心　　圣德无能赞
恩深于罔极　　举世所咸知
于此返生怨　　尊恒起慈愍
亡身救一切　　自事不生忧
于诸崩堕人　　亲能为援护
二世行恩造　　超过诸世间
于闇常照明　　尊为慧灯炷
人天所受用　　随类有差殊
唯尊正法味　　平等无差别
不观于氏族　　色力及年华
随有善根人　　求者皆蒙遂
广现诸希有　　无缘起大慈
圣众及人天　　合掌咸亲近
呜呼生死畏　　佛出乃光晖
饶益诸众生　　皆能满其愿
恶人与共处　　摧乐取忧危
谤恼害其身　　犹如受胜德
为物行勤苦　　曾无染着心
世尊希有德　　难以名言说
尊游崄恶道　　马麦及牛锵
苦行经六年　　安受心无退
尊居最胜位　　悲愍化群生
纵遇轻贱人　　身语逾谦敬
或位尊贵主　　曾无憍慢心
屈己事众生　　卑恭如仆使
机情亿万种　　论难百千端

如来慈善音　　一答疑皆断
恩深过覆载　　背德起深怨
尊观怨极境　　犹如极重恩
怨于尊转害　　尊于怨转亲
彼恒求佛过　　佛以彼为恩
邪宗妒心请　　毒饭与火坑
悲愿化清池　　变毒成甘露
以忍调恚怒　　真言销谤毁
慈力伏魔怨　　正智降邪毒
群迷从旷劫　　习恶以性成
唯尊妙行圆　　一念翻令善
温柔降暴虐　　惠施破悭贪
善语伏粗言　　唯尊胜方便
难提摧巨慢　　鸯掘起慈心
难调能善调　　谁不赞希有
唯尊圣弟子　　法味自怡神
草座以为安　　金床非所贵
善知根欲性　　摄化任机缘
或有待其请　　或无问自说
初陈施戒等　　渐次净心生
后谈真实法　　究竟令圆证
怖畏漂流处　　唯佛可归依
勇猛大悲尊　　拯济诸群品
身云遍法界　　法雨洒尘方
应现各不同　　随机故有异
善净无违诤　　唯尊可承奉
广利诸人天　　咸应兴供养
身口无起作　　善化遍群方
所说妙相应　　此德唯尊有
久修三业净　　妙瑞现无边
普观诸世间　　曾无此胜德
况于极恶者　　纯行最上悲
广利诸众生　　勇猛勤精进
声闻知法者　　于尊恒奉事
设使证涅槃　　终名为负债
彼等诸圣众　　为己而修学
由舍利生心　　不名还债者
无明睡已觉　　悲观遍群方
荷负起翘勤　　圣善宜亲近
魔怨兴恼害　　佛力已能除

无畏功德中　斯但显少分
悲心化一切　圣意绝希求
利乐无不施　能事斯皆毕
如来胜妙法　若或可迁移
调达与善星　不应投此教
无始流转中　互为不饶益
由斯佛出世　开示化众生
鹿苑度俱邻　坚林化须跋
此土根缘尽　更无余债牵
法轮久已转　觉悟诸群迷
恒沙受学人　皆能利三有
以胜金刚定　自碎坚牢身
不舍于大悲　自化犹分布
二利行已满　色法两身圆
救摄一阐提　双林显佛性
悲心贯三有　色像应群方
粟粒以分身　尔乃居圆寂
善哉奇特行　希有功德身
大觉诸法门　世所未曾有
流恩遍含识　身语恒寂然
凡愚背圣恩　于尊兴谤怒
法聚宝藏真无际　德源福海实难量
若有众生曾礼尊　礼彼亦名为善礼
圣德神功无有尽　我今智劣喻微尘
欲赞如来功德山　望崖怯退由斯止
无量无数无边境　难思难见难证理
唯佛圣智独了知　岂是凡愚所能赞
一毫一相充法界　一行一德遍心源
清净广大喻芳池　能疗众生烦恼渴
我赞牟尼功德海　凭斯善业趣菩提
普愿含生发胜心　永离凡愚虚妄识

百千诵大集经地藏菩萨请问法身赞一卷

百千颂大集经地藏菩萨请问法身赞

归命礼法身　住于诸有情
彼由不遍知　轮回于三有
其性即生死　净时亦复然
清净是涅槃　亦即是法身
譬如乳相杂　醍醐不可得
如烦恼相杂　法界不可见
譬如净乳已　酥精妙无垢
如净其烦恼　法界极清净
如灯在其瓶　光耀无所有
如在烦恼瓶　法界不照耀
彼彼令一边　其瓶若得穴
由彼彼一边　光明而外出
以三摩地杵　破坏烦恼瓶
遍满于虚空　普遍光照耀
法界亦不生　亦不曾坏灭
一切时不染　初中常无垢
譬如吠琉璃　常时极光明
石藏以覆蔽　彼光不照耀
如是烦恼覆　法界妙清净
不照于生死　于涅槃光明
有性若有功　则见于真金
无性若有功　困而无所获
如糠覆其上　不名为粳米
烦恼覆其上　亦不名为佛
若得离于糠　显现于粳米
远离于烦恼　法身得显现
世间作譬喻　芭蕉无坚实
而有贞实果　食味如甘露
如无实生死　流转烦恼海
其果即佛体　甘露施有施
如是于诸种　相似生其果
无种亦无果　智者必不信
种子则其性　诸法之所依
次第若能净　获得成佛位
日月常无垢　以五种覆蔽

云雾与烟等　　罗睺手及尘
如是心光明　　覆蔽以五垢
贪爱嗔恚眠　　掉举与疑惑
如火洗其衣　　种种垢不净
若掷于火中　　烧垢不烧衣
空类诸契经　　所有如来说
一切断烦恼　　不曾坏其性
譬如地下水　　常住而清净
智隐于烦恼　　清净亦复然
法界亦非我　　非女亦非男
远离一切执　　云何分别我
诸法无所著　　女男不可得
贪盲调伏故　　示现男女相
无常苦空性　　心净虑有三
最胜心净虑　　诸法无自性
如胞胎孕子　　有之而不现
如烦恼所覆　　法实不可见
分别有四种　　所生大造者
分别我我所　　名想及境界
一切佛大愿　　无所有无相
自觉相应故　　诸佛常法性
如言兔有角　　分别而非有
如是一切法　　分别不可得
分析如微尘　　分别不可得
如初后亦尔　　智云何分别
如是和合生　　和合亦灭坏
一法自不生　　云何愚分别
兔牛二角喻　　此名遍计相
依住于中道　　如善逝法性
如月及星宿　　现于清水器
影像而显现　　如是圆成相
初中亦为善　　常恒不欺诳
彼无五种我　　云何我分别
譬如热时水　　故名为热水
是则其冷时　　则名为冷水
覆蔽烦恼网　　是则名为心
若离其烦恼　　则名为等觉
眼识缘于色　　影像极清净
不生亦不灭　　法界无形相
耳识缘于声　　清净识三种

以自分别闻　法界无形相
鼻依香而嗅　无色亦无形
鼻识是真如　法界应分别
舌界自性空　味界性远离
无依亦无识　法界自性故
清净身自性　所触和合相
远离于所缘　我说为法界
诸法意为最　离能所分别
法界无自性　法界而分别
能见闻而嗅　是味及所触
瑜伽法是知　如是圆成相
眼耳及与鼻　舌身及末那
六处皆清净　如是彼之相
心见有二种　世间出世间
我执为流转　自觉是真如
无尽是涅槃　若尽贪及痴
觉彼是佛体　有情归依处
一切于此身　有智及无智
系缚自分别　由悟得解脱
菩提不远近　不来亦不去
坏灭及显现　于此烦恼网
说于众契经　住于自思惟
照以智慧灯　即得最胜寂
菩提不远想　亦无邻近想
是六境影像　皆由如是知
如水与乳合　同在于一器
鹅饮尽其乳　其水如常在
如是烦恼杂　智在于一器
瑜伽者饮智　弃舍于烦恼
如是我我执　乃至所取执
若见二无我　有种而灭坏
是佛般涅槃　常恒净无垢
愚夫二分别　无二瑜伽句
种种难行施　以戒摄有情
一切损忍辱　界增此为三
于诸法精进　静虑心加行
常习于智慧　复得菩提增
方便共为慧　以愿皆清净
以力妙坚智　界增为四种
不应礼菩萨　此为甚恶说

不亲于菩萨　　不生其法身
增于甘蔗种　　欲食于石蜜
若坏甘蔗种　　无由石蜜生
若护甘蔗种　　三种而可得
糖半糖石蜜　　于中必得生
若护菩提心　　三种而可得
罗汉缘觉佛　　于中必得生
如护于稻芽　　农夫必当护
如初胜解行　　如来必作护
如白十五日　　而见月轮形
如是胜解行　　影现佛形相
如是初月轮　　刹那刹那增
如是入地者　　念念见增益
如白十五日　　月轮得圆满
如是究竟地　　法身而得生
胜解彼坚固　　常当于佛法
能发如是心　　得为不退转
染依得转依　　得受为净依
由分得觉悟　　名为极喜地
常时于染污　　欲等种种垢
无垢得清净　　名为离垢地
灭坏烦恼网　　照耀得离垢
无量之暗瞑　　离名发光地
清净常光明　　远离世吉祥
围绕智慧焰　　名为焰慧地
一切明工技　　种种静虑饰
难胜于烦恼　　得胜难胜地
于三种菩提　　摄受令成就
生灭于甚深　　名为现前地
游戏于光网　　遍以帝释严
超越欲暴流　　名为远行地
一切佛加持　　预入于智海
自在无功用　　不动于魔使
于诸无碍解　　瑜伽到彼岸
于说法谈论　　名为善慧地
身以智所成　　如虚空无垢
诸佛皆所持　　普遍如法云
佛法之所依　　行果皆所持
所依皆得转　　故名为法身
离不思议熏　　及离流转习

如汝思思者　　云何而得知
超过诸语境　　一切根非境
意识所取者　　如所有我体
次第而积集　　佛子大名称
皆以法云智　　微细见法性
尔时洗濯心　　超渡生死海
彼以大莲花　　安立为大座
无量宝叶光　　宝光明为台
无量亿莲花　　普遍为眷属
先以十种力　　以无畏四种
余佛不共法　　大自在而坐
一切善皆集　　福智以资粮
圆月在星宿　　遍满而围绕
则以佛日手　　以宝光无垢
灌顶于长子　　普遍皆令灌
彼住大瑜伽　　皆见以天眼
无明搅扰世　　恶习苦怖畏
状如金光色　　从彼瑜伽光
彼无知所覆　　得开无明门
以福智感招　　彼获无执定
随缘而圆寂　　心得皆变化
诸法无自性　　自性于境界
菩萨王妙见　　法身妙无垢
皆以无垢身　　安住于智海
即作众生利　　如巧摩尼珠
一切瑜伽者　　大瑜伽自在
佛影皆变化　　遍满而流出
或有八臂者　　三目炽盛身
彼皆瑜伽王　　普遍而流出
皆以慈悲手　　胜喜执持弓
射以般若箭　　皆断细无明
以大力升进　　执持智慧棒
一切无明[縠-禾＋卵]　　普遍皆碎坏
强力诸有情　　金刚炽盛身
调伏有情故　　则为金刚手
自为作业者　　示现种种果
教诫如教理　　变为平等王
饥渴猛炽身　　能施诸饮食
常患诸疾者　　则为善医王
魔王于营从　　魔女于庄严

菩萨作亲友　　能施菩提场
由如日月形　　彼光皆悦意
流出如电光　　照曜俱胝刹
由以一灯故　　遍照皆得然
若一灯灭尽　　一切皆随尽
如是异熟佛　　示现种种光
一化现涅槃　　余佛示归寂
一亦无灭度　　日光岂作暗
常现于出没　　示现刹土海
于无智暗世　　能净智慧眼
往于俱胝刹　　矜愍化有情
彼皆不疲倦　　由彼大慈甲
一切于神足　　瑜伽皆彼岸
皆观时非时　　令彼得流转
刚强于谄曲　　暂时而弃舍
无量调有情　　顿作令清净
无量佛变化　　顿时得暂变
于三界海中　　而掷调伏网
舒展妙法网　　普遍令成熟
则以调伏网　　普遍令成熟
普遍令举出　　于中漂流者
则如千有情　　普遍令度已
度已令觉悟　　妙法不生疑
世尊妙法铃　　普遍令得闻
由此振声故　　除落烦恼尘
增上无明人　　令净于一时
以日光明威　　破坏众翳膜
随从暗烦恼　　及余罪身者
令彼作利益　　积渐令清净
彼彼人现化　　安住如水月
烦恼搅扰心　　不见于如来
如饿鬼于海　　普遍见枯竭
如是少福者　　无佛作分别
有情少福者　　如来云何作
如于生盲手　　安以最胜宝
云何而能见　　无上之法身
俱胝日光身　　光网以围绕
诸天以少善　　不能而得见
上次于大天　　云何而得见
彼色不能见　　诸仙离烦恼

天修罗梵等　　云何余少慧
然以佛威力　　清净自心故
能见如是类　　获得一切盛
有情福端严　　佛住彼人前
光明照耀身　　三十二胜相
彼如是丈夫　　当见如大海
不经于多时　　即得智如海
世尊彼色身　　安住于多劫
能调可调利　　趣于戒种类
广寿大瑜伽　　少寿何因故
多人俱胝余　　示现增减寿
无量俱胝劫　　以命命增长
因缘皆无尽　　获得无尽果
若有相应显此理　　唯身以慧作分析
彼人生于净莲花　　闻法所说无量寿

佛吉祥德赞三卷

佛吉祥德赞卷上

我今归命佛世尊　称赞最上诸功德
时语如语不诳语　实语法语如义语
正语寂语无我语　显示第一义谛门
出现诸身普遍眼　善施光明常观照
开诸有情智慧目　破彼所有痴暗冥
十力真实而出生　已到最上清凉地
四无所畏等具足　作大光明持灯炬
开发明焰布光照　施彼炽盛大明聚
发起坚固精进行　不减一切胜功德
释迦师子大吼音　能说无缚正法者
世间八法不能染　最上清净大悲者
梵王帝释毗沙门　及余天等咸恭敬
我佛常出妙巧语　甘美甚深复广大
正真如理解脱音　复能了知一切语
广大清净如虚空　最上族氏王宫生
佛光明如日月光　天人阿修罗供养
己得七觉支妙宝　建立最上法宝幢
愚痴暗翳悉开明　黄金光聚身照耀
人中最上人中尊　已断贪恚痴等染
人中奔拏利迦华　人中诸妙莲华等
清净生死忧悲恼　无明憍慢悉已除
永塞斗战诤讼门　永断相续诸染种
付授诸法不秘惜　摧我慢幢竖法幢
转正法轮利众生　坏生死轮息诸苦
奢摩他水湛然净　如海流注深无底
已能枯竭爱源流　是故充满功德水
见者咸生忻悦心　于一切处无所著
能舍己身为众生　冤亲二处悉平等
色如真金初出焰　舌比莲华广清净
身光照耀净复明　炽盛如金亦如电
精进勤策以为腰　安住三摩地为颈
智慧通达为顶门　次第而表庄严相
如来勇猛无畏尊　一切广远悉通达
能摧魔力大象龙　善说最上诸法语
安住胜妙忍辱乐　已断一切爱缠缚

正智安立智坚牢　　智慧深广无破智
最上难得优昙华　　具百千种胜功德
如来圣尊值复难　　具足无边功德法
如地能持诸种子　　安定寂静复广大
如来智慧亦复然　　具足无边功德法
无垢无染本清净　　沐浴身心调伏尊
引导众生彼岸行　　宣说正法救世者
三十二相悉具足　　八十种好复庄严
百福俱圆胜妙身　　广大最上无等比
已于诸法得自在　　显示清净胜义门
智能遍诸境界中　　智金刚破诸烦恼
已能调伏世间境　　发悟希望性已除
对治烦恼尽无余　　广大辩才无障碍
布施持戒及忍辱　　精进禅定并智慧
诸波罗蜜悉已圆　　阿私陀仙常供养
佛是高胜功德山　　功德藏并功德海
自觉觉他觉行圆　　声闻十方而普震
无边言说无边德　　辩才无尽亦无边
佛一切智无上尊　　归命佛为大恩者
归命善作世间护　　随应诸法悉已闻
自智通达诸法门　　稽首最胜知法者
先以自智见诸法　　证得无上大菩提
后觉众生利亦然　　稽首自他真觉者
真实了知诸梵行　　无破无断色力坚
具足清白复周圆　　稽首净修梵行者
无忘失法已安住　　勇猛坚固最胜尊
佛心广大量无边　　悉能照达苦乐性
佛为最胜善调御　　复称无上二足尊
诸沙门中大沙门　　稽首沙门无过者
佛已具修诸净行　　能作世间大医王
复为胜观解脱尊　　稽首导师大智慧
调伏寂静近寂静　　安住最上调伏心
得入第一义谛门　　稽首已到清凉地
一切合掌作恭敬　　应受人天最初供
堪为人天施福田　　归命福生无上士
知法知义知时量　　如实知自亦知他
自他根性悉了知　　了知此彼数取趣
三摩呬多诸根寂　　诸行所作悉周圆
戒禁具足妙无瑕　　稽首大力三摩地
安住无灭三摩地　　无患无动离诸危

已无高下取舍心　　结生相续悉永离
如妙高山心安固　　不退转智悉能成
遍一切处智常随　　稽首无胜无灭智
了知诸法无能胜　　佛是爱见善见尊
智爱善爱德无边　　稽首爱憎平等者
最上威仪众喜爱　　具足美妙诸辩才
辩才随意破愚痴　　稽首宣畅正语者
名称广大复希有　　遍三界中而普闻
世间智者随问言　　佛皆善答无隐覆
佛威仪相胜无比　　见者咸生适悦心
普令世间喜爱生　　稽首善施欢喜者
迅疾言说无重复　　平等无等无差别
美味具足妙言音　　稽首语言无等等
佛是人中大智者　　复为最上人中仙
世间异见悉不生　　稽首远离邪思觉
已息忧悲诸苦恼　　蠲除染法尽无余
轻浮动乱过不生　　稽首永离诸过者
毁呰如来心不下　　赞誉如来心不高
称讥平等智安然　　稽首不着于谤赞
平坦高下及染净　　苦法乐法与爱憎
佛智无著亦无差　　稽首如来善语者
众生恶语无义利　　如来善覆无显彰
行诸施法摄世间　　稽首正真能语者
恶人恶语固触娆　　佛心无动而安然
善言恶语等无差　　稽首爱恚平等者
黄金琉璃真珠宝　　斯为世间最上珍
如来已离贪爱心　　观同草木土石等
如来已离三种慢　　其心安定而寂然
床敷卧具及诸珍　　见来求者皆给施
于利非利无喜恚　　轻慢亦生喜舍心
无忧无恼过不生　　稽首智破邪法者
已能远离诸娆恼　　常说亲近诸善人
不说世间利养言　　亦无虚妄等言说
言说随意复自在　　言说调寂离喜乐
言说纯一净无瑕　　稽首言说寂静者
言说甘美而无著　　言说能伏一切魔
言说决定离世间　　稽首已离诸无智
已能远离颠倒见　　已离轻浮动乱缘
已离一切非语言　　稽首善言摄化者
常行无谄无诳行　　顺行清净真实心

广行爱敬实无虚　　稽首已度生死难
一切所作善成就　　是为正法出生门
见者欢喜世间尊　　稽首归命清净士
归命亲说诸法教　　随宜无转烦恼除
正善了知出离门　　趣证菩提真实法
无破高胜归向法　　善启世间寂净门
乃至正妙广宣扬　　天人世间利乐法
如来所说诸法语　　离诸爱欲染着声
不调伏声悉已除　　稽首善说法教者
如来久修诸净命　　心无动乱本安然
三处平等念住心　　稽首能仁三不护
佛已断除疑惑语　　平等分位常所行
涅槃无异胜爱门　　稽首广大证入者
佛为最上胜道者　　具足众德天人尊
神通方便悉圆成　　稽首已得诸自在
稽首归依众德圆　　十号满足无比等
如来应供正等觉　　明行具足善逝尊
世间解了无上士　　调语丈夫天人师
佛世尊号普称扬　　是故我今伸赞礼
如来无染无发悟　　离胎藏生殊胜生
能满众生诸愿求　　稽首善摄一切法
示生清净圣王种　　广大富贵复尊高
悉能弃舍而出家　　稽首下心离高举
具足最上诸色力　　端严相好见者忻
世诸妙境悉弃捐　　稽首清净解脱者
戒律清净具无缺　　如应能说即能行
大智大慧大圣尊　　稽首同事摄益者
佛语正白复妙善　　断除贪欲过不生
一切染法悉蠲除　　宣说正因正业语
说诸行语离缠缚　　常以柔软爱言宣
沙门婆罗门众中　　如来语言常先胜
面相圆正离颦蹙　　正顺先导而安然
善来爱语摄众生　　稽首正说摄诸过
所出语言皆具足　　无畏语业善称扬
深语正语智语言　　稽首如来息恶语
佛语无著无依止　　亦无违背诸语言
所有言说悉无边　　稽首能敷了义语
巧美语言善辩才　　利乐悲愍诸众生
广启众生调伏门　　稽首圣法性调伏
佛是正法调伏士　　离尘诸法调伏尊

无等法门调伏师　　以无量法调伏者
如来戒具足同等　　定慧具足亦无差
解脱具足本同源　　解脱知见具无异
圣正吉祥大觉者　　最上调伏同一门
常于林野息众缘　　随意坐卧而安止
以不害相而说法　　无绮语相而说法
无动转相而说法　　示出离相而说法
已断轮回相说法　　可爱涅槃相说法
无他苦相而说法　　善自性相而说法
世间利益相说法　　离邪见相而说法
同异生相而说法　　不转相续相说法
稽首无住相说法　　照明真实义真实
若法若智实亦然　　说明了义破疑惑
说法正白善分别　　平等高下普言宣
正道邪道悉显彰　　利非利事皆善了
若善不善悉分别　　通达正教邪教门
功德已圆过已除　　稽首自他能度者
能以善法破恶趣　　乐中非乐方便说
世间生灭真实知　　善说最胜诸法宝
如来真实最上教　　三界所作能成就
善趣恶趣悉了知　　善恶事中智无倒
了知缚脱本来性　　而能善说缚脱门
邪正染净悉能知　　善不善义皆明了
已能具足最上善　　具善行者普称扬
救拔一切恶趣中　　如来悲为一味药
稽首天仙最上士　　不着甚深禅定乐
不生适悦喜爱心　　誓度愚迷贪欲海
自身广大诸色相　　毕竟圆满可称扬
三界最胜应供尊　　我今归命不可议

佛吉祥德赞卷中

归命如来胜妙相　　足下平满善安住
千辐轮文现足心　　辋毂众相皆圆满
如兜罗绵手足软　　鞔网光现手足间
手足诸指妙纤长　　足跟圆满趺相称
足趺修高复充满　　腨如伊泥邪鹿王
双臂修圆摩膝轮　　阴相藏密犹龙马
发毛端润皆上靡　　一一身毛悉右旋
身皮细滑垢不侵　　身真金色光晃耀

手足颈肩七处满　　项及膊腋悉充圆
容仪敦肃妙端严　　身相修广复佣直
如诺瞿陀身圆满　　上半身如师子王
常光面向各一寻　　四十齿平不疏缺
四牙鲜白妙锋利　　常得味中最上味
舌相薄净广复长　　梵音深妙犹天鼓
音声闻者皆悦意　　复如迦陵频伽声
眼睫齐整状牛王　　眼睛皎洁绀青色
眉间柔软妙毫相　　右旋清净如螺白
乌瑟腻沙顶庄严　　稽首大丈夫相具
归命如来随形好　　指爪狭长如赤铜
手足指圆悉纤长　　手足诸指皆次第
筋脉盘结复深隐　　两踝俱隐而不粗
充满柔软足安平　　回顾右旋鹿王等
行步直进如象王　　明显端严无障碍
自在次序状鹅王　　举身随转步安审
身分次第而高显　　平等随转身不曲
善相属着坚固身　　身净光明离翳暗
身支安定不掉动　　端直身相善圆满
妙童子相清净身　　柔软妙好悉无比
腹形方正无欠缺　　不[穴/爪]不凸广复圆
右旋深厚妙脐轮　　净无点窍无减下
身支近触离诸过　　悉无黡点疣赘等
譬如莲华垢不侵　　亦复离诸不寂静
面轮圆满皎清净　　身相具足而无减
舌相广长如赤铜　　柔软复如莲华叶
唇色光润而可爱　　如频婆果及赤铜
水云击响等音声　　复如象王大震吼
音声深远复美妙　　一切闻者咸悦意
手软犹如兜罗绵　　手文深明而不断
四牙锋利妙坚固　　最上清净复齐平
诸齿方整鲜白齐　　眼相修广如莲叶
眼睫稠密而不白　　眉润不白复修长
耳轮长广厚复圆　　身毛一一皆润泽
额广平正相殊妙　　上半身分悉充圆
首发稠密整复长　　绀青旋转而光润
乃至广及佛胸臆　　俱有喜旋德相文
螺髻绀青妙庄严　　稽首不可见顶相
归命处非处智力　　过现未来业皆知
禅定解脱等持门　　了别自他诸根性

种种信解悉通达　　种种界趣亦悉知
他心种类了无差　　宿住随念智具足
照明一切生灭法　　诸漏已尽漏无余
如是十力智周圆　　稽首如来大精进
如来漏尽无余染　　觉了诸法亦无余
故称正等正觉尊　　我今稽首伸敬礼
一切染法平等说　　诸出离道亦善宣
一切觉了尽无余　　稽首能仁初觉者
佛具不坏正智慧　　普尽无余现觉尊
正智破诸邪智心　　佛真觉已无余觉
自境界及他境界　　一切境界所作成
于彼一切根义中　　佛是无能胜根者
相中无余相所缘　　非色种现皆悉断
无生重檐久已除　　已彻缘生河流底
二种无智痴暗离　　发生二种智光明
复离二种疑求心　　建立二种决定智
已得尽智世间句　　智障已离法圆明
具足胜依寂止门　　具足胜处善安住
具足一切所应行　　明行具足色相圆
具足种姓及语言　　获神通果善救度
身语意业悉不护　　无著无尽智凝然
决定不退转智门　　智说不坏因时相
种种因门皆觉了　　种种果门亦悉知
种种烦恼及对治　　稽首如来善觉者
无二言说无尽辩　　善说不退转法者
世间八法不染心　　稽首善达功德岸
佛三阿僧衹劫中　　积集难行一切行
运大悲心而普覆　　自他能渡烦恼流
了知三苦极微细　　由愍苦故起大悲
三界所缘诸性中　　大悲普及一切处
如来智性中平等　　若冤若亲而等观
悲心广大不可量　　普摄一切众生类
佛为众生说一药　　身病心病普令安
毕竟极苦亦蠲除　　稽首善说妙药者
纯一真实决定行　　决定纯善无染尊
决定不复染法生　　一向为他善长养
不以己利求于他　　自所得乐悉弃舍
随宜方便悲愍心　　决定调伏众生病
众生所应调伏时　　如来善知而无失
为众生作不请友　　普令得度起悲心

能仁善说妙法药　　治彼生法苦根源
照明众生过现身　　了知烦恼无边性
断除众生烦恼病　　佛知时量悉无差
随其何病药堪除　　世尊如应为说药
如来所行一切行　　修习如理悉周圆
若一若多出现门　　和合了知皆无碍
如来功满已能到　　一切智智清凉地
知道识道说道尊　　胜道众道归向者
拯拔一切轮回苦　　令诸众生离缠缚
普令得渡烦恼流　　坚固惭愧具足者
能善建立圣法幢　　表示诸行无常法
开示尽灭离贪门　　显示寂灭出离道
能善表示诸法者　　能以诸法教授尊
能作利益大导师　　稽首善施欢喜者
常说示教利喜语　　具大威德大神通
最上清净大梵尊　　稽首自在复炽盛
已息种姓诸言论　　复断族氏诸语言
世间人事语亦亡　　稽首常说正法语
如来行步常寂静　　无阔无狭平正行
顺善而行见者忻　　表示如来善行相
如来不坏正知见　　具足如先所作性
成诸福事断疑根　　离分卫心入聚落
出必显明众所睹　　无依无转最上尊
胜妙殊特众吉祥　　纯一具足梵行者
能善了知五蕴法　　复能具足七法行
已能摧灭我慢心　　稽首能破愚痴网
如来已得无动法　　复能具足深广心
善能成就七圣财　　稽首善学三学者
佛大丈夫所应赞　　邪异诸境不能怖
远离一切不吉祥　　稽首已到调伏地
梵行真实善安立　　上下纵广悉归依
常以无畏施众生　　稽首于法离取着
归命佛大阿罗汉　　一切漏尽无染尊
所作已办德圆明　　稽首已除诸重担
逮得己所作义利　　尽诸有结障蠲除
安住正智解脱心　　稽首出离解脱者
已证无言解脱理　　爱尽取尽而解脱
心无忘失解脱圆　　稽首无颠倒心者
佛心无量复广大　　无别异法善修心
心得离系烦恼除　　稽首已破诸异类

尽诸染业得清净　　已证无余依涅槃
人中最胜解脱尊　　战死魔军而得胜
于诸善法不放逸　　善住正念正智慧
善开寂眼视众生　　稽首善救生死苦
善觉众生无明睡　　善破众生诸愚痴
佛勤勇起精进心　　策发一切懈怠者
诸不善中施善法　　诸堕学中开学门
诸怖畏中施无畏　　不安隐者令安隐
诸暗冥中作明照　　诸不善中令修善
诸过失中功德生　　诸罪业中除罪业
令违逆者知恩德　　能满众生意所求
咒明成就真实修　　稽首能破烦恼者
佛已远离诸诳妄　　心无躁动不高举
尊胜显示吉祥门　　稽首佛为福生处
一刹中生一切行　　不共一切神通种
毕竟成就最上门　　一切处离非句义
一切疑惑及杂说　　决定正语悉能破
诸吉祥行平等修　　善知一切众生意
已能摄伏诸他语　　犹如猛火焚干薪
烧诸烦恼义亦然　　稽首安住正士法
具诸吉祥具惭愧　　世间主宰胜寂默
释迦牟尼大导师　　盎儗啰娑瞿昙族
离诸烦恼痴黑暗　　悲愍普摄诸众生
常于利他摄益中　　具足广多诸胜行
佛于一切众生类　　一切增上所行中
佛以大智常观察　　普集世间利益事
具足六通调伏智　　德智说智及时智
一切对治胜神通　　界趣胜解业障智
说法最胜神通具　　三调伏时善开化
一切文义善解圆　　稽首辩才无尽智
佛已具足如说辩　　善满诸行到彼岸
一切功德解脱周　　显示胜身心清净
闻佛音者心欢喜　　佛自所行悉周圆
不堕一切言说中　　不取自分功德相
平等先证最初道　　次集大行不遗余
众生大担负堪任　　于诸相中得寂静
已圆大慈等功德　　未尝远离于舍行
以正智慧摄众生　　于长夜中遍观察
如来常发大勇悍　　以诸善行教众生
复于一切众生中　　已得悲心善平等

佛是悲愍世间者　第一义谛善解了
如来三眼已圆明　三种称赞善具足
如来已具三不护　显示三界无垢尊
四念处行广通达　名句文身自在者
巧妙无尽随意辩　一切说示智悉通
种类语言善解知　随处辩才悉无碍
诸违背中作顺向　诸恚怒中作清净
于诸慢中发敬心　弃舍一切利养事
所行正真复最上　以自力能现证尊
清净一切言说门　稽首语言无执着
出善来语如义语　具足一切正所行
如来一切功德圆　稽首无忘失法者
最上摄益胜调御　欢喜悲愍诸众生
悲心坚固欲利他　稽首常欲利乐者
佛与众生有恩德　常为善友及知识
如父如母能出生　欲令众生得善乐
佛为众生亲教师　善说胜义诸法教
最上句义如理宣　使令了知一切性
如来常以无著说　无增无减善称扬
大悲不断相续生　稽首善见处非处

佛吉祥德赞卷下

归命作大师子吼　出生一切善行门
于一切性如实知　无胜知见遍一切
善化众生时无间　宣说无边诸法门
最先破彼无明卵　随觉一切诸法者
觉了众生大正士　觉悟微妙诸法尊
于无我理已觉明　善觉诸业自性者
觉了一切界分量　了知生灭本来性
于诸苦法如实知　善悟真实自性者
善能觉悟无娆恼　世间自性悉觉知
破诸恶见智开明　觉了一切因果者
觉了三界出离相　故复修诸极难行
身无疲倦执相工　然于小法不厌离
毕竟方便善摄益　宣说中道诸法门
善哉释迦牟尼尊　顶礼归命应供者
最上说者寂默者　最上最胜我大师
善摄众生诸意乐　于诸事相悉不取
具足一种称赞者　善能成就四摄法

六和敬法善宣扬　六常行行已圆满
安立甚深正知见　得诸等持寂静善
善法中无放逸心　已证先佛所成道
觉了甚深正道者　开发甚深智光明
于彼无寻无伺道　稽首如来证悟者
总聚智者所知境　微细甚深悉觉知
显示二种涅槃界　尽证一切涅槃道
众生长夜起虚妄　佛方便说无妄法
众生没在生死泥　佛为垂手善接度
众生堕在恶趣者　佛方便力为拯拔
诸众生起生等怖　佛为引示无畏处
自具广大威神力　身现一切色相宝
内藏心宝妙圆明　宣说无比正法宝
佛不为他所摄伏　一切无能违佛者
安住一切欢喜门　佛一切相皆圆满
无上沙门正真行　如莲华开智清净
普集梵行尽无余　稽首梵行已立者
虽明世间围陀典　不坏一切圣法教
洗涤一切诸罪垢　获得第一增上法
善能成就持明法　能善引示寂静处
导师开示善乐门　轮回旷野为善导
常离一切诸暗冥　开熙怡眼常观视
毕竟无染清净尊　罪福无动行解脱
能于自身观空性　爱见已尽善无染
于诸欲境离想心　离染烦恼及分别
心住寂静诸事业　默然法中得解脱
最上寂静大牟尼　一切清净无染者
出世功德已广大　善布世间大明照
世间妄境悉能观　圆满真实诸法想
爱绳已断神通具　善发智慧大光明
破彼一切依着心　于诸意乐皆寂静
如来已离诸过失　所应敬礼及供养
一切无利恶法除　一切利益相应者
佛与众生为善友　无足二足第一者
安住念慧诸性中　善具无忘失法者
佛于义无义自性　和合依止而不着
生死此岸怖已除　能证涅槃彼岸乐
佛善依止正道行　听闻无谬心无减
诸清净中佛最尊　广大色相慧光照
世间所有耽欲味　佛智久已善出离

智慧称赞涅槃门　　稽首如来决定说
无染见及无染思　　无染语并无染业
无染命与无染勤　　无染念兼无染定
解脱无染智无染　　于戒定慧善安住
一切结缚悉断除　　破诸烦恼颠倒处
如来梵行所出生　　已住最上清凉地
一切所作寂静尊　　不着世间敬爱事
已能断除五分结　　复能具足六分法
起一平等护念心　　四依成就而无缺
纯一真实无别异　　平等弃舍世所爱
无倒思惟真正心　　已得一切轻安者
心善解脱慧解脱　　纯一梵行善安立
如来最上胜丈夫　　是故归命广称赞
稽首胜大阿罗汉　　离名离相离分位
出过名相分位门　　名相分位皆寂静
善见心能息欲焰　　欲境贪爱染皆除
于诸欲染离含藏　　及离一切欲过失
善修七种观想法　　善说菩提分法门
一切已能胜伏他　　佛是勇猛无畏者
离痴断染胜中胜　　戒力增上无罪者
具善智慧微妙心　　内摄种种功德行
无疑离染常喜足　　已息世间诸妄源
大沙门事作已成　　稽首真实欢喜者
佛为摩耨惹中胜　　已于其身善观察
应得已得诸说门　　稽首如来无比喻
正念胜观一切觉　　不为他伏能伏他
已得寂静无所为　　稽首牛王胜上者
无量甚深住寂默　　正智常行安乐行
如其法律妙威仪　　稽首身严心寂静
诸行妙圆语善说　　身现头陀难行相
言无戏论住正真　　稽首离贪正命士
如来尊胜复自在　　犹如帝释天中胜
所向正顺复善观　　语言谦下而和美
一切清净清净者　　善爱无著广清净
成熟功德香充满　　稽首已到最上处
佛是最上大仙王　　广积功德满无减
净行已圆谄已除　　稽首正智光明聚
身心清净复轻安　　已息一切诸冤对
寂慧广慧大慧尊　　塞忿恚源常欢喜
补特伽罗中无胜　　不可称量离诸着

句身通达已无疑　　稽首能仁善解者
教化调伏中最上　　无上可爱作光明
无求无慢无爱着　　稽首无诳清净者
已离暗翳无所染　　补特伽罗中最上
已得善寂大名称　　稽首无著无缠缚
迷惑耽着久已离　　无我取相我见除
初中后善法宣扬　　善文善义皆圆满
众生处苦无疲懈　　佛方便故令休息
众生不趣出离门　　佛方便故令出离
如来不住于灭法　　常行救度摄世间
复于广大正法门　　稽首大智悉包摄
已息邪妄诸分别　　善离一切寻求道
催诸恶法号胜人　　离七种染圆梵行
如空欲泥不能染　　清净常依止梵行
虽除染法了性空　　出过语言心无著
佛常安住身念性　　佛心已过于二边
正智深密勇力尊　　吉祥门中善身者
稽首大悲不思议　　一切所作自通力
他劣弱者助营修　　他善美者必随顺
佛是金刚坚固身　　从真实处所出生
安住一切相应门　　得大涅槃最上乐
如来已得最上利　　弃舍自乐而不着
引示世间安隐处　　广为众生说正道
归命大觉尊　　现证正觉道
不修梵行者　　佛善为建立
佛是知道者　　识道说道者
佛为正道尊　　诸道所归向
佛从照明生　　复是智生者
义生及法生　　善说明了义
诸义出离者　　人中大师子
人中大象龙　　人中大仙王
人中正知者　　人中智勇尊
人中胜无比　　人中极最上
人中殊妙士　　人中白莲华
无怖及无惊　　无怯亦无惧
佛是离怖者　　无畏无奔竞
怖畏险难除　　断灭诸怖难
自出过怖境　　复令他亦出
自断灭怖难　　复令他亦断
自渡怖难海　　复令他亦渡

离身毛喜竖　　离身毛悚立
佛胜无比等　　亦复无等等
功德不可称　　已过于称量
复不可取像　　亦无各别分
胜补特伽罗　　唯一而无二
佛是自然智　　而无同等者
广利诸众生　　稽首一切智
诸天人世间　　梵魔沙门中
佛是最上尊　　复为无胜者
佛宝甚希有　　而亦复难得
遇佛宝出生　　实希有难得
佛是广大眼　　复为大光明
大曜大明照　　大灯大光炬
无暗大炽明　　已得最上法
根力觉道圆　　不与声闻共
若无利益事　　如来即不生
无利不现化　　无利亦不隐
佛为诸群品　　利益故出生
悲愍诸世间　　作诸利乐事
于诸天人中　　佛是正见者
以正道法律　　普教示一切
复一切众中　　佛为所爱尊
咸起敬爱心　　作尊重观想
佛是所亲近　　及随从恭敬
顶礼见真如　　吉祥最上宝
佛慧眼光明　　复从慧眼生
开发慧焰明　　持广大慧炬
燃慧灯普耀　　大慧破诸暗
一切性自性　　如来悉照了
如来胜慧根　　微妙复最上
如来大慧力　　而不可屈伏
积无尽慧财　　具无价慧宝
持快利慧刀　　执胜慧器仗
秉锋利慧剑　　慧无堕无减
佛善开正慧　　觉了一切法
广慧为宫殿　　正智者安处
坚固慧为墙　　周匝而密护
不思议正慧　　为阶梯进趣
无屈伏胜尊　　无异心安住
不为他所伏　　亦伏无所取

而于三界中　　所应供养者
一切现观察　　一切无所著
所应知已知　　所应离已离
所应得已得　　胜所作已作
己事悉周圆　　为世间教授
佛是大圣者　　精进未曾有
已安立清净　　希有广大行
现证最上道　　希有难思法
获得取上句　　饮涅槃甘露
拔除爱网根　　绝诸过失本
善行无别异　　无染法能着
善生及善体　　胜善而出家
善本所从来　　稽首善来者
无动不思议　　智者智中尊
谄曲过染除　　已渡烦恼海
相应行解脱　　解脱诸缠缚
已得无取心　　已尽一切漏
已尽过失边　　已破一切毒
已断一切障　　尽烧诸见网
所有邪妄言　　及邪妄见闻
邪念邪作事　　佛一切已离
蕴处界诸法　　随广略善说
依止净无缚　　诸依止中胜
无救者为救　　无归者作归
诸无趣向者　　佛为作趣向
已渡生死海　　遍入诸境界
所应现化处　　一切皆能到
诸堕恶趣者　　佛常知常思
即以善方便　　而普为救度
无贪及无嗔　　无痴善根具
大身常住身　　悲愍利益者
身被释种服　　广作吉祥事
希有精进力　　大智正识者
戒忍法真实　　内心常精进
广大复甚深　　具足诸功德
光明大照耀　　调伏心洁白
犹湛水澄清　　善种现圆满
世间清净眼　　青优钵罗华
广大而殊妙　　周遍十方界
寂止性润泽　　一切智妙月

佛德广无边　　是故我称赞

阿育王传卷第一

本施土缘第一

归命一切智婆伽婆。住王舍城迦兰陀竹林。尔时世尊日时已到。着衣持钵将诸比丘前后围绕。向王舍城次行乞食。说者曰。

不动如金山　　容豫如象王
圆足如满月　　比丘众围绕
诣王舍大城　　威仪甚庠序

乃至到城足蹑门阃。大地即时六返震动。说者曰。

海以庄严地　　山城亦复然
牟尼足蹑阃　　一切皆踊没
如是入城时　　男女生净信
城中悉变动　　如风吹海浪
皆出和雅声　　世间未曾有
当佛入城时　　丘墟悉平整
无诸砂砾　　荆棘粪秽　　皆没于地
盲视聋听　　哑言躄申　　狂者得心
贫穷得财　　疾病得愈　　一切众乐
不鼓自鸣　　宝器相扣　　出种种音
佛光普照　　如百千日　　明彻内外
皆如金色　　所放光明　　映蔽日月
照于众生　　郁蒸凉乐　　譬如栴檀
涂彼热病　　无不消灭

尔时世尊与阿难在巷中。行见二小儿。一名德胜是上族姓子。二名无胜是次族姓子。弄土而戏以土为城。城中复作舍宅仓储。以土为麦着于仓中。此二小儿见佛三十二大人之相庄严其身。放金色光照城内外。皆作金色无不明彻。见已欢喜。德胜于是掬仓中土名为麦者奉上世尊。无胜在傍合掌随喜。德胜于是说偈赞曰。

大悲无师觉　　圆光显照身
强颜生敬信　　以土施如来
稽首于世尊　　已断生死者

尔时德胜童子。施土已讫而发愿言。使我将来盖于天地。复说偈供养。说者曰。

佛知彼小儿　　心念发正愿
以胜福田故　　必获于大果
大悲救世者　　即时受彼土
使其心欢喜　　以种王业缘

尔时世尊即便微笑。阿难长跪合掌白佛言。世尊。佛不以无缘而笑。何因缘故现于微笑。尔时阿难便作偈言。

断忧憍慢者　　世界中最上
终不无因缘　　现珂藕根齿
如云出雷音　　牛王眼相者
愿说施土报　　及与微笑事

佛告阿难。如是如是。阿难。佛不无缘而微笑也。汝今见是二小儿不也。已见世尊。佛言。我若涅槃百年之后。此小儿者当作转轮圣王四分之一。于花氏城作正法。王号阿恕伽。分我舍利而作八万四千宝塔饶益众生。

尔时世尊即说偈言。

今吾灭度后　　有王阿恕伽
名称广流布　　庄严吾舍利
遍满阎浮提　　人天所供养
以少土施缘　　受是大果报

佛说偈已。便以此土授与阿难。使涂如来经行之地。因作是言。阿难。频婆娑罗王子名阿阇世。阿阇世子名优陀那拔陀罗。优陀那拔陀罗子名文荼。文荼子名乌耳。乌耳子名莎破罗。莎破罗子名兜罗贵之。兜罗贵之子名莎呵蔓荼罗。莎呵蔓荼罗子名波斯匿。波斯匿子名难陀。难陀子名频头莎罗王。花氏城频头莎罗子名宿尸魔时。瞻婆罗国有婆罗门生一女宝。相师占言。必为王后为王宠爱。当生二宝子。一者当作转轮圣王王四分之一。二者出家当得罗汉。婆罗门闻极大欢喜。便将是女至花氏城。众宝璎珞以庄严之。嫁与频头莎罗王为妻。王即纳娶置于后宫。宫中妃后皆生嫉心而作念言。王必爱重薄贱我等。当教贱业令王恶之。遂便教使善解剃除须发。伺王眠时令为王剃须。王眠觉已语言。当为我剃须。答言已剃。王即以镜自照。知须剃竟即语之言。汝欲得何愿。答言唯求与王交会。王言我是刹利。汝身卑贱何由交会。女答王言我非下贱。我是婆罗门女。婆罗门本以我与

王为妻。宫人妒嫉教我贱业。王即语之。自今已后莫为此事。遂便立作第一夫人。共相爱乐而生一子。母言我忧患尽除。即为作字名阿恕伽。阿恕伽者(晋言无忧)复生一子名为尽忧。

阿恕伽身体粗涩父不爱念。频头莎罗亦于诸妃多生子息。集诸相师相诸子等。有一相师名宾陵伽婆嗟。王语此相师。占我诸子谁中为王。相师答言。王将诸子向金地园就彼相之。王与诸子至金地园中。母敕阿恕伽言。今王相子于金地园汝亦可往。阿恕伽言。王不爱我何为至彼。母复告言。汝当必去。阿恕伽言我去。之后送食与我即辞而去。出花氏城见辅相子罗提掘多。罗提掘多问阿恕伽言。欲何处去。答言。王集诸子诣金地园我今欲往。尔时掘多乘一老象。语阿恕伽言可乘此象。阿恕伽即乘此象向金地园。即到园所从象而下。于诸子边在地而坐。诸子皆食种种肴膳。阿恕伽食粳米饭。盛以瓦器用酪和之渴则饮水。王语相师言。和尚愿相诸子。我死之后谁中为王。相师念言。阿恕伽者必应为王。我答王言彼应王者。王不爱之必当杀我。便答王言。不中说名字可说形相。其所服用事第一者相应为王。诸王子等各各自以。乘第一乘坐第一坐。食第一食用第一器饮第一浆。阿恕伽念言我应为王。所以者何。象为第一乘。地为第一座。粳米第一饭。瓦器为第一盛。酪为第一味。水为第一浆。以是义故我应为王。相师相已。王将诸子还入城中。相师语阿恕伽母言。阿恕伽必得为王。母语相师言且莫复道。并远藏避如护身命。待阿恕伽得绍王位汝可来出。

频头莎罗王以得叉尸罗城叛逆不顺。即遣阿恕伽往讨彼国。唯与四兵不与刀杖。时阿恕伽受命即出华氏之城。左右人言无有刀杖。如何得共怨敌斗战。阿恕伽言我有福力应为王者。所须刀杖自然当有。作是语已地神开地授刀杖与。遂便前进四兵围绕到得叉尸罗国。国中人民闻阿恕伽来自然归伏。庄严城地平治道路。各各持瓶盛满中物以花覆上名为吉瓶。以现伏相。半由旬迎而作是言。我不叛于王亦不叛王子。唯逆王边诸恶臣耳。供养恭敬随从入城。人民调顺还来归国。王复遣阿恕伽伐佉沙国。彼国人民承迎调顺如前无异。既调顺已即还本国。有二大力士亲近阿恕伽。阿恕伽即与二人封邑。天神尔时即护国土。天神作是唱言慎莫叛逆。何以故阿恕伽应为转轮王王四分之一。渐渐征伐四海之内悉皆归伏。阿恕伽兄名苏深摩者方入花氏城。第一辅臣复欲出城。道中相逢。辅臣头秃落。苏深摩戏笑故以手打辅臣头。辅相念言。此王子者未绍王位。便用权势驱我头上。若绍王位必当以刀而斩我首。即向五百辅相说苏深摩过状言不中为王。唯阿恕伽者相师记言当作转轮圣王四分之一。我等诸臣应共立之。后得叉尸罗国为恶臣所教复还叛逆。王即遣苏深摩往彼讨之。苏深摩到不能令彼人民调顺。频头莎罗王闻其不能调伏彼国。即生疾病便敕诸臣唤苏

深摩以为太子。令阿恕伽而往讨伐。时辅臣为其作计。便以黄物涂阿恕伽身。以罗叉汁洗盛而弃之。诈称阿恕伽得吐血病不任征伐。

阿育王本缘第二

尔时频头莎罗王。疾病唯笃余命无几。辅相庄严阿恕伽已而白王言。请当并立阿恕伽为王以理国事。苏深摩来当还废之。阿恕伽念言我若有福德力应为王者。天当以天缯结我顶上。作是语已应言即结。王见阿恕伽天缯结顶。极大嗔恚沸血从面出而便命终。立阿恕伽为王罗提掘多作第一辅相。苏深摩闻父王命终阿恕伽得立为王。心生忿怒还花氏城。阿恕伽闻苏深摩来。严备一大力士置第一门下。第二力士置第二门下。第三力士置第三门下。置罗提掘多东门之下。阿恕伽而自当之。置机关白象。象上画作阿恕伽像。周匝四边造大火坑粪草覆上。苏深摩来向第三门下。罗提掘多语苏深摩言。今阿恕伽在东门下从彼入去。若得入者即为汝臣。若不能害阿恕伽从此门入亦无所能。于是苏深摩即往东门。直趣象上欲捉阿恕伽。不觉堕于火坑而自灭没。时苏深摩有一力士名曰贤踊。将数万军众入佛法中。出家得阿罗汉道。诸辅相大臣轻蔑阿恕伽。阿恕伽密欲治之。即语诸大臣斫取好花果树围于棘刺。大臣白言由来正闻以诸棘刺围花果林。不闻以好花果之树以围棘刺。乃至三敕臣固不从。王极嗔恚即便杀此五百大臣。更至后春时与诸宫人共相围绕至园林间。有树名阿恕伽华极可爱。阿恕伽以此树与己同名爱念此树。阿恕伽身体粗涩。诸婇女等以阿恕伽身体粗涩。情不爱敬不喜亲近。伺其眠时园中游戏。见阿恕伽树即时折其花枝。王于眠觉见树毁坏问左右言。谁毁此树。答言宫人毁之。王大忿怒捉五百宫人绕树烧杀。举国人民皆称暴恶。遂号名为恶阿恕伽。

时罗提掘多而启王言。自行杀害非王所宜。王今应当简选恶人以治有罪。王可其言即便遣使募觅恶人。于国边陲山下有一织师。生育一子名曰耆梨。为人极恶骂父骂母。手则挈网脚则顿机。毒涂草叶虫兽。触者无不即死。凡是众人称为大恶。举国号之为恶耆梨。使往其所语耆梨言。汝能为阿恕伽王治罪人不。耆梨答言。天下恶人使我治者。犹故能为何况一阿恕伽。岂可不能。使闻此语具以启王。王即召之。耆梨闻使来召。即辞父母。父母不听即便杀之。使问耆梨何以故迟。耆梨答言父母不听。我乃杀之以是故迟。于是随使见王而白王言。为我作狱极令严峻使可爱乐。作狱已竟名爱乐狱。又白王言若有人入要不听出。王即听可。时彼恶耆梨往到鸡头末寺。时彼寺中有一比丘。诵恶婴愚经言。喜镬汤者以碓捣之。喜碓臼者以镬煮之。在地狱中吞大铁丸融铜灌口。闻是语已即自念言。我狱城中亦当作此。时有长者夫妻。相将入海采宝。到于海中生一男儿。即为立字名之为

海。经十二年乃出于海。逢五百贼劫其财物杀害长者。于是子海便出家学道。展转乞食至华氏城。不识村落入爱乐狱中而作是言。外相可爱内如地狱。便欲出去耆梨不听。语比丘曰。汝今于此当受死罪如何欲出。比丘闻已即便大哭。耆梨问言何为大哭如婴儿也。比丘答言我不畏死而作是哭畏失善利。何以故。我新出家未证道法。人身难得佛法难值是故哭耳。耆梨言王先听我。入此城者不令使出必索治罪。比丘言活我七日。随汝杀之即便听许。时阿恕伽王见其宫人共他男子有爱着语。便生嗔忿付爱乐狱。耆梨寻时即以碓捣。杵下打头眼睛脱出。比丘见已得厌恶心而作是念。呜呼大悲所言诚谛。说色危脆犹如聚沫不坚。速朽无有暂停。端政容貌今安所在。好颜薄皮亦俱败坏。怪哉生死婴愚所乐。非是圣法见此境界不没有悔。于是比丘通夜观察。断众结使得成须陀洹果。如是精勤乃至复获阿罗汉道。已满七日耆梨语言。七日已过八日欲出可受刑罚。比丘答言我夜已过我日已出。利益时到随汝刑治。耆梨问言。云何名为我夜已过我日已出利益时到。广为我说。比丘答言。吾昔黑闇无明之夜。结使怨贼悉已永灭。则是名曰我夜已过。智慧空心谛见三界。是则名为我日已出。佛之所为我今悉成。是则名之利益时到。但令汝老寿任意见治。耆梨心恶残害无罪。不信后世作重嗔恚。便设大镬以水置中。脂膏血髓屎尿秽恶俱充满之。即以比丘提掷着中。下然大火薪草欲尽不能令热。于是耆梨嗔然火者以杖打之。手自着火薪柴都尽亦复不热。又以屋椽涂苏众叠悉然使尽水冷如故。怪其所由便看镬中。见向比丘结跏趺坐。坐千叶莲花上。尔时耆梨甚惊所以。便往白王王即来看坏墙而入。一切人民随从王者数千亿万观此比丘。是时比丘见无量众应受化者皆已聚集。即从镬出衣服洁净。一切大众无不睹见。踊身虚空作种种变。身上出水身下出火。譬如大山显于虚空中。王见此已生希有心。瞻仰恭敬合掌观察而作是言。今此比丘同与我等俱禀人身。威德尊妙出过世表。踊在虚空现大神足。我今未解唯愿善说。便得了知汝之圣事。随我力能而当服习。

尔时。比丘知阿育王是大檀越。必能分布佛之舍利饶益天人。时佛说言我是大悲断结使者。佛之法子于三有中已得解脱。为调御者所调。为寂灭者所灭。为解脱者所解。大王当知。佛亦记汝将来佛灭百年后。王华氏城号阿恕伽。转轮圣王王四分之一。为正法王广分舍利。而起八万四千宝塔。王今乃返造大狱城如似地狱。残害百千众生之命。大王汝今应当施于一切众生无畏。亦复应当满足佛意。人中帝释必施无畏起悲愍心。分布舍利广作真济。王闻是语于佛法中深生信悟。合掌恭敬十力之子而作是言。我先所作极有罪过听我忏悔。今归依佛归依如来所说胜法。当开福业庄严大地。尔时比丘即乘空出王亦欲出。恶耆梨言。王先与我有要入此狱者尽不听出。王便语言欲杀我耶。答言欲杀。王言汝为先入我在前入耶。答王言我在前入。王言汝

在前入应前受罪。王即遣人捉耆梨置胡胶。舍中以火烧杀坏爱乐狱。施众生无畏。便诣王舍城取阿阇世王所埋四升舍利。即于此处造立大塔。第二第三乃至第七所埋舍利悉皆取之。于是复到罗摩聚落。海龙王所欲取舍利。龙王即出请王入宫。王便下船入于龙宫。龙白王言。唯愿留此舍利听我供养慎莫取去。王见龙王恭敬供养倍加人间。遂即留置而不持去。王还于本处便造八万四千宝箧。金银琉璃以严饰之。一宝箧中盛一舍利。复造八万四千宝瓮。八万四千宝盖。八万四千疋彩以为装校。一一舍利付一夜叉使遍阎浮提。其有一亿人处造立一塔。于是鬼神各持舍利四出作塔。有一夜叉赍一舍利。至得叉尸罗国欲作浮图。其国人民言我国人民凡有三十六亿。今当与我三十六箧。时夜叉鬼具以上事还白于王。王自念言人众甚多。若尔作者舍利不足满阎浮提。当设方便断而不与。即遣夜叉复语之曰。除却汝国三十五亿。唯留一亿与一舍利。彼国人言我宁不用三十六箧。得一便休愿莫杀我等。便从其意唯与一箧。于是王言。多一亿处莫与舍利。少一亿处亦莫与之。作此语已向鸡头摩寺。到于上座夜舍之前合掌而言。我今欲于阎浮提内造立八万四千宝塔。上座答言。善哉善哉。王若欲得一时作塔。我于大王作塔之时。以手障日可遍敕国界。手障日时尽仰立塔。于是后即以手障日。阎浮提内一时造塔。造塔已竟。一切人民号为正法阿恕伽王。广能安隐饶益世间。遍于国界而起塔庙。善得滋长恶名消灭。天下皆称为正法王。

阿恕伽王作塔已讫欢喜踊跃。群臣围绕至鸡头摩寺。诣上座前而问之言。此阎浮提颇有如我为佛记者不。上座夜舍即答王言。亦有如王佛所记者。昔者佛在乌长国降阿波波龙。于罽宾国降化梵志师。于乾陀卫国化真陀罗。于乾陀罗国降伏牛龙。于是复往末突罗国告阿难言。我百年后末突罗当有长者名为掘多。其子名曰优波掘多。虽无相好化导如佛。能不入定知一由旬众生心相。教授禅法最为第一。种种化导而作佛事。又复告阿难汝今见是青色园不。已见世尊。佛言此名优留慢茶山。那罗拔利阿兰若处。房舍敷具最为第一。能生定心如是事皆是佛记。王闻是语白上座言。彼清净尊者为出世未也。答言已出消灭结使得罗汉道。与万八千阿罗汉众围绕。在于优留慢茶山那罗拔利阿兰若处。具一切智最胜清净。为诸贤圣众生之类开说法门。天龙夜叉人与非人。皆使得入解脱之城。王语诸臣急疾庄严车兵步兵象马之兵。我今欲往优留慢茶山观解脱众尊者。大德优波掘多得漏尽者。辅相启王。彼国隘小士众极多。但遣使唤彼自当来。王即答言彼应往见。何以故。我今未得金刚心故。云何屈彼如佛之人。即遣使白尊者优婆掘多。我今欲往觐问尊者。尊者闻已自思惟言。若使王来。国土隘小困苦者众。我当自往。尊者即便并合诸船作大长舫。广十二由旬与万八千诸阿罗汉。共乘并舫来向花氏城。有人告王。尊者掘多为利益王故躬自来至。以大饶益为大船师。王闻欢喜自脱缨络价值百千两

金赏此语者。约敕左右击鼓号令。欲得大富生于天者。欲求解脱见如来者。当共供养优婆掘多。而说偈言。

诸有欲见两足尊　　大悲世雄无师觉
教化如佛照三有　　各来聚集共出迎

王说偈已。乃庄严城郭扫除巷陌。共诸群臣一切人民。作倡伎乐以种种香。出花氏城半由旬。迎遥见尊者与万八千阿罗汉等。譬如半月围绕而来。王即下象一脚登船一脚在地。扶接尊者优婆鞠多。王身卑伏五体投地呜尊者足。起而恭敬瞻仰尊颜合掌而言。我今摧灭一切怨敌。得阎浮提诸城山海富有天下。欢喜之时不如今日目视尊者。所以者何。今见尊者便为见佛。于三宝中深生敬信。而说偈言。

佛虽入寂灭　　尊者补处生
慧日已潜没　　尊者继大明
今应垂教授　　我当随顺行

尊者于是。即以右手摩王顶上。以偈答言。

谨慎恐惧莫放逸　　王位富贵难可保
一切皆当归迁灭　　世间无有常住者
三宝难遭汝值遇　　恒当供养莫休废

大王当知。佛以正法付嘱于汝亦付嘱我。我等当共坚固护持。王复说偈言。

佛所付嘱我已作　　种种塔庙犹山林
宝盖幢幡已施设　　各用众宝而装校
皆使大地极严净　　流布舍利满阎浮
己身妻子及库藏　　宫殿屋舍并人民
一切大地尽用施　　供养佛法比丘僧

尊者赞言。善哉善哉。大王。应作此事。于身命财应取坚法。后致不悔则生天上。作是语讫。王请尊者入于宫中。为敷床座即扶尊者安置座上。其身柔软如兜罗绵。王便合掌白尊者言。尊体柔软如兜罗绵。我之少福身体粗涩。尊者答言。我昔修施。常以清净胜妙之物。未曾以土而用布施。王言。我昔愚小无智。值佛世尊最上福田。便以土施。今得此报。尊者和色而言。福田胜妙能令施土获尊贵报。王闻是语。生未曾有欢喜之心。敕诸群臣。我以土施得转轮王。以是义故。宜当勤心供养三宝。王白尊者言。佛所游方行住之处悉欲起塔。所以者何。为将来众生生信敬故。尊者赞言。善哉善哉。大王。我今

当往尽示王处。王以香花缨络杂香涂香种种供养尊者掘多。即集四兵便共发引至林牟尼园。尊者举手指示王言。此佛生处此中起塔最为初塔。佛之上胜始生之日行七步处。遍观四方举手唱言。此是我之最后生也。末后胞胎。王闻是语。五体投地。恭敬作礼合掌涕泣。而作偈言。

修胜福吉利　　得见牟尼尊
复见佛生处　　得闻所说语
我无胜福业　　不得见世尊
复不见初生　　亦不闻所说

复次尊者优波掘多。示王摩耶所攀树枝生菩萨处。尊者举手语庵罗树神言。汝本见佛。今可现身以示于王。使王得见增长信心。时此树神即现其身。尊者掘多语于王言。此树神者。见佛生时。王即合掌。向于树神说偈问言。

汝见相好身　　庄严生时不
为见修广目　　莲花叶眼不
汝闻于牛王　　说柔软音不

树神即便以偈答言。

我见真金色　　两足最胜尊
举足行七步　　闻彼世尊说

王又问言。庄严生时。其事云何。树神答言。语所不及。言不能宣。今当略说。便作偈言。

身出金色光　　人天所乐见
大地山海动　　如船在海浪

王以百千两金。置此处起塔而去。于是尊者将王复至迦毗罗城。举右手而言。此是抱菩萨示净饭王处。又示诸释天祀之处。时将菩萨入此天祀。泥木天像皆来恭敬曲躬礼拜。恕头檀王因是之故号为天中天。又示唤诸相师相菩萨处。阿斯陀仙相菩萨子必作佛处。又复示王波阇波提养菩萨处。又示菩萨学书之处。菩萨骑象处。学乘马处。乘车之处。学射之处。菩萨散劳之处。菩萨以六万婇女相娱乐处。菩萨见老病死生厌患之处。又复将王至阎菩树举手指言。此是菩萨坐凉之处。又至林中。示菩萨思惟弃欲恶不善。有觉有观离生喜乐获得初禅。树为曲荫影不移转。即时五体投地为菩萨作礼。示指城门而语王。此是菩萨将百千诸天。前后围绕出迦毗罗处。又示以马璎珞付车

匿还处。又示菩萨一身已入林之处。又示菩萨以刀剃发掷虚空中帝释奉接处。又示菩萨而以宝衣从猎师边博袈裟处。又示频婆娑罗王以半国请菩萨处。又示菩萨至阿兰加罗郁头蓝处。又示菩萨苦行六年之处。即便说偈。

菩萨六年难苦行　　身卧灰上棘刺上
知此邪行非真道　　便舍苦行修正法

复示菩萨受难陀跋难陀百味乳糜之处。又示菩萨向菩提树处。所示之处。王于此中悉皆起塔。尊者又示迦罗龙王赞菩萨处。于是王乃礼尊者足合掌而言。我今欲问迦罗龙王曾见佛事。尊者即时语龙王言。速起速起。王欲问汝见佛时事。龙王便起。向尊者边合掌白言。大德有何约敕。尊者语王言。此是迦罗龙王偈赞佛者。王即合掌以说偈言。

汝见真金　　炽然之色　　无上世尊
面如满月　　汝为我说　　十力少分
云何端严　　向菩提树

龙王答言。端严之事非言所及。今当略说。即说偈言。

佛足蹑地　　大地山河　　踊跃[跳-兆＋亘][跳-兆＋我]
六种震动　　如来身光　　遏绝日月
普照十方　　一切蒙益

王于此处起塔而去。遂与尊者向菩提树。尊者举手而示王言。此处是菩萨以慈悲心为伴力处。坏破魔众成阿耨多罗三藐三佛陀处。王乃于此起塔。以百千两金而布施之。此是四天王天奉佛四钵。如来受之拍成一钵处。亦是五百贾客施食之处。又示菩萨向波罗捺女处。又示婆罗门赞佛之处。王于此处亦皆起塔。尊者将王复至古仙林中。举右手而言。此是如来转法轮处。王于此处起塔。以百千两金与之。又以示如来度千婆罗门处。又示频婆娑罗王听法得见谛处。亦是八万四千天王远尘离垢得法眼净处。亦是无量婆罗门及居士得须陀洹处。又示帝释受化处。又示如来作神变处。又示如来忉利天上为母说法来下之处。王于上来所示之处皆起宝塔。尊者将王复至拘尸那城。举手而言。此是如来化缘已讫入涅槃处。王闻是语懊恼闷绝。以水洒面令得醒悟。施百千两金于此起塔。而更合掌敬礼尊者足。复作是言。我今欲礼佛大弟子声闻之塔。尊者赞言。善哉善哉。王能发是重信敬之心。即将王至彼只陀林中。举手而言。大王。此是舍利弗塔。应当供养。王问言曰。此有何德。尊者答言。此是第一世尊法之大将。能转法轮。如来所记智慧第一。唯除如来。一切众生所有智慧十六分中不

及其一。但可略说。谁能尽其智慧之藏。王闻欢喜。即以百千两金奉施此塔。即时归命舍利弗。而作偈言。

解脱诸有结　　名称满世间
于诸智慧中　　是为最第一

复示于王目揵连塔令王供养。王又问言。此有何德。尊者答言。如来所记神足第一。能以右足动帝释宫。复能降伏难陀拔难陀龙王。略而言之。不能说尽其功德彼岸。王以百千两金供养此塔。王即合掌而说偈言。

归命大名称　　神足第一者
于生老忧苦　　而得于解脱

遂复示王迦葉之塔。举手而言。此是摩诃迦葉之塔。亦应供养。王问言曰。有何功德。尊者答言。少欲知足头陀第一。如来分坐而与令坐。佛自脱衣以与迦葉。怜愍穷苦护持佛法。今为略说。岂能尽其苦行功德。王以百千两金施迦葉塔。即便合掌而作偈言。

坐于山窟　　去除斗诤　　无诸忿怒
常行禅定　　少欲知足　　功德最上
我今顶礼　　至心归命

复示于王婆驹罗塔。教使供养。王言。此有何德。答言。如来所记无诸衰病少欲第一。未曾教人一四句偈。王即使人持一金钱布施此塔。辅相白王。同是大德阿罗汉塔。云何独以一钱用施。答言。以其自度不能度他人。是故唯以一钱与之。塔神不受还授与王。辅相复言。实是少欲。乃至一钱犹尚不取。尊者于是复示于王阿难之塔。语王供养。王言。有何功德。答言。如来所记总持第一。执持佛法念力智慧多闻如海。义妙言说人天供养。能知佛意一切善巧功德众法之箧。王闻是语极大欢喜。以一亿两金布施此塔。大臣问言。云何诸供养中于此最胜。王言。以其总持法身之故。能令法灯至今不灭。阿难之力。譬如牛迹不受海水。佛智慧海阿难能受。以是因缘。诸供养中于此最多。王已供养诸大弟子声闻塔竟。欢喜敬礼尊者塔。合掌恭敬而说偈言。

设百千祀　　方得为人　　我今便为
不空受身　　值良福田　　具造人果
以危脆财　　而修坚法　　我所起塔
严阎浮提　　犹如白云　　庄校虚空
我遭佛法　　一切清净

说是偈已作礼而去。阿恕伽王于佛生处塔。菩提树塔。转法轮塔。般涅槃塔。虽各各施与百千两金。于菩提塔其心最重。所以者何。佛于此处成正觉故。于是已后所得珍宝。常以奉施菩提之塔。王第一夫人帝舍罗叉心自念言。王得好宝尽与菩提。曾不见与。即语真陀罗摩登伽言。汝能为我坏怨嫉不。答言若与我金。则能坏之。便许金钱。时摩登伽不解其意。谓为导彼菩提之树。即结咒索系菩提树。而欲咒杀转转干枯。王守树人来告王言。菩提之树今将欲枯。即说偈言。

如来在此处　　觉悟诸世间
逮得菩提道　　证于一切智
此树今将坏　　转转欲干枯

王闻斯语闷绝躄地。以水洒面久乃得醒。啼哭而言。我见树王犹如见佛。菩提树坏我必定死。帝舍罗叉而白王言。菩提树虽死。我亦能与大王之乐。王言。菩提之树非女人也。乃是佛得无上道处。帝舍罗叉闻是语已。心生敬悔语摩登伽言。汝今还能令菩提树生如本不。答言。若不枯尽有少生气能令如本。故于是乃解咒结缕。恒以千瓶乳灌。未久之间树生如故。王守树人复来告王。树还复生与本无异。王闻是语踊跃欢喜。诣菩提树观树而言。频婆娑罗王等所不能作。我于今日当作二种。云何二种。一者当造千杖宝瓶以盛香汁灌菩提树。二者当作般遮于瑟极大之会。王便即以金银琉璃作千宝瓶。满中香汤以灌于树。并众花鬘末香涂香复庄严之。王自洗浴着新净衣受持八斋。上高楼上遍观四方。诸佛弟子声闻之众。修正见者诸根寂定摧灭欲结。人天阿修罗等所应供养者。愿见怜愍。受我之请。诸乐禅定及智慧者。解脱众僧最胜真子。善逝法中之所生者。哀受我请。居住罽宾昼夜无畏。摩诃婆那离越诸圣亦垂哀愍而受我请。阿耨大池峻崄之处。及与河边诸山谷间舍利窟住者。香山住者。皆愿垂矜受我之请。王如是请已。四方来者三十万僧。十万僧者是阿罗汉。二十万僧者是须陀洹斯陀含阿那含。及清净凡夫悉皆就座。唯留上座所坐之处无敢坐者。王问上座。以何义故。坐此空处。答言。更有上座当坐此处。王复问言。更有上座大于汝耶。夜舍答言。昔佛所记师子吼中最为第一。名宾头卢跋罗豆婆阇。尊重于我。王闻此语衣毛皆竖。如迦昙花树。

又问言。颇有得见如来者不。夜舍答言。有宾头卢阿罗汉。见佛在时。王言。可得见不。答言。正尔。当来使王见之。王欢喜而言。我得极大利益。今哀愍我第一得见宾头卢。即便合掌瞻仰而待。见宾头卢犹如半月亦如鹅王。与数千万阿罗汉等从空中来下坐上座头。三十万众皆起恭敬。王见宾头卢头白眉秀。身体相好如辟支佛。即为作

礼五体投地。呜尊者足起而胡跪。说于偈言。

如来虽灭度　　尊者补处生
哀愍垂教授　　我当随顺行

说此偈已。问尊者言。见如来不。答言。我见。色如金聚。面如满月。三十二相庄严其身。梵音深妙大悲窟宅。王又问言。于何处见。尊者言。佛与五百阿罗汉等。在王舍城夏安居时。我在其中见盛福田。在舍卫国现大神变摧外道时。庄严化佛次第上至阿迦腻吒。我于尔时亦在其中。佛在忉利天为母说法。诸天围绕。来下之时我亦在其中。至僧伽户沙池侧时我亦在其中。莲花比丘尼化作转轮圣王。具足千子礼佛足时亦在其中。苏摩伽帝满富城内请佛之时。五百罗汉各现神变至满富城。我于尔时化作宝山。宝窟中坐往满富城。佛入王舍城次行乞食。汝以土施。罗提鞠多合掌随喜。佛记汝时我亦得见。王又问言。尊者。近来在何处住。尊者答言。在香山住。复问言曰。将从几许。答言。六万。大王且止。何须多问。日时已到可与僧食。食讫当更为王具说。王言。请从尊者教。先发起我念佛之心。灌菩提树然后与食。王唤维那萨娑蜜多而语之言。我以十万两金施于众僧。以千宝瓶盛满香汤灌菩提树。可打揵捶称我名字用为檀越作般遮于瑟。王子驹那罗左右面立不发口言。便举手指。我倍与之。见人皆笑。王亦自笑。语罗提鞠多。汝所为也。答言。人众极多贪福者众。王复言曰。我以三十万两金奉施于僧。以三千宝瓶盛满香汤灌菩提树。时驹那罗复举四指。王语罗提鞠多。谁与我竞。罗提鞠多长跪而言。谁能敢与人帝共竞。驹那罗婴孩小儿与父戏耳。王右顾见驹那罗即语上座言。我尽库藏一切宫人并诸辅相及与我身子驹那罗等。一切施僧。请称我名般遮于瑟。布施已讫。僧为咒愿。受咒愿竟。于菩提树四边缚格。自上其上。以四千宝瓶盛满香汤灌菩提树。灌菩提树已。欲与僧食。上座夜舍言。王遇胜福田。莫生优劣心。王自行食。乃至于沙弥。

时有二沙弥行和敬法。一者以麦用施于彼。彼还以麦而与此。此以饼复施于彼。彼亦用饼还与施之。此更复以欢喜丸用施于彼。彼亦还以欢喜丸而复报与。王见是已笑而言曰。如小儿戏耳。时王行食到上座头。上座问言。王见非威仪事。能不生嫌心耶。王言。不也。见二沙弥如小儿戏。上座言。大王。莫生讥嫌。此二沙弥是俱解脱阿罗汉也。王闻是语生欢喜心。而自念言。我今当施一切众僧人一张氎。时二沙弥已知王心作是思惟。今当使王倍生信敬。于是二沙弥一者具镬一者办染具。王见是已。语沙弥言。欲作何物。沙弥言。王以我故欲与众僧人一张氎。今办染具。欲以染之。王闻此语。便自念言。彼二沙弥已知我心。王大欢喜。五体投地。礼沙弥足起合掌言。我之眷

属极得大利获胜福田。今尽我力而用布施。语沙弥言。以汝之故。一切众僧人与三衣。于是便造般遮于瑟以四十万两金国土宫人辅相己身子驹那罗等。尽施众僧而还归家。阿恕伽王信敬具足。起八万四千塔。作般遮于瑟竟。阎浮提内多分之一信向佛法。

阿育王传卷第二

阿恕伽王本缘三

阿恕伽王弟名宿大哆。信敬外道讥说佛法。作是言。出家沙门无有得解脱者。时阿恕伽王语宿大哆言。何以知之。答言。诸沙门等不修苦行好着乐事故。阿恕伽王。语宿大哆言。汝今莫于不可信处而强生信。可信之处而不信敬。于佛法僧应生重信。阿恕伽王曾于一时共宿大哆出行游猎。见一婆罗门五热炙身。宿大哆心生信敬。往到其边礼足问言。苦行以来经今几时。答言。经十二年。常何所食。答言。食果食根。着何物衣。答言。着于草衣。为铺何物。答言铺草为座。问言。汝今所行何事最苦。答言。唯见虫鹿行合之时欲心炽盛。以此为苦。宿大哆言。汝着恶衣服食于恶食。犹生贪欲。况沙门释子着好衣服而食好食。能无欲也。我兄阿恕伽王无所别知。为诸沙门之所欺诳。时阿恕伽王闻弟此言。语辅相曰。善作方便使宿大哆令得信解。辅相答言。随王教敕。王脱天冠缨络服饰。着洗浴衣入浴室浴。辅相语宿大哆言。王若死者。汝当代之。今试着是天冠缨络。为好不也。宿大哆即随其语而便着之坐御座上。王出浴室见宿大哆坐御座上而语之曰。我犹未死汝已为王。便作是言。此中有谁。时有真陀罗。一手捉剑。一手捉铃。前白王言。何所约敕。王言。宿大哆我今已舍。付汝治罪。辅相言。宿大哆是王亲弟。唯愿听使忏悔改过。王言。用汝之语。听七日为王。然后杀之。于七日中为作百千音乐。百千婆罗门合掌称善。百千妓女围绕给侍。有四真陀罗以血涂手。面状欲杀人。在四门下高声唱言。一日已过余六日在。屠裂汝身分分肢体。绝断汝命。将亡不远。如上一日。乃至七日亦如是唱。七日既满。将宿大哆至于王所。王问弟言。汝七日中极为乐不。宿大哆答言。我七日中。目不见色。耳不闻声。鼻不嗅香。舌不别味。何以故。见真陀罗捉剑唱言。汝已一日为王。余六日在。日日如是乃至七日为死火逼恼。思惟怖畏通夜不寐。有何乐也。王言。汝忧一身之死犹。尚不以王位为乐。况沙门释子观生老病死忧悲之苦。地狱种种烧炙之苦。畜生重担更相残害恐怖之苦。诸饿鬼等饥渴之苦。人中富乐。犹有八苦随逐其身。况无福者。诸天虽乐衰退时苦。一切三界受生之类。身苦心苦如是等苦之所逼切。五阴是真陀罗。六情如空聚。五尘如怨贼。三界皆为无常大火之所烧然。一切无常苦空无我。以是义故。云何当言沙门释子不能苦行无解脱也。沙门之志。于诸乐事都无所染。譬如莲花不

着于水。厌患生死弃背世间亦复如是。云何不得解脱果也。阿恕伽王以种种方便教宿大哆。宿大哆于是合掌白王言。大王。我今当归依三宝。阿恕伽王即抱弟颈而作是言。我欲使汝信敬佛法。故作是方便。不必杀汝。宿大哆即以香花供养佛塔。而听说法。供养众僧。便向鸡头摩寺到于上座夜奢之所。在前而坐。听其说法。

尔时夜奢观宿大哆过去之世。种诸善根今已成熟。应当现身得入涅槃。即为赞叹出家之法。宿大哆闻是语已。便生欢喜。于佛法中欲求出家。即起合掌白尊者言。今愿听我于佛法中出家学道。答言。子先应当白王。宿大哆即往白王言。大王。听我出家。我本狂醉如恶象无钩。王以方便钩我。令得柔伏调顺。重垂哀愍听我于彼大明之所修出家法。王闻是语。抱颈哀泣而语弟言。莫发此意。何以故。出家名为受丑陋法。着粪扫衣食于乞人。所弃之食。宿则树下铺以草叶。病则服于陈弃之药。汝少来婉乐不堪受此饥渴寒热。可息汝心。宿大哆言。我今不为厌患王位。亦复不求天上之乐。亦复无有众苦恼逼。亦不贪于钱财珍宝。亦不怖畏怨敌之难而求出家也。唯畏生老病死之苦而求出家。为得涅槃而求出家。王闻是语。举声大哭。宿大哆言。王不须哭。生死轮转不曾休息。会必别离。何用哭为。王言。汝今并可试学乞食。坐此树下草铺上宿。于是便与钵盂锡杖。使从宫人次第乞食。宫人皆与美好饮食。王责宫人言。何以与彼好美饮食。与粗恶食使令调习。宫人受教与粗恶食。得亦复食不生增减。王见是已。即语弟言。听汝出家。汝若出家。必来见我。宿大哆既得听已。向鸡头摩寺而生念言。若我于此出家必多妨闹。即便往至他方远国出家学道。精勤得阿罗汉道。便生心念。昔阿育王与我要言。若出家者必来见我。今宜往见。即于中前着衣持钵诣花氏城。渐次乞食到王宫门。语守门人言。宿大哆欲求见王。守门之人即往白王言。宿大哆今在门外欲见于王。王言疾将来入。宿大哆入王门。阿育王见其弟便下御座。五体投地为之作礼。起而合掌看宿大哆。泣泪而说偈言。

一切有生类　　聚集为欢喜
我今观汝眼　　不见亲爱相
汝必得胜果　　甘露满汝心

罗提鞠多见宿大哆着粪扫衣执持瓦钵。平等乞食好恶皆受。亦向于王而说偈言。

观宿大哆　　少欲知足　　所作已办
故能欢喜　　弃王种族　　并花氏城
珍宝库藏　　及与荣禄　　如舍涕唾
履行圣种　　永断结使　　满足王种
得大名称　　莫不欢美

于是阿恕伽王。扶宿大哆着御座上。以上妙饮食手自过与。饮食已竟行清净水。取一小座在前而坐求使说法。宿大哆便为说偈。

王位尊豪莫放逸　　三宝难值当供养

说此偈已从座起去。王与五百辅相城内人民。围绕恭敬送到门外。是名现证沙门之果。宿大哆作是念言。我兄昔以多种方便化我令入佛法之中。今当使彼增益信敬。即踊身虚空作种种变。阿育王与诸群臣举手说偈。

断绝恩爱亲　　如鸟飞空去
我为王位缚　　保爱于世事
嫌呵讥贱我　　而自独解脱
如此之果报　　由心得自在
禅定之果报　　愚闇盲不见
汝今飞腾去　　破我之憍慢
我智力亦微　　使我得厌离

于是宿大哆飞向边地。到他国已即遇大病头发除落。王闻其病遣医赍药往彼疗治。病得差已发生如故。遣医还去。后宿大哆食酪之时。身则安隐为易得故。徙就旷野放牧边住。时弗那槃达有尼乾陀弟子。画作佛像而令礼拜于尼干子像。时佛弟子优婆塞者语阿恕伽王言。外道尼干子弟子画作佛像。令礼拜外道尼干子像。王闻嗔恚即便驱使。上及四十里夜叉鬼。下及四十里诸龙等。一日之中杀万八千尼乾陀子于花氏城。花氏城中复有尼干子。亦画佛像令礼拜外道尼乾陀像。时有优婆塞已告于王。王闻大嗔捉尼乾陀并其眷属以火烧杀。击鼓唱言若有能得尼干子头当赏金钱。后宿大哆于尼干子舍寄宿。着恶衣服头发极长。与尼乾陀子形貌相类。有鬼持刀在一面立。宿大哆自生念言。我之宿缘应为此鬼之所杀害。时鬼谓是尼乾陀子。即便斩头。持至王所而索金钱。王见识是宿大哆头。复闻一臣道外沙门被杀者多所有者少。极为懊恼闷绝躄地。以水洒面久乃得苏。辅相白王言。今诸沙门滥死者多。王当施于沙门无畏。王即作号令言。自今已后一切沙门制不听杀。

诸比丘等心生疑网。而问尊者优波鞠多言。有何因缘。宿大哆为鬼所杀。答言。若欲知者。至心谛听。过去之世有一猎师。水边着罥。有辟支佛乞食来过。在其罥边树下而坐。时彼猎师不能得鹿。自思惟。以何意故。鹿今都不近我罥耶。便四顾望。见辟支佛于其罥旁一树下坐。即以剑斩头。尔时猎师今宿大哆。是以其往昔斩辟支佛故。堕地狱中。无量亿劫受大苦恼。乃至得道。犹为此鬼之所斩杀。比丘问言。复以何因缘生贵族成阿罗汉。答言。过去久远迦葉佛时供

养众僧。以此福报得生贵族。又于尔时信心出家。一万岁中修行梵行。由是善因今成罗汉。

半庵摩罗果缘第四

　　阿恕伽王于佛法中已得信心。问优波鞠多言。佛在世时谁最大施。答言有长者名须达多最为大施。问言以几许施。答言以真金百亿。阿恕伽王言彼长者尚能布施尔所珍宝。况我今者王阎浮提岂可不能。于是便以己身及拘那罗群臣大地尽用布施。而起八万四千宝塔及声闻塔。灌菩提树。合集计校都得九十六亿两金。于是阿恕伽王遇病。知己必亡涕泣不乐。罗提鞠提于阿恕伽王昔施土时在旁随喜。今得作最大辅相。见王不乐合掌而言。大王。王之威德譬如盛日。一切人民无敢正视。唯有八万四千婇女得见王面。今王遇患如日将没。三界迁流有必磨灭。当思无常何为不乐。王答言曰。我今不以失王位故而怀懊恼。亦不以舍身命故而作忧苦。又亦不以舍宫人库藏而作忧恼。正以远离诸贤圣众以为懊恼。我今本望满百亿金施。今方得施九十六亿。四亿不满用为懊恼。罗提鞠提言。库藏甚多可施使足。于是王便以金银珍宝与鸡头摩寺。王立驹那罗子贰摩提以为太子。邪见恶臣语太子言。阿恕伽王命临欲终。散诸库藏悉与欲尽。汝当为王。夫为王者以库藏珍宝以为力用。今应遮截莫使费尽。于是贰摩提共诸臣等。因王疾患一切所有断绝不与。唯听以一金盘银盘为王送食。王得此盘即用施与鸡头摩寺。于是乃至瓦盘瓦器为王送食。最后与王半庵罗摩勒果。王得果已即集诸臣而问言曰。此阎浮提谁为其主。诸臣答言唯王为主。王言。汝等虚妄道我是主。我非是主。何以故。我唯于此半庵摩勒而得自在。咄哉富贵甚可恶贱。我为人帝临终贫匮。唯有半边庵摩勒果。亦如瀑河触山则止。即说偈言。

　　佛语是真实　　所说无不然
　　说一切恩爱　　皆有别离苦
　　我昔作诏令　　无能遏绝者
　　今日如瀑水　　触山则留滞
　　我今之教令　　不行亦如是
　　我昔于大地　　为一切盖主
　　诸王有憍慢　　我皆能制伏
　　贫苦无力者　　我皆救济之
　　先为他荫覆　　今日势力尽
　　譬如败坏车　　乃至无所直
　　犹如恕伽树　　根枯而枝杌
　　花茎及枝叶　　一切皆无有
　　我之无所直　　其喻亦如是

说是偈已。即唤傍臣授庵摩勒与而敕之曰。汝持此果向鸡头摩寺。施彼众僧可白上座言。阿恕伽王最后所施。唯于此半庵摩勒果而得自在。一切所有悉皆丧失。众僧哀愍受我贫苦最后之施使我得福。上座夜奢约敕众僧。汝等皆见阿恕伽王受福快乐。于一天下总揽自在。今日为诸群下所制断绝王物使不自由。唯于是半庵摩勒果随意得用。以殷重心来施于僧。即敕典事摩着羹中。使一切僧普得其供。告诸比丘言。以此之故当于生死深生厌恶。富贵快乐不久败坏。威势自在不久皆失。咄哉生死甚可厌患。传告后世诸王。富贵得自在者莫如阿恕伽王。为诸群臣之所禁制。宜及势力未衰患时。应当尽心作诸功德。

阿恕伽王临欲命终语罗提鞠提。今日于此阎浮提中谁得自在。罗提鞠提答于王言。世尊得自在。王闻此语即起合掌遍观四方而作是言。唯除库藏今以四海一切大地悉施佛僧。并诸前后所作功德。不求转轮圣王释梵尊位人天之乐。正欲愿我将来生处心得自在速成圣果。便作诏书以齿印印付与辅相罗提鞠提。于是气绝遂便命终。诸臣乃以转轮王法种种庄严供养殡葬。立贰摩留为王。罗提鞠提诏群臣言。阿恕伽王以诸大地布施众僧。何以故。欲学须达长者满百亿施故。存在之日唯施九十六亿。若以四亿赎阎浮提则满先主所愿。群臣共议用四亿金赎阎浮提。

还与后嗣贰摩留王贰摩留子名耆呵提。耆呵提子名弗舍摩。弗舍摩子名弗舍密哆。弗舍密哆共诸臣议言。云何当使名字流布于世耶。时有辅相答言。汝昔先王阿恕伽王。阎浮提起八万四千塔以百亿金施。随佛法几时住世名字常在。王能学起八万四千塔。名字亦可久流于世。答言昔者先王威德能办此事。我今何能作如是业。更可以其余方便同阿恕伽王不也。有邪见辅相言。修福作恶二俱得名。先王能起八万四千塔名德久流。汝若坏之名流后世。弗舍密哆便集四兵向鸡头摩寺欲坏寺门。尔时寺门有师子吼。王大恐惧不敢入寺复还归来。如是三返犹不得入。后乃使人唤诸比丘而语之言。我欲坏佛法。汝等比丘欲留浮图为留僧房。比丘答言欲留佛图。于是密哆杀害众僧毁坏僧房。如是次第至舍伽罗国而作募言。有得沙门头来者当赏金钱。时彼界内大浮图中有阿罗汉。化作数万沙门之头。告诸人民使持与王。王闻是已欲杀罗汉。时此罗汉入灭尽定不能得杀。王即舍去往至偷罗厥吒国欲破佛法。其国土中有护佛法神作是思惟。我受持佛戒不能作恶。云何当得护持佛法。禁密舍鬼昔求我女。以彼行恶故我不与。今为佛法当与彼女。以是因缘偷罗厥吒有大鬼神为作拥护。弗舍密哆无所能坏。于是菩提鬼神诱进守王。鬼神将至南海。禁密舍鬼担大石山而压杀王及诸军众。此处即名为深藏摩伽提。王种于是即断。

驹那罗缘本第五

阿恕伽王夫人字曰莲花。产生一子名为法增。有一辅相。白于王言。王应欢喜。所以者何。王生一子。面貌端正其眼最胜。王闻此语。心生庆悦而作是言。先王之种有大名称。我今复能增长于法。而生此子。故遂立名以为法增。乳母将儿来至王所。王见儿已。心生爱厚。即说偈言。

此子眼最胜　　甚有大福德
如初生莲花　　庄严在于面
亦如圆满月　　见者无不喜

说此偈已。语辅相言。颇见人眼有似我此小儿眼不。辅相答言。一切人中未曾闻见。唯闻雪山有鸟。名驹那罗眼。最为好。王即敕夜叉言。可疾取彼雪山之中驹那罗鸟。吾欲见之。时有夜叉。即应王命。一刹那顷取彼鸟来至王所。王观此鸟眼小而好。与儿之眼等无有异。是故字儿为驹那罗。此名流布普皆闻知。故遂号之名驹那罗也。及年长大为之娶妻。字真金鬘。王与其子至鸡头摩寺。时彼上座观驹那罗不久之顷必当失眼。语王言。何故不使驹那罗子常令听法。王便敕子言。汝今应当顺上座教。时驹那罗合十爪掌向上座所而作是言。有何教敕唯请从之。上座敕言。眼者无常不可恃怙。当勤修集定慧之行。于是驹那罗受教。即退在宫静处而自思惟。观眼苦空无常无我。时阿育王第一夫人名帝失罗叉。向拘那罗所见其独坐。爱其眼故。抱驹那罗而作是言。猛火炽盛烧于山野。淫欲逼我亦复如是。汝今与我宜相爱乐。驹那罗闻是语已。以手覆耳而说偈言。

此语不和善　　塞耳不欲闻
云何以母道　　于子有欲想
非法欲不断　　是为恶趣门

帝失罗叉嗔恚而言。汝不从。我不久之间必当灭汝。驹那罗复偈答言。

愿守净法死　　不受淫欲生
破坏天人道　　贤智所诃责

帝失罗叉从是已后常求其短。时北方有国。名乾陀罗。其国有城。名得叉尸罗。彼城人民叛逆不顺。王躬欲往讨伐其城。辅相谏言。王不须往。可遣一子征抚而已。王便问子驹那罗言。汝能伐彼得叉尸罗国不。答言。能伐。王知子意欢喜欲去。庄严道路。诸有老病死亡忧苦乞丐之徒。约敕国界使远道侧。阿恕伽王亲共其子乘羽宝车

而自送之。将欲别时抱颈而哭。视子而言。彼人福德得见汝眼。时有相师婆罗门占言。王爱子眼。而其子眼不久之间必当破坏。今见儿眼无不欢喜。彼若坏者一切忧苦。驹那罗已渐前进至得叉尸罗城。城中人民闻驹那罗来。严治道巷捉持香瓶。以示伏相半由旬迎。既见驹那罗合掌而言。我等人民不叛于王。亦不叛王子。但叛王边诸恶臣耳。极设供具恭敬围绕将入城中。

阿恕伽王生大重病。口中粪臭身诸毛孔皆粪汁流出。无人能治。王敕大臣。可唤驹那罗以为王位。我死不久。用恶活为。王大夫人帝失罗叉闻是语已。而自思惟。若驹那罗为王。我无活理。即作方便。白王说言。莫听医入我能治王。王便断医不听使入。帝失罗叉遍敕一切男子女人。若有重患如王病者慎莫治之。皆敕将来。时有一男得如此病。妇诣医所而作是言。我之夫主有如此病。医即答言速往将来。为汝治之。遂将至医边。医便将向帝失罗叉所。帝失罗叉得即杀之破腹而看。见其腹中有一大虫。虫上去时粪亦随去。虫若下时粪亦逐去。于是便以末椒而与。亦复不死。种种辛物用持与之。犹故不死。乃至与葱。虫便即死逐粪道去。以是因缘劝王食葱。王言。我是刹利之种云何食葱。帝失罗叉重白王言。为治病故必应服之。于是食葱。而虫即死。逐粪道出。王病得差。语帝失罗叉言。汝欲得何愿。答言。欲得七日作王。王即听使作王七日。帝失罗叉既得听已。而自念言。我今正是报驹那罗怨恶之时。便作诏书语得叉尸罗国人言。挑驹那罗眼。何以故。驹那罗有大罪过急挑眼出。阿恕伽王极为严峻。莫复稽迟以犯王制。封书之时。要得王齿印封其书。帝失罗叉伺王眠睡欲印此书。王辄怖畏而自觉悟。帝失罗叉问于王言。何以卒觉。我向恶梦见鹫二鸟欲挑我子驹那罗眼。作是语已。而复还眠。第二亦复眠中卒觉。语夫人言。我复恶梦。夫人问言。见何等梦。答言。梦见驹那罗头发甚长在地而坐。夫人言。但好安眠。谁害王子。王还睡眠。夫人以王齿印印书。遣使赍书。敕得叉尸罗国人挑拘那罗眼。王复梦见齿堕落。王至早起便唤相师而占此梦。相师占言。如此之梦必是王子失眼之相。王闻此语。合十指掌归命四方护佛道神信法信僧者。愿护我子。书既至彼得叉尸罗城。城中人民爱敬法僧。仁笃之厚乃至无有示此书者。而共议言。王尚不能恩及其子。于我人民何能爱惜。驹那罗者每于一切群生之类。恒怀悲愍普欲救拔。诸根调顺无有憍慢。如此之子而欲毁害。况我等辈。便隐此书久乃方出与驹那罗。驹那罗得书即信其语而作是言。随诸人意取我之眼。时无有人取其眼者。便唤真陀罗使令挑眼。真陀罗不肯而言。宁可坏我目。云何当坏如此之眼。于是用一宝箧价直十万两金。雇真陀罗以挑己眼。犹故不肯。业缘应熟自然有人面十八丑来求挑眼。驹那罗见已。便忆上座夜奢说眼无常之语。乃作是念。良由见我必应受此坏眼业报。故作此语。真是我之善知识也。哀愍我故预垂敕教。欲使我心受报之时不生恐怖。昔

者上座又敕我言。三有无常危脆如幻。我乃久知眼之坏相。当取坚法。即语丑人言。可取一眼着我手中。时彼丑人便即向于驹那罗所。欲挑眼取着其手中。一切人民称怨大唤。皆作是言。怪哉苦哉。明净之目自然崩堕。极妙莲花而被毁坏。数万亿人啼哭懊恼不能自胜。于是驹那罗观掌中眼而作念言。咄哉此眼。汝今何故不观色也。本谓汝好。今但是凡鄙肉团。诳惑愚人。谓中有我横生爱重。真是众缘假合成耳。都无实眼如水上泡。不放逸者能作此观便脱生死。作是思惟时得须陀洹道已得见谛。语丑人言。更取一眼。便从其语挑其眼取着其掌中。时驹那罗重观是眼得斯陀含。舍肉眼故得法眼净。而作是语。挑我肉眼而得慧眼。舍生死父作法王子。虽失富财得于法财永离忧苦。后时驹那罗乃知此书帝失罗叉之所诳作实非王教。便为愿言。使大夫人帝失罗叉长寿安乐无诸衰患。何以故。由彼方便坏我因缘获得法利。驹那罗妇真金鬘者。闻其夫主被挑两眼。即向夫所见挑眼血污其身体。懊恼哽咽闷绝躄地。以水洒面还得醒悟。起立啼哭而作是言。妙好清净眼毁坏乃如此。驹那罗以偈答言。

自作此恶业　　今日自受之
一切世界苦　　恩爱会别离
汝应远苦恼　　何用啼哭为

城中人民驱驹那罗夫妇二人令出外去。而其夫妇生来处乐。不堪苦事执持作役。弹琴歌乞以自存活。展转而去向花氏城。至王宫门欲入宫中。守门之人不听使入。驹那罗即于门边象厩中宿。天明弹琴。琴中说己辛苦挑眼得道因缘。门者闻之。自观阴入皆得出离生死之苦。王闻歌琴声而作是言。此琴之声似驹那罗声。其声之中作辛苦言。亦复更作自大之声。我闻此声刚强心灭如象失子。遣人往看。见驹那罗无眼黑瘦而不识之。还白王言。有一乞人。眼盲黑瘦妇在其边。王闻是语而作念言。我本梦见驹那罗子失其两目。此非是也。忆念我子心不暂停。当速唤之。即遣人复至象厩。问盲人言。汝是何人。为谁之子。盲人答言。我父是彼阿恕伽王主阎浮提。于一切人皆得自在。我是彼子。字驹那罗。亦更有父为大法王。号曰佛陀。使人即将盲人夫妇至于王所。王见驹那罗眼盲黑瘦衣裳弊坏。都欲不识见少形相而生仿佛。即问言曰。汝是驹那罗也。答言。我是。王闻其语闷绝躄地。以水洒面还复苏息。抱驹那罗着于膝上。手摩扪眼涕泣而言。汝眼本似驹那罗。故遂以为字。今悉无有。以何为名。今可道之。谁挑汝眼。譬如虚空无月无星。谁无悲心能坏汝眼。谁于汝眼作终身苦。驹那罗子。谁令汝眼乃使如此。速疾语我我。今见汝身。形骸憔悴。烧我身心。都悉坏尽。如似被于金刚之雹。驹那罗言。愿莫忧恼。父不闻也。佛亦受报。缘觉声闻及诸凡夫等无有脱者。应受报者善恶之业终不败亡。我自造业不可怨他。非刀剑害亦非金刚。非火

非毒非怨恶恶蛇。非尔所苦来逼我身。先作此业。今受其报。使他忧苦甚非所宜。一切有身皆如射的众箭着之。此身亦尔。众苦集之。阿恕伽王虽闻此语。犹为忧火焚烧其心。复告子言。阿谁无爱生挑汝眼。驹那罗言。父敕使挑。王言。我若敕人使挑汝眼。当自截舌。驹那罗言。得父齿印。王言。若与齿印当拔我齿。若以眼见自挑其眼。帝失罗叉唤莲花夫人而语之言。今挑我眼当与我子乞索自活。王闻此语便作是念。必帝失罗叉挑我子眼。即唤帝失罗叉而告之曰。不吉恶物。何地载汝。不自陷没。破坏法物汝实我怨。诈怀亲附。王转懊恼嗔恚火起。谛视罗叉复作是言。汝坏我子眼。今当爪劚汝之身肉。生贯着于高树之上。以锯节节解汝之形刀截汝舌。捉大钝斧刻汝骨髓。推汝身骸着火坑中。以众恶毒灌汝之口。作种种骂。驹那罗闻便生悲心而白王言。帝失罗叉修行恶法。是以如此。王今应当修于圣法。不宜杀害于彼女人。于婴儿愚小不应生嗔。王犹不听作胡胶舍以火烧杀。亦复烧杀得叉尸罗城中人民。

诸比丘等见是事已心生疑网。便问尊者忧波鞠多言。驹那罗者有何因缘今被挑目。尊者答言善听当为汝说。昔者波罗奈国有一猎师。夏住人间冬入山猎。将向雪山值天雹雨。有五百鹿共入一窟。作是念言。若都杀者肉则臭烂。挑其眼出日食一鹿。即便挑取五百鹿眼。以是业缘今被挑眼。尔时猎师拘那罗是。从尔已来五百身中常被挑眼。又问言曰复以何缘生于王家。形貌端正得见谛道。答言。昔者人寿四万岁时有佛名迦罗迦孙大。化缘已讫入无余涅槃。尔时有王名曰端严。为佛起石塔七宝庄严壁方四十里。端严王已死后更有一王名曰不信。偷取塔宝唯留土木。众多人民于此宝所涕泣懊恼。有长者子问众人言。何以涕泣。答言。迦罗迦孙大佛塔七宝所成今为人坏尽。取其七宝唯土木在是以涕泣。时长者子还以七宝修治此塔庄严如故。又造大像与迦罗迦孙大佛身齐等。因发正愿使我未来如似此佛得胜解脱清净妙果。以其尔时造宝塔故。今生尊贵豪族之家。由其往昔作佛像故今得端正。以其往时发正愿故今获道迹。

阿育王现报因缘第六

昔阿恕伽王时。师子国主贡献五枚如意宝珠。王得珠已即以一枚施佛生塔。第二枚施与菩提树塔。第三施与转法轮塔。第四施与佛涅槃塔。余有一珠欲与诸夫人。若与一者恐余者恨。阿恕伽王即遣人入宫唱言。其有衣服缨珞最第一者当与此珠。一切夫人皆自肆力方便求好衣服缨珞。唯有一小夫人字须阇哆。忆念佛语戒衣服缨珞为最第一。作是念已受持八戒着纯白衣。阿恕伽王次第观诸夫人妃后服饰缨珞。见诸夫人各以伎乐而自娱乐。到须阇多夫人所。见其徒党悉皆寂默。容仪齐整着鲜白衣。王心自然甚生恭敬。又其众中有说法座。即

时礼敬而语之言。诸夫人等皆着上服伎乐自俱。汝等何以寂默而住。夫人答王言。佛说惭愧为上服。戒为胜缨珞。法音为伎乐。我等诸人受持八戒。以当缨珞。各自着于惭愧素服。更共说法以为音乐。王闻此语欣然欢喜。复语言曰。我先有教。其有着第一上服瓔珞者当与宝珠。今汝第一最。为第一。与汝宝珠。诸夫人见得宝珠后。皆相学受持八戒。

昔阿恕伽王常请众僧入宫饮食。有一比丘名优钵罗。少在盛壮端正殊特。口作优钵罗莲华之香。王自行水下食。闻此道人口气作优钵罗莲华香。王即作念。此比丘年少端正。口中含香。将不欲动我宫人之心。王时即语以水洗口。口倍复香。王问之言。久近含此香也。答言。过去有佛号名迦葉。人寿二万岁。我于尔时为高座法师。以赞叹佛法故。四十九亿岁生于人天之中。不堕三涂八难之处。口中恒作如是之香。王闻语已生欢喜之心。倍加恭敬作礼而去。

昔阿恕伽王使道人说法时。以步障遮诸妇女使其听法。尔时法师为诸妇女说法。恒说施论戒论生天之论。有一妇女分犯王法。拨幕向法师前问法师言。如来大觉于菩提树下觉诸法时。觉悟施戒也。更悟余法。法师答言。佛觉一切有漏法皆苦犹若融铁。此苦因从习而生犹如毒树。修八正道以灭苦习。是女人得闻此语获得须陀洹道。以刀系颈往到王所而白王言。我今日犯王重法。愿王以法治我。王问言。汝犯何事。答言。我破王禁制至道人所。譬如渴牛不避于死。我实渴于佛法。是以默突听法。王问言。汝听法颇有所得不。答言。得法见四真谛解阴入界。及以诸大皆知无我。遂得法眼。王闻是语踊跃欢喜即为作礼。即唱令言。自今已后不听障隔。乐听法者。听直至法师所。对面听法。叹言奇哉。我宫内乃出人宝。以是因缘当知听法有大利益。

昔阿恕伽王见一七岁沙弥。将至屏处而为作礼。语沙弥言。莫向人道我礼汝。时沙弥前有一澡瓶。沙弥即入其中从澡瓶中复还来出而语言。王慎莫向人道沙弥入澡瓶中复还来出。王即语沙弥言。我当现向人说不复得隐。是以诸经皆云。沙弥虽小亦不可轻。王子虽小亦不可轻。龙子虽小亦不可轻。沙弥虽小能度人。王子虽小能杀人。龙子虽小能兴云致雨电雷霹雳。故其所小而不可轻也。

昔阿恕伽王深信三宝。常供养佛法众僧。诸婆罗门皆生嫉妒。共相聚集。简选宿旧取五百人。皆诵四围陀典。天文地理无不博达。共集议言。阿恕伽王一切尽供养剃头秃人。我等宿旧未曾被问。当设何方使彼意回。有一善咒婆罗门。语诸婆罗门言。诸贤但从我后。却后七日我当以咒力作摩醯首罗身飞行到王宫门。汝等皆当步从我后。我能使其大作供养汝等都得。诸婆罗门皆共然可。到七日头。善咒婆罗

门。即自咒身化作摩醯首罗。于虚空中飞到王门头。诸婆罗门亦皆侍从到王门头。遣人白王言。虚空中有摩醯首罗。将四百九十九婆罗门从空来下。今在门外。余婆罗门在地而立欲得见王。阿恕伽王唤使来前。便唤来入坐于两厢床上。王言。小坐共相问讯。即语之言。摩醯首罗。何能屈意故来相见。欲何所须。答言。须饮食。即敕厨中擎五百案饮食着前。摩醯首罗等皆手推言。我从生已来未曾食如此食。阿恕伽王答言。先不约敕。不知当食何食。摩醯首罗等皆同声言。我之所食食剃头秃人。阿恕伽王即敕一臣。汝往到鸡头末寺语尊者耶奢。王宫内有五百婆罗门。一自称言摩醯首罗。不知为是人为是恶罗刹。请问所以。愿阿阇梨来为我驱遣使去。所使之人是邪见婆罗门弟子。到彼众中不称实如王所言。语众僧作如是言。阿恕伽王有五百婆罗门。言貌状似人。语似罗刹。作是言。正欲得汝沙门作食。上座耶奢即语维那鸣捶集僧。起辞众僧言。我年已老耄。我为众僧当如此事。众僧安隐护持佛法听我使去。第二上座言。上座不应去。我身无所堪能。唯我应去。第三者言。第二上座不应去正应我去。如是展转乃至沙弥。十六万八千僧中。其最下头七岁沙弥。起众僧中长跪合掌而作是言。一切大僧不足扰动。我既幼小不能堪任护持佛法。唯愿大众必听我去。上座耶奢极大欢喜。手摩沙弥头言。子汝应去。使人不待。即于先去。阿恕伽言。颇有来者无。使人答言。更相移致今次最下沙弥来。王作是言。大者羞耻。故使小者来。使作对。阿恕伽王闻沙弥来即出门迎。坐此沙弥着御座上。诸婆罗门皆大嗔恚。阿恕伽王大不识别。我等宿德尚不起迎。为此小儿而自出迎。沙弥问王言。何以见唤。王时答言。此摩醯首罗欲得阿阇梨为食。随阿阇梨欲为作食不为作食。沙弥言。我年幼小。朝来未食。王先施我食。然后我当与彼令食。王即敕厨宰擎食来与。食一案食悉皆都尽。如是擎五百案食与皆都尽。问言。足未。答言。都未足。王复敕厨言。所有余食。尽擎来与。沙弥得食忽尔都尽。问言。足未。答言。未足。饥渴如本。厨监白王。饮食都尽。王言。库中麦糒干食一切都来攸忽都尽。王问言。足未。答言。犹未足。王答言。一切饮食悉皆都尽。更无有食。沙弥言。最下头婆罗门将来我欲食之。即时啖尽。如是悉食四百九十九婆罗门悉皆令尽。摩醯首罗极大惊怖飞向虚空。沙弥即时座上举手。从虚空中捉头复啖使尽。王即时惊怕。啖诸婆罗门使尽。复不啖我不。沙弥知王心念。即语王言。王是佛法檀越。终无损减。慎莫惊怖。即语王言。王能共至鸡头末寺不。王言。阿阇梨将我上天入地皆当随从。沙弥即时共王到鸡头末寺。王见沙弥朝所食之食。诸众僧等皆分共食。所食五百婆罗门。皆剃除须发被着法衣。在诸众僧下行末坐。最初食者最在上座头。摩醯首罗最在行末。五百人见王沙弥极生惭愧。我等尚不能与此沙弥共战。何况与诸大众而共捔力。犹如鹄毛俟于炉炭。犹如蚊子与金翅鸟捔飞迟疾。犹如小兔共师子王捔其威力。如此之比不自度量。五百婆罗门心生惭愧得须陀洹道。

昔阿恕伽王见出家者。不问大小悉皆礼拜。诸邪见臣怪其所作。若见宿旧有大德者可为礼敬。幼小无德何烦自屈礼敬。王王阎浮地。名有圣德。应当自重。云何轻作礼敬。此言展转王得闻之。王既闻已集诸群臣。不听杀生各仰人得一种头。若马牛若百兽之头。唯敕耶奢大臣。使得自死人头一仰使于市卖之。一切诸头悉皆得售。唯有人头独不得售。诸人皆言。所卖之头普悉得售。唯有人头独不得售。王时问言。何以不售。一切物中何者为贵。诸臣答言。唯人最贵。王言。人为最贵应得多价。云何不售。诸臣答言。人生时虽贵死为最贱。人头尚无有欲见。况当有买者。王问言。一切皆贱。唯此头贱。答言。一切皆贱。王言若一切人头皆贱。今我头亦贱耶。尔时耶奢怕不敢答。王言。耶奢直实答我。耶奢答言。实如王言。实亦不异。王言。我头与此不异者。汝何为遮我不使礼拜。汝若是我真知识者应当劝我礼拜。何缘我自作礼汝便嗤笑。我今头有所直应敬礼。贸易贵头后无所直。云何可用贸易胜头。若是我亲善知识者。曼我头有所直。应当劝我作礼。使我将来得诸天身圣贤胜头。

昔阿恕伽王供养众僧。尔时宫中有一下贱婢。见王作福自责先业。心生不乐作是念言。王福复转增。我罪转多。何以故。王先身修福今得富贵。今日重作将来转深。我先身有罪今为厮下。今日无以可用修福。将来转贱何有出期。众僧食讫。此女粪扫中得一铜钱。以此一钱即施众僧心生欢喜。其后不久得病命终。生王夫人腹中。满足十月生一女子。端正殊妙。然其右手急拳年满五岁。夫人白王。所生女子一手急拳。王唤着前。王为摩手手即得展。当手掌中有一大金钱。随取随生不曾有尽。王怖所以将问耶奢。此女先身作何福德。令此掌中常生金钱。耶奢答言。先身之时。是王宫人粪埽中得一铜钱。用施众僧。以是因缘得生王宫。以此布施众僧因缘。手把金钱用不可尽。

昔阿恕伽王库藏之中有一缺如意珠。是昔阿阇世王宝铠。一甲上有文字。作如是言。阿阇世王见此珠上有文字而作是言。遗将来世贫穷阿恕伽王。王得是语极生嗔恚。作是言曰。阿阇世王。作一国王。而我王阎浮提。云何言我贫穷也。有一智臣答言。试珠所能。王即遣人试珠所能。有捉珠者能使斫刺都不得近。身向有疮捉便得愈。寒时得暖热时清凉。此珠力故。能使服毒自然消化。着浊水中能使三十里浊水自然澄清。王库藏中虽有种种珠乃无此一能。王自思忖我实贫穷。彼阿阇世王有此宝铠。唯留缺坏一甲德量如是。当知先旧佛在时人福德深厚。我之薄德生在佛后。

昔阿恕伽王使上座耶奢请尊者宾头卢。耶奢语王。好煎酪酥极令香美。尊者宾头卢将八万四千罗汉一时来至。僧集坐定。王自行水手自过食。与尊者宾头卢饭纯酥用浇。王白尊者。酥性难消能不作病。

尊者答言。不作患也。何以故。佛在世时水。与今日酥气力正等。我身是彼时身。以是之故今不为患。王问言。何由乃尔。尊者宾头卢申手分地下至四万二千里。取地肥示王而语王言。今人薄福。肥腻之事皆流入地。以是因缘知佛在时人福德深厚。

昔阿恕伽王时。太史占相白如是言。王有衰相。王问太史。云何禳却。太史答言。唯有修福可得禳却。王时即造八万四千塔作诸功德。王问太史。恶相灭未。太史对曰。犹故未灭。复问尊者。耶奢何由得灭。尊者答言。王自修福。专于一己故此福轻。劝一切共修福者斯诚宽旷福钟亦重。可以禳灾可以除害。王闻是语即着微服。劝诸国人索物作福。到一贫女人舍。尔时女人唯有一氎以障身体。闻作福声心生欢喜。即入屋里向中过氎授与。王语言。何不自出过与。答言。唯有此氎以障于身。今脱布施身形裸露不得自出。王闻是语叹未曾有。还至宫中以诸夫人衣服缨珞来迎此女。请为姊妹封大村落。布施之功华报如此。受果在后。

昔阿恕伽王遍行劝索欲用作福。到一贫家夫妇二人。着粗弊衣粗得遮身体。语言。阿恕伽王怜愍百姓。欲使得福劝共作会。贫人夫妇心中自责。我先身时由悭贪故今得贫穷。今日无财可以修福。夫妇议言。我等当以身质财。福业难值。得财与者不亦快乎。夫妇相将即诣富家语言。与我七枚金钱。夫妇身质满七日。若不得者我身及妇为汝奴婢。长者闻已欢喜即与七钱。于时夫妇寻赍此钱与劝化者。劝化者问言。汝从何处得此钱来以用布施。夫妇答言。贫乏绝无钱财。欣遭福田无以修福。从富长者假此钱以身为质。若其过限夫妇二人许为奴婢。劝化者言。如是质假其事甚难。何用布施。贫人答言先身不作。今日已厄受此贫苦。故今努力佣假布施。以是因缘。愿使将来之身必得富乐。王到宫中自以己衣服缨络及所乘马并诸夫人衣服缨络。即与彼人封大村邑。阿恕伽王如是劝化作福。恶相即灭。

昔阿恕伽王欲取阿阇世王所举舍利。阿阇世王着恒河中作大铁剑轮。使水轮转着舍利处。种种方便取不能得。问莲花比丘。云何可得。比丘答言。掷数千斛柰着中可得止轮。寻用此语。以柰着于水中。偶试一柰柰堕机关。孔中剑轮即定更不回转。然大龙王守护都不可得。王时问言。何由可得。龙王福胜无由可得。问言。云何知彼福胜。以金铸作龙像及以王像。以秤秤之。重者福胜。即时秤量龙像倍重。王见此事即勤修福。既修福已。复更铸像。复更称量。王像龙像秤量正等。王更修福复更铸像称看。王像转重。王知像重。将诸军众往到水边。龙王自出献种种宝。王语龙。言阿阇世王遗我舍利。我今欲取。龙王自知威力不如。即将王至舍利所。开门取舍利与。阿阇世王所造油灯始欲尽。赐舍利既出灯亦尽灭。王怪而问莲花比丘。云何

阿阇世王裁量油灯。至取舍利方始乃灭。尊者答言。彼时有善算者。计百年中用尔许油。用如是计故使至今。

阿育王传卷第三

优波鞠多因缘第七

佛于摩突罗国告阿难言。我百年后摩突罗国有鞠多长者之子名优波鞠多。教授禅法。弟子之中最为第一。虽无相好化度如我。我涅槃已后当大作佛事。其所教化阿僧祇众生皆令解脱。得阿罗汉者人使捉一四寸之筹。掷着窟里积满其中。此窟长短三十六尺广狭则有二十四尺。复告阿难言汝今见是青树林不。唯然已见。阿难此是优留慢荼山。我百年后有比丘名商那和修。于优留慢荼山当作僧房。而度优波鞠多。摩突罗国有二长者子。一名那罗二名拔利。于优留慢荼山当起僧房。闲豫清净能生禅定。房舍卧具悉皆具足。遂名那罗拔吒阿练若处。阿难白佛言。世尊优波鞠多所化度者多所利益。佛告阿难。优波鞠多非但今日多所化度。乃于往昔无量劫时亦多所利益。欲得闻者至心听之当为汝说。往昔优留慢荼山有五百辟支佛止住一面。五百仙人复在一面。五百猕猴亦住一面。尔时五百猕猴从住往辟支佛所。生欢喜心采花拾果与辟支佛。时辟支佛结加趺坐入于禅定。猕猴合掌在其下头学辟支佛结加趺坐。后辟支佛入于涅槃。猕猴过花果与都无取相。于是猕猴挽衣推排亦不动摇。知涅槃去用为懊恼。便向山一面见五百婆罗门。或卧棘刺或卧灰土。或翘一脚或举一手。或自倒悬或五热炙身。卧棘刺上者猕猴便收棘刺远弃。卧灰土者亦收灰土而远弃之。举一手者挽手令下。倒悬之者挽其索绝。翘一脚者挽其脚展。五热炙身者远弃其火。怪彼所作即于其前结加趺坐。五百仙人各作是言。猕猴今怪我等所作。我等试学猕猴所作。便结加趺坐思惟系念无师自悟。七觉意法自然在前。即得辟支佛。而作是念我等今得辟支佛道。皆由猕猴之所教。授具以花果供养猕猴。猕猴寿终便以香薪烧而供养。阿难。尔时猕猴者今优波鞠多是。昔为猕猴犹能利益五百仙人使得道证。佛语阿难。汝捉我衣。即便捉衣。遂即相将向罽宾国。到罽宾已佛告阿难。此地平正甚大宽广。阿难白佛言如是。世尊复告阿难我百年后有比丘名摩田地。当安佛法于罽宾国。此罽宾国多饶房舍卧具坐禅第一。佛从是渐进向拘尸那城。佛欲般涅槃告摩诃迦葉言。于我灭后当撰法眼使千年在世利益众生。迦葉答言请受尊教。佛入世俗心而作念言。释提桓因应来我所。释提桓因知佛心念即至佛所。佛语释提桓因。我灭度后当拥护善法。释提桓因白佛言。世尊唯然受教。佛亦入世俗心而作心念。四天王天应至我所。时四天王知佛心念即来佛所。佛告四天王。我涅槃后当拥护善法。唯然世尊当受圣教。佛敕摩诃迦葉释提桓因四天王等已。便至拘尸那城娑罗林中双树间

宿。涅槃时至告阿难言。汝于娑罗林中北首敷置我于今日中夜当入涅槃。而说偈言。

诸有皆回覆　　生老如波浪
度死之大海　　舍身如弃唾
至无畏涅槃　　死魔竭大怖
三有海渊广　　解脱师能度

说此偈已即入涅槃。如是乃至起八舍利塔。第九瓶塔第十灰炭塔。乃至释提桓因及四天王。以香花音乐末香涂香供养舍利。而作是言。佛付嘱我等法而般涅槃。从今已去当护持佛法。帝释告提头罗吒。汝当拥护东方佛法。复告毗楼勒。汝当拥护南方佛法。告毗楼博叉。汝当拥护西方佛法。告毗沙门天王。汝当拥护北方佛法。所以者何。未来当有三邪见王毁灭佛法。佛之所记汝当护持。佛灭度后数千亿万阿罗汉等悉入涅槃。诸天空中出大音声而作是言。诸佛弟子皆从佛去。法灯欲灭大闇将至。若不聚集三藏经书。若诸罗汉入涅槃已佛法即灭。释提桓因将四天王及诸天众。往尊者摩诃迦葉所。头面作礼而白迦葉言。尊者如来之法付嘱尊者。尊者今当聚集法眼。令诸天人千载之后利益众生。迦葉即时于虚空中打大揵搥。三千世界皆闻其声。五百罗汉即来集于拘尸那城。迦葉语阿那律言。诸罗汉中谁有不来。答言。唯有尊者骄梵波提。在尸利沙宫而未来至。迦葉问言。今此众中谁为下座。弗那答言。我是下座。尊者语言。汝当从僧如法教不。弗那答言。我能从顺。尊者言。善哉善哉。汝能为下座庄严众僧。今可往彼尸利天宫语骄梵波提言。迦葉等比丘僧唤汝。此间今有僧事唤于大德。弗那即往至尸利沙宫白骄梵波提言。迦葉等比丘僧今有僧事暂唤尊者。答言。长老弗那应言如来等比丘僧。何以乃言迦葉等比丘僧。佛不入涅槃耶。将非外道坏佛法也。将非恶比丘破和合僧也。弗那言。如尊者语如来已入涅槃。法桥已坏法须弥山已崩。声闻由乾陀山已坏。尊者骄梵波提言。世尊若在阎浮提者。我可往彼今已灭度。阎浮提内空旷不乐。我何故去。我今乃欲入于涅槃。遥以我心顶礼迦葉及众僧足。作是语已即入涅槃。

于是弗那还阎浮提。到众僧前向上座言。骄梵波提不肯来下。礼上座足并诸众僧即入涅槃。致此命已而作言曰。十力大象没象子亦随没。诸罗汉等多有随佛而涅槃者。摩诃迦葉作是制言。未集法藏不听比丘入于涅槃。乃集五百诸阿罗汉。皆共和合欲集法藏。又语阿难。长老汝是佛弟子多闻总持有大智慧。常随从佛有清净行知见具足。最后法中利安众僧佛所赞叹。尊者迦葉告诸比丘。佛般涅槃众人云集此处妨闹我等。宜向闲静之处撰集经法。于是乃与五百罗汉向王舍城。尊者阿难将弟子婆阇弗哆游行婆利阇聚落。时彼聚落四部之众闻佛涅

槃。皆生悲苦闷绝懊恼。阿难见已生哀愍心升师子座。为说法要解喻其意。时有弟子婆阇弗哆观其和尚尊者阿难。犹是学人未得罗汉。即向阿难而说偈言。

安静树下坐　　寂灭证涅槃
瞿昙应入定　　莫修放逸行
不久得寂灭　　涅槃清净法

婆阇弗哆说如此偈觉悟阿难。阿难闻已竟夜经行坐禅念定。于后夜初右胁着地。头未到枕豁尔意解得阿罗汉。即向王舍城。尊者摩诃迦葉亦将五百罗汉到王舍城。阿阇世王韦提希子。闻迦葉将五百罗汉在王舍城。庄严城池修治道路出城往迎。王先获得无根信故见世尊时自投象下。今见尊者摩诃迦葉亦投象下。尊者以神通力接令无患。即语王言。如来神足捷疾不似声闻。声闻极用功夫方得神足。自今已往若见我等莫投象下如见佛。时王言唯然受教。时阿阇世王五体投地顶礼尊者足合掌而言。如来涅槃我不得见。尊者涅槃必使我见。答言尔。许可王已即告王言。我今欲集如来法眼。唯愿大王为我檀越。王言愿诸比丘终身受我房舍卧具病瘦医药衣服饮食。尊者迦葉即便印可。往至竹林作是念言。此中多饶房舍多诸比丘或能妨闹。毕钵罗窟房舍卧具不多不少。当于彼中撰集法眼。于是迦葉即共五百罗汉至毕钵罗窟。敷卧具坐而作是言。未来比丘少忆念力。我等于日前集法句偈。于其食后当集法眼。时诸比丘五百罗汉等悉皆已集而作是言。我等先集何法。尊者迦葉答言先集修多罗。诸比丘言今此众中谁可使集修多罗者。迦葉言。阿难多闻第一。诸修多罗藏阿难尽持。我等今共问于阿难而修集之。即告阿难言。阿难法眼者是佛所出。诸多闻者去世已尽。守法藏者唯汝一人。今当集法汝可说之。阿难言如尊者语。即上座前观察众心而说偈言。

比丘所行道　　离佛不庄严
如似虚空中　　众星之无月
众僧中无佛　　丑陋亦如是

说是偈已礼上座足即升高座心自念言。有修多罗从佛闻者。有修多罗从声闻闻者。尊者迦葉即便问言。佛于何处最初说修多罗。阿难答言。如是我闻一时佛住波罗奈鹿野苑中古仙住处。为五比丘三转法轮。此苦圣谛如是广说。尊者骄陈如便作是念。昔本佛为我说如是法。今阿难说与本无异。即从座起在地而坐说是偈言。

咄哉诸有苦　　回动如水月
不坚如芭蕉　　譬如幻影响
如来大雄猛　　功德尽三界

犹为无常风　　漂流而不住

五百罗汉闻是偈已皆从座起在地而坐。尊者摩诃迦葉告诸比丘。阿难所说为是实不。皆答言如是。阿难如是乃至广说修多罗藏。尊者迦葉心复念言。今当使谁说于毗尼。又念尊者优波离佛说持律最为第一。一切毗尼皆从佛受。当问忧波离撰集毗尼。摩诃迦葉即语优波离。汝诵毗尼今欲撰集汝可说之。忧波离答言尔。迦葉问言佛于何处说最初戒。答言在毗舍离国因须达迦兰陀子制于初戒。如是第二第三乃至广集毗尼藏。尊者迦葉作是念。我今当自诵摩得勒伽藏。即告诸比丘。摩得勒伽藏者。所谓四念处四正勤四如意足五根五力七觉八圣道分四难行道四易行道无诤三昧愿智三昧增一之法百八烦恼世论记结使记业记定慧等记。诸长老此名摩得罗藏。集法藏讫尊者迦葉而说偈言。

以此尊法轮　　济诸群生类
十力尊所说　　皆当勤奉行
此法是明灯　　坏破诸黑闇
无明之障翳　　摄心莫放逸

尊者阿难作念言。佛临涅槃时作是语。若放舍细微戒僧得安乐。我今当向僧说是语。尊者阿难向上座头合掌说言。我亲从佛闻于是言。若舍细微戒僧得安乐住。尊者迦葉告阿难言。何者是细微戒汝问佛不。答言不问。迦葉语言。汝不问此事犯突吉罗罪。阿难答言。我本不以无惭愧故而不问也。我以忧恼故不问耳。又复告言。汝更有过。佛临涅槃时从汝索水而汝不与。汝亦是犯突吉罗罪。阿难答言。我实不以无惭愧故而不取水。直以尔时有五百两车新入水过使水扰浊是以不取。又复告言。汝亦曾以足蹑如来金色衣上亦是汝罪。阿难答言。我实不以无惭愧心更无比丘共捉此衣。迦葉言。若无人共捉。何不仰掷空中。若掷空中诸天自当取之。汝更有过。如来为汝说言。若比丘善修四如意足者则能住寿一劫半劫。如意足中我最善修如是三说。汝时默然而不请佛久住于世。此亦是汝犯突吉罗罪。阿难答言。我非无惭愧。尔时恶魔蔽我心都不觉知。又复告言。汝更有过。汝以如来阴马之藏示诸女人亦是汝罪。阿难答言。我不无惭愧故示诸女人。所以示者欲使女人厌患女身求男子身。又复告言。汝更有过。汝昔殷勤劝请如来度诸女人令使出家亦是汝过。阿难答言。我实不以无惭愧故强劝如来。所以劝者我闻过去诸佛皆有四部众是故劝请。尊者迦葉使阿难作六突吉罗忏悔讫告诸比丘言。我等不应舍微细戒。何以故。诸比丘当言七灭诤是细微戒。复有比丘当言众学法是细微戒。复有比丘当言四波罗提提舍尼法是微细戒。复有比丘当言波夜提是细微戒。若舍此细微戒。诸比丘当言舍二不定法十三事。乃至四事一切皆

舍。诸外道若闻当言瞿昙沙门所有之法如似于烟。随佛在时修持诸戒。佛涅槃后诸比丘等欲持者持。欲舍者舍。尊者迦葉告诸比丘言。佛作是语我所制者皆制之。我所不制者慎莫制也。如我所制不增不减。诸比丘等当奉禁戒使善法增长。不善法者当令永灭。以是义故佛所制戒皆应护持。若如是者法得久住。

摩诃迦葉涅槃因缘第八

尊者迦葉集修多罗及阿毗昙毗尼已讫。入愿智三昧观所集法藏无阙少不。思惟已讫知无阙少。五百罗汉亦入愿智如是观察。迦葉自念。如来是我大善知识当报佛恩。报佛恩者所谓佛所欲作我已作讫。以法饶益同梵行者。为诸众生作大利益。示未来众生作大悲想。欲使大法流布不绝。为无惭愧者作摈羯磨。为惭愧者作安乐行。如是报恩皆悉已竟。重作思惟。我极年迈身为老坏臭烂之身甚可厌恶。涅槃时到。尊者迦葉以法付嘱阿难而作是言。长老阿难。佛以法藏付嘱于我。我今欲入涅槃以法付汝。汝善守护。阿难合掌答尊者言。唯然受教。时王舍城有一长者生一男儿。合衣而出衣名商那。即名此儿为商那和修。以渐长大将入大海。迦葉语阿难言。商那和修发意入海得宝来还欲作般遮于瑟。若作会已汝度令出家以法付嘱。迦葉付嘱阿难佛法已作是思惟。我今应当至于大悲难行苦行婆伽婆善知识无量净善功德之所熏修真妙舍利所在之处。皆自往至礼拜恭敬仰飞至四塔所极上恭敬礼拜已。复更往八大舍利塔所礼拜供养。如大雁王飞至大海莎竭罗宫敬礼佛牙。敬礼佛牙已向于天上。如金翅鸟屈申臂顷至忉利天。时释提桓因与诸天众礼拜供养尊者迦葉已。释提桓因观察摩诃迦葉而作是言。尊者今来欲供养舍利而入涅槃故来至此。迦葉答言。我今欲来敬礼如来牙礼如来发如来天冠如来钵。今者是我最后供养。时释提桓因及诸天等闻最后语。低头悲惨忧愁苦恼。释提桓因自取佛牙恭敬授与尊者迦葉。尊者迦葉举着额上。以牛头旃檀曼陀罗花供养佛牙。供养已语诸天众慎莫放逸。作是语已从彼天没还王舍城。时尊者阿难受付嘱已。恒常随逐未曾舍离。畏入涅槃或不睹见是故随逐。尊者迦葉语阿难言。汝独入王舍城乞食。我亦欲独入王舍城乞食。尊者阿难于中前着衣持钵入王舍城。乞食以三种善事。一以真善色貌。二以多闻总持真善说法能令听者无有厌足。三以阿难之名真善利益。尊者摩诃迦葉亦中前着衣持钵入城乞食。作是念阿阇世王本与我有要。若涅槃时必当语我。我今当往即到阿阇世王门中。语守门人言。为我白王。摩诃迦葉今在门外欲见于王。守门人言王今眠睡。尊者复言可觉语之。守门人言王甚难恶不敢觉之。后自觉时我当白语。尊者复言。今若觉者好为我语。摩诃迦葉欲入涅槃故来相语。

于是尊者迦葉至鸡脚山三岳中坐草敷上。加趺而坐作是念言。我

今此身着佛所与粪扫衣。自持己钵乃至弥勒令不朽坏。使弥勒弟子皆见我身而生厌恶。尊者迦葉作是念言。若阿阇世王不见我身。沸血当从面出命不存济。尊者迦葉已舍命行唯留少寿。即时大地六种震动。尊者迦葉将欲入定作是念言。若阿难阿阇世王来时。山当为开令其得入。若还去时山复还合。释提桓因将数万诸天。以天曼陀罗花天末香。供养尊者摩诃迦葉舍利礼拜供养已。山即自合覆尊者身。释提桓因见尊者迦葉放舍身命心中恼热。如来涅槃苦恼少息。今日尊者迦葉入于涅槃将复重苦。毕钵罗窟神闻尊者涅槃作如是言。今日此窟即便空旷。摩竭国界悉皆空寂。里巷穷酸苦厄羸劣贫贱之者彼恒悲愍为作利益。今彼诸苦厄之众失于覆护。从今已去遂当贫穷乏于善法。今日法岳崩坏法船已没。法树已摧法海枯竭。今日诸魔得大欢喜一切天人哀摧悲泣。语已即还天上。尊者阿难乞食已讫。深自思惟诸行无常。时阿阇世王梦大梁折坏觉已心生惊怖。守门者来白王言。向者摩诃迦葉故来白王欲入涅槃。王闻是语闷绝躄地。以水洒面小得醒悟。于是王即诣竹园礼阿难足白言。尊者迦葉今日欲入涅槃。阿难答言已入涅槃。王复问言示我尊者身处我欲供养。于是阿难将王向鸡足山。王既至已山自开张。王与阿难即见尊者。天曼陀罗花天末香牛头栴檀覆其身上。阿阇世王即举两手举身投地。从地起已索栴檀薪。阿难问言欲作何等。答言欲烧尊者。阿难言。尊者摩诃迦葉以定住身。待于弥勒不可得烧。弥勒出时当将徒众九十六亿至此山上见于迦葉。尔时众中皆作是念。声闻身小彼佛亦然皆生轻想。摩诃迦葉踊身虚空作十八变变身为大。即时弥勒从迦葉取释迦文佛僧伽梨。当摩诃迦葉现神变时。九十六亿沙门见其身小道德光备神通如是。深自惭愧憍慢心息皆成罗汉。阿阇世王设供养已即便还去。阿难亦去。二人去后山自还合。阿阇世王合掌白尊者阿难言。如来涅槃我不得见。尊者迦葉入于涅槃我亦不见。若尊者入涅槃时必使我令见。阿难答言尔。

至后商那和修安隐得还安置珍宝而向竹林。时尊者阿难在精舍门前经行。商那和修直向阿难所。礼阿难足在一面立作是言。我本发意入海期安隐还当为佛及僧作般遮于瑟。今佛在何所。尊者答言佛已入涅槃。即时闷绝躄地以水洒面还得醒悟。又问尊者舍利弗目揵连摩诃迦葉为何所在。答言尽入涅槃。商那和修白阿难言。大德我欲作般遮于瑟。尊者答言可随意作。乃作般遮于瑟讫。阿难语言。汝已作财施今可作法施。问言。尊者欲使我作何等法施。尊者答言于佛法中出家是名法施。商那和修答言尔。阿难即度令使出家为受具足。乃至为作白四羯摩。商那和修言。我本生时着商那衣。我今尽形受持此衣。即得总持阿难所持八万四千法藏。悉能受持得阿罗汉。三明六通具知三藏。

尊者阿难在竹园中闻一比丘诵法句偈言。若人生百岁。不见水鹄

鹳。不如生一日。得见水鹄鹳。尊者阿难在傍边过已语言子。佛不作是说。佛所说者。若人生百岁。不解生灭法。不如生一日。得解生灭法。阿难语言子。有二种人谤佛。何等为二。一者多闻不解义理。空无果报。二者颠倒解义。是名为毒。若解正义得涅槃果。彼比丘往至和尚所而白师言。尊者阿难道此偈非是佛语。彼比丘和尚言。尊者阿难老朽忘误。汝但如前读诵。阿难还来闻读此偈如前不异。阿难语言子。我不语汝佛不作是说耶。比丘答言。我和尚言阿难年已老耄不忆此语。汝但如本读。阿难思惟言我躬自为说终不信受。阿难入定观颇有比丘能使此比丘改是语不。亦复无有能使改者。舍利弗目揵连摩诃迦葉皆入涅槃。我今当向谁说如此事。我亦当入于涅槃。佛之法眼足千年住。我今但当涅槃。我同学善伴久已过去。今日亲厚莫过身念处。尊者阿难语商那和修。佛以法付嘱尊者迦葉。迦葉以法付嘱于我。我今欲入涅槃。汝当拥护佛法。摩突罗国有优留曼茶山。当于彼立塔寺。时有长者兄弟二人。一名那罗。二名拔利。佛说此二檀越。当于此优留曼茶山造僧房阿练若处。摩突罗国有长者名鞠多。当生一子名优波鞠多。汝好度使出家。佛记此人我百年后当大作佛事。

商那和修答言唯然受教。尊者阿难付嘱商那和修佛法已。于晨朝着衣持钵入城乞食而生念言。阿阇世王与我有要。我今当往辞阿阇世王。即到阿阇世王门。语守门者言。汝往白王。阿难今在门外欲得见王。时守门人见王眠睡。还白尊者阿难言王今睡眠。阿难语言。汝往觉之。答阿难言。王甚性恶我不敢觉。又复语言。王若觉时可白王言。阿难今者欲入涅槃故来语王。尊者阿难乞食食讫思惟。我若于王舍城入于涅槃。阿阇世王与毗舍离常不相能。阿阇世王以我舍利不与毗舍离。我若毗舍离入涅槃者。毗舍离人以我舍利亦不与阿阇世王。二国共诤于理不可。我今于恒河中当入涅槃。尊者阿难往诣恒河所。阿阇世王梦见为王捉盖之人折于盖茎。王梦见已恐怖即觉。守门者言。向者阿难故来辞王欲入涅槃。王闻此语闷绝躄地。以水洒面还得醒悟。王醒悟已问言。阿难去可近远。欲在何边入于涅槃。时竹园神来语王言。阿难向毗舍离入般涅槃。王闻此已即集四兵往诣恒河。毗舍离神语毗舍离人。尊者阿难向此涅槃。毗舍离人闻神语已。即集四兵往趣恒河。既至河已。尊者阿难乘船在于恒河中流。阿阇世王见尊者时头面礼足合掌而言。如来三界明灯已弃我去。汝是我明灯是我归依。愿见哀愍莫见弃舍入于涅槃。毗舍离人礼尊者阿难足合掌而言。唯愿尊者在毗舍离入般涅槃。尊者阿难欲入涅槃。即时大地六种震动。时雪山中五百仙人皆具五通而作是念。今此大地以何因缘六种震动。观见阿难欲入涅槃。是以大地六种震动。彼仙人中有一导首。将五百仙人翼从而来至阿难所。敬礼其足合掌而言听我出家。阿难心念言。我诸贤圣弟子今当来至。作是念已五百罗汉自然来至。尊者阿难化彼河水变成金地。乃至五百仙人出家皆得罗汉。是诸仙人在恒河中

受戒故。即名为摩田提。所作已办得阿罗汉。礼阿难足合掌而言。佛最后弟子须拔陀先佛涅槃。我今亦是阿难最后弟子欲入涅槃。不忍见于和尚涅槃。尊者阿难语言。世尊以法付嘱于我而入涅槃。我今亦付嘱汝之佛法而入涅槃。汝等当于罽宾国中竖立佛法。佛记我涅槃后当有摩田提比丘当持佛法在罽宾国。尊者阿难以法付嘱摩田提比丘已。踊身虚空作十八变令诸檀越作喜乐心已。入风奋迅三昧分身为四分。一分向忉利天与释提桓因。一分至大海中与莎竭罗龙王。一分与阿阇世王。一分与毗舍离诸梨车等。如是四处各皆起塔供养舍利。

摩田提因缘第九

　　摩田提作是念言。和尚阿难付嘱我佛法。使我以法安置罽宾国。时罽宾国有一大龙先在彼住。摩田提即向罽宾国结跏趺坐作是念。若不恼触龙此龙终不可降。即时入定令罽宾国六种震动。龙嗔恚而起放雷电霹雳雨大雹雨。尊者摩田提入慈心三昧。乃至不能动衣一角况能动身。化彼雷雹霹雳及以大雨。作钵头摩花拘物头花分陀利华优钵罗花。龙复雨剑轮刀槊种种器仗。摩田提复化作七宝。复雨大树复雨大石山。摩田提化彼树山为饮食衣被。复注大雨七日七夜。尊者接雨着大海中。又口中出火欲烧尊者。尊者变火为真珠。彼复化作数千龙身。尊者化作数千金翅鸟。龙见金翅鸟恐怖走来至尊者所问言。尊者欲何所为。答言可受三自归。龙复问言欲作何事。尊者答言与我此处。龙言不与。尊者复语龙言。佛临涅槃时记此国当作安隐坐禅之处。龙问言是佛所记耶。答言是佛所记。龙问言欲得几许地。答言欲得一坐处。摩田提即时现身满罽宾国跏趺而坐。龙问言用尔许地为。答言我今有诸伴党。即复问言有几伴党。答言有五百罗汉。龙言若减一人还归我土。尊者入定观于佛法随几时住世。此阿罗汉常能满足五百不耶。观必常有五百不减。答言尔。龙言与之。尊者将无量人来入此国。自安村落城邑。摩田提将人飞向香山中欲取郁金种来至罽宾住之。时香山龙嗔恚护之。龙复问言须几时种耶。答言随有佛法时。问曰佛法几时。答言佛法千岁。龙言随有佛法时与汝郁金。摩田提作是念。我和尚约敕我以佛法着罽宾国广作佛事。我已作竟今涅槃时到。即踊身虚空作十八变。使诸檀越得欢喜心而大饶益同梵行者。譬如以水灭火入于涅槃。以栴檀薪烧讫收骨起塔。

阿育王传卷第四

商那和修本缘第十

　　尊者阿难将入涅槃。商那和修向摩突罗国。于其道中到一寺边名

为毗多。会值日没即宿彼寺。时此寺中有二摩诃罗比丘。共论议言。我昔闻商那和修作是言。若有比丘小戒不犯是名胜戒。闻事都尽更无异闻名为多闻。商那和修闻此言已语摩诃罗言。商那和修不作是语。其所说者作如是言。见清净者名净持戒。净持戒者名第一戒。如闻而行名为多闻。不如汝言。摩诃罗言。汝是商那和修耶。答言我是。摩诃罗问言。汝以何缘名商那和修。汝为受持商那衣故名商那和修。为以过去善业缘故名商那和修。尊者答言。以二因缘名商那和修。一以受持商那衣故。二以过去善因缘故名商那和修。又问言过去因缘其事云何。尊者答言。过去之时波罗捺城有一商主。与五百商人共入于海道中。见有一辟支佛身有病患。时此商主共诸商人即便停住。随医所教饮食汤药而治辟支佛。辟支佛以渐得差。时辟支佛着商那衣。商主即便咨辟支佛。欲与氎衣语辟支佛言。今可舍是商那之衣着此氎衣。辟支佛答言。我以此衣出家亦以此衣得道。今当以此商那之衣而入涅槃。商主语言。唯愿尊者莫般涅槃共我入海。入海还来我当终身供给尊者饮食卧具病瘦汤药。辟支佛言。我今不能入于大海。子好发欢喜当大得功德。于商主前即飞虚空作种种变而入般涅槃。尔时商主即我身是。我以供养彼舍利讫即发心。愿使我未来遭值圣师。复过于是百千万亿如今圣师所得功德我悉得之。使我将来所生之处威仪法则及以衣服如辟支佛。以是愿故生便常着商那衣服。乃至出家亦常着之。坛上尽形受持是衣。即便问言。云何受持是衣。答言。我受具戒时求尽形受持是衣。以是义故名之为受。摩诃罗言。汝名真好。

　　尊者商那和修渐渐到摩突罗国。于优留曼荼山加趺坐。时此山有二龙子兄弟相将与五百眷属俱。尊者商那和修作是念言。若不恼触此龙龙终不起。即作神变动优留曼荼山。龙嗔即放大恶风雨趣尊者所。尔时尊者入慈心三昧。慈心三昧法虫毒水火不能伤害。亦如尊者摩田提降龙之法。龙子生于未曾有想。即发信心白尊者言。欲何约敕。尊者答言。听我于此作众僧住处。龙言不听。尊者商那和修言。佛记涅槃后优留曼荼山当有阿练若住处。名那罗跋利吒坐禅第一。龙子言是佛所记耶。答言实是。龙言若是佛所记者随意听作。尊者入定观察檀越为出未也。知已出世便于晨朝着衣持钵入摩突罗城。次第乞食至长者那罗拔利门中。语长者言。汝与我钱。我今欲于优留曼荼山作阿练若住处。长者言。我何故与汝钱耶。答言。佛本记言。我涅槃后摩突罗国中有一长者。兄弟二人一名那罗二名拔利。于优留曼荼山作阿练若住处。住处即名为那罗拔利。长者言佛所记耶。答言是佛所记。于是长者即出其钱于彼山中作僧住处。遂名为那罗拔利精舍。

　　商那和修入定观察鞠提长者为出生未也。观其已生。复观鞠提彼子生未。犹未生子。以渐教化鞠提使向佛法。尊者商那和修化彼之时。将多比丘往入其家。以渐将少乃至独己一身往至其家。长者言。

尊者无有一比丘将至我家耶。答言。我等无有奉侍供给之人。若信乐出家者随逐我后。鞠提言。我身乐世俗未能出家逐尊者后。若生子者当使出家共相供给。尊者言。汝好忆是语慎莫忘之。鞠提后便生一子字阿失波鞠多。以渐长大。尊者言。汝先言要有子与我。今已有子可以与我听使出家。答言。我唯有一子不得相与。若更有子当与。尊者言。尔后生一子字檀泥鞠多。以渐长大。尊者言。汝先有言。要若更有子许当与我。今已有子应当与我听使出家。鞠提答言。我一子当守护钱财。一子在外聚敛钱财。更有第三子当与阿阇梨。尊者言尔。如是不久生第三子。端正殊特出过于人貌如诸天。即立名字为优波鞠多。以渐长大安着卖香肆上案理市买大得宜利。尊者观鞠提为生子未。见已生子便往到鞠提所。语汝先言要若有第三子许当与我。今已有子应当与我听其出家。鞠提言。若不断我利便与尊者度令出家。当尔之时魔王遍告摩突罗国。可诣鞠多市买。因魔告故遂多人市极大得利。尊者和修往优波鞠多所。优波鞠多于市卖香。尊者见已而语之言。子汝于市买中为净心为不净心。优波鞠多答言。我不知。云何名为净心。云何名为不净心耶。尊者和修言。汝与贪欲嗔恚心相应名为不净心。不与相应名为净心。子若能知心所缘处者。若心缘不善者以黑石左边着。若心缘善者以白石右边着。教鞠多念佛及不净观。初日二分黑石一分白石。第二日半黑半白。以渐乃至纯白无黑。纯善心无恶心。如法断事无非法断事。

摩突罗城有淫女名婆须达多。其婢于优波鞠多边买香。淫女嗔言汝为偷来。何边多得是好香耶。答言。大家我实不偷。有鞠提子名优波鞠多。性甚平等如法市买。淫女即于优波鞠多生欲着心。遣婢往语优波鞠多言。我大家无所须遂欲得相见。鞠多答言非是相见时。婆须达多淫女先来常法得五百金钱与人一宿。淫女更遣婢语鞠多言。我不用一钱可暂一来与我相见。时有大长者子先共淫女夜宿。北方有贾客主大赍珍宝至摩突罗国。贾客主问人言。此城中谁是最第一淫女。有人答言。有婆须达多淫女为最第一。得五百金钱与人一宿。贾客主闻是语已即持五百金钱。着好衣服缨络往至淫女所。时彼淫女贪此贾客五百金钱故。杀大长者子埋着屋里。长者子眷属推觅至淫女家发掘得之。乃至启王言。淫女婆须达多杀长者子。王言。捉淫女婆须达多。劓其耳鼻截其手足推着冢间。优波鞠多闻是事已而作是言。彼女本以色声欲乐因缘唤我。今割耳鼻截其手足若欲往者今正是时。其本庄严衣服示现贪欲不宜往。彼今为贪欲解脱者应往彼居。优波鞠多将一侍者往到冢间。婢以旧恩义故为其驱鸟。婢语大家言优波鞠多来。淫女语婢。收我耳鼻手足相近。皆使相着以氎覆上。优波鞠多在前而立。婆须达多语优波鞠多言。我平安时遣人唤汝汝言非是时。今日我受困厄身被剪刖何以看我。尊者鞠多答言。姊妹我不以欲事来至汝边。我欲知欲实相故来。为贪欲所盲者不见汝实相。汝本以色欺诳世间。今

还住本实相薄皮覆其上。血浇肉涂千筋以缠缚千脉通。肥腻观外如似好观。内秽恶充满外假香熏遮。内秽恶臭气充满污染垢臭恶水洗以遮之。言若能听佛语。欲能生怖忧愁苦恼。百千种患皆从贪欲生。欲为智者诃。若能舍欲秽即时得解脱。游于八正路获得于涅槃。淫女婆须达多闻是语已厌恶三有。于佛法中生信敬心。语优波鞠多言。如汝所说。智者所呵称法相实亦然。唯愿悲愍为我说之。优波鞠多即为说四谛法轮。苦谛如融铁。集谛如毒树。灭谛断痴爱。八圣道为出要。又复苦者如毒如痈如疮。生苦老苦病苦死苦爱别离苦怨憎会苦求不得苦五盛阴苦苦苦行苦坏苦。总而言之三界受生皆亦是苦。优波鞠多观察淫女身体实相离欲见谛得阿那含。婆须达多闻法见谛。得见谛已赞鞠多言。善哉善哉。汝今为我以闭三恶道开善趣门向涅槃径。我今归依佛法僧。优波鞠多为说法已即便还归。还归不久婆须达多命终即生忉利天。时有天神语摩突罗人。优波鞠多为婆须达多说法得须陀洹。命终得生忉利天。国人闻已取婆须达多身种种供养。

时商那和修至鞠提所而语之言。与我优波鞠多度使出家。答言使我得利不绝当令出家。尊者商那和修以神通力使鞠提得利不绝。鞠提日日称量得利不绝故不欲放。商那和修言佛记优波鞠多。我涅槃百年之后当施作佛事汝当放使出家。鞠提即便听使出家。尊者商那和修将优波鞠多向那罗拔利阿练若处。与受具足白四羯磨讫得阿罗汉。商那和修语优波鞠多言。佛记汝我百年后当有比丘名优波鞠多。虽无相好而作佛事。我声闻中教授坐禅最为第一。今正是时汝好作佛事。优波鞠多言唯然受教。优波鞠多欲于摩突罗国欲大说法。国人闻优波鞠多说法百千万人皆来云集。优波鞠多观如来说法时。诸人坐法云何皆如半月坐。今日亦使四众如半月坐。观佛云何说法。佛先说于施论戒论生天之论。欲为不净出世为要。如诸佛常法说四圣谛。优波鞠多亦如诸佛次第说法欲说四谛。魔即雨真珠珍宝坏乱众心使无一得道。尊者优波鞠多观谁所作知魔所作。后日无央数人闻优波鞠多说法。雨真珠珍宝皆欲来取。以是因缘众人多来。第二说法复雨金宝。乃至无一人得道。尊者入定观察为谁所作知魔所为。第三日国土人尽来云集闻尊者说法。初雨真珠第二雨金宝第三日魔王化作天女。作天伎乐惑乱人心。未得道者心皆惑着于天乐。乃至无有一人得道。如是魔大欢喜而作是言。我能破坏优波鞠多说法。尊者优波鞠多在树下坐。入定观察是谁所作。魔便以曼陀罗花作花鬘着优波鞠多项上。尊者即观是谁所作。方乃知是魔之所作。尊者优波鞠多作是念。魔数数坏乱我说法。佛何以不降伏。彼观佛本意欲使优波鞠多而调伏之。以是故佛不降伏。尊者观魔可调伏时至未。即知今正是时。尊者优波鞠多以三种死尸。一者死蛇二者死狗三者死人。以此三种化作花鬘即往魔所。魔见欢喜而作是言。优波鞠多于我亦不得自在。魔即申头受其花鬘。优波鞠多以三尸结于魔项。魔见三尸着项而作是言。岂应捉是死尸着我项

许耶。尊者言。如比丘不应着花鬘而汝着之。亦如汝不应以死尸结项而我结之。今可随汝力所作。汝今何为而与佛子共斗。如大海波浪触颇梨山。魔即自欲挽此尸却如似蚊子欲移须弥不能令动。魔欲解项死尸亦复如是。魔大嗔恚踊身虚空而作是言。我虽自不能得解脱。我诸天足能解之。优波鞠多语魔言。汝向梵天释提桓因毗沙门天。向魔醯首罗天婆楼那天。乃至入于大火不能令烧。入于大水不能烂。彼诸天等欲解汝缚永不能得。于时魔王不用尊者之言。寻至彼诸天所欲求解缚。然诸天等皆云。我不能。乃至到梵天所合掌言为我解却。梵天答言。十力世尊弟子所作。我力微弱终不能解。假使毗岚猛风不能吹却。宁以藕根悬须弥山。欲解此缚无有是处。魔语梵王言。汝不能解我当归谁。梵王语言。汝疾归依优波鞠多乃可得脱。如因地而倒还扶地得起。若不归依则坏汝天上之乐。坏汝名辱尊贵一切诸乐。魔见如来弟子势力大梵天王犹言语恭敬。佛之势力何可度量。若欲加恼于我何事不能。大悲怜愍故不加恼于我。今日始知如来具足大悲成就大慈得真解脱。我为无明所盲处处触恼。然佛慈悲平等未曾恶语加我。受梵王语已即时破除憍慢之心。往优波鞠多所五体投地。长跪合掌白尊者言。大家汝可不知我欲菩提树下乃至涅槃。于如来所多作恼乱。尊者问言汝作何事。答言昔佛于婆罗门聚落乞食。我掩蔽众心便不得食。佛以不得食故即说此偈。

快乐无著积　　身体安轻便
若能于饮食　　心不生贪着
其心常欢喜　　犹如光音天

复于耆阇崛山化作大牛破五百比丘钵。唯有佛钵飞在虚空。我更于异时化作龙形。缠缚佛身七日七夜。佛临涅槃时我化作五百乘车。扰浊河水令佛不得饮。略而言之乃至数百触恼。如来慈愍乃至未以一恶言而见轻毁。汝阿罗汉无悲忍心于天人阿修罗前毁辱于我。优波鞠多答言。波旬。汝无知见捉我声闻比度如来。不可以芥子同彼须弥。萤火之光等于日月。一滴之水同于大海。如来大悲声闻所无。佛大慈悲故不治汝。声闻之人不同于佛故我治汝。魔言。以何因缘。我从忍辱仙人已来乃至成佛。所作恼乱恒见慈愍而不加害。答言。有不善因缘。于佛造恶心。此罪虽积佛不毁汝。所以尔者。意欲令我调伏于汝。使汝于佛得信敬心。由是心故不堕地狱饿鬼畜生。佛以是事故。初不曾以一言毁汝。是故于汝恒生悲心。佛以善巧方便欲使汝生于信心。由是少信因缘能得涅槃。略而言之。汝若于佛生少信心。以此信心洗除昔来数于佛所恼触之罪悉皆得灭。魔闻是语身心踊跃。如迦昙花树从根次茎乃至条枝。魔王欢喜举身毛竖。佛为大慈从树王下乃至涅槃。慈忍于我如父母念子。原除我过。魔王于佛法生欢喜心。即起合掌白尊者言。汝能使我生欢喜心。是汝大恩。今日当为我解是三

尸。答言。先当与汝作要。然后乃当为汝解之。从今日后至于法尽。更不听汝恼乱比丘。魔言。当受尊教。复语魔言。当更为我更作一事。我虽已见如来法身。不见如来妙色之身。为我现佛色身使我生爱敬心。若作此事。是名为上。答言。我亦先与尊者作要。我若现佛身时。汝慎勿为我作礼。所以然者。如似伊兰生树死为大象之所践蹋。尊者言尔。我不礼汝。魔言。小待我入林中。我本曾作佛形诳首罗长者。彼时所作今为汝作。尊者即为解于三尸。尊者忧波鞠多作见佛想。魔即入林化作佛身。如以彩色画新白㲲作佛身相。看无厌足。作佛形已。左边化作舍利弗像。右边化作大目揵连。阿难在后。摩诃迦葉阿□楼头须菩提等。千二百五十大阿罗汉等围绕侍从。以渐从林而出至优波鞠多所。尊者尔时即起合掌谛观。而说偈言。

咄哉无常　　无悲愍心　　能坏如是
上妙色身

佛身为如此。乃为无常坏。身心极著作见佛想。尊者合掌复说偈言。

快哉清净业　　能成是妙果
非自在天生　　亦非无因作
面色喻莲花　　目净如明珠
端正过日月　　可爱胜花林
湛然若大海　　安住如须弥
威光胜于日　　徐步喻师子
顾视如牛王　　色泽喻紫金
百千无量劫　　净修身口意
以是故获得　　如此胜妙身
怨见尚欢喜　　况我当不敬

尊者说是偈已。观佛心至忘不忆本要。忽然即时投身五体礼敬。魔言。尊者。云何违于言要。尊者问言。违何言要。魔言。汝许不为作礼。今云何五体投地而作礼也。尊者言。我知无上世尊久已涅槃。见此形容如似见佛。为佛作礼不礼于汝。魔言。眼见汝为我作礼。云何言不礼。尊者复言。汝当听我不违言要。亦不向汝作礼。如似泥木造作于天像及佛像。敬天佛故而为作礼。不礼泥木。我亦如是。不胜见佛心欢喜故便起作礼。不以汝想为汝作礼。魔即还复本形。礼敬尊者而还天上。第四日魔忆念。尊者身自宣令恩德从天来下。欲破贫穷欲生天欲得涅槃。当诣尊者优波鞠多所。不见如来大悲说法者。亦当诣尊者优波鞠多所。摩突罗城中诸人闻尊者优波鞠多能调伏魔者。耆旧人民数千万众皆来向尊者所。尊者见众悉以聚集。即上师子座说种种妙法。令百千众生得须陀洹道斯陀含道。万八千人出家得阿罗汉

道。于优留曼荼山作房。广二丈四长三丈六。从我受得阿罗汉者。悉以一枚长四寸筹着房里。一日之中有万八千筹掷着房里。尊者如是名称满阎浮提。皆言摩突罗国有优波鞠多。佛记教授坐禅最为第一。尊者商那和修度优波鞠多以法付嘱而念自决佛记。罽宾国坐禅无诸妨难。床敷卧具最为第一。凉冷少病。尊者商那和修付嘱法已至彼罽宾。入于禅定。欢喜悦乐而说偈言。

着商那衣服　　成就五支禅
山岩空谷间　　坐禅而念定
谁不忍风寒　　商那阿罗汉
心善得解脱　　心得自在慧

尊者优波鞠多。在摩突罗国优留曼荼山那罗拔利阿练若处。彼山间有一老虎。生于二子。老虎不得食。寻复命终。二子失母。唯至穷困。尊者优波鞠多往到其所。以食与之。为虎子而说偈言。

诸行无常　　是生灭法　　生灭灭已
寂灭为乐

日日与食。与食之时。于其耳中为说此偈。是二虎子寿命短促。即便命终。生摩突罗国婆罗门家。尊者鞠多将比丘往返婆罗门家。以渐转少乃至独到婆罗门家。婆罗门问言。尊者。何为而独来耶。答言。我出家人。无有仆从。婆罗门言。我妇怀妊。若生男者当与尊者。后双生二子。尊者鞠多往从索之。婆罗门言。小待长大然后当与。及年八岁。尊者鞠多复往从索。婆罗门即以一子与于尊者。第二子言。可使我去。二子诤去。尊者鞠多语言。此二子俱应得道。婆罗门即捉二子付与尊者。尊者得已.度令出家获阿罗汉道。尊者即便语使采花。答言瞻卜树高不能得及。尊者语言。汝等是天岂无神足。时二沙弥即虚空中经行树上采花。尊者鞠多与诸弟子共一处立。诸弟子言此小沙弥。乃有是神德乎。尊者答言。此是虎之二子。汝等先言。何以与是虎食。汝今看是虎子神力。诸弟子闻已乃解。

南天竺有一男子。与他妇女交通。母语儿言。与他交通。是大恶法。淫欲之道无恶不造。闻是语已。即杀其母。往至他家求彼女人。竟不获得。心生厌恶即便出家。不久受持读诵三藏经教习徒众多。诸弟子将其徒众至尊者鞠多所。尊者知其犯于逆罪。竟不与语。而作是念。犯逆之人无有道果。尊者鞠多不与语故。即将徒众还归本所。尊者优波鞠多有五百凡夫弟子讥嫌和尚。度摩诃罗三藏法师将诸徒众而不共语。尊者鞠多观见是五百弟子与我无缘。于我和尚有度因缘。即便生心念。其和尚商那和修以大神力来到那罗拔利阿练若处。至鞠多房中。鞠多不在。唯有弟子。见商那和修着粗弊衣发鬒甚长。而作是

言。我和尚与如是摩诃罗共之亲善。三藏法师而不共语。尊者商那和修至优波鞠多坐处而坐。鞠多弟子生嗔嫌心欲殴尊者商那和修。商那和修如彼须弥不可移动。欲出恶语舌不能转。便共往至尊者鞠多所。白言。有摩诃罗比丘住和尚卧处坐。鞠多答言。除我和尚更无有人能坐我座。优波鞠多还房见尊者商那和修。头面着地接足作礼在前而坐。优波鞠多弟子念言。今我和尚虽复礼拜恭敬其师。彼之所有知见神力不如我和尚。尊者商那和修观优波鞠多诸弟子等除憍慢心不。即知其心犹以己和尚为胜。尊者商那和修举手指虚空中得满手乳。问优波鞠多言。是何三昧相。尊者鞠多入定观察不知本末。即问师言。是何三昧相。尊者和修答言。此是龙奋世三昧。优波鞠多言。我之所得尽从和尚受得。唯是三昧我非其器。尊者商那和修语鞠多言。诸佛三昧一切缘觉不识其名。缘觉三昧一切声闻不识其名。舍利弗三昧其余声闻不识其名。目揵连所入三昧其余声闻亦不识名。我和尚阿难所入三昧我不识其名。我之三昧汝鞠多亦不识名。我入涅槃。如此三昧亦随我灭。七万七千本生经亦随我灭。一万阿毗昙亦从我灭。鞠多弟子知憍慢心灭作是念。我之和尚悉皆不如尊者商那和修。于尊者所深生敬重。尊者商那和修随其因缘为说。听法皆得阿罗汉。商那和修语优波鞠多言。如来以法付嘱尊者摩诃迦葉。迦葉便以付嘱我和尚阿难。和尚以法付嘱于我。我今以法付嘱于汝。此摩突罗国有善男子。名提地迦。汝当度使出家付其佛法。即时尊者商那和修飞腾虚空作十八变。便入涅槃。尊者鞠多将万八千罗汉供养舍利。即为起塔。

阿育王传卷第五

优波鞠多因缘第十一

尊者优波鞠多。在摩突罗国那罗拔利精舍阿练若处住。时北方有一男子。念佛出家读诵三藏善能说法。所到之处三契经偈然后说法。后自思惟。厌惓如此经颂之事欲求坐禅。闻摩突罗国有优波鞠多。虽无相好教授禅法最为第一。即到其所合掌白言。唯愿尊者。教我禅法。尊者鞠多观察此人必应现身获得漏尽。复更思惟。此人今者应教何法而登圣位。乃知其人为他说法当入圣位。尊者鞠多语彼比丘曰。尔随我敕。当教授汝。比丘答言。唯愿奉教。尊者语言。汝于今夜宜应为人演说法教。比丘即便作三契呗而欲说法。问尊者言。当说何法。尊者答言。当说多闻有五事利益。善解诸大。善知诸阴。善知诸入。善知十二因缘。自善解了不从他受。悟三契呗已。说法已竟便得阿罗汉。鞠多语言。子掷筹着窟中充其一数。

尔时宿罗城中有一商主。名为天护。于佛法中生敬信心恒乐施与。欲入大海求于珍宝。而作是言。我今入海安隐得还。当于佛法作

般遮于瑟。护佛法神当拥护我。即便发引到于宝所。大取珍宝安隐回还。时有罗汉比丘尼。入定观察。彼长者竟为作不。观见必作。重复思惟。谁为福田。知有一万八千罗汉。二倍学人及以生死持净戒者。当为福田。又观此众谁为上座。而是上座为是罗汉为是凡夫。知非罗汉。乃至复非须陀洹人。乃是净持戒人名阿沙罗。我若发悟必受我语。即往僧中语上座言。上座。何不好自庄严。上座意解。谓嫌发长衣服垢腻。即剃须发净自澡浴。比丘尼念言。上座不解我语。后日更至上座前。亦作是言。何不自严饰。上座谓为衣色不正。便更染衣而来僧中。比丘尼复至上座阿沙罗前。又作是言。何不好自庄严。上座嗔言。我净澡浴着新染衣。有何不庄严。比丘尼言。此非佛法中庄严。佛法得须陀洹斯陀含阿罗汉。是名庄严。又复问言。上座。汝闻天护长者入大海还欲作般遮于瑟不。上座答言。已知。又问。福田之人可有几许。汝为知不。答言。不知。比丘尼言。作福田者纯阿罗汉有万八千。在学地人净持戒者二倍罗汉。汝为上座。云何以此有漏之心。最初受他供养恭敬。上座闻已。便欲悲泣。比丘尼言。何以悲泣。上座答言。我今年老。云何能得得尽诸漏。比丘尼言。佛法现在令人得果不择时节。大善丈夫之所赞叹。但能修行必能尽漏。一切时中常能与果。上座今可往那罗拔利阿练若处。尊者鞠多今现在彼。当教授汝。于是上座便往其所。尊者鞠多即出迎接。以水与之使令洗脚。上座言。不见长老优波鞠多终不洗脚。诸弟子言。此是鞠多。即时洗脚而入。尊者鞠多教化檀越作好饮食洗浴众僧。洗浴既已。优波鞠多时使维那打捶揵。作是唱言。恭敬解脱。罗汉悉入禅坊。时阿沙罗睡不觉唱辄入禅坊。入已复睡。众僧作制。其若睡者擎灯供养。时阿沙罗最为上座。先在前睡。维那即便捉灯着前而三弹指。阿沙罗觉起而擎灯巡坐供养。尊者鞠多入火光三昧。万八千罗汉亦皆同入火光三昧。阿沙罗见已欢喜覆自惭愧即说偈言。

和合共一处　　跏趺如龙蟠
咸皆在地敷　　定心而端严
皆入胜三昧　　光明如灯树
禀形同是人　　瞻仰所不及

尊者见阿沙罗其心调顺。即授以法。得阿罗汉。与筹着窟中。于是阿沙罗还于本国。比丘尼见上座来而语之言。今始端严。上座答言。蒙汝恩故今得端严。尔时长者天护即作般遮于瑟。聚集十六万八千罗汉。复有二倍学人净持戒者。时此众中阿沙罗最为上座而为咒愿。所施极少受果报胜。长者问言。佛种种说法。云何九十日。正见上座作此二语。上座答言。子为欲发汝本善根故。汝今知不。过去九十一劫毗婆尸佛时。我之与汝俱为商主。庄严船舫得入大海。大赍珍宝到于沙坛。即以珍宝聚于沙上。为毗婆尸佛作塔。有天神言。过七

日已。当有大浪水。将汝安隐至阎浮提。而作供养。我之与汝以造塔缘。九十一劫不堕三恶八难之处。常生人天重以斯业。又于今日我得罗汉。而汝遭值最胜福田得供养是一万八千阿罗汉等。此非少施果报极多也。长者子。生死长远何以不入佛法出家。时长者子即便出家得阿罗汉。

尊者优波鞠多。在那罗拔利阿练若处。尔时摩突罗国有一婆罗门深着我见。有优婆塞。语婆罗门言。何处有我。婆罗门言。谁说无我法。优婆塞言。尊者鞠多纯说无我之法。于是婆罗门即往阿练若处。见尊者鞠多与千万众前后围绕而为说法。尊者鞠多见婆罗门已知其心念。为说无我及无我所。亦无有人。亦无丈夫。无有众生。诸阴皆是生灭之法。亦复皆是苦空之法。婆罗门闻说此法即断身见悟须陀洹。出家学道得阿罗汉。尊者鞠多语之言。取筹掷着窟中。

尊者优波鞠多在摩突罗国。时有一族姓子出家。恒患睡眠。教授与法常复睡眠。尊者教语。遣令向阿练若处坐一树下覆复睡眠。尊者鞠多于其坐处周匝化作深千肘坑。忽便惊觉极大惶怖。心念和尚优波鞠多。即时尊者鞠多化作一小径得使通行。便从中过至尊者所。教授已还遣本处。去至树下生大欢喜。和尚脱我深坑之难。尊者即立其前语言。此坑不深。若堕三恶道坑。有堕生老病死之坑。甚深于此。汝若不见圣谛。生老病死之坑复过于此。闻此生老病死坑已便离睡眠。精进思惟得阿罗汉。尊者鞠多即遣掷筹使着窟中。

尊者优波鞠多。在那罗拔利阿练若处。时东国有一族姓子。于佛法中出家学道。善能营事。所至到处诸比丘众皆共劝请使知僧事。作如是言。长老必营僧事。檀越因汝得生善根。众僧因汝获得供养。时彼比丘厌倦多事不肯营理。闻优波鞠多教授第一。即往其所。白言。唯愿尊者。教授我法。尊者观察此是最后身应获道果。唯福未具。是以不得。尊者语言。若随我敕。当教授汝。答言。唯然受教。尊者语言。汝当为众僧劝化办于供养。白言。尊者。我未知此国谁有信心者。答言。汝但往化。必有信心者。比丘闻已。便于中前着衣持钵入摩突罗城。有一最胜长者。见此比丘生未曾有心。便往礼敬之而问言。阿阇梨。欲须何物。答言。尊者鞠多使我教化。我今不知此中人民谁有信心谁无信心。长者言。阿阇梨。慎勿忧愁。一切所须我悉为办。答言。明日欲供养僧。长者即为办具。比丘得已。在上座前长跪捉食。众僧上座即为咒愿。咒愿已讫得阿罗汉。尊者鞠多语使取筹掷着窟中。

尊者鞠多在摩突罗国。于那罗拔利阿练若处住。时南天竺有族姓子。入佛法出家。善解造作塔寺。所行来处诸比丘僧。每常请作僧房塔寺。其后不久心生厌倦营务之事。往诣优波鞠多所。白尊者言。唯

愿教我禅定之法。尊者观察此比丘者。必应现身尽漏得道。修福未足。又复观察。以何事缘可得成道。知彼事要营造塔寺然后得道。遂便语言。能随我敕。当教授汝。答言。受教。尊者敕言。未作塔处今造塔寺。未作僧房处。为诸贤圣造作僧房。白尊者言。阿阇梨。未知此国谁信谁为不信。尊者语言。汝足堪能但劝化去。晨朝着衣持钵入城乞食。见一长者。长者接足为作礼敬而问之言。阿阇梨。从何处来。答言。我从南天竺来。长者问言。欲作何事。答言。我从尊者鞠多求受禅法。尊者教我。使营塔寺造作僧房。长者语言。莫有忧愁。一切所须悉当供给。于是比丘将此长者共量佛地。绳未到地比丘便得阿罗汉果。使捉一筹着于窟中。虽得罗汉。所营塔寺尽使都讫。

尊者鞠多在摩突罗国。有一族姓子。诣尊者所入法出家。贪嗜饮食。由此贪故不能得道。尊者即请此比丘。明日受我食。明日尊者为作乳糜盛满钵与语言。待冷而食。便口气吹冷。语和尚言。已冷。尊者言。子今食虽冷。汝欲心火然。亦应以不净观水洗汝心欲令欲火灭。尊者以一空器着比丘前。语言。吐糜满器。尊者语言。食再嚼此糜吐空器中。不欲吐之俯仰而言。此吐所食。语尊者言。涎唾以合。云何可食。尊者语言。一切饮食与吐无异。汝不观察也。汝今应观食不净想。即时听法尽诸结使得阿罗汉。语使掷筹着于窟中。

南天竺有一族姓子。少欲知足好于粗弊。不以酥油涂身。亦不暖汤洗浴。亦不食酥油乳酪。厌恶生死身体羸劣不能得道。而作是言。谁当教授我。闻尊者优波鞠多在摩突罗国。便往至其所已。尊者观察应现身尽漏。以羸劣故不能得证。尊者即暖浴室办诸浴具。约敕年少道人为涂酥油以水洗浴。与好饮食身心柔软。为说法要。即尽诸漏得阿罗汉。于是以筹掷着窟中。

摩突罗国有一族姓子。辞父母欲向尊者鞠多所求欲出家。既出家已。极爱着身故复欲还家。便往尊者所辞欲还家。尊者语言。且往明日。明日礼尊者足即欲还去。道中见天寺而作是念。若还向家。父母或能为我作大事。不如即住此天寺宿。明日当还诣尊者所。尊者即夜化作一夜叉担死人来。更有一夜叉空手而来。二鬼共诤。一言。我担死人来。第二者言。我担死人来。前一鬼言。我有证人。此人见我担死人来。时此人念言。我今毕定死竟。应作实语。语后。鬼言。此死人者前鬼担来。非是汝许。后鬼大嗔拔其一髆。前鬼以死人髆还续如故。后鬼复拔一臂。前鬼更拔死人臂还复补处。后拔其两脚。前鬼悉以彼死人脚补之如本。如是二鬼共食所拔新肉即时出去。于是爱身之心即便都灭。后至尊者所度使出家。为说法要得阿罗汉。便令掷筹着于窟中。

南天竺有一族姓子。入佛法出家。爱乐己身数数洗浴苏油涂身食

好美食。身体肥壮不能得道。即向尊者所。而作是言。唯愿教授。尊者观察此比丘者现身应得漏尽。以着身故是以不得。尊者语言。能受我语。当教授汝。化作高树语使上头。四边化作千肘深坑。语言。放右手。又言。放左脚。后放右脚。更复语言。尽皆都放。此人于时分舍身命都放手足。即时到地。不见深坑亦不见树。为说深法得阿罗汉。便语掷筹着于窟中。

摩突罗国有族姓子。向尊者鞠多所欲求出家。于是尊者即度使出家。以悭覆心故不能得道。尊者敕言。汝今可修布施之业。白尊者言都无所有。以何布施。尊者言。如法所得饮食衣钵之余。持施上下座。初日语时不肯欲与。后日尊者遣二弟子在是比丘两边而坐。各耳中出光是悭比丘生敬尚心。减少食分施上下座。后日有檀越多持好饮食来与。便心生欢喜而作是念。由昨日少施今日得多。复转多施上下座。如是悭心破已。尊者为说法要得阿罗汉。遂便语言使着筹窟中。

摩突罗国有一族姓子。诣尊者所求欲出家。即听出家。常好睡眠不能得道。尊者鞠多遣使向阿练若处坐禅。坐禅复眠。尊者化作七头毗舍阇倒悬空中。卒觉见已。极大怖畏走诣和尚所。和尚问言。汝何以来。白和尚言。在彼林中有七头毗舍阇。倒悬空中。极可怖畏。尊者语言。汝今还去诣彼坐禅。白言。极怖不敢复去。尊者言。毗舍阇不足畏怖。更有极可畏者。汝不畏之。睡眠可畏。甚于毗舍阇。毗舍阇遮汝睡眠。睡眠遮汝圣道。毗舍阇者能害一身。睡眠之患害无量身。毗舍阇者。不能使人留住生死。睡眠之患。淋漏于人流转生死。汝今还去诣彼坐禅。从是以后。畏毗舍阇不敢睡眠。思惟法相豁然悟解得阿罗汉。语使捉筹掷着窟中。

有一族姓子。诣尊者优波鞠多所出家。尊者即时度使出家。为其说法得须陀洹道。而语之言。生死之法不问多少。皆可恶贱。汝当勤求上果。彼比丘作是念言。我已断三恶道。何须进求上胜之果。游恣纵舍人天之中极至七生。此何足计。尊者鞠多将是比丘入摩突罗乞食。真陀罗村中见一小儿。举身生疮。疮中满虫。尊者鞠多语是比丘言。见此小儿不。此小儿是须陀洹人。族姓比丘问尊者言。以何因缘生真陀罗家。遍身生疮疽虫臭秽。尊者答言。佛在世时。有一禅坊。中有维那。有一罗汉比丘。身体少痒爬搔有声。维那嗔言。汝身有疽虫疮耶。此中爬搔出向真陀罗村去。罗汉比丘语言。莫作是语。使汝得罪。尔时维那即从忏悔。精进用行得须陀洹道。不求上进。由是因缘举身疮生疽虫臭秽。生真陀罗家受大苦恼。彼比丘闻是语已。即勤精进得罗汉道。便复与筹令着窟中。真陀罗子。尊者鞠多。即为说法得阿那含道。生净居天。

摩突罗国有族姓子。诣尊者所而求出家。出家已。尊者教观不净

诸使暂不现前。自谓已得圣道。更不求上胜。尊者语言。子莫自放逸勤求圣道。白和尚言。更何所为。我今便已得阿罗汉。尊者告言。子汝但未见乾陀越国迦罗和女故。自言是阿罗汉。以未断结使生憍慢心。白和尚言。我欲游行诣彼村落。尊者言。子去。于是便去。渐渐游行至乾陀越国得叉尸罗城。晨朝着衣持钵入城乞食。次第乞食到迦罗门中。女擎食出而少现齿。于是比丘便起欲心颠倒惑着。以钵囊取酪取麦。彼女亦生欲心而作是语。阿阇梨。不触我手。不闻我声。暂遥见我而生欲心。彼比丘久习不净观。取其齿相即观作白骨人。因是白骨人观得阿罗汉。便说偈言。

欲现外贤好　　婴愚深惑着
知了内生厌　　亦复不减损
见其实体相　　心即得解脱

以渐还来至摩突罗国。见尊者鞠多。尊者语言。汝见迦罗和女不。答言。实见。尊者言。善哉。汝所作事今始得办。于是便掷筹窟中。

摩突罗国有一长者。钱财所有自然衰耗家计几尽。唯五百旧金钱在。作是思惟。我今当诣尊者鞠多所而求出家。此金钱者作医药直疗治疾病。即诣尊者出家。得出家已常请他沙弥藏此金钱。尊者语言。若能知我无我是名出家。此五百金钱可与众僧。答言。和尚此五百钱是我衣直汤药之直。尊者即将向房里化作千金钱。语言。此千金钱作汝衣服汤药之直。汝五百金钱施与众僧。从和尚教便以施僧。尊者教授即得罗汉。于此金钱不复贪着。遂语掷筹着于窟中。

摩突罗国有族姓子。诣尊者所出家学道。尊者即便教授以法得须陀洹。得已不复进修。尊者敕言。汝勤修道业。答言。和尚。我以断三恶趣。何须更修。尊者晨朝着衣持钵共此比丘向摩突城次第乞食。乃至真陀罗子身有癞疮。父母以铧削疮极令血出。而为着药。患其疼痛不能堪忍。尊者语其弟子言。汝见此不。此是须陀洹。问和尚言。以何业缘受大苦痛。尊者答言。佛在世时。禅坊之中有一维那。时有罗汉比丘。身生疮痍少多爬搔。维那嗔言。汝身上疮以铧削爬。即挽手出而语之言。汝向真陀罗村去。阿罗汉语言。汝得大罪。今可忏悔。时彼维那忏悔精进得须陀洹。得道讫已不求进故受此大苦生真陀罗家。尔时比丘闻是语已。心开意解。精进不久得阿罗汉。便使掷筹着于窟中。尊者即为真陀罗子说法得阿那含道。命终之后生净居天。

摩突罗国有一胜长者。生于一子。年始一岁命终。复生一长者家亦年一岁而复命终。如是次第生六长者家。皆年一岁而便命终。最后复生第七长者家。年七岁为贼将去。尊者鞠多观此小儿。应当现身得

于道果。而复为贼之所恼。尊者复为度彼。即便入室化作四兵欲捉彼贼。彼贼恐怖来向尊者叩头礼拜。尊者见已为说法要得须陀洹。捉此小儿手布施尊者。尊者于是度此小儿及彼劫贼悉令出家。皆得阿罗汉。尽各语使掷筹着于窟中。尊者语此小儿。可观汝亲族而化度之。于是小儿即坐观察。见于七世本身父母愁忧苦恼。便到其家而语之言。我是汝子。莫大愁恼。即为说法得须陀洹。如是七长者家悉为说法。皆得须陀洹。

摩突罗国有一族姓子。诣尊者所出家。尊者教使坐禅。便得世俗定。初禅二禅乃至第四禅。得初禅时便自以为得须陀洹。及得二禅谓得斯陀含。三禅谓得阿那含。四禅谓得阿罗汉。更不进求上胜之法。尊者敕言。汝莫放逸。应求上胜法。答言。我已得阿罗汉。更求何胜法。尊者欲化度彼。作善方便而语之言。子汝可游化诸聚落。于是受教遂便发去。尊者即于道中化作贾客。复化作五百群贼来破贾客杀害斫刺。族姓比丘即生恐怖。自知非阿罗汉。而作是言。我虽非阿罗汉是阿那含。时彼贾客亡破之后。有一长者女语是比丘言。阿阇梨。将我共去。比丘答言。佛不听我与女人独行。长者女言。我遥望阿阇梨而随后行。比丘怜愍故相望而行。尊者复化作大河。长者女言。阿阇梨度我过河。道人在下流。妇女在上流。妇女堕河。佛听比丘水火难处捉妇女出。妇女堕河。语比丘言。救我此难。尔时比丘即便捉出。当捉之时。生细滑想。便起欲心。于是自知非阿那含。出河已竟。女作是言。阿阇梨活我命。即是我大家。道人心生交通之想。捉女人手将向屏处欲共行欲。乃见是尊者鞠多。鞠多语言。汝得阿罗汉。云何如此。尊者即便将至僧房教其至心忏悔罪咎。为说法要即得阿罗汉。语使着筹于彼窟中。

摩突罗国有一长者子新娶妇。竟辞其父母向尊者所。求哀出家。尊者即时度使出家。教受禅法。及其坐禅。心念己妇颜貌端正。尊者即化其妇在前而立。比丘见已语其妇言。汝何以来。答言。汝唤故来。比丘复言。我加趺坐来默然无言。何时唤汝。答言。汝口虽不唤我。觉观唤我。汝已口唤便为惭愧。若以心唤不为惭愧。宁心惭愧不口惭愧。口由心生心不由口。汝若不欲触不欲见者。何为有此觉观之念。汝既舍欲。若复还念。如以欧吐而更食之。尔时尊者现身在前。为说法要得阿罗汉。即使着筹窟中。

尊者鞠多游行聚落。到旷野中见五百放牛人。皆来迎尊者接足作礼在一面坐。尊者为说法要悉得须陀洹果。以牛还主。放牛人于是出家尽得阿罗汉。遂使掷筹着于窟中。

摩突罗国有一族姓子。诣尊者所出家学道。尊者鞠多教授禅法。即得世俗四禅。得初禅时自谓已得须陀洹果。乃至得于第四禅时。自

谓已得阿罗汉果。尊者语言。汝勤精进可求上胜。答言。和尚。我已得罗汉。尊者意欲更授禅法。使在阿练若处住。尊者遣化道人往问讯。问讯已在一面坐。化道人问言。汝于谁边出家。答言。我尊者鞠多所出家。化道人言。汝大福德。汝之和尚是无相好佛。化道人问言。汝诵何经。答言。我诵修多罗毗尼阿毗昙。又问言。汝于佛法颇有所证未。答言。我有所证。已得须陀洹。乃至得阿罗汉。又问言。汝修何道得此四果。答言。我以世俗道。化比丘言。若以世俗道者。汝非得道果。是凡夫人。闻是语已。便于三界生厌恶心。即诣尊者所白和尚言。我非得道。唯愿和尚更教授我。于是尊者即时教授禅法。精进修习得阿罗汉。便语掷筹着于窟中。

摩突罗国有一长者子。新娶妇已心生念言。我于佛法欲求出家。便辞父母。父母答言。我唯有一子。死犹不放。何况生存。子白父母言。若不放我。我终不食。于是断食从初一日乃至六日。父母恐其死故即语之言。当从汝愿。但出家后与我相见。子言。若放我者当来奉见。于是父母便放出家。即诣尊者所出家。而自念言。我与父母有要。若得出家许还往见。便白和尚往见父母及见己妇。妇语之言。汝若不与我为夫妇之道。我弃汝死。时此比丘即生悔心。欲得舍戒。作是念言。我先见和尚然后舍之。诣和尚所稽首白言。我欲还家。尊者告言。小住且待明日。于是尊者即于其夜为作现梦。使是比丘梦到父母家。见其妇死父母亲族严备葬具。送其妇尸弃于冢间。须臾之顷。见青瘀烂臭疽虫满中。忽然惊觉即以梦事往白和尚。和尚闻已。而告之言。汝可往看。实如梦不。时此比丘乘和尚神力。忽便到舍见其父母已送妇尸弃着冢间。疽虫唼食如其所梦。思惟观察重生厌恶得阿罗汉。即便还来。和尚问言。汝见妇不。答言。已见妇之实相。遂便语使掷筹窟中。

有一族姓子。诣尊者所出家学道。尊者教授获得四禅。自谓已得四沙门果。尊者鞠多知其未得。而作方便教使六日供养众僧。族姓比丘往摩突罗城见五百优婆塞。皆来礼拜语此比丘言。阿阇梨。欲作何等。答言。彼阿练若处课我六日供养众僧。优婆塞言。阿阇梨。莫愁此事。当为办之。尔时比丘即生慢心。自思惟言。我非罗汉。阿罗汉者已断慢心。诣和尚所而作此言。唯愿和尚。当见教授。我犹未得阿罗汉也。于是尊者为说法要得阿罗汉即便掷筹着于窟中。

时罽宾国有一比丘名善见。获世俗四禅得五神通。若无雨时常能请得雨。起增上慢。自谓已获阿罗汉果。尊者鞠多将欲度彼化。使十二年旱诸人惊怖。诣尊者所而作是言。愿为我等请雨。尊者答言。我不能请雨。罽宾国有善见比丘极能请雨。于是国人即遣使往彼比丘所。善见比丘便受其请。以世俗五通力飞至摩突罗。摩突罗国中人民

劝请言。阿阇梨。为我请雨。便为请雨。时乃大雨满阎浮提。一切人知生大欢喜。皆设供具而来供养。尔时善见大得利养。便起憍慢而作是言。优波鞠多所得供养不如于我。便自思惟。阿罗汉者无我慢。将知我今非是罗汉。即往诣尊者求教授法。尊者语言。汝不坚持佛法。云何教汝。佛不听比丘请雨。汝复生憍慢云。何自云。我得罗汉。即向尊者至心忏悔。尊者教授便得罗汉。使着筹窟中。

尊者鞠多作是念言。提多迦为出未也。观犹未出。尊者尔时将比丘众至提多迦父母之家。渐渐转少。唯二比丘往到其家。乃至独往。长者问言。阿阇梨。何以独行。答言。无有弟子。是故独行。欲供给者便来供给。长者言。我乐居家不得供给。若后有子共相给使。尔时长者生子皆死。后生一子。字提多迦。渐渐长大。往尊者所。遂使出家学道。年满二十与受具戒。初白之时得须陀洹。第一羯磨得斯陀含。第二羯磨得阿那含。第三羯磨得阿罗汉。尊者鞠多作是思惟。我化缘已讫。以法供养佛竟。饶益同梵行者。使诸檀越大得饶益。而令正法相续不绝。又作是念。我多利众生。有窟长三丈六广二丈四。得阿罗汉者。各以一四寸之筹满此窟中。今涅槃时到。语提多迦言。子佛以法付嘱迦葉。迦葉以法付嘱阿难。阿难以法付我和尚商那和修。商那和修以法付我。我今以法付嘱于汝。尊者鞠多告诸天大众。却后七日我当涅槃。尔时即集十万罗汉。学人与净持戒者不可称数。白衣之众无量千万。尊者于是飞腾虚空作十八变。使诸四众皆生欢喜。于无余涅槃。以窟中筹烧尊者身。一万罗汉见尊者涅槃亦入涅槃。诸天种种供养已。然后起塔。如来涅槃以法付嘱人。亦不得久住。何以故。诸天不拥护故。若付嘱天法。亦不得久住。何以故。诸天放逸故。是以如来付嘱人天。法得久住。

如来欲涅槃时。入世俗心作是思惟。诸四天王应来我所。时四天王已知佛心来至佛所。右绕三匝头面作礼在一面坐。佛告四天王。我今不久当入涅槃。我涅槃后。汝等诸天拥护佛法。别语提头罗吒。汝可拥护东方佛法。语毗楼勒。汝今拥护南方佛法。语毗楼博叉。汝今拥护西方佛法。敕毗沙门。汝今护持北方佛法。满千年已法欲灭时。非法众生极为甚多。于阎浮提坏破十善。放大恶风天不降雨。谷米勇贵。霜雹为灾河泉少水。树无花果。人之威德生酥熟酥渐渐竭少。

未来之世当有三恶王出。一名释拘。二名阎无那。三名钵罗扰。害百姓破坏佛法。如来肉髻及以佛牙当至东天竺。南方有王名释拘。将十万眷属破坏塔寺杀害众僧。西方有王名曰钵牢。亦将十万眷属亦坏破塔寺杀诸道人。北方有王名阎无那。亦将十万眷属破坏僧坊塔寺杀诸道人。当尔之时。诸非人鬼神亦苦恼人。劫盗等贼亦甚众多。恶王亦种种苦恼谪罚恐怖。乃至东方拘舍弥国王名曰大军。亦有十万军

众围绕。大军王生一子。身着铠甲手中把血从母胎中出。其身有大力士之力。尔时五百长者同时生子。皆身着铠甲手中捉血从母胎出。即于其日天大雨血。大军王便使相师占相其子。相师言曰。此儿必当王一天下。唯有一过多所伤害。初生子时大设供养极有威德。如日之威难可看视。是故名为难可看视。乃至年满二十。

尔时三恶王毁灭佛法。克害一切欲向东方。大军王闻其欲来。王极大恐怖而作是言。此三王今同心击我。我当云何。有天神语言。汝以天冠着子顶上。舍王位与汝子。将五百力士足能摧伏。大军王即舍王位及以天冠结顶之具悉以与之。即名此子为难看王。五百力士用为辅相。五百辅相各自庄严。办种种器仗即共斗战。杀彼三王并其眷属。所将兵众悉皆除灭便还舍弥。作阎浮提王。时花氏城中有婆罗门名曰大与。多知博学一切典籍无不了达。娶大种姓与己相似娉以为妇。大福德人当从此生。当怀妊时。作意欲与一切论士共为论议。相师占言。此子生者必能摧伏一切论士。乃至满足十月而生。面貌端正。及年长大。亦能通达一切典籍。有五百婆罗门作受学弟子。从其习学经论咒术。如是多诸弟子。即名此儿为多弟子。即辞父母出家学道。读诵三藏经书都尽。尔时华氏城中有一长者。名曰须达那。娶门户齐等女以为己妇。有胜人当生于此。当怀妊时。母乐闲静心意调善好修忍辱。相师占言。此是儿志。乃至初生即名须达(秦言善意)。后以渐长大辞父母出家。翘勤精进得阿罗汉。少欲知足兼多知识。心悕闲静在边房中。向香山中住。大军王命终。难看王恋慕懊恼种种供养。后为起塔。多弟子三藏将数百千众向拘舍弥说法。难看王向三藏所听法即除去忧愁。于佛法所得信敬心。念如来功德。及与沙门能施无畏。问诸比丘言。彼三恶王于几时中毁灭佛法。答言。十二年毁灭佛法。王言。我今十二年中当作般遮于瑟。于是王在拘舍弥作般遮于瑟。当作之日。阎浮提普雨甘雨。一切谷米一切树木一切华果皆悉成熟。阎浮提人。为欲供养诸众僧故来向拘舍弥。尔时众僧多利供养饮食衣服。无有诵习读经行道。但昼则俗话夜便睡眠。贪着利养庄严身体着好衣裳。当于尔时。无远离乐。无寂静乐。无禅定乐。无智慧乐。唯宝秽身以为坚实。为法作怨。非法增长。法幢将倾。慢幢欲立。正法欲灭。炽然使火烧坏法轮。法海欲竭。法山欲崩。法城欲坏。斫伐法林欲覆定慧。断戒璎珞与于正法作大过患。天龙夜叉乾闼婆皆生讥嫌言。此诸众僧不修善业。如是恶人坏灭佛法。常习诸恶多作不吉。少有信心为邪见坏。诸善根本今悉断灭。不畏殃咎无慈悲心。远离真谛摧倒法幢。不信不调好作恶业。破法律经害出家众。好行诸恶长养憍慢。谄伪诈称偷劫法库。佛法灭相今悉睹现。法海欲涸余光无几。学恶法者无智慧者必灭佛法。诸天不喜不加拥护。由此事故却后七日正法当灭。诸天空中极大懊恼。发大音声而作是言。如来正法后七日夜因诸比丘斗诤故灭。时拘舍弥有五百优婆塞。为佛法故

谏诸比丘灭其斗诤。皆唱怪哉。如来正法必当灭坏。法流必断释师子法。今则为彼无常论断。遂作偈言。

金刚之身心　　犹尚有坏败
况危脆身心　　而当不破坏
一切见闻法　　其性自磨灭
安隐好时过　　毒恶势已至
有智者尽灭　　数现诸世恶
相佛必灭坏　　世间欲黑闇
无垢法日没　　大冥苦将至
救世尊法尽　　善恶谁能知
若不知诸善　　云何能得知
解脱之正要　　及以人天道
若不知诸恶　　云何而得离
佛法如明灯　　得修进诸善
佛法若在世　　福田胜无量
佛法若灭者　　作福田有量
我以不坚财　　当易坚牢法
佛法从今日　　灭尽一何速

拘舍弥五百僧房寺。当布萨时。诸优婆塞皆有匆务不得往。香山中有阿罗汉名修陀罗。观阎浮提众僧当于何处布萨。即知凡是佛弟子共集拘舍弥布萨。众僧既集。尔时僧遣维那唱言。今十方僧和合布萨。时三藏比丘多有弟子最为上座。白诸众僧言。世尊十方弟子皆来集此。如此大众我为上座。我已到多闻彼岸而犹不能具持佛戒。今此众中谁有持戒比丘而当说戒。今十五日极可爱乐。日月分明众僧皆以说戒故皆和合。现阎浮提沙门释子尽来聚集。是最后集。此中谁能持释师子戒。修陀罗起而合掌在上座前而作是言。愿可布萨。我能说戒。如佛在世舍利弗目揵连所持之戒。我今具持。但愿说戒。三藏弟子字噎伽度。恶而无慈生嫌嫉心。捉持利刀杀修陀罗。时有夜叉名为乐面。而作是言。阎浮提内唯有一阿罗汉。云何杀之。便以金刚杵打噎伽度头作七分。修陀罗弟子复杀三藏。于是以后佛法寻灭。尔时大地震动大星崩落。诸方火起。诸天空中击磬失声。四方大烟起。十万诸天空中涕泣。佛在世时见佛夜叉。五体投地覆面下向作是言曰。从今以后不闻佛法。不闻毗尼。不闻戒律。法桥已坏断绝法流。法海干竭。法山崩倒。法寺以尽。法行以绝。法藏以坏。法甘露味以竭。能说法者皆悉以灭。教坐禅者亦复以丧。佛母摩诃摩耶。从天来下悲哀涕泣而作是言。咄哉怪哉。我子三阿僧祇劫所集之法今日灭尽。我子徒众能师子吼者为何所在。勇健威猛摧魔军者今安所寄。从法身生者亦何处去。纳衣空闲者今为所在。能持佛法者复何处去。诸善胜法尽

离众生。阎浮提好庄严事一切尽灭犹如月蚀。法施无畏施财施信戒施忍辱。如是诸胜施皆何所在。如是悲哀已还归天上。五百优婆塞闻法灭尽。出拘舍弥至僧房所。高举两手自捶胸背悲号懊恼涕泣而作是言。何其怪哉。何其苦哉。即说偈言。

善语永离别　　大恶灾害世
谁当授我戒　　谁所听法言
愚痴遍世界　　大明悉摩灭
世间大黑闇　　乐着诸恶业
举世皆如鹿　　无有厌离相
佛语尽磨灭　　都弃清净业
大死既已至　　皆当堕恶道
世间如虚空　　悉离于星月
如花无诸蜂　　林无拘枳罗
念定及智慧　　十力世尊法
今悉尽灭坏　　众生何所怙

尔时拘舍弥王。闻三藏比丘及闻修陀罗阿罗汉二人俱死。懊恼嗔恚杀诸道人破坏塔寺。佛告四天大王。汝当拥护佛法。乃至灭尽。四天大王白佛言。世尊。唯然受教。作是语已便行天上。

马鸣菩萨传一卷

马鸣菩萨传

有大师名马鸣菩萨。长老胁弟子也。时长老胁勤忧佛法入三昧观。谁堪出家广宣道化开悟众生者。见中天竺有出家外道。世智聪辩善通论议。唱言若诸比丘。能与我论议者。可打揵椎。如其不能。不足公鸣揵椎受人供养。时长老胁。始从北天竺欲至中国。城名释迦。路逢诸沙弥。皆共戏之。大德长老与我富罗提。即有持去者。种种[女*男*女]之辄不以理。长老胁颜无异容恬然不忤。诸沙弥中广学问者。觉其远大疑非常人。试问其人观察所为。随问尽答而行不辍足。意色深远不存近细。时诸沙弥具观长老德量冲邃。知不可测倍加恭敬。咸共侍送。于是长老胁。即以神力乘虚而逝到中天竺。在一寺住问诸比丘。何不依法鸣揵椎耶。诸比丘言。长老摩诃罗。有以故不打也。问言何故。答言。有出家外道善能论议。唱令国中诸释子沙门众。若其不能与我论议者。不得公鸣犍椎受人供养。以有此言是故不打。长老胁言。但鸣犍椎。设彼来者吾自对之。诸旧比丘深奇其言。而疑不能辨。集共议言且鸣犍椎。外道若来。当令长老任其所为。即鸣犍椎。外道即问。今日何故打此木耶。答言。北方有长老沙门。来鸣犍椎非我等也。外道言。可令其来。即出相见。外道问言。欲论议耶。答言然。外道即形笑言。此长老比丘形貌既尔。又言。不出常人。如何乃欲与吾论议。即共要言。却后七日。当集国王大臣沙门外道。诸大法师于此论也。至六日夜长老胁。入于三昧观其所应。七日明旦大众云集。长老胁先至即升高座。颜色怡怿倍于常日。外道后来当前而坐。占视沙门容貌和悦志意安泰。又复举体备有论相。便念言将无非是圣比丘耶。志安且悦又备论相。今日将成佳论议也。便共立要若堕负者当以何罪外道言若负者当断其舌。长老胁言此不可也。但作弟子足以允约。答言可尔。又问谁应先语。长老胁言。吾既年迈故从远来。又先在此坐理应先语。外道言亦可尔耳。现汝所说吾尽当破。长老胁即言。当令天下泰平大王长寿国土丰乐无诸灾患。外道默然不知所言。论法无对即堕负处。伏为弟子剃除须发。度为沙弥受具足戒。独坐一处心自惟曰。吾才明远识声震天下。如何一言致屈便为人弟子。念已不悦。师知其心即命入房。为现神足种种变化。知师非恒心乃悦伏。念曰吾为弟子固其宜矣。师语言汝才明不易真未成耳。设学吾所得法。根力觉道辩才深达。明审义趣者。将天下无对也。师还本国弟子住中天竺。博通众经明达内外。才辩盖世四辈敬伏。天竺国王甚珍遇之。其后北天竺小月氏国王。伐于中国围守经时。中天竺王遣信问言。若有所求当相给与。何足苦困人民久住此耶。答言汝意伏者送三亿金当相赦耳。王言举此一国无一亿金。如何三亿而可得

耶。答言汝国内有二大宝。一佛钵二辩才比丘。以此与我足当二亿金也。王言此二宝者吾甚重之不能舍也。于是比丘为王说法。其辞曰。夫含情受化者天下莫二也。佛道渊弘义存兼救。大人之德亦以济物为上。世教多难故王化一国而已。今弘宣佛道自可为四海法王也。比丘度人义不容异功德在心理无远近。宜存远大何必在目前而已。王素宗重敬用其言。即以与之月氏王便还本国。诸臣议曰王奉佛钵固其宜矣。夫比丘者天下皆是当一亿金。无乃太过。王审知比丘高明胜达。导利弘深辩才说法乃感非人类。将欲悟诸群惑。饿七匹马至于六日旦。普集内外沙门异学请比丘说法。诸有听者莫不开悟。王系此马于众会前以草与之(马嗜浮流故以浮流草与之也)马垂泪听法无念食想。于是天下乃知非恒。以马解其音故。遂号为马鸣菩萨。于北天竺广宣佛法。导利群生善能方便。成人功德四辈敬重。复咸称为功德日。

龙树菩萨传一卷

龙树菩萨传

大师名龙树菩萨者。出南天竺梵志种也。天聪奇悟事不再告。在乳哺之中。闻诸梵志诵四韦陀典各四万偈。偈有四十二字。背诵其文而领其义。弱冠驰名独步诸国。世学艺能天文地理图纬秘谶。及诸道术无不悉练。契友三人亦是一时之杰。相与议曰天下义理可以开神明悟幽旨者。吾等尽之矣。复欲何以自娱骋情极欲。最是一生之乐。然诸梵志道士势非王公何由得之。唯有隐身之术斯乐可办。四人相视莫逆于心。俱至术家求隐身法。术师念曰。此四梵志擅名一世。草芥群生今以术故屈辱就我。我若咒法授之。此人才明绝世所不知者唯此贱法。若得之便去不复可屈。且与其药使日用而不知。药尽必来求。可以术屈为我弟子。各与青药一丸告之曰。汝于静处用水磨之以涂眼睑。则无有人能见汝形者。龙树菩萨磨药闻气。便尽知药名分数。多少锱铢无失。随其气势龙树识之。还语术师此药有七十种。分数多少尽如其方。药师问曰汝何由知。答曰药自有气何以不知。师即叹伏。顾斯人者闻之犹难。而况相学。我之贱术何足惜耶。即具授。其四人得术隐身自在入王宫中。宫中美人皆被侵陵百余日。后宫中人有怀妊者以事白王。王大不悦。此何不祥为怪乃尔。召诸智臣以谋此事。有旧老者言凡如此事应有二种。或鬼或术。可以细土置诸门中。令有司守之断诸术者。若是术人足迹自现可以兵除。若其是鬼则无迹也。鬼可咒除人可刀杀。备法试之见四人迹。即闭诸门令数百力士。挥刀空斫斫杀三人。唯有龙树敛身屏气依王头侧。王头侧七尺刀所不至。是时始悟欲为苦本。厌欲心生发出家愿。若我得脱。当诣沙门求出家法。既而得出入山诣佛塔出家受戒。九十日中诵三藏。尽通诸深义。更求诸经都无得处。雪山中深远处有佛塔。塔中有一老比丘。以摩诃衍经与之。诵受爱乐虽知实义未得通利。周游诸国更求余经。于阎浮提中遍求不得。外道论师沙门义宗咸皆摧伏。即起憍慢心。自念言世界法中津涂甚多。佛经虽妙以理推之故未尽。未尽之中可推。而说之以悟后学。于理不违于事无失。斯有何咎。思此事已。即欲行之立师教诫更造衣服。今附佛法所别为异。方欲以无所推屈表一切智相。择日选时当与诸弟子。受新戒着新衣便欲行之。独在静室水精地房。大龙菩萨见其如此。惜而愍之即接入海。于宫殿中开七宝藏发七宝函。以诸方等深奥经典无上妙法授之龙树。龙树受读九十日中通练甚多。其心深入体得实利。龙知其心而问之曰。看经遍未。答言汝诸函中经甚多无量不可尽也。我所读者已十倍阎浮提。龙言如我宫中所有经典。诸处此比复不可知。龙树即得诸经一箱。深入无生三忍具足。龙还送出。时南天竺王甚邪见承事外道毁谤正法。龙树菩萨为化彼故躬

持赤旛在王前行。经历七年王始怪问。此是何人在我前行。答曰我是一切智人。王闻是已甚大惊愕而问之言。一切智人旷代不有。汝自言是何以验之。答言欲知智在说王当见问。王即自念我为智主大论议师。问之能屈犹不足名。一旦不如此非小事。若其不问便是一屈迟疑良久。不得已而问之。天今何为耶。龙树言天今与阿修罗战。王闻此言譬如人噎。既不得吐又不得咽。欲非其言复无以证之。欲是其事无事可明。未言之间龙树复言。此非虚论求胜之谈。王小待之须臾有验。言讫空中便有干戈兵器相系而落。王言干戈矛戟虽是战器。汝何必知是天与阿修罗战。龙树言构之虚言不如校以实事。言已阿修罗手足指及其耳鼻从空而下。又令王及臣民婆罗门众。见空中清除两阵相对。王乃稽首伏其法化。殿上有万婆罗门。皆弃束发受成就戒。是时龙树、于南天竺大弘佛教。摧伏外道广明摩诃衍。作优波提舍十万偈。又作庄严佛道论五千偈。大慈方便论五十偈。令摩诃衍教大行于天竺。又造无畏论十万偈。于无畏中出中论也。时有婆罗门善知咒术。欲以所能与龙树诤胜告天竺国王。我能伏此比丘王当验之。王言汝大愚人。此菩萨者明与日月争光。智与圣心并照。汝何不逊敢不推敬。婆罗门言。王为智人何不以理验之。而抑断一切。王见言至为请龙树。清旦共坐政德殿上。婆罗门后至便于殿前咒作大池。广长清净中有千叶莲华。自坐其上而诃龙树。汝在地坐如畜生无异。而欲与我清净华上大德智人抗言论议。尔时龙树亦以咒术化作一六牙白象。行池水上趣其华坐以鼻缴拔高举掷地。婆罗门伤腰委顿。归命龙树我不自量毁辱大师。愿哀受我启其愚蒙。有一小乘法师。常怀忿嫉。龙树问之言汝乐我久住世不。答言实不愿也。退入闲室经日不出。弟子破户看之遂蝉蜕而去。去世已来始过百岁。南天竺诸国。为其立庙敬奉如佛。其母树下生之。因字阿周陀那。阿周陀那树名也。以龙成其道故以龙配字号曰龙树也(依付法藏经即第十三祖三百余年任持佛法)

提婆菩萨传一卷

提婆菩萨传

提婆菩萨者南天竺人。龙树菩萨弟子婆罗门种也。博识渊揽。才辩绝伦。擅名天竺为诸国所推。赜探胸怀既无所愧。以为所不尽者唯以人不信用其言为忧。其国中有大天神。铸黄金像之座身长二丈。号曰大自在天。人有求愿能令现世如意。提婆诣庙求入拜见。主庙者言。天像至神人有见者既不敢正视。又令人退后失守百日。汝但诣问求愿何须见耶。提婆言若神必能如汝所说乃但令我见之。若不如是岂是吾之所欲见耶。时人奇其志气伏其明正。追入庙者数千万人。提婆既入于庙。天像摇动其眼怒目视之。提婆问天神则神矣何其小也。当以威灵感人智德伏物。而假黄金以自多。动颇梨以荧惑非所望也。即便登梯凿出其眼。时诸观者咸有疑意。大自在天何为一小婆罗门所困。将无名过其实理屈其辞也。提婆晓众人言神明远大。故以近事试我。我得其心故登金聚出颇梨。令汝等知神不假质精不托形。吾既不慢神亦不辱也。言已而出。即以其夜求诸供备。明日清旦敬祠天神。提婆先名既重加以智参神契。其所发言声之所及无不响应。一夜之中供具精馔有物必备。大自在天贯一肉形高数四丈。左眼枯涸而来在坐。遍观供馔叹未曾有。嘉其德力能有所致。而告之言汝得我心。人得我形汝以心供人以质馈知。而敬我者汝畏而诬我者人汝所供馔尽善尽美矣。唯无我之所须能以见与者真上施也。提婆言神鉴我心唯命是从。神言我所乏者左眼能施我者便可出之。提婆言敬如天命即以左手出眼与之。天神力故出而随生。索之不已从旦终朝出眼数万。天神赞曰。善哉摩纳真上施也。欲求何愿必如汝意。提婆言我禀明于心不假外也。唯恨悠悠童蒙。不知信受我言。神赐我愿必当令我言不虚设。唯此为请他无所须。神言必如所愿。于是而退诣龙树菩萨。受出家法剃头法服周游扬化。南天竺王总御诸国信用邪道。沙门释子一不得见。国人远近皆化其道。提婆念曰。树不伐本则条不倾。人主不化则道不行。其国政法王家出钱雇人宿卫。提婆乃应募为其将。荷戟前驱。整行伍勒部曲。威不严而令行。德不彰而物乐随。王甚喜之而问是何人。侍者答言此人应募。既不食廪又不取钱。而其在事恭谨闲习如此。不知其意何求何欲。王召而问之汝是何人。答言我是一切智人。王大惊愕而问之。言一切智人旷代一有。汝自言是何以验之。答言欲知智在说。王当见问。王即自念我为智主大论议师。问之能屈犹不足名。一旦不如此非小事。若其不问便是一屈。持疑良久。不得已而问天今何为耶。提婆言天今与阿修罗战。王得此言譬如人噎既不得吐又不得咽。欲非其言复无以证之。欲是其事无事可明。未言之间。提婆复言。此非虚论求胜之言。王小待须臾有验。言讫空中便有干戈

来下。长戟短兵相系而落。王言干戈矛戟虽是战器。汝何必知是天与阿修罗战。提婆言构之虚言。不如校以实事。言已阿修罗手足指及其耳鼻从空而下。王乃稽首伏其法化。殿上有万婆罗门。皆弃其束发受成就戒。是时提婆于王都中建、高座立三论。言一切诸圣中佛圣最第一。一切诸法中佛法正第一一切救世中佛僧为第一。八方诸论士有能坏此语者。我当斩首以谢其屈。所以者何。立理不明是为愚痴。愚痴之头非我所须。斩以谢屈甚不惜也。八方论士既闻此言亦各来集。而立誓言。我等不如亦当斩首。愚痴之头亦所不惜。提婆言我所修法仁活万物。要不如者。当剃汝须发以为弟子。不须斩首也。立此要已各撰名理建无方论。而与酬酢。智浅情短者一言便屈。智深情长者远至二日。则辞理俱匮。即皆下发。如是日日王家日送十车衣钵终竟。三月度百余万人。有一邪道弟子凶顽无智。耻其师屈形虽随众。心结怨忿啮刀自誓。汝以口胜伏我。我当以刀胜伏汝。汝以空刀困我。我以实刀困汝。作是誓已挟一利刀伺求其便。诸方论士英杰都尽。提婆于是出就闲林。造百论二十品。又造四百论以破邪见。其诸弟子各各散诸树下坐禅思惟。提婆从禅觉经行。婆罗门弟子来到其边执刀穷之曰。汝以口破我师何如我以刀破汝腹。即以刀决之五藏委地命未绝间。愍此愚贼而告之曰。吾有三衣钵釪在吾坐处汝可取之。急上山去慎勿下就平道。我诸弟子未得法忍者。必当捉汝或当相得送汝于官。王便困汝汝未得法利。惜身情重惜名次之。身之与名患累出焉。众衅生焉。身名者乃是大患之本也。愚人无闻为妄见所侵。惜其所不惜。而不惜所应惜。不亦哀哉。吾蒙佛之遗法不复尔也。但念汝等为狂心所欺。忿毒所烧罪报未已。号泣受之。受之者实自无主。为之者实自无人。无人无主哀酷者。谁以实求之。实不可得。未悟此者。为狂心所惑。颠倒所回见得心着。而有我有人有苦有乐。苦乐之来但依触着。解着则无依。无依则无苦。无苦则无乐。苦乐既无则几乎息矣。说此语已弟子先来者失声大唤。门人各各从林树间集。未得法忍者惊怖号啕拊丐扣地。冤哉酷哉谁取我师乃如是者。或有狂突奔走追截要路。共相分部号叫追之声聒幽谷。提婆诲诸人言诸法之实。谁冤谁酷谁割谁截。诸法之实实无受者亦无害者。谁亲谁怨谁贼谁害。汝为痴毒所欺。妄生着见而大号啕种不善业。彼人所害害诸业报非害我也。汝等思之慎无以狂追狂以哀悲哀也。于是放身脱然无矜遂蝉蜕而去初出眼与神故遂无一眼。时人号曰迦那提婆也。